

श्रीसच्चिदानन्दब्रह्मणे नमः ।

प्रस्तावना ।

हे पाठकगण ! उस सच्चिदानन्द परब्रह्मको हम कोटिशः धन्यवाद देतेहैं कि, जिसने वेदात-
सिद्धांत वाक्यरूप कतरनियोंसे हमारा मायाजाल कतंकर उच्चारकियाहै, और आनन्दमय अपना
धाम दर्शायाहै अहो ! उस दयालु प्रभुकी दयालुताको हम कैसे वर्णन करसकतेहैं ? कि, जिसने
चौरासी लक्ष योनियोंमें भ्रमतेहुए हमलोगोंको मनुष्यशरीर दिया, फिरभी हमारा अज्ञान नष्ट
करनेके लिये वेदातशास्त्र प्रकट किया । हाय ! तिसपर भी हम न समझें तो हमारी ऐसी भूलता
है कि, जैसे हथेलीपर आयाहुवा अमृत अज्ञानसे त्यागदेना, और खाना नहीं अब प्रकृतकी
अनुसरण करतेहैं कि, हे पाठकगण ! उसी वेदातसिद्धातशास्त्रमें यह एक ग्रंथ योगवासिष्ठ है जो
कि महर्षि वाल्मीकिजीन निर्माणकियाहै; और वशिष्ठजी महाराजने रघुवशमणि श्रीरामचन्द्रजीके
प्रति उपदेशकियाहै । अहो इस ग्रंथकी शैलीकी क्या अन्य ग्रंथ प्राप्त हो सकताहै ? कदापि
नहीं कि जिसमें वेदातके गूढ़ पदार्थ कथारूपकरके ऐसी सरलरीतिसे दर्शायेहैं कि, मानो कर-
तलमें आमलक, अब इस आवालवृद्ध विख्यात अतिअवदात ग्रंथकी अविज्ञात ग्रंथके समान
प्रशंसा करनी उचित न समझकर इस भाषाग्रंथके विषयमें लिखताहूँ कि, यह योगवासिष्ठ भाषा-
ग्रंथ ऐसा कदापि न जानना चाहिये कि, अज्ञानभ्रमको दूर नहीं करसके, यह अवश्य ही
अज्ञानभ्रमको दूर करताहै क्योंकि, किसी महात्माने युक्तिके साथ कहाहै जैसे कि—

दोहा—ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित, ताकी वाणी वेद ।

भाषा अथवा संस्कृत, करत भेद भ्रम छेद ॥ १ ॥

इसलिये जब अन्य ब्रह्मज्ञानीजननकी भाषावाणी भी अज्ञान दूरकरनेकेलिये वेदरूप है
तौ फिर महर्षि वाल्मीकिजीके ग्रंथके भाषानुवादका तौ कहनाही क्या है, यद्यपि यह ग्रंथ
अक्षरार्थानुरूप अनुवादित नहीं कियागया किंतु कथानुरूप अनुवादित कियागयाहै तथापि इसके
कथादृष्टाताकी दार्ष्टांतिकोंपर ऐसा समेदाहै कि, मानो सागरका जल गागरमें भरलियाहै इसका
कथानुरूप अनुवाद होनेका कारण भिन्नभिन्नप्रकारसे सुनाजाताहै कोई तौ कहतेहैं कि, कोई
महात्मा कही योगवासिष्ठकी कथा श्रवणकरके आयाकरते और आते दयालुतासे मुमुक्षुजनोंके
हितार्थ उतनीही कथाको फटसे लिखलियाकरतेथे; और कोई ऐसा कहतेहैं कि भवसे १००

वर्ष पूर्व पंजाबदेशके अंतर्गत सर्वविज्ञात पटियाला नाम राजधानीमें श्रीसाहबसिंह नामवाले राजा हुए उनकी दो घड़िन विधवायें थीं उनकी अद्वैतमतमें अत्यंत निष्ठा थी इसलिये वेदा तशास्त्रकी ही कथा श्रवण कियाकरातीथी, एक समय निरजनी साधु रामप्रसादजीके मुखसे इन्होंने इस योगवासिष्ठकी कथा श्रवणकरी पश्चात् वेदातसिद्धातका प्रकाशक सूर्यरूप इस ग्रंथको समझकर इन्होंने विचार किया कि, यह उत्तम ग्रंथ देववाणीमें होनेसे सर्वोपयोगी नहीं इसलिये इसकी भाषा कराकर हम ऐहलौकिक यज्ञ और पारलौकिक कल्याणको प्राप्तहोवें ऐसा विचारकर फिर उसी (उक्त) साधुसे कथाका प्रारम्भ कराया और दीपडित लिखनेके वास्ते बैठेदिये, जैसे जैसे ये साधु कथाका व्याख्यान करतेगये वैसे वैसेही पडित लिखतेगये आशय यह कि, व्याख्यानरूप यह योगवासिष्ठकी सम्पूर्ण कथा पञ्जाबीमिश्र हिंदुस्थानीभाषामें लिखीगई और दोनों पुस्तकोंको मिलानकर शुद्ध एक प्रति बनाईगई । पश्चात् अतिउत्तम होनेके कारण शीघ्रही यह ग्रंथ सब देशोंमें प्रचलित होगया इसलिये इन पूर्वोक्त उपकारपरायणोंको हम कीटिशः धन्यवाद देतहैं कि जिनने परलोकसुखसाधन यह ग्रंथ प्रचलितकरके परम उपकार किया । इस ग्रंथके वैराग्यभादे पृष्ठ ६ प्रकरण हैं उनमें तिस तिस नामवाले प्रकरणमें तिस तिस विषयका ऐसा वर्णन कियाइ कि, मानो साक्षात् मूर्तिमान् यह विषय उपस्थितहै इसलिये वेदातसिद्धात इसमें ऐसा दर्शाया कि, जिसका श्रवण मनन और निदिध्यासन करनेसे अवश्यही मनुष्य प्रपञ्चजालसे छूटकर मोक्षपदका भागी होजाताहै यह ग्रंथ अति शुद्ध कराकर मैंने अपने यंत्रालयमें प्रकाशित कियाहै और महात्माओंकी यथारुचिके कारण मैंने यह दोम फारसे मुद्रित कियाहै एक ग्रंथसाइज वटूसरा बुकसाइज तथापि बुकसाइज सुनहरी काम कराकर अति उत्तम बनवाईहै और यह सर्व समय विचारोपयोगी होनेके कारण बुकसाइजके दो विभाग कियेगयहै । और महात्माओंसे निवेदनहै कि, इसम कही दृष्टिदोपसे अशुद्धि हों सो क्षमा करें ।

आपका लुपाकाशी—

खेमराज श्रीकृष्णदास,

“श्रीवेङ्कटेश्वर” (स्टीम्) यन्त्रालयाध्यक्ष,—बंबई

योगवासिष्ठकी अनुक्रमणिका ।

सर्गांक	सगनाम	पृष्ठांक	सर्गांक	सगनाम	पृष्ठांक
वैराग्यप्रकरणकी अनुक्रमणिका १			मुमुक्षुप्रकरणकी अनुक्रमणिका २		
१	कथारम्भ	१	१	श्रुतनिर्वाणवर्णन	८९
२	तीर्थयात्रावर्णनम्	९	२	विश्वामित्रोपदेशवर्णन	९२
३	विश्वामित्रागमनवर्णनम्	१२	३	असह्यसृष्टिप्रतिपादनवर्णन	९४
४	विश्वामित्रेच्छावर्णनम्	१७	४	पुरुषार्थोपक्रमवर्णनम्	९७
५	दशरथोक्तिवर्णन	१९	५	पुरुषार्थवर्णन	९८
६	रामसमानवर्णन	२२	६	परमपुरुषार्थवर्णन	१०२
७	रामेणवैराग्यवर्णन	२८	७	पुरुषार्थोपमावर्णन	१०४
८	लक्ष्मीतिरस्कारवर्णन	३१	८	परम्पुरुषार्थवर्णन	१०७
९	ससारसुखनिषेधवर्णन	३३	९	परमपुरुषार्थवर्णन	१०९
१०	अहंकारदुराशावर्णन	३६	१०	वसिष्ठोत्पत्ति तथा वसिष्ठोपदेशागमन वर्णन	१११
११	चित्तदौरात्म्यवर्णन	३८	११	वसिष्ठोपदेशवर्णन	११४
१२	तृष्णागारुडोवर्णन	४०	१२	तत्त्वज्ञमाहात्म्यवर्णन	११९
१३	देहैतैरादयवर्णन	४५	१३	शमनिरूपण	१२२
१४	बालावस्थावर्णन	५२	१४	विचारनिरूपण	१२८
१५	युवागारुडोवर्णन	५४	१५	सतोषनिरूपण	१३४
१६	स्त्रीदुराशावर्णन	५९	१६	साधुसगनिरूपण	१३५
१७	जरावस्थावर्णन	६०	१७	पश्यकरणविवरण	१३८
१८	कालवृत्तातवर्णन	६५	१८	दृष्टान्तममाणवर्णन	१४२
१९	कालविलासवर्णन	६८	१९	आत्ममातिवर्णन	१४८
२०	कालकालिकावर्णन	६९			
२१	कालविलासवर्णन	७१	उत्पत्तिप्रकरणकी अनुक्रमणिका ३		
२२	सर्वपदार्थाभाववर्णन	७३	१	बोधहेतुवर्णन	१५१
२३	जगद्विपर्ययवर्णन	७७	२	प्रथमसृष्टिवर्णन	१५४
२४	सर्वातप्रतिपादनवर्णन	८०	३	बोधहेतुवर्णन	१५७
२५	वैराग्यप्रयाजनवर्णन	८२	४	बोधहेतुवर्णन	१६०
२६	अनन्यत्यागवर्णन	८४	५	मयलोपदेशवर्णन	१६५
२७	देवसमानवर्णन	८६			
२८	मुनिसमानवर्णन	८७			

सर्गांक	सर्गनाम	पृष्ठांक	सर्गांक	सर्गनाम	पृष्ठांक
६	दृश्यासत्यमतिपादन	१६८	३६	लीलोपाख्याने महपाकाशगमन	२५९
७	सच्छास्त्रनिर्णय	१७१	३७	लीलोपाख्याने मृत्युविचारवर्णन	२६०
८	परमकारणवर्णन	१७२	३८	लीलोपाख्याने ससारभ्रमवर्णन	२६८
९	परमात्मास्वरूपवर्णन	१७७	३९	लीलोपाख्याने मरणान्तरावस्था	२७३
१०	परमार्थरूपवर्णन	१८१	४०	लीलोपाख्याने स्वप्नप्रदार्थसत्त्वता निर्णय	२७७
११	जगदुत्पत्तिवर्णन	१८३	४१	लीलोपाख्याने जीवजीवनवर्णन	२८०
१२	स्वयभूतत्ववर्णन	१८५	४२	लीलोपाख्याने निर्वाणवर्णन	२८२
१३	सर्वत्रैक्यमतिपादनम्	१८७	४३	प्रयोजनवर्णन	२८४
१४	महोपाख्याने परमार्थमतिपादन	१९२	४४	जगत्किंचनवर्णन	२९०
१५	विश्रातिवर्णन	२०७	४५	दैवशब्दार्थविचारवर्णन	२९४
१६	विज्ञानजम्पासवर्णन	२१०	४६	बीजावतारवर्णन	२९६
१७	लीलाविज्ञानदेहाकाशसमागमन- वर्णन	२१४	४७	बीनाकुरवर्णन	२९७
१८	लीलोपाख्याने आकाशगमनवर्णन	२१५	४८	बीवविचारवर्णन	३००
१९	लीलोपाख्याने भूलोकगमनवर्णन	२१६	४९	सञ्चितउपशमयोगवर्णन	३०२
२०	लीलोपाख्याने सिद्धदर्शनहेतुकथनम्	२१७	५०	सत्योपदेशवर्णन	३०४
२१	लीलोपाख्याने जमातरवर्णन	२१९	५१	विष्वक्व्याव्यवहार	३११
२२	लीलोपाख्याने गिरिग्रामवर्णन	२२२	५२	सूचोशरीरेलाभवर्णन	३१२
२३	लीलोपाख्याने पुनराकाशगमन	२२४	५३	राक्षसीविचारवर्णन	३१६
२४	लीलोपाख्याने ब्रह्माडवर्णन	२२६	५४	राक्षसीविचारवर्णन	३१८
२५	लीलोपाख्याने गगननगरयुद्धमेष कान्तिवर्णन	२२८	५५	राक्षसीमश्रवर्णन	३२०
२६	लीलोपाख्याने रणभूमिवर्णन	२२९	५६	राक्षसीमश्रुदेववर्णन	३२२
२७	लीलोपाख्याने द्रष्टृयुद्धवर्णन	२३१	५७	सूचोउपाख्याने परमार्थनिरूपण	३२८
२८	लीलोपाख्याने स्मृतिगनुभव	२३३	५८	राक्षसीपुष्टदत्तावर्णन	३३५
२९	लीलोपाख्याने भ्रांतिविचार	२३९	५९	सूचोउपाख्याने समाप्तिवर्णन	३३९
३०	लीलोपाख्याने स्वप्नपुरुषसत्यता	२४२	६०	मनभ्रुरजस्यक्तिकथनम्	३४०
३१	लीलोपाख्याने अमिदाहवर्णन	२४६	६१	आदित्यसमागमवर्णन	३४४
३२	लीलोपाख्याने अमिदाहवर्णन	२४७	६२	ऐन्दवसमाप्तिवर्णनम्	३४६
३३	लीलोपाख्याने सत्यकामसकल्प	२५१	६३	जगद्वचनानिर्वाण	३४९
३४	लीलोपाख्याने विद्वत्प्रमानभगवर्णन	२५२	६४	ऐन्दवनिययकथनम्	३५०
३५	लीलोपाख्याने मृत्युमूर्च्छानन्तर- तिमावर्णन	२५६	६५	शृङ्गिमईद्वान्त्यम	३५२
			६६	अहल्यानुरागसमाप्तिवर्णन	३५७
			६७	जीवन्मोक्षोपदेशवर्णनम्	३५६

सर्गांक	सर्गनाम	पृष्ठांक	सर्गांक	सर्गनाम	पृष्ठांक
६८	मनोमाहात्म्यवर्णन	३५९	स्थितिप्रकरणकी अनुक्रमणिका '४		
६९	वासनात्याग	३६०	१	जगन्निराकरणवर्णन	४४३
७०	सर्वब्रह्ममतिपादन	३६४	२	स्मृतिबीजोपन्यास	४४५
७१	कर्मपौरुषयोरैक्यमतिपादन	३६५	३	जगदन्तवर्णन	४४७
७२	मनोसंज्ञाविचार	३६७	४	अकुरवर्णन	४४९
७३	चित्तोपाख्यानवर्णन .	३७०	५	भार्गवसंवितगमन	४५०
७४	चित्तोपाख्यान	३७४	६	भार्गवमनोरजनवर्णन	४५२
७५	चित्तोपाख्यानसमाप्तिवर्णन	३७६	७	भार्गवसगमवर्णन	४५३
७६	चित्तचिकित्सावर्णन	३७९	८	भार्गवोपाख्याने विविधजन्मवर्णन	४५५
७७	बालकाख्यायिका	३८२	९	भार्गवकलेवरवर्णन	४५७
७८	मननिर्वाणोपदेशवर्णन	३८५	१०	कालवाक्य	४५८
७९	चित्तमाहात्म्यवर्णन	३८९	११	ससारवर्त्तवर्णन	४६२
८०	इन्द्रजालोपाख्याने नृपमोहनवर्णन	३९०	१२	उत्पत्तिविस्तारवर्णन	४६७
८१	राजापबोधवर्णन	३९३	१३	भृगुआश्वासनवर्णन	४६८
८२	चाटालीविवाह	३९५	१४	भार्गवजन्मांतर	४७०
८३	इन्द्रजालोपाख्याने उपद्रववर्णन	३९७	१५	शुरूकामधमनीवनवर्णन	४७२
८४	शबरोपाख्यानसमाप्तिवर्णन	३९९	१६	भार्गवजन्मांतरवर्णन	४७४
८५	चित्तवर्णन	४ १	१७	मनोरजनसमीलनवर्णन	४७६
८६	मनशक्तिरूपमतिपादन	४०६	१८	जीवपदवर्णन	४७८
८७	सुखोपदेशकथनम्	४१०	१९	जागृतस्वप्नसुषुप्तिरुपारूपवर्णन	४८३
८८	अविद्यावर्णन	४१२	२०	भार्गवोपाख्यानसमाप्तिवर्णन	४८६
८९	यथाकथितदोषपरिहारोपदेशवर्णन	४१८	२१	विज्ञानवादवर्णन	४८७
९०	सुखदुःखभोक्तव्योपदेशकथनम्	४२३	२२	अनुत्तमविश्रामवर्णन	४९१
९१	सात्विकजन्मावतार	४२६	२३	शरीरलग्नवर्णन	४९४
९२	अज्ञानभूमिकावर्णन	४२८	२४	मनस्वीसत्यतामतिपादन	४९८
९३	ज्ञानभूमिकोपदेशवर्णन	४३०	२५	दामव्यालकटोत्पत्तिवर्णन	५००
९४	युक्तोपदेशवर्णन	४३२	२६	दामव्यालकटसंग्रामवर्णन	५०२
९५	चाटालीशोकवर्णन	४३४	२७	दामोपाख्याने ब्रह्मज्ञानवर्णन	५०३
९६	चित्ताभावमतिपादन	४३५	२८	मुरासुरयुद्धवर्णन	५०७
९७	परमार्थनिरूपण	४३८	२९	दामव्यालकटोपाख्याने असुरहनन वर्णन	५०

सर्गांक	सर्गनाम	पृष्ठांक	सर्गांक	सर्गनाम	पृष्ठांक
---------	---------	----------	---------	---------	----------

३०	दामव्यालकटजन्मातरवर्णन	५१०
३१	निर्वाणोपदेशवर्णन	५११
३२	दामव्यालकटोपाख्याने देशाचार वर्णन	५१५
३३	दामव्यालकटोपाख्याने पुरुषार्थ- वर्णन	५१९
३४	दामव्यालकटोपाख्यानसमाप्ति वर्णन	५२४
३५	उपशमरूपवर्णन	५२७
३६	चिदात्मरूपवर्णन	५३२
३७	शांतिउपदेशकरणम्	५३४
३८	मोक्षोपदेशवर्णन	५३५
३९	सर्वकामातिपादन	५३८
४०	नह्यमतिपादन	५४०
४१	अविद्याकथन	५४५
४२	जौवतत्त्ववर्णन	५४८
४३	जौवबीजस्थानवर्णन	५५१
४४	ससारमतिपादन	५५४
४५	यथार्थोपदेशयोगवर्णन	५५८
४६	यथाभूतार्थबोधयोगवर्णन	५६२
४७	जगत्सत्यासत्यनिर्णय	५६४
४८	दामुरोपाख्याने वनोपरुदनवर्णन	५७०
४९	दामुरोपाख्याने अवलोकनवर्णन	५७३
५०	दामुरसुतबोधवर्णन	५७५
५१	भेतययैववर्णन	५७६
५२	ससारविचारवर्णन	५७८
५३	दामुरोपाख्याने जगच्चिकित्सावर्णन	५८२
५४	दामुराख्यानसमाप्तिवर्णन	५८५
५५	कर्तव्यविचारवर्णन	५८६
५६	पूर्णम्भरूपवर्णन	५९१

५७	कच्चगाथावर्णन	५९६
५८	कमलजाव्यवहारवर्णन	५९७
५९	विचारपुरपानिर्णय	६०१
६०	मोक्षविचारवर्णन	६०३
६१	मोक्षोपायवर्णन	६०५

उपशमप्रकरणकी अनुक्रमणिका ५

१	पूर्वदिनवर्णन	६०९
२	उपदेशानुसारवर्णन	६१०
३	समास्थानवर्णन	६१४
४	राघवप्रभवर्णन	६१५
५	मथमोपदेश वर्णन	६१८
६	कमोपदेशवर्णन	६२३
७	कमसूचनावर्णन	६२४
८	सिद्धगीतावर्णन	६२५
९	जनकविचारवर्णन	६२७
१०	जनकनिश्चयवर्णन	६३३
११	चित्तानुशासनवर्णन	६३५
१२	माजमहिमावर्णन	६३७
१३	मननिर्वाणवर्णन	६३९
१४	चित्तचैत्यरूपवर्णन	६४८
१५	तृष्णावर्णन	६५२
१६	तृष्णाचिकित्सोपदेश	६५४
१७	तृष्णोपदेश	६५६
१८	जौव मुक्तिवर्णन	६५९
१९	पावनबोधवर्णन	६६४
२०	पावनबाधवर्णन	६६७
२१	तृष्णाचिकित्सोपदेश	६७०
२२	विरोचनवर्णन	६७२
२३	यष्टिचिन्ताविरोचनगाथा	६७५

सर्गांक	सर्गनाम	पृष्ठांक	सर्गांक	सर्गनाम	पृष्ठांक
२४	बलोपाख्यानेचित्तचिकित्सोपदेश	६७७	५१	ध्यानविचारवर्णन	७६८
२५	बलचित्तासिद्धातोपदेश	६८१	५२	भेदनिराशावर्णन	७७३
२६	बलोपदेश	६८६	५३	सुरधवृत्तातमाहवोपदेश	७७४
२७	बलिविश्रांतिवर्णन	६८४	५४	सुरधवृत्तातवर्णन	७७७
२८	बलिविज्ञानमाप्तिवर्णन	६८७	५५	सुरधवृत्तातसमाप्तिवर्णन	७७९
२९	बलोपाख्यानसमाप्तिवर्णन	६८८	५६	सुरधपरिधसमागमवर्णन	७८१
३०	हिरण्यकशिपुबधवर्णन	६९२	५७	समाधिनिश्चयवर्णन	७८४
३१	मह्लादविज्ञानवर्णन	६९४	५८	सुरधपरिधनिश्चयवर्णन	७८६
३२	मह्लादोपाख्यानेविविधव्यतिरेकवर्णन	६९८	५९	कारणोपदेशवर्णन	७८७
३३	मह्लादाष्टकानतरनारायणागमनवर्णन	७००	६०	भासविलासवृत्तातवर्णन	७९१
३४	मह्लादोपदेशवर्णन	७०२	६१	अनित्यताप्रतिपादन	७९२
३५	मह्लादात्मलाभचितनवर्णन	७०९	६२	अतरासगविचारवर्णन	७९४
३६	मह्लादोपाख्याने सस्तवनवर्णन	७१५	६३	ससक्तविचारवर्णन	७९७
३७	दैत्यपुरीप्रभजनवर्णन	७२०	६४	शातिसमाचारयोगोपदेश	८०१
३८	भगवान्चित्तविवेकवर्णन	७२१	६५	ससक्तचिकित्सावर्णन	८०२
३९	नारायणवचनोपन्यासवर्णन	७२३	६६	ससारयोगोपदेशवर्णन	८०५
४०	मह्लादवोधवर्णन	७२५	६७	मोक्षस्वरूपोपदेशवर्णन	८१०
४१	मह्लादाभिषेकवर्णन	७२७	६८	आत्मविचारवर्णन	८१४
४२	मह्लादावस्थावर्णन	७३०	६९	निरास्पदमौनविचारवर्णन	८१७
४३	मह्लादविश्रांतिवर्णन	७३२	७०	मुक्तामुक्तविचारवर्णन	८२५
४४	गाधीआख्यानेचांढालीवर्णन	७३४	७१	ससारसागरयोगोपदेशवर्णन	८२९
४५	राजप्रध्वसवर्णन	७३७	७२	जीवन्मुक्तवर्णन	८३१
४६	गाधीबोधमाप्तिवर्णन	७४०	७३	जीवन्मुक्तिज्ञानबधवर्णन	८३४
४७	राघवसेवनवर्णन	७४८	७४	सम्यक्ज्ञानवर्णन	८३८
४८	उद्दालकविचारवर्णन	७५४	७५	चित्तोपशमयोगवर्णन	८३९
४९	उद्दालकविश्रांतिवर्णन	७६०	७६	चित्तशान्तिप्रतिपादन	८४३
५०	उद्दालकनिर्वाणवर्णन	७६६	७७	वीतवोपाख्याने चित्तानुशासनवर्णन	८४४
			७८	वीतवोपाख्याने अनुशासनयोगोपदेशवर्णन	८५०

सर्गांक	सर्गनाम	पृष्ठांक	सर्गांक	सर्गनाम	पृष्ठांक
७९	॥ चित्तोपदेशवर्णन .	८५३	८५	सिद्धिभविचारवर्णन	८६७
८०	॥ मनोयज्ञवर्णन	८५६	८६	ज्ञानविचारवर्णन	८७२
८१	वीतवोपाख्यानेवीतवसमाधियोगो- पदेशवर्णन .	८५८	८७	स्मृतिबीजविचारवर्णन	८७५
८२	॥ इन्द्रियनिर्वाणवर्णन	८६०	८८	सशयनिराकरणोपदेशवर्णन	८८२
८३	वीतवनिर्वाणयोगोपदेशवर्णन	८६४	८९	मोक्षोपायवर्णन	८८६
८४	वीतवोपाख्यानसमाप्तिवर्णन	८६६	इति		

परमात्मने नमः ।

अथ श्रीयोगवासिष्ठे

वैराग्यप्रकरण प्रारम्भः ।

प्रथमः सर्गः १

अथ कथारम्भ वर्णनम् ।

सत्-चित्-आनदरूप जो आत्मा है तिसको नमस्कार है सो कैसा है जिसते यह सब भासत है, अरु जिसविषे यह सर्वलीन होत है, अरु जिस विषे यह सब स्थित है, तिस सत्य आत्माको नमस्कार है ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, द्रष्टा, दर्शन, दृश्य, कर्त्ता, करण, क्रिया, जिसकरके सिद्ध होता है, ऐसा जो ज्ञानरूप आत्मा है, तिसको नमस्कार है जिस आनदके समुद्रके कणसो सपूर्ण विश्व आनदवान् है, अरु जिस आनंद करि सर्व जीव जीवते है, तिस आनद आत्माको नमस्कार है

कोई एक सुतीक्ष्ण अगस्त्यमुनिका शिष्य होत भया तिसके मनमे एक संशय उत्पन्न हुआ, तिसको निवृत्त करनेके अर्थ अगस्त्यमुनिके आश्रमको गमन किया जायकर विधिसंयुक्त प्रणाम करि स्थित भया, और नम्र भावसों प्रश्न करने लगा

सुतीक्ष्णोवाच, हे भगवन् । सर्वतत्त्वज्ञ, सर्व शास्त्रोंके ज्ञाता, एक संशय मुझको है सो तुम कृपा करके निवृत्त करो मोक्षका कारण कर्म है, कि ज्ञान है, कि दोनों, है ? याते जो मोक्षका कारण होय सो कहो.

अगस्त्योवाच, हे ब्रह्मण्य । केवल कर्म मोक्षका कारण नहीं और केवल ज्ञानते भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता दोनों करके मोक्षकी प्राप्ति होती है

करके अंतःकरण शुद्ध होता है मोक्ष नहीं होता. अरु अतःकरणशुद्धि बिना केवल ज्ञानते भी मुक्ति नहीं होती, अर्थ यह जो शास्त्रका तात्पर्य ज्ञानका निश्चय अंतःकरण शुद्ध हुए बिना ज्ञानकी स्थिति नहीं होती ताते दोनों करके मोक्षकी सिद्धि होती है 'कर्म' करके प्रथम अतःकरणकी शुद्धि होती है वहुरि ज्ञान उपजता है, तब मोक्षकी सिद्धि होती है जैसे दोनों पंख करके पक्षी आकाशमार्गको सुखेन सो उडता है तेसे कर्म अरु ज्ञान दोनों कर मोक्षसिद्ध होता है हे ब्रह्मण्य ! इस अर्थके अनुसार एक पुरातन इतिहास है, सो तू श्रवण कर.

एक कारण नाम ब्राह्मण अग्निवेशका पुत्र था, सो गुरुके निकट जायकर चार वेद पडङ्ग सहित अध्ययन करत भया अध्ययन करके घरको आवत भया और कर्मते रहित होय कर चुप रहा, अर्थ यह जो सशययुक्त होय कर्मते रहित भया तब पिताने देखा जो यह कर्म ते रहित होयकर स्थित भया है ऐसा देखके इस प्रकार कहत भया—

अग्निवेशोवाच, हे पुत्र ! कर्मकी पालना क्यों नहीं कर्ता और तू कर्मके न करनेते सिद्धताको कैसे प्राप्त होवेगा ? जिसकरके तू कर्मते रहित हुवा है, सो कारण कहिदे.

कारणोवाच, हे पिताजी ! एक संशय मुझको उत्पन्न हुवा है. तिस करके मैं कर्मते चुप रहा हों, सो श्रवण करो वेदने एक ठौर कहा है कि, जबलग जीवता रहै तबलग कर्मको करना जो अग्निहोत्रादिक कर्म है, सो करताई रहै अरु और ठौर कहा है कि, धन करके मोक्ष होत नाहीं और कर्म करके मोक्ष होत नाहीं, और पुत्रादिक करके मोक्ष होत नाहीं केवल त्यागते, मोक्ष होता है । इन दोनों विषे मुझको क्या कर्त्तव्य है ? यह संशय है । सो तुम कृपा करके निवृत्तकरो, कि क्या कर्त्तव्य है ?

अगस्त्योवाच, हे सुतीक्ष्ण ! ऐसे जब कारणने पिताको कहा, तब तिसका वचन सुन अग्निवेश कहत भया.

अग्निवेशोवाच, हे पुत्र ! एक कथा मुझते तू श्रवण कर जो पहिले हुई है, तिसको सुनकर हृदय विषे धरके, आगे जो तेरी इच्छा होय सोई करना

एक सुरुचि नाम अप्सरा होती, सो जेती कुछ अप्सरा हतीं, तिनके विषे उत्तम थी सो एक समय हिमालयके शिखरपर बैठी थी सो हिमालय पर्वत कैसा है ? कि कामना करके संपन्न जो हृदयमें विचारे, सो पावे तहां देवता अरु किन्नरके गण अप्सराके साथ क्रीडा करते हैं और कैसा है जहां गंगाजीका प्रवाह लहरी देत चला आवत है सो गंगा कैसी है कि, महा पवित्र जल है जिसका, ऐसे शिखरपर सुरुचि अप्सरा बैठी थी, तिसने इंद्रका दूत अतरिक्षते चला आवत देखा जब निकट आया, तब अप्सराने कहा अहो सौभाग्य देवदूत ! तू देवगणमें श्रेष्ठ है, तू कहाँते आया और कहा जायगा ? सो कृपा करके कहि दे

देवदूतोवाच, हे सुभद्रे ! तैने पूछा है सो श्रवण कर, अरिष्टनेमि एक राजर्षि था, वाने अपने पुत्रको राज्य देकर वैराग्य लिया, संपूर्ण विषयोंकी अभिलाषा त्याग करके गंधमादन पर्वतमें जायकर भयकर तप करने लगा, अरु धर्मात्माथा तिसके साथ मेरा एक कार्यथा, सो कार्य करके मैं अब इंद्रके पास चला जाता हूँ तिसकामैं दूत हों संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करनेको चला हों

अप्सरोवाच, हे भगवन् ! वृत्तांत कौनसा है ? सो मुझसे कहो. मेरेको तू अति प्रिय है, यह जानकर पूछती हूँ और जो महापुरुष है, तिनसो कोई प्रश्न करता है, तब वह उद्वेगते रहित होकर उत्तर देता है, ताते तू कहि दे.

देवदूतोवाच, हे भद्रे ! जो वृत्तान्त है सो सुन विस्तार करके मैं तुझको कहता हूँ वह जो राजा गंधमादन पर्वतमें तप करने लगा, सो बड़ा तप किया. तब देवतोंके राजा जो इंद्र है तिसने मुझको बोलाय कर आज्ञा करी कि, हे दूत ! तू गंधमादन पर्वतमें जा और विमान, अप्सरा, नाना प्रकारकी सामग्री, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर, ताल, मृदंग आदि वाजित्र, सग लेजा और वह गंधमादन पर्वत कैसा है ? जो नाना प्रकारकी लता वृक्ष करके पूर्ण है, तहां जायके राजाको विमानपर बिठायके, इहां ल्याव हे सुंदरी ! जब इंद्रने ऐसा कहा, तब मैं विमान अरु सामग्री सहित तहां आया अरु राजासे कहा-हे राजन् ! तेरे कारण विमान ले आयाहूँ,

वैठके तू स्वर्गको चल और देवतानके भोग भोगु जब मैं ऐसे कहा तब मेरा वचन सुनकर राजा बोलत भया-

राजोवाच, हे देवदूत ! प्रथम स्वर्गका वृत्तांत तू मुझसे कह कि, तेरे स्वर्गमें दोष कहा अरु गुण कहा है ? तिनको सुनकै मैं हृदयमें विचारों पाछे जो मेरी इच्छा होवेगी तो आऊगा-

देवदूतोवाच, हे राजन् ! स्वर्गमें बड़े दिव्य भोग है सो स्वर्ग बड़े पुण्यसों जीव पाते हैं जो बड़े पुण्यवाले होते हैं, सो उत्तम सुख स्वर्गको पाते हैं, जो मध्यम पुण्यवाले हैं सो मध्यम सुख स्वर्गको पाते हैं अरु जो कनिष्ठ पुण्यवाले हैं सो कनिष्ठ सुख स्वर्गको पाते हैं यह तो गुण स्वर्गमें हैं सो तोसों कहे हैं और स्वर्गके जो दोष हैं सो सुन-हे राजन् ! जो आपते ऊंचे बैठे दृष्टि आवते हैं, अरु उत्तम सुख भोगते हैं, तिनको देखके ताप उत्पत्ति होती है क्योंकि, उनकी उत्कृष्टता सही नहीं जाती है अरु जो कोई अपने समान सुख भोगते हैं, तिनको देखके क्रोध उपजत है, कि मेरे समान क्यों बैठे हैं, अरु जो अपने नीचे बैठे हैं कनिष्ठ पुण्यवाले, तिनको देखके आपको अभिमान उपजत है कि, मैं इनते श्रेष्ठ हूँ और एक और भी दोष है कि जब उसके पुण्य क्षीण होते हैं, तब तिसी कालमें उसको मृत्युलोकमें गिराय देते हैं, एक क्षणभी रहने देते नहीं हे राजन् ! यह जो दोष कहे सो स्वर्गमें हैं जो तैने पूछा सो मैंने गुण अरु दोष कहे

हे भद्रे ! जब इसप्रकार राजासे मैंने कहा तब मोको राजाने कहा-हे देवदूत ! इस स्वर्गके योग्य हम नहीं हैं, अरु हमको इच्छाभी नहीं है हम उग्र तप करंगे तप करके इस देहको भी त्याग देंगे जैसे सर्प अपनी त्वचाको पुरातन जानिके त्याग करता है, तैसे हम भी त्याग कर देंगे हे देवदूत ! तुम अपने विमानको जहाते लाये हो, तहाँ लेजाओ, हमारे तो नमस्कार है

हे देवी ! जब इस प्रकार राजाने मुझको कहा, तब विमान अप्सरा आदि सबको लेके स्वर्गमें गया, अरु सपूर्ण वर्त्तमान इद्रसे कहा तब इद्र प्रसन्न हुवा अरु सुंदर वाणी करके मुझसे कहत भया-हे दूत ! तू

वहुरि जहां राजा है तहां जा वह संसारते उपराम हुआहै. इसकी अव आत्मपदकी इच्छा हुई है इसको साथलेके वाल्मीकि जिसने आत्मतत्त्वको आत्मा करि जाना है, तिसके पास ले जाय मेरा सदेशा कहना कि, हे महाऋषि ! इस राजाको तत्त्वबोधका उपदेश करना, क्योंकि यह बोधका अधिकारी है काहेते कि, इसको स्वर्गकी भी इच्छा नहीं, अरु औरकीभी वांछा नहीं, ताते तुम इनको तत्त्वबोधका उपदेश करो, जो तत्त्वबोधको पाय करके संसार दु खते मुक्त होवे

हे सुभेद्रे ! जब इस प्रकार देवराजाने मुझसे कहा, तब मैं चला जहां राजाथा, तहां जाइ करिकै मैंने कहा-कि हे राजन् ! संसार समुद्रते मोक्ष होनेके निमित्त वाल्मीकिके पास चल, वाल्मीकि तुझको उपदेश करैगा तब तिसको साथ लेकर, मैं वाल्मीकिके स्थानपर आय प्राप्त भया तिस स्थानमे राजाको विठाया, अरु इंद्रका सदेशा कह दिया जो वहां वृत्तान्त भया सो सुन-जब वहां गये, अरु प्रणाम कर बैठे, तब वाल्मीकिने कहा-हे राजन् ! कुशल है ?

राजोवाच, हे भगवन् ! परम तत्त्वज्ञ और वेदांत जाननेवालोंमें श्रेष्ठ ! मैं अब कृतार्थ हुआ तुम्हारे दर्शन करकै अब मुझको कुशल हुआ है अरु कुछ पूछता हों कृपा करके उत्तर कहना, जिससे संसार-बंधनते मुक्ति होय

वाल्मीकिउवाच, हे राजन् ! महारामायण औषध तुझसे कहता हो सो श्रवण करके तात्पर्य हृदय विषे धारणका यत्न कर जब तात्पर्य हृदय विषे धारेगा, तब जीवन्मुक्त होयकर विचरेगा, हे राजन् ! वशिष्ठजी अरु रामचंद्रजीका सवाद है तिसमे सब कथा मोक्षके उपायकी कही है तिसको सुनके जैसे रामचंद्रजी अपने स्वभाव विषे स्थित हुए, अरु जीवन्मुक्त होयके विचरे है तैसे तूभी विचरेगा

राजोवाच, हेभगवन् ! रामचंद्रजी कौन था, अरु कैसाथा, अरु कैसे होकर विचन्या है ? सो कृपा करके कहो

वाल्मीकिउवाच, हे राजन् ! शापके वशते, हरि जो विष्णु तिनने

बैठके तू स्वर्गको चल और देवतानके भोग भोगु जब मैं ऐसे कहा तब मेरा वचन सुनकर राजा बोलत भया

राजोवाच, हे देवदूत ! प्रथम स्वर्गका वृत्तांत तू मुझसे कह कि, तेरे स्वर्गमें दोष कहा अरु गुण कहा है ? तिनको सुनकै मैं हृदयमें विचारों पाछे जो मेरी इच्छा होवेगी तो आऊगा

देवदूतोवाच हे राजन् ! स्वर्गमें बड़े दिव्य भोग है. सो स्वर्ग बड़े पुण्यसों जीव पाते हैं जो बड़े पुण्यवाले होते हैं, सो उत्तम सुख स्वर्गको पाते हैं, जो मध्यम पुण्यवाले हैं सो मध्यम सुख स्वर्गको पाते हैं अरु जो कनिष्ठ पुण्यवाले हैं सो कनिष्ठ सुख स्वर्गको पाते हैं यह तो गुण स्वर्गमें हैं सो तोसो कहे हैं और स्वर्गके जो दोष हैं, सो सुन-हे राजन् ! जो आपते ऊंचे बैठे दृष्टि आवते हैं, अरु उत्तम सुख भोगते हैं, तिनको देखके ताप उत्पत्ति होती है क्योंकि, उनकी उत्कृष्टता सही नहीं जाती है अरु जो कोई अपने समान सुख भोगते हैं, तिनको देखके क्रोध उपजत है, कि मेरे समान क्यों बैठे हैं, अरु जो अपने नीचे बैठे हैं कनिष्ठ पुण्यवाले, तिनको देखके आपको अभिमान उपजत है कि, मैं इनते श्रेष्ठ हूँ और एक और भी दोष है कि जब उसके पुण्य क्षीण होते हैं, तब तिसी कालमें उसको मृत्युलोकमें गिराय देते हैं, एक क्षणभी रहने देते नहीं हे राजन् ! यह जो दोष कहे सो स्वर्गमें हैं जो तेने पूछा सो मैंने गुण अरु दोष कहे

हे भद्रे ! जब इसप्रकार राजासे मैंने कहा तब मोको राजाने कहा-हे देवदूत ! इस स्वर्गके योग्य हम नहीं हैं, अरु हमको इच्छाभी नहीं है हम उग्र तप करेंगे तप करके इस देहको भी त्याग देंगे जैसे सर्प अपनी त्वचाको पुरातन जानिकै त्याग करता है, तैसे हम भी त्याग कर देंगे हे देवदूत ! तुम अपने विमानको जहाते लाये हो, तहां लेजाओ, हमारे तो नमस्कार है

हे देवी ! जब इस प्रकार राजाने मुझको कहा, तब विमान अप्सरा आदि सबको लेके स्वर्गमें गया, अरु सपूर्ण वर्तमान इंद्रसे कहा तब इंद्र प्रसन्न हुवा अरु सुंदर वाणी करके मुझसे कहत भया-हे दूत ! तू

बहुरि जहां राजा है तहा जा वह संसारते उपराम हुआहै इसकी अव आत्मपदकी इच्छा हुई है इसको साथलेके वाल्मीकि जिसने आत्मतत्त्वको आत्मा करि जाना है, तिसके पास ले जाय मेरा सदेशा कहना कि, हे महाऋषि ! इस राजाको तत्त्वबोधका उपदेश करना, क्योंकि यह बोधका अधिकारी है काहेते कि, इसको स्वर्गकी भी इच्छा नहीं, अरु औरकीभी वांछा नहीं, ताते तुम इनको तत्त्वबोधका उपदेश करो, जो तत्त्वबोधको पाय करके ससार दु खते मुक्त होवे.

हे सुभद्रे ! जब इस प्रकार देवराजाने मुझसे कहा, तब मैं चला जहां राजाथा, तहा जाइ करिकै मैंने कहा-कि हे राजन् ! ससार समुद्रते मोक्ष होनेके निमित्त वाल्मीकिके पास चल, वाल्मीकि तुझको उपदेश करैगा तब तिसको साथ लेकर, मैं वाल्मीकिके स्थानपर आय प्राप्त भया तिस स्थानमें राजाको विठाया, अरु इंद्रका सदेशा कह दिया जो वहां वृत्तान्त भया सो सुन-जब वहां गये, अरु प्रणाम कर बैठे, तब वाल्मीकिने कहा-हे राजन् ! कुशल है ?

राजोवाच, हे भगवन् ! परम तत्त्वज्ञ और वेदांत जाननेवालोंमें श्रेष्ठ ! मैं अब कृतार्थ हुआ तुम्हारे दर्शन करके अब मुझको कुशल हुआ है अरु कछु पूछता हों कृपा करके उत्तर कहना, जिससे ससार-बंधनते मुक्ति होय

वाल्मीकिउवाच, हे राजन् ! महारामायण औपध तुझसे कहता हों सो श्रवण करके तात्पर्य हृदय विषे धारणेका यत्न कर जब तात्पर्य हृदय विषे धारेगा, तब जीवन्मुक्त होयकर विचरेगा, हेराजन् ! वशिष्ठजी अरु रामचंद्रजीका संवाद है तिसमे सब कथा मोक्षके उपायकी कही है तिसको सुनके जैसे रामचंद्रजी अपने स्वभाव विषे स्थित हुए, अरु जीवन्मुक्त होयके विचरे हैं तैसे तूभी विचरेगा.

राजोवाच, हेभगवन् ! रामचंद्रजी कौन था, अरु कैसाथा, अरु कैसे होकर विचन्या है ? सो कृपा करके कहो

वाल्मीकिउवाच, हे राजन् ! शापके वशते, हरि जो विष्णु

छल करके मनुष्यका देह धरा सो अद्वैत ज्ञानकर संपन्न है तोभी कछुक अज्ञानको अंगीकार करके, मनुष्यका शरीर धरा था

राजोवाच, हे भगवन् ! चिदानंदरूप जो हरि हैं तिनको शाप किस कारण हुआ, अरु किसने दिया ? सो कहो.

वाल्मीकिउवाच, हे राजन् ! एक कालमे सनत्कुमार जो निष्काम हैं सो ब्रह्मपुरीमे बैठे थे; अरु त्रिलोकीका पति जो विष्णु भगवान्, सो बैकुण्ठते उतरके ब्रह्मपुरीमें आये, तब ब्रह्मासहित सर्व सभा उठके खडीहुई अरु पूजन किया, अरु सनत्कुमारने पूजन किया नहीं तिसको देखकर विष्णु भगवान् बोलत भया-हे सनत्कुमार ! तुझको निष्कामताका अभिमान है, ताते तू काम करके अवतार पावेगा, अरु स्वामिकार्तिक तेरा नाम होवेगा जब विष्णु भगवान्ने ऐसा कहा, तब सनत्कुमार बोले हे विष्णु ! सर्वज्ञताका अभिमान तुझको है सो तेरी सर्वज्ञता कोई काल निवृत्त होवेगी, अरु अज्ञानी होवेगा हे राजन् ! एक तो यह शाप हुआ और भी सुन

एक कालमे भृगुकी स्त्री जात रही थी; तिसके वियोग कर वह ऋषि तपायमान हुआथा तिसको देखके विष्णुजी हँसे तब भृगुब्राह्मणने शाप दिया-हे विष्णु ! मेरे तई देखि तेने हाँसी करी है, सो मेरी नाई व भी स्त्रीके वियोग कर आतुर होवेगा

एक दिन देवशर्मा ब्राह्मणने नरसिंह भगवान्को शाप दिया था, सो सुन-एक दिन नरसिंह भगवान् गंगाके तीरपर गयेथे, तहाँ देवशर्मा ब्राह्मणकी स्त्री थी, तिसको देखके, नरसिंहजी भयानक रूप दिखायके हँसे तिनको देखके ऋषिकी लुगाईने भय पाय प्राण छोडदिये तब देवशर्माने शाप दिया कि, तुमनेमेरीस्त्रीका वियोग किया, ताते तुमभी स्त्रीका वियोग पाओगे

हे राजन् ! सनत्कुमार अरु देवशर्माके शाप करके विष्णु भगवान्ने मनुष्यका शरीर धरा, सो राजा दशरथके घरमें प्रगटे हे राजन् ! यह जो शरीर धरा है अरु आगे जो वृत्तांत हुआहै, सो सावधान होय श्रवण कर. दिव्य जो है देवलोक, अरु भू जो है पृथ्वीलोक, अरु पाताललोक

ऐसी त्रिलोकीको प्रकाशता है, अरु अंतर बाहर आत्मतत्त्वकरि पूर्ण है
ऐसा अनुभवात्मक मेरा आत्मा है, तिस आत्माको नमस्कार है

हे राजन् ! यह शास्त्र जो आरंभ किया है. तिसका विषय क्या है,
अरु प्रयोजन क्या है, अरु संबंध क्या है, अरु अधिकारी कौन है ? सो
श्रवण कर सत्, चित आनंदरूप, अर्चित्य, चिन्मात्र आत्माको जना-
वता है, सो विषय है अरु परमानंद आत्माकी प्राप्ति अरु अनात्म
अभिमान दुःखकी निवृत्ति, यह प्रयोजन इसमें है अरु ब्रह्मविद्या मोक्ष
उपायकर आत्मपदका प्रतिपादन है, सो संबंध है अरु जिसको यह
निश्चय है कि, मैं अद्वैत ब्रह्म, अनात्म देहका साथी हुआ हों, सो किसी
प्रकार छूटो, ऐसा ज्ञानवान् है, अरु सुमुख है, ऐसा जो विकृति आत्मा है,
सो इहां अधिकारी है

इस शास्त्रका मोक्ष उपाय है परंतु कैसा है ? मोक्ष उपाय परमानं-
दकी प्राप्ति करनहारा है जो पुरुष इसको विचारे सो ज्ञानवान् होवे.
बहुरि जन्म मृत्युरूप ससारमें न आवे हे राजन् ! यह महारामायण जो
है सो पावन है श्रवणमात्रसे सब पापका नाशकर्त्ता है, जिस विषे राम-
कथा है सो, प्रथम मैं अपने भारद्वाज शिष्यको श्रवण कराई है

एक समय भारद्वाज चित्तको एकाग्र करके मेरे पास आया था,
तिसको मैं उपदेश किया था तिसको श्रवण करके वचनरूपी समुद्रते
साररूपी रत्नको हृदय विषे धरके एक समय सुमेरु पर्वतपर गया तहां
पितामह जो ब्रह्मा सो बैठेथे अरु भारद्वाजने जायकर प्रणाम किया,
अरु पास बैठा, अरु ब्रह्माजीको यह कथा सुनाई तब ब्रह्माने प्रसन्न
होयकर भारद्वाजसे कहा-हे पुत्र ! कछु वर मांग, मैं तुझपर प्रसन्न हुवा
हों हे राजन् ! जब इस प्रकार ब्रह्माजीने कहा, तब परम उदार जिसका
आशय है, ऐसा जो भारद्वाज सो कहत भया-हे भूत भविष्यके ईश्वर !
जो तुम प्रसन्न हुए हो, तो यह वर देहु-कि, संपूर्ण जीव संसार दुःखते
मुक्त होहि, अरु परमपदको पावहि, सो उपाय कहो

ब्रह्मोवाच, हे पुत्र ! तू अपने गुरु वाल्मीकिके पास गमन कर.
बहुरि जो तिसने आत्मबोध महारामायण अनिंदित शास्त्रका आरंभ

किया है तिसको सुनकर जीव महामोह ससारसमुद्रते तैरेंगे, कैसा शास्त्र है महारामायण ? जो संसारसमुद्र तरनेको पुल है; अरु परम पावन है वाल्मीकिउवाच, हे राजन् ! जब इस प्रकार कहा, तब आप परमेष्ठी ब्रह्मा, भारद्वाजको साथ लेकर मेरे आश्रममें आये. तब मैंने भले प्रकारसों इसका पूजन किया. [सो ब्रह्माजी कैसे हैं ? जिसकी सर्व भूतके हितमें प्रीति है सो मुझसे कहत भये.

ब्रह्मोवाच, हे मुनि ! श्रेष्ठ वाल्मीकि यह जो रामके स्वभावके कथनका आरंभ तुमने किया है तिस उद्यमका त्याग नहीं करना. इसको आदिते अंतर्पर्यंत समाप्त करना कैसा है यह मोक्षउपाय ? जो संसाररूपी समुद्रके पार करनेको जहाज है इस करिके सर्व जीव कृतार्थ होवेंगे

वाल्मीकिउवाच, हे राजन् ! इस प्रकार ब्रह्माजी मुझसे कहिके अंतर्द्वान होगये, जैसे समुद्रते आवर्त्त चक्र एक मुहूर्त्त पर्यंत उठके बहुरि लीन होजाताहै तैसे ब्रह्माजी अतर्द्वान होगये तब मैं भारद्वाजसे कहा हे पुत्र ! ब्रह्माजीने क्या कहा ?

भारद्वाजोवाच, हे भगवन् ! तुमको ब्रह्माजीने ऐसा कहा कि, हे मुनिश्रेष्ठ ! तुमने रामके स्वभावके कथनका उद्यम किया है, तिसका त्याग नहीं करना, अंतर्पर्यंत समाप्ति करना. काहेते कि, इस संसारसमुद्रके पार करनेको यह कथा जहाज है. इसकरिके अनेकजीव कृतार्थ होवेंगे, अरु ससारसकटते मुक्त होवेंगे

वाल्मीकिउवाच, हे राजन् ! जब इस प्रकार ब्रह्माजीने मुझको कहा, तब ब्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार मैंने ग्रथ किया; अरु भारद्वाजको कहा हे पुत्र ! वसिष्ठजीके उपदेशको पाय कर जिसप्रकार रामजी नि शंक होइ विचरे हैं, तेसे तू भी विचर. तब उनने प्रश्न किया

भारद्वाजोवाच. हे भगवन् ! जिसप्रकार रामचंद्रजी जीवन्मुक्त होकर विचरे हैं, सो आदिसों क्रम करके मुझको कहो

वाल्मीकिउवाच, हे भारद्वाज ! रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, कौसल्या, सुमित्रा, दशरथ ये आठों अष्टमत्री, अष्ट गुण आदि लेकर जीवन्मुक्तहोय विचरे हैं, तिनके नाम सुन-रामजीसे लेके दशरथ पर्यंत

आठ तो ये कृतार्थ हुए हैं अविरोध, परमबोधवान् भये हैं और कृत-
भासी १, शतवर्धन २, शुक्लधाम ३, विभीषण ४, इंद्रजीत ५, हनुमंत ६,
वशिष्ठ ७, वामदेव ८ ये अष्ट मंत्री सो निःशंक होय चेष्टा करत भये हैं,
अरु सदा अद्वैतनिष्ठ हुए हैं इनको कदाचित् स्वरूपते द्वैतभाव नहीं कुर्या
है अनामय पदविषे स्थितिमें तृप्त रहे, जो केवल चिन्मात्र, शुद्धपद,
परमपावन ताको प्राप्त हुए हैं

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे कथारम्भ वर्णननाम

प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥

द्वितीयः सर्गः २

अथ तीर्थयात्रावर्णनम् ।

भारद्वाजोवाच, हे भगवन् ! जीवन्मुक्तकी स्थिति कैसी है ? अरु
रामजी कैसे जीवन्मुक्त हुये हैं ? सो आदिते लेकर अतपर्यंत सब कहो

वाल्मीकिउवाच, हे पुत्र ! यह जगत् जो भासता है सो वास्तविक
कछु नहीं उत्पन्न भया अविचार करके भासता है विचार कियेते निवृत्त
होजाता है जैसे आकाशमें नीलता भासती है, सो भ्रम करके है जब
विचारकरके देखिये तब नीलता प्रतीति दूर होजाती है तैसे अविचार
करके जगत् भासता है अरु विचारते लीन होजाता है हे शिष्य !
जबलग सृष्टिका अत्यंत अभाव नहीं होता, तबलग परमपदकी प्राप्ति
नहीं होती जब दृश्यका अत्यंत अभाव होय जावे, तब पाछे शुद्ध
चिदाकाश आत्मसत्ता भासेगी कोई इस दृश्यको महाप्रलयमें कदा-
चित् अभाव कहते हैं, परतु मैं तुझको तीनोई कालका अभाव कहता
हों सो शत शास्त्रकर इस शास्त्रमें श्रद्धा संयुक्त आदिते लेकर अत पर्यंत
श्रवण कर, अरु तिनको धार, तब तिसकी प्राप्ति निवृत्त होय जावे.
अरु अव्याकृत पदकी प्राप्ति होवे हे शिष्य ! ससार भ्रममात्र सिद्ध है,
इसको भ्रममात्र जानकर विस्मरण करना सो मुक्ति है अरु इसको
बंधनका कारण वासना है वासना करके भटकत फिरता है

वासनाका क्षय होजाय, तब परमपदकी प्राप्ति होवे जो वासनामें फिरता है, तिसका नाम मन है जैसे जल शरदीकी दृढ़ जड़ता पायके वर्ष होता है, पाछे सूर्यके तापसे बहुरि गलकर जल होता है, तब केवल शुद्ध जल होय रहता है, तैसे आत्मारूपी जल है तिसविषे संसारकी सत्यतारूपी जड़ता शीतलताहै तिस करके मनरूपी वर्षका पुतला हुआ है जब ज्ञानरूपी सूर्य उदय होवेगा, तब संसारकी सत्य-तारूपी जड़ता, शीतलता, निवृत्त होजावेगी।

जब संसारकी सत्यता अरु वासना निवृत्त हुई, तब मन नष्ट होजावेगा जब मन नष्ट हुआ, तब परम कल्याण हुआ ताते इसके बधनका कारण वासनाहै अरु वासनाके क्षय हुयेते मुक्तिहै सो वासना दोप्रकारकी है, एकशुद्ध अरु दूसरी अशुद्ध सो अपने वास्तविक स्वरूपके अज्ञानते अनात्मा जो देहादिक, तिनमें अहकार करना, सो जब अनात्ममें आत्म अभिमान हुआ तब नाना प्रकारकी वासना उपजती है तिसकरके घटी यंत्रकी नाई चक्र भ्रमता है हे साधु ! यह जो पंचभूतका शरीर तू जो देखता है. सो सब वासनारूपहै वासना सो चक्र है जैसे मणके धागेके आश्रयते खड़े होते हैं और जब धागा टूट पड़ा, तब मणका न्यारा न्यारा होय पड़ता है, अरु ठहरता नहीं है तैसे वासनाके क्षय हुए पंचभूतका शरीर नहीं रहता ताते सब अनर्थका कारण वासना है अरु जो शुद्ध वासना है तिनमें जगत्का अत्यन्त अभाव निश्चय होताहै. हे शिष्य ! अज्ञानीका जो निश्चय है, सो वासना कर बहुरि जन्मका कारण हो जाता है अरु ज्ञानीकी वासना है सो बहुरि जन्मका कारण नहीं होताहै जैसे एक कच्चा बीज होता है, दूसरा दग्धबीज होताहै तिसमें जो कच्चा है सो बहुरि लगता है, अरु जो दग्ध हुआ है सो बहुरि नहीं लगता. तैसे अज्ञानीकी वासनाहै सो रससहित है, सो जन्मका कारण है, अरु ज्ञानीकी वासना है सो रसरहित है सो जन्मका कारण नहीं. ज्ञानीकी चेष्टा स्वाभाविक गुण कणके खडीहोती है और किसी गुणके साध मिलकर अपनेमें चेष्टा नहीं देखता खाता है, पीता है, देता है, बोलता है, चलता है, विचार करता है, परन्तु अंतर सदा अद्वैत निश्चेष्टाको धरता है. कदा-

चित् द्वैतभावना तिसको फुरती नहीं है अपने स्वभावविषे स्थित है ताते निर्गुण अरु अरूप है ताकी चेष्टा जन्मका कारण नहीं है, जैसे कुम्हारका चक्र है, सो जवलन उसको फेर चढ़ावे, तवलन वह फिरता है और जब फेर चढ़ावना छोड़ दिया, तब स्थीयमान गतिसे उतरत उतरत फिरके स्थिर रह जाता है तैसे जवलन अहंकार सहित वासना होती है, तवलन जन्म पावता है जब अहंकारते रहित हुआ तब बहुरि जन्म नहीं पावता हे साधु ! यह जो अज्ञानरूपी वासना है, तिसको नाश करनेका उपाय एक ब्रह्मविद्या श्रेष्ठ है ब्रह्मविद्या मोक्ष उपायका शास्त्र है जब इसते और शास्त्रमे गिरैगा तब कल्पपर्यंतहू अन्याकृत पदको न पावेगा अरु जो ब्रह्मविद्याका आश्रय करैगा तो सुखसों आत्मपदको प्राप्त होवेगा हे भारद्वाज ! यह मोक्षउपाय रामजी अरु वशिष्ठजीका संवाद सो विचारने योग्य है, बोधका परम कारण है. ताते आद्यत पर्यंत मोक्ष उपाय श्रवणकर जैसे रामजी जीवन्मुक्त होय विचरे हैं सो सुन

एक दिन रामजी विद्या पढके अध्ययन शालाते अपने गृहमे आये, अरु संपूर्ण दिन विचार करत व्यतीत करदिया बहुरि मनमें तीर्थ, ठाकुरद्वाराका संकल्प धर पिता दशरथके पास आये पितासों मिलके जो संपूर्ण प्रजाको सुखमे राखते थे, अरु सब प्रजा तिसके निकट रहिकें सुख पाती तिस दशरथका चरण श्रीरघुनाथजीने ग्रहण किया जैसे सुंदर कमलको हस ग्रहण करै तैसे पिताका चरण ग्रहण किया जैसे कमलके तरे कोमल तरियां होती हैं, तिन तरियों सहित कमलको हस पकड़ता है, तैसे दशरथजीकी अँगुरीनको रामजीने ग्रहण किया अरु बोले कि, हे पिता ! मेरा चित्त तीर्थ अरु ठाकुरद्वारेका दर्शनको उठा है ताते तुम आज्ञा करो तो मैं तीर्थका अरु ठाकुरद्वारेका दर्शन कर आऊँ मैं तुम्हारा पुत्र हूँ तुमको पालना करनी योग्य है और आगे भै कभी कहा नहीं, यह प्रार्थना अव करी है ताते तुम आज्ञा देहु, जो मैं जाऊ यह वचन मेरा फेरना नहीं काहेते कि, ऐसा त्रिलोकीमें कोऊ नहीं है, जिसका मनोरथ इस घरते सिद्ध हुआ नहीं है, सबका मनोरथ सिद्ध हुआ है ताते मुझको कृपा कर आज्ञा देहु

वाल्मीकिउवाच, हे भारद्वाज ! इस प्रकार जब राम जीने कहा तब वशिष्ठजी पास बैठे थे तिनने भी दशरथसे कहा-हे राजन् ! रामजीको आज्ञा देहु सो तीर्थ कर आवें क्योंकि, इनका चित्त उठा है. राजकुमार है, इनके साथ सेना दीजे, धन दीजे, मंत्री दीजे, ब्राह्मण दीजे, जो ये दर्शन कर आवें.

हे भारद्वाज ! जब ऐसे विचार किया, तब शुभ मुहूर्त देखकर रामजीको आज्ञा दीनी. जब चलने लगे, तब पिता अरु माताके चरण लगे अरु सबको कठ लगाइ रुदन करने लगे. तिनको मिलकर आगे चले अरु लक्ष्मण आदि जो भाई हैं और मंत्री थे, तिनको साथ लेकर, अरु वशिष्ठ आदि जो ब्राह्मण विधिकी जाननेवाले थे अरु बहुत धन, बहुत सेना तिनको साथ ले चले और दान पुण्य करके जब गृहके बाहर निकले, तब वहाके जो लोग थे अरु स्त्रियां तिन सबने रामजीके ऊपर फूल अरु फूलोंकी मालाकी वर्षा करी सो वर्षा बरफ बरखती है ऐसी दीखती थी अरु रामजीकी जो मूर्ति है सो हृदयमें धरलीनी इस प्रकार रामजी वहांसे चले तहां ब्राह्मण अरु निर्धनोंको दान देते देते तीर्थ जो गंगा, यमुना, सरस्वती आदि देके हैं, इसमें स्नान विधि संयुक्त कर पृथ्वीके चारों कोन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमको दान किया अरु चारों ओर समुद्रके स्नान किये अरु सुमेरु पर्वतपर गये. हिमालय पर्वतपर गये. अरु शालग्राम, वद्री, केदार, आदिगंगामें स्नान किये अरु दर्शन किये ऐसे सब तीर्थ, स्नान, दान, तप, ध्यान, विधिसंयुक्त यात्रा करत भये जैसी जैमी जहा विधि थी तैसी तैसी तहां करी, एक वर्षमें संपूर्ण यात्रा करके रामजी बहुरि अपने घरमें आये

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे तीर्थयात्रा वर्णनं नाम द्वितीय सर्ग ॥२॥

तृतीयः सर्गः ३.

अथ विश्वामित्रागमन वर्णनम् ।

वाल्मीकिउवाच, हे भारद्वाज ! जब रामजी यात्रा करके अपनी अयोध्यामें आवत भये तब नगरके वासी लोग पुरुष और स्त्री फूलनकी

वर्षा करत भये अरु जयजय शब्द मुखते उच्चारने लगे अरु प्रेमहास्य करने लगे और जैसे इंद्रका पुत्र अपने स्वर्गमें आवत है, तैसे रामचंद्रजी अपने घरमें आ' १ पहिले राजा दशरथको प्रणाम कर, फिर वशिष्ठजीको प्रणाम कर, फिर सब सभाके लोगोंको यथायोग्य मिले, फिर अंतःपुरमे आवत भये तहां कौशल्या आदि जो माताथीं, इनको यथायोग्य नमस्कार किये और जो भाई बांधव कुटुंब थे तिन सबको मिले

हे भारद्वाज ! इस प्रकार रामजीके आवनका उत्साह सप्तदिन पर्यंत होता रहा वा समयमे कोऊ मिलने आवे कोऊ कछु लेने आवे तिनको दान पुण्य करत वाजे वजत उत्साह हुआ. भाट आदि स्तुति करने लगे तदनंतर रामजीका आचरण हुआ, सो सुन प्रातःकालमें उठके स्नान सध्यादिक सत्कर्म करते, बहुरि भोजन करते, बहुरि भाई बंधुको मिल अपने तीर्थकी कथा कहते देवद्वारके दर्शनकी वार्त्ता करते इस प्रकार सौ उत्साह कर दिन रातको वितावतेथे

एक दिन प्रातःकालमे उठके पिताजी दशरथको देखे सो जैसे इंद्रका तेज है, तैसा तेजवान् देखा अरु वशिष्ठादिककी सभा बैठीथी, तहां वशिष्ठजीके साथ कथा वार्त्ता रामजी करते हुए, तहां एक दिन राजा दशरथ कहत भये, हे रामजी ! तुम शिकार खेलने जायवो करो ता समयमे रामजीकी अवस्था वर्ष १६ मे थोरेक महीना कमतीथी तब राजकुमार रामजीके साथ लक्ष्मण अरु शत्रुघ्न भाई थे, भरत नहानेको गयेथे, फिर तिनके साथ स्नान सध्यादिक नित्य कर्म करके, भोजन करके शिकार खेलने जाते तहां जो जीवको दुःख देनेहारे जानवर देखे तिनको मारते अरु अवर लोकको प्रसन्न करते, इस प्रकार दिनको शिकार खेलते रात्रिको निसान वाजते अपने घरमे आवते ऐसे करत केतेक दिन बीते तामे रामजी अपने अतःपुरमें आइ सबका त्याग करके एकातमें चितन करत बैठि रहते

हे भारद्वाज ! जेती कछु राजकुमारकी चेष्टा सो सबको रामजीने त्याग कर दीनी थी जेते कछु रस सयुक्त इन्द्रियोके विषय है, इनको त्यागके शरीरते दुर्बल जैसे हो मुखकी कांति घट गई, पीत वर्ण होगये

है, आदि, मध्यअंतते रहित अविनाशी है, ऐसा जो अकृत्रिम आनंदहै, सो तुम्हारे दर्शन कर मुझको प्राप्त हुआ दृष्टिमें आवताहै. हे भगवन् ! आज मेरे बड़े भाग्य हुए हैं, जो मैं धर्मात्माके गिननेमें आउंगा काहेते कि जो तुम मेरे कुशलनिमित्त आये हो हे भगवन् ! तुम्हारा आवना हमोर लक्षमें नहीं था अरु तुमने बड़ा अनुग्रह किया है जैसे सूर्य कोई कार्य करनेको पृथ्वी पर आवे, तैसे तुम मुझको दृष्टि में आवते हो. अरु सवते उत्कृष्ट दृष्टिमें आवते हो काहेते कि तुममें दो गुण हैं, एक तो क्षत्रियका स्वभाव तुम्हारेमें है, अरु दूसरा ब्राह्मणका स्वभाव भी तुम्हारे में भासता है. अरु शुभ गुण कर सपूर्ण हो हे मुनीश्वर तुम क्षत्रियमेंते ब्राह्मण भये हो. ऐसी कोईकी सामर्थ्य नहीं देखी अरु तुम्हारा शरीर प्रकाशमान दीखता है अरु जिस मार्ग से तुम आये हो, अरु जिस मार्गमें तुम दृष्टि करत आये हो, तहां ते अमृत वृष्टि करत आये हो ऐसा दृष्टि आवता है. हे मुनीश्वर ! तुम आये सो तुम्हारे दर्शन कर मुझको बड़ा लाभ हुआ है

हे भारद्वाज ! इस प्रकार राजा दशरथ विश्वामित्रसे बोले. अरु वशिष्ठजी आयकर विश्वामित्रको कठ लगायके मिले. और जो मडलेश्वर राजाथे सो बहुत प्रणाम कर इस प्रकार सब मिले. तब विश्वामित्रको राजा दशरथ घरमें ले आये जहां राजासिंहासन था, तहां आनकर विठाया अरु वशिष्ठ, वामदेव को विठाये और राजा दशरथने विश्वामित्रका पूजन किया अरु अर्घ्य पादार्चन करके प्रदक्षिणा करी. वहुदि वशिष्ठजीने विश्वामित्रका पूजन किया अरु विश्वामित्रने वशिष्ठजीका पूजन किया. ऐसे अन्योन्य पूजन हुआ इस प्रकार पूजन करके सब अपने अपने आसनपर यथायोग्य बैठे तब—

राजा दशरथ बोले हे भगवन् ! हमारे बड़े भाग्य है जो तुम्हारा दर्शन हुआ. जैसे कोई तप्तको अमृत प्राप्ति होवे, अरु जन्माधको नेत्र प्राप्त होवे, सो आनंद पावे जैसे निर्धनको चिंतामणि प्राप्त होवे, अरु आनंदको पावे. अरु जैसे किसीका बांधव मुत्र होय, सो विमान पर चढ़ा हुआ आकाशते आवे, उसको जैसा आनंद प्राप्त होवे, तैसे

तुम्हारे दर्शन कर, मैं आनन्दको प्राप्त हुआ हूँ हे मुनीश्वर ! तुम्हारा आवना जिस अर्थ हुआ है, सो कृपा कर कहो अरु जो तुम्हारा अर्थ हो सो पूर्ण हुआ जानो. काहेते कि ऐसा पदार्थ कोई नहीं है, जो तुमको देना कठिन है सब कुछ मेरे विद्यमान है जो तुम्हारा अर्थ है सो निश्चय कर जानने योग्य होय रहा है जो कुछ तुम आज्ञा करोगे सो मैं देऊगा

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे विश्वामित्रागमनवर्णनं

नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

चतुर्थः सर्गः ४.

अथ विश्वामित्रेच्छावर्णनम्.

वाल्मीकिउवाच, हे भारद्वाज ! जब इस प्रकार राजा दशरथने कहा, तब मुनिनमे शार्दूल जो विश्वामित्र, बहुत प्रसन्न भये, अरु रोम खड़े हो आये, जैसे पूर्णमासीके चद्रमाको देखके क्षीरसागर प्रसन्न होता है, तैसे प्रसन्न होकर कहत भये-हे राजशार्दूल ! तुम धन्य हो ! ऐसा क्यों न होवे, जो तुम्हारेमें दो गुण श्रेष्ठ है एक तो रघुवशी हो दूसरा वशिष्ठजी तुम्हारा गुरु है, ताकी आज्ञामे चलते हो ताते

हे राजन् ! जो कुछ मेरा प्रयोजन है सो तुम्हारे आगे प्रगट करता हों, श्रवण करो दशरात्र यज्ञका मैंने आरंभ किया है, सो जब यज्ञको करने लगता हूँ तब राक्षस खर अरु दूषण उस यज्ञको तोर डारते हैं जहां जहां मैं जायकर यज्ञ करता हूँ, तहां तहां आय कर अपवित्र जो रुधिर अरु मांस, अरु अस्थि सो डारते हैं, सो स्थान यज्ञ करने योग्य नहीं रहता और बहुरि मैं और ठौर करने लगता हूँ, तहां भी उसी प्रकार अपवित्र कर जाते हैं तिसके नाश करनेके निमित्त मैं तुम्हारेपास आया हूँ कदाचित् ऐसे कहो कि तुम भी तो समर्थ हो तो हेराजन् ! मैंने यज्ञका आरंभ किया है तिसका अंग क्षमा है. जो उनको मैं शाप देऊँ, तो वह भस्म होजावे, परंतु शाप क्रोध विना होत नहीं अरु क्रोध कियेते यज्ञ निष्फल होजाता है अरु जो मैं चुपहो रहों तो वह राक्षस अपवित्र

डार जाते हैं ताते मैं तुम्हारी शरण आयाहों, मेरा कार्य करो हे राजन् ! तेरा जो रामजी पुत्र है, सो कमलनयन काकपक्ष संयुक्त है. अर्थ यह जो बालक दूसरी शिखा सहित रहे हैं. तिसको मेरे साथ देहु, जो राक्षसोंको मारै, तब मेरा यज्ञ सफल होय और तुमको ऐसा शोक करना नहीं चाहिये कि मेरा पुत्र बालक है यह तो बड़े इद्रके समान शूरवीर है इनके समीप वह राक्षस ठहर न सकेंगे जैसे सिंहके सन्मुख मृगके वच्चे ठहर नहीं सकते, तैसे तेरे पुत्रके सन्मुख राक्षस न ठहर सकेंगे. ताते मेरे साथ उनको तुम देहु जो तुम्हारा भी धर्म रहै अरु यशभी रहै मेरा कार्य भी होवे इसमें सदेह नहीं करना

हे राजन् ! ऐसा पदार्थ त्रिलोकीमें कोई नहीं जो रामजीका किया कुछ न होवे इसीसे मैं तेरे पुत्रको लिये जाता हूँ यह मेरे करसों ढांपा रहगा, अरु इसको कोई विघ्न मैं होने न देखूंगा, अरु जो तेरे पुत्र वस्तु हैं सो मैं जानताहूँ; और वशिष्ठजीहू जानते हैं. और जो ज्ञानवान् त्रिकालदर्शी होवेगा, सो भी इनको जानता होयगा और कोईकी सामर्थ्य नहीं है जो इनको जानसके ताते तुम इनको मेरे साथ देहु जो मेरे कार्यकी सिद्धि होय.

हे राजन् ! जो समयपर कार्य होता है, सो थोरे करने सेभी बहुत सिद्धि पावता है जैसे द्वितीयाके चद्रमाको देखके एक तंतुका दान किया होय सो भी बहुत है, पीछे वस्त्रका दान कियेते भी तेसा कार्य सिद्धि नहीं होता तैसे समयपर थोडा कार्य भी बहुत सिद्धिको देताहै अरु समय विना बहुत कार्य भी थोरे फलको देताहै. ताते तुम मेरे साथ रामजीको दीजै

खर, द्रुपण, ये बड़े दैत्य हैं सो आय कर मेरा यज्ञ खंडन करते हैं; जब रामजी आवेंगे तब वह भाग जायेंगे रामजीके आगे सड़े न होय सकेंगे. इनके तेजसे वह सब अरूप बल होजावेंगे जैसे सूर्यके तेज करिके तारागणका प्रकाश छिप जाता है; तैसे रामजीके दर्शनसे वह स्थित न रहेंगे जैसे गरुडके आगे सर्प नहीं ठहर सके, तैसे रामजीके आगे राक्षस न ठहर सकेंगे. देखकर भाग जायेंगे ताते तुम मेरे साथ देहु जो मेरा कार्य होवे. अरु तुम्हारा धर्म भी रहे रामजीके निमित्त सदेह मत करना

उस राक्षसकी सामर्थ्य नहीं जो रामजीके निकट आवे अरु मैं भी रामजीकी रक्षा करूंगा

वाल्मीकिउवाच, हे भारद्वाज ! जव विश्वामित्रने ऐसा कहा, तव राजा दशरथ सुनकर चुपरहा अरु गिरपडा एक मुहूर्त पर्यंत पड़ा रहा
इति श्रीयोगवाशिष्ठे वैराग्यप्रकरणे विश्वामित्रेच्छा
वर्णनं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

पंचमः सर्गः ५.

अथ दशरथोक्ति वर्णनम् ।

वाल्मीकिउवाच, हे भारद्वाज ! एक मुहूर्त पीछे राजा उठे अरु महादीन से होगये, अरु महा मोहको प्राप्त हो गये, धैर्य ते रहित होकर बोले

राजोवाच, हे मुनीश्वर ! तुमने क्या कहा रामजी अभी तो कुमार हैं शस्त्रविद्या, अस्त्रविद्या भी सीखे नहीं हैं अभी तो फूलनकी शय्यापर शयन करने वारे हैं, वह युद्धको क्या जानै अतः पुरमें स्त्रियनके पास बैठने वाले हैं, राजकुमार बालकनके साथ खेलनेवाले है, और कदाचित् रणभूमि देखीहू नहीं है, भुक्तुटीको चढायके कदाचित् युद्ध भी नहीं किया अरु कमलकी नाई जिसके हाथ हैं, अरु कोमल जिसका शरीर है, वह राक्षसके साथ युद्ध कैसे करेगा, कहू पत्थरका अरु कमलका भी युद्ध हुआ है । रामजीका वपु कमल समान कोमल है, अरु वह महा क्रूर पत्थरकी नाई हैं, उनके साथ युद्ध कैसे होवेगा

हे मुनीश्वर ! मैं नव सहस्र वर्षका हुआ हू, अब दशवां सहस्र लगा है वृद्ध हुआ हूं यह वृद्धावस्थामें मेरे घर पुत्र हुवे हैं, सो चारोंके मध्य रामजी कमल नयन कछु पौडश वर्षका हुआ है अरु मुझको बहुत प्रियतम है अरु मेरा प्राण है. रामजी विन मैं एक क्षणभी रहि नहीं सकता जो तुम इनको ले जाओगे, तो मेरा प्राण निकल जायगा ! मे मृतक हो जाऊंगा

हे मुनीश्वर ! केवल मेराही ऐसा सनेह सो नहीं है उसका भाई जो

लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अरु उसकी माता जो है, सो सबहीके प्राण रामजी हैं जो तुम रामजीको ले जाओगे, तो हम सबही मर जायेंगे वियोग करके जो हमको मारने आये हो तो ले जाओ, हे मुनीश्वर ! मेरे वित्तमें रामही फुर रहा है तिसको मैं तुम्हारे साथ कैसे देखूँ, मैं उसको देखत देखत प्रसन्न होता हो जैसे पूर्णभासीके चंद्रमाको देख कर क्षीर समुद्र प्रसन्न होता है, अरु चंद्रको देखकर चकोर प्रसन्न होता है, अरु मेघ बूंदको देखकर पपीहा प्रसन्न होता है, तैसे रामजीको देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ तब रामजीको वियोग कर मेरा जीवना कैसा होयगा, हे मुनीश्वर ! मेरेको रामजी जैसी प्रिय स्त्री भी नहीं अरु धनभी ऐसा प्रिय नहीं, अरु राज्यभी ऐसा प्रिय नहीं और पदार्थ भी मुझको कोई रामके समान प्रिय नहीं है ऐसा रामजी प्यारा है

हे मुनीश्वर ! तुम्हारे वचन सुनके बड़े शोकको प्राप्त हुआ हूँ मेरे बड़े अभाग्य आये है, जो तुम्हारा आवना इस निमित्त हुआ है तुम्हारे वचन सुन कर जैसे कमलके ऊपर पत्थरकी वर्षा होय ऐसी व्यथा मेरेको होती है अरु पत्थरकी वर्षाते जैसे कमल नष्ट हो जाते है, तैसे तुम्हारे वचनते मेरी नष्टता हो जायगी जैसे बड़ा मेघ चढ़ आवे, तामें बड़ा पवन चले तब मेघकी गभीरताका अभाव होय जाय, तैसे तुम्हारे वचनते मेरी बड़ी प्रसन्नताका अभाव होय जाता है ! जैसे वसन्तऋतुकी मंजरी, ज्येष्ठ आपाढमें सूख जाती है तैसे तुम्हारे वचन सुन मेरे हृदयकी प्रसन्नता जर जाती है ! हे मुनीश्वर ! रामजीको देनेमें मैं समर्थ नहीं हूँ जो तुम कहो तो एक अशोहणी सेना मेरी है, सो बड़े शूरवीरकी है, जिसको शस्त्र-विद्या, अस्त्रविद्या, मंत्रविद्या, सब आवती है और सबें युद्धमें चतुर है तिनके साथ मैं तुम्हारे संग चलता हूँ वहां जायके मैं उनको मारूंगा अरु हस्ती, घोडा, रथ, प्यादे, ऐसी चतुर्गिनी सेनाको साथ ले जाओ, अरु जो तुम्हारे यज्ञके खंडनहारे हैं तिनको नाश करो, अरु एकके साथ मैं युद्ध न कर सकूंगा, जो कदाचित् यज्ञ खंडनहारा कुपेरका भाई, अरु विश्रवाका पुत्र, रावण होवे तो उसके साथ युद्ध करनेको मैं नमर्थ नहीं

हे मुनीश्वर ! आगे मेरेमें बड़ा

किसीको

नहीं था. जो मेरे निकट मारनेको आता, तो वाको मैं मार देता. अब मेरी वृद्धावस्था हुई है, अरु देह जर्जरी भावको प्राप्त हुआ है इस कारण रावणके साथ युद्ध करनेको मैं समर्थ नहीं हूँ.

हे मुनीश्वर ! मेरे बड़े अभाग्य हैं जो तुम्हारा आना इस निमित्त हुआ है अब मेरा वैसा पराक्रम नहीं मैं रावण सों काँपता हों केवल मैं ही नहीं काँपता, इन्द्रादिक देवता सब रावणसे कँपते हैं, अरु राक्षस सब उसके वश वर्तते हैं. अब किसीको शक्ति नहीं है जो रावणके साथ युद्ध करे ? इस कालमें वह बड़ा शूरवीर है.

हे मुनीश्वर ! जब मेरी सामर्थ्यता भी नहीं रही, तो राजकुमार रामजी कैसे समर्थ होवेंगे, अरु जिस रामजीको लेने तुम आये हो, सो रोगी हो रहा है, उसको चिता ऐसी आय लगी है, जिससे वह महादुर्बल होगया है, अरु अतः पुरमें एकांतमें बैठा रहता है, खाना पीना इत्यादिक जो राजकुमारकी चेष्टा है सो सब उसको विरस होगई है, अरु मैं नहीं जानता कि उसको क्या दुःख प्राप्त हुआ है, जैसे कमल सूखके पीत वर्ण होजाता है, तैसा उसका सुख होगया है, उसको युद्ध करनेकी सामर्थ्यता नहीं अरु अपने स्थानते बाहरकी पृथ्वी भी नहीं देखी है, सो युद्ध कैसे करेगे

हे मुनीश्वर ! वह युद्ध करनेको समर्थ नहीं हैं, अरु हमारे प्राण वही हैं जो उसका वियोग होवेगा तो हमारा जीवना नहीं होवेगा, जैसे जल विना मछली जीवती नहीं है, तैसे हम रामजी विना कैसे जीवेंगे, अरु जो राक्षसके युद्ध निमित्त कहो तो हम तुम्हारे साथ चलें, अरु रामजी युद्ध करनेको योग्य नहीं

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे दशरथोक्ति वर्णन

नाम पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥

पष्ठः सर्गः ६.

अथ रामसमाज वर्णनम्

वाल्मीकिउवाच, हे भारद्वाज ! जव इस प्रकार राजा दशरथने कहा, तव महादीन जैसे मोह सहित अधीर्यवान् वचन सुनकर, क्रोधसों विश्वामित्र कहत भये

विश्वामित्रोवाच, हे राजन् ! तू अपने धर्मको सुमिरण कर यह प्रतिज्ञा तैने करीहे, “ जो तेरा अर्थ होवेगा सो पूर्ण करूंगा; और पूर्ण हुआ जानना ” ऐसा तुमने कहा है, अब तू अपने धर्मको त्यागता है और जो तू सिद्ध हुआ मृगोंकी नाई भागता है तो भाग, परतु आगे रघुवशमे ऐसा कोई नहीं हुआ जैसे चंद्रमाके मडलमे शीतलता होती है, अग्नि निकसता नहीं है, तैसे तुम्हारे कुलविषे ऐसा कदाचित् नहीं हुआ; अरु जो तू करता है तो कर, हम उठ जायेंगे काहेते कि शून्य गृहते शून्य जाता है परंतु यह तुमको योग्य नथा अरु तुम बसते रहो, राज्य करते रहो, अरु जो कुछ होवेगा सो हम समझ लेंगे. अरु जो अपने धर्मको तू त्यागता है, तो त्याग दे

वाल्मीकिउवाच, हे भारद्वाज ! इस प्रकार जव अत्यंत क्रोधवान् होकर विश्वामित्र बोला, तब इसके क्रोध करनेसे पचास कोटि पृथ्वीकंपने लगी अरु इंद्रादिक देवता भी भयको प्राप्त हुए, कि ये क्या हुवा, तब वसिष्ठ जी बोले

वशिष्ठोवाच, हे राजन् ! इक्ष्वाकुके कुलमें सब परमार्थी हुए हैं. और तू अपने धर्मको क्यों त्यागता है मेरे विद्यमान तैने कहा है, “ जो तुम्हारा अर्थ होवेगा, सो मैं पूर्ण करूंगा. ” अब तू क्यों भाजता है ? रामजीको इसके साथ दे. अरु यही तेरे पुत्रकी रक्षा करेंगे जैसे संपते अमृतकी रक्षा गरुड करता है, तैमे तेरे पुत्रकी रक्षा यह करेगा अरु यह कैसा पुरुष है, सो श्रवण कर इसके समान बल किसीका नहीं. साक्षात् बलकी मूर्ति है अरु धर्मात्मा है. माक्षात् धर्मकी मूर्ति है अरु ऐसा तपस्वी कोऊ नहीं है. अरु तपकी रसाने है अरु इसके समान

कोऊ बुद्धिमान् नहीं है अरु इसकेसमान कोई शूरमा नहीं है, अरु अस्त्र शस्त्र विद्यामें भी इसके तुल्य कोऊ नहीं है काहेते कि, जो दक्ष प्रजापतिकी दो पुत्री थी, एक जय, अरु दूसरी सुभगा, सो ये ऋषिको दीनी है, अरु जयथी, तिसमें दैत्योंके मारने निमित्त पाचसौ पुत्रोको प्रगट किये थे, अरु सुभगाके भी पांचसौ पुत्र भये थे सो सब दैत्योंके नाश निमित्त उत्पत्ति किये थे सो स्त्रियां इसके विद्यमान मूर्ति धरके स्थितहुई है, ताते इसको जीतनेको कोऊ समर्थ नहीं है, जिसका साथी विश्वामित्र होवे सो त्रिलोकीमें काहू सो नहीं डरै, ताते इसके साथ तू अपना पुत्र दे, अरु सशय मतकर किसीकी सामर्थ्य नहीं जो इसके होते तेरे पुत्रको कछु कोऊ काहिसके इसकी दृष्टिके देखनेते दुःखका अभाव होजाता है जैसे सूर्यके उदयते अंधकारका अभाव होजाता है तैसे

हे राजन् ! इसके साथ तेरे पुत्रको खेद कहां होवे तू इक्ष्वाकुके कुलका हे, अरु दशरथ तेरा नाम है सो तेरे जैसे धर्मात्मा जब अपने धर्ममें स्थित न रहे तो और जीवते धर्मकी पालना कैसे होयगी, जो कछु श्रेष्ठ पुरुष चेष्टा करते हैं तिनके अनुसार और जीव करते हैं जो तुम सारखे अपने वचनकी पालना न करैगे, तब और सों कहा बनैगी अरु तुम्हारे कुलमे ऐसा कबहू नहीं हुवा ताते अपने धर्मको त्यागना योग्य नहीं तू अपने पुत्रको दे, अरु जो तू उनके भयकर शोकमान होवे, तोभी ना मत कहै, और मूर्तिधारी काल आयकर स्थित होवे तोभी विश्वामित्रके विद्यमान तेरे पुत्रको कछु होवे नहीं, तू शोक मतकर, अपने पुत्रको इसके साथ दे, अरु जो न देगा, तो दो प्रकारका तेरा धन नष्ट होवेगा—एक धन यह है कि जो कूप, वावडी, ताल, कराये होयेंगे, तिनका जो पुण्य है, सो नष्ट हो जावेगा अरु तप, व्रत, यज्ञ, दान, स्नानादिकका जो पुण्य है, अरु किया है तिस सबका फल नष्ट होजावेगा, औ तेरा गृह निरर्थ होय जावेगा ताते मोह अरु शोकको त्याग, अरु अपने धर्मका सुमिरण कर, रामजी इसके साथ दे, तेरे सब कार्य सफल होवेंगे

हे राजन् ! जो इस प्रकार तुमको करना था तो प्रथमही विचारकर कहना था काहेसे कि विचार विना काम करनेका परिणाम दुःख होता है, ताते इसके साथ अपने पुत्रको देहु

वालमीकिउवाच, हे भारद्वाज ! जब इस प्रकार वासिष्ठजीने कहा, तब राजा दशरथ धैर्यवान् होकर, भृत्योंमें जो श्रेष्ठ भृत्यथा, वाको बुलायकर कहत भया, हे महाबाहु ! रामजीको ले आओ. तब इसके साथ जो चाकर अंतर बाहर आवने जावने वारा था, अरु छलते रहित था, सो राजाकी आज्ञा लेकर रामजीके निकट गया, और एक मुहुर्त पाछे पीछा आया, अरु कहत भया हे देव ! रामजी तो बड़ी चितामें बैठे हैं. मैंने रामजीसे बारबार कहा कि अब चलिये, तब वह कहते हैं कि चलें हैं ऐसे कहि कहि चुप हो रहते हैं.

हे भारद्वाज ! इस प्रकार जब राजाने श्रवण किया तब कहा, रामजीके मंत्री अरु टहलुए सब बुलावो, सेवक सबको बुलाय निकटलाये, तब राजा आदरसों कोमल सुंदर वचन युक्तिसे कहत भया, हे रामजीके प्यारे ! रामजीकी कहा दशाहैं और ऐसी दशा क्यों कर हुई है. सो सब क्रम करके कहो.

मंत्री उवाच, हे देव ! हम कहा कहैं, जेते हम कुछ दृष्टि आवते हैं सो सब आकार अरु प्राण देखनें मात्र हम हैं. अरु हम सब मृतक हैं काहेते कि हमारा स्वामी रामजी बड़ी चिताको प्राप्त हुआ है. हे राजन् ! जिस दिनसे रघुनाथजी तीर्थ कर आये हैं तिस दिनसे चिताको प्राप्त भये हैं जब उत्तम भोजन हम ले जाते हैं, और पान करनेका पदार्थ, और पहरनेका पदार्थ, अरु देखनेका पदार्थ कुछ लेजाते हैं, सो सुखदाई पदार्थ रससहित तिसे देखके किसी प्रकार प्रसन्न होते हमने नहीं देखाहै ऐसी चिताके विषे वह लीनहैं कि देखता भी नहीं, अरु जो देखताहै तो क्रोध करताहै, अरु सुखदाई पदार्थका निरादर करताहै, अरु अंतःपुरमें इनकी माता नानाप्रकारके हीरे अरु मणि के भूषण देतीहैं, तो उनको भी डारदेताहै, नहींतो किसी निर्धनको देदेताहै, प्रसन्न किसी पदार्थ पे होते नहीं हैं सुंदर स्त्रियां खड़ी विद्यमान होती हैं, नानाप्रकारके भूषण सहित महा मोद करनेहारी निकट होइकर लीलाकरती हैं, कटाक्ष सहित प्रसन्न करने निमित्त; तो भी विषवत जानतहैं, उनकी ओर देखता भी नहीं. जेमे पपैया और जलको देखता भी नहीं जब अंत पुर विषे निकसता है, तब उनको देखकर क्रोधवान् होता है

हे राजन् ! और कछु उसको भला नहीं लगता किसी बड़ी चिंता विषे मग्न है और तृप्त होकर भोजन भी नहीं करता, क्षुधावन्त रहता है और न कछु पहरने, खाने, पीनेहु की इच्छा रखता है, न राज्यकी इच्छा है न किसी इंद्रिय के सुखकी इच्छा है, महाउन्मत्तकी न्याई बैठा रहता है अरु जब कोई सुखदाई पदार्थ फूलदिक लेजाते है, तब क्रोध करता है, हम नहीं जानते कि क्या चिंता उसको भई है, एक कोठरीमें पद्मासन करि अरु हाथमे सुख धरके बैठा रहता है, अरु जो कोऊ बड़ा मंत्रीआयके पूछता है, तब उससे कहता है, कि तुम जिसको संपदा मानते हो सोई आपदा है, जिसको आपदा जानते हो सो आपदा नहीं है, अरु नानाप्रकारके संसारके पदार्थ जो रमणीय कर जानते हो, सो सबझूठे है, याहीमें सब डूबे है, ये सब मृगतृष्णाके जलवत् हैं, तिनको सत्य जान मूर्ख जो हरिण सो दौरते है, अरु दुःख पाते हैं

हे राजन् ! कदाचित् बोलते है तो ऐसे बोलते हैं और कछु उनके घरमें सुखदायी नहीं भासता है अरु जो हम हांसीकी वार्त्ता करते हैं तो वह हँसता नहीं है जिसपदार्थको प्रीति संयुक्त लेते थे तिस पदार्थको अब डारि देते हैं अरु दिन दिनपै दुर्बल हुये जाते है अरु जब अत पुरमें स्त्रियोंके पास बैठता है, अरु वह नानाप्रकारकी चेष्टा रामजीको प्रसन्न करनेके निमित्त देखावती है उनको भी देखके प्रसन्न नहीं होता अरु जैसे मेघकी बूंदते पर्वतचलायमान् नहीं होते हैं, तैसे आप चलायमान् नहीं होते हैं अरु जो बोलता है तो ऐसे कहता है—न राज्य सत्य है, न भोग सत्य है, न जगत् सत्य है, न मित्र सत्य है, मिथ्यापदार्थके निमित्त मूर्ख परे यत्न करते है जिनको सत्य जानते हैं अरु सुखदायक जानते हैं, सो वधनका कारण है, और कहा कहिये जो उनके कोई पास राजा अथवा पंडित जावे तिनको देखकर कहता है यह पशु हैं, आशारूपी फांसीसे बाधे हुये हैं

हे राजन् ! जो कछु भोग्य पदार्थ हैं तिनको देखकर उसका चित्त प्रसन्न नहीं होता, अरु देखके क्रोधवान् होता है जैसे, पँपैया मारवाडमें आवे, अरु मेघकी बूंदहु देखता नहीं है अरु खेदवान् होता है, तैसे रामजी

विषय होते खेदवान् होता है, हे राजन् ! इन करके हर्षवान् नहीं होता, ताते हम जानते हैं कि इनको परमपद पानेकी इच्छा है, परन्तु कदाचित् सुखते सुना नहीं है, अरु त्यागका अभिमान् भी कदाचित् सुना नहीं है, कवहूँ गाता है, अरु बोलता है तब ऐसे कहता है, हाय हाय ! मैं अनाथ मारा गया हूँ, अरे मूर्ख तुम संसार समुद्रमें क्यों डूबते हो, यह संसार परम अनर्थका कारण है, इसमें सुख कदाचित् हूँ नहीं है, इससे छूटनेका उपाय करो।

हे राजन् ! ऐसा भी कभी हम सुनते हैं, अरु किसीके साथ बोलता नहीं है, न हँसता है न मंत्रीके साथ, न अपने अंतःपुरनकी धियोंके साथ, न माताके साथ बोलता है, किसी परमचिन्तामें मग्न है, अरु किसी पदार्थकर आश्चर्यवान् नहीं होता, जो कोऊ कहें कि आकारामें वाग लगा है, तिसमें फूल फूले हैं तिनको मैं ले आया हूँ तिसको सुनकर भी आश्चर्यवान् नहीं होता, सब भ्रम मात्र देखता है, न किसी पदार्थसे उसको हर्ष होता है, न किसी पदार्थसे उसको शोक होता है, किसी बड़ी चिन्तामें मग्न है सो किसीको चिन्ता निवारनेमें हम समर्थ नहीं देखते हैं, वह तो चिन्ताके समुद्रमें मग्न है, हे राजन् यह चिन्ता हमको लग रही है, कि रामजीको न खानेकी इच्छा है, न पहिरनेकी इच्छा है, न बोलने की, न देखनेकी इच्छा रही है न किसी कर्मकी इच्छा रही है ताते मृतक न हो जावे ऐसी हमें चिन्ता है अरु जोकोऊ कहता है कि तू चक्रवर्ती राजा है तेरो बड़ा आयुर्वल होइ, अरु बड़े सुखको पाओ तब तिमके वचन सुन कठोर बोलता है।

हे राजन् ! केवल रामजीकी ऐसी चिन्ता नहीं, लक्ष्मण अरु भृश्रुको भी ऐसी चिन्ता लग रही है रामको देखकर जो कोऊ उनकी चिन्ता दूर करनेद्वारा होवे तो करें नहीं तो बड़ी चिन्ता मध्य डूवे रहेंगे किसी पदार्थकी इच्छा उनको नहीं रहती है।

हे राजन् ! अब कहा कहते हो तेरा पुत्र अब अतीत है रहा है, एक वस्त्र उपरना ओढ़कर बैठा है ताते सोई उपाय करो, जिससे उसकी चिन्ता निवृत्त होवे।

विश्वामित्रोवाच, हे साधु ! जो रामजी ऐसे हैं तो हमारे पास विद्यमान लाओ, हम उसका दुःख निवृत्त करेंगे हे राजा दशरथ ! तू बड़ा धन्य है कि जिसका पुत्र विवेकअरु वैराग्यको प्राप्त भया हे राजन् ! हम तेरे पुत्रको परमपदकी प्राप्ति करेंगे अभी सब दुःख उनके मिट जायेंगे हम वसिष्ठादि जो बैठे हैं सो एक युक्तिकर उपदेश करेंगे तिस करके उनको आत्मपदकी प्राप्ति होवेगी तब वह दशा तेरे पुत्रकी होवेगी जो लोष्ट पत्थर अरु सुवर्णको समान जानेंगे अरु जो कछु तुम्हारे क्षत्रियकी प्रवृत्तिका आचरण है सो करेंगे अरु हृदयमे प्रेमते उदासी होवेंगे ताते हे राजन् ! उस करके तुम्हारा कुल कृतकृत्य होवेगा ताते रामजीको शीघ्र बोलावहु

बाल्मीकिउवाच, हे भारद्वाज ! ऐसे मुनीन्द्रके वचन सुनकर राजा दशरथ मंत्री अरु नौकरोसे कहत भया कि रामजी अरु लक्ष्मण अरु शत्रुघ्नको ले आओ जैसे हरिणीको हरिण ले आता है तैसे ले आओ जब राजा दशरथने ऐसा कहा, तब मंत्री अरु भृत्य रामजीके पास जायके कहा, तब रामजी आये सो आवत आवत राजा दशरथ, अरु वशिष्ठजी, अरु विश्वामित्रको देखे, कि, तीनोंके ऊपर चमर होय रहे है, अरु बड़े मंडलेश्वर बैठे हैं तिननेहू रामजीको देखे जो शरीरते कृश होय रहे हैं जैसे महादेवजी स्वामिकार्त्तिकको आवत देखे, तैसे रामजीको आवत राजा दशरथ देखत हैं तहां रामजी आयकर राजा दशरथजीके चरणोपे मस्तक लगाय नमस्कार किया फिर तैसेई वशिष्ठजीको अरु विश्वामित्रजीको नमस्कार किया वदुरिसभामे जो ब्राह्मण बड़े बड़े बैठे थे, तिनकोहू नमस्कार किये अरु जो बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे थे तिनने उठकर रामजीको प्रणाम किया फिर—

राजा दशरथने रामजीको गोदमे बैठाया अरु देखकर मस्तक चूमा अरु बहुत प्रेम पुलकित होय रामजीसों कहत भया हे पुत्र ! केवल विरक्ता कर परमपदकी प्राप्ति नहीं होती है अरु वशिष्ठजी गुरु हैं, तिनके उपदेशकी युक्ति कर परमपदकी प्राप्ति होयगी

वशिष्ठोवाच, हे रामजी ! तुम धन्य हो, अरु बड़े शूरमें हो, जो विषय

रूपी शत्रु तुमने जीते हैं जो विषय अजीत है, अरु दुष्ट है ताको तुमने जीता ताते तुम धन्य हो धन्य हो ।

विश्वामित्रोवाच, हे कमलनयन राम ! अपने अंतरकी चपलताहै, तिसको त्याग करके, जो कुछ तुम्हारा आशय होय सो प्रगट कर कहो. हे रामजी ! यह जो तुमको मोह प्राप्त हुआहै, सो कैसे अरु किस कारण हुआहै ? अरु केताकहै ? सो कहो अरु जो अब कुछ तुमही वाछित होय सो कहो, हम तुमको तिसीपदमें प्राप्त करेंगे, जिसमें दुःख कदाचित् होवे नहीं. और आकाशको चूहा काटिनहीं सकत है, तेसे तुमको पीडा कदाचित् नहोवेगी हे रामजी ! तुम्हारे संपूर्ण दुःख नाश कर देंगे; तुम संशय मतकरो. जो कुछ तुम्हारा वृत्तांत होय सो हमसे कहो.

वाल्मीकिउवाच, हेभारद्वाज!जब ऐसे विश्वामित्रने कहा सो सुनकर रामजी बहुत प्रसन्न भये; अरु शोकको त्यागदिया जैसे मेघको देखके मोर प्रसन्न होता है; तेसे विश्वामित्रके वचन सुन रामजी प्रसन्न हुए. अरु अपने हृदयमें निश्चय किया अब मुझको उस पदकी प्राप्ति होवेगी.

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे राम समाज

वर्णनं नाम पष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

सप्तमः सर्गः ७

अथ रामेण वैराग्य वर्णनम्.

वाल्मीकिउवाच, हे भारद्वाज! ऐसे मुनीश्वरके वचनको रामजी सुनके बहुत प्रसन्न होयके बोले

श्रीरामोवाच, हे भगवन् ! जो वृत्तांत है सो तुम्हारे विद्यमान कम करके कहता हों, इस राजा दशरथके घरमें जो मैं उत्पन्न भया हों, वदुरि कम करके बड़ा हुआ हों, उपवीतपाया हों अरु चारों वेद पढ़कर ब्रह्मचर्यादि व्रतपायाहों, तापाछे एक दिन पढ़के मे घरमें आया तब मेरे

हृदयमे वात आय रही कि तीर्थाटन करो, अरु देवद्वारमे जायके देवनके दर्शन करों, तव मैं पिताकी आज्ञा लेकर तीर्थको गया अरु गंगा आदि संपूर्ण तीर्थमे स्नान किया, अरु शालिग्राम अरु केदार आदि ठाकुरके विधिसंयुक्त दर्शन किये, अरु यात्रा करके इहां आया फिर उत्साह हुआ

तव मेरे मैं विचार आया, कि प्रातःकाल उठके स्नान संध्यादिक कर्म करना, वहुारि भोजन करना, ऐसे इस प्रकारसों केतेकदिन व्यतीत भये, तव मेरे हृदयमें विचार उत्पन्न हुआ, सो विचार मेरे हृदयको खैचले गया—जैसे नदीके तटपर तृण लता होते हैं, तिसको नदीका प्रवाह खैच लेजाता है, तैसे मेरे हृदयमें जो कुछ जगत्की आस्थारूप तृणलता थी, सो विचार रूपी प्रवाहले गया. तव मैं जानता भया कि राज्य करके क्या है ? अरु भोगते क्या है ? अरु जगत् क्या है ? सब भ्रम मात्र है इसकी वासना मूर्ख रखते हैं. यह स्थावर जंगमरूपी जेता कुछ जगत् है सो सब मिथ्या है

हे मुनीश्वर ! जेते कुछ पदार्थ हैं, सो मनसो करके हैं सो मनभी भ्रममात्र है अनहोता मन दुःखदायी हुआ है मन जो पदार्थ सत्य जानकर दौरता है, अरु सुखदायक जानता है, सो मृगतृष्णाके जलवत् है जैसे मृगतृष्णाको देखकर मृग दौरते है, अरु हैं नहीं, सो मृग दौरत दौरत थकके पड़जाता है, तौहू जल तिसको प्राप्त नहीं होता तैसे मूर्खजीव पदार्थ को सुखदायी जानकर भोगनेका यत्न करता है, अरु शांतिको नहीं पाता है तैसे—

हे मुनीश्वर ! इन्द्रियनके भोग सर्पवत् है, जिनका मारा हुआ, जन्म मरनको पाता है जन्मते जन्मांतरको पाता है भोग अरु जगत् सब भ्रममात्र है तिन विषे जो आस्था करते हैं, सो महामूर्ख हैं ऐसा मैं विचार करके जानता हों, जो सब आगमापाई है अर्थ यह जो आवतेहूँ, अरु जाते हूँ ताते जिस पदार्थका नाश न होय सो पदार्थ पावने योग्य है, इसी कारण से मैंने भोगका त्याग किया है

हे मुनीश्वर ! जैसे कुछ संपदारूपपदार्थ भासते हैं, सो सब आपदा है इनमें रंचकहू सुख नहीं है जब इनका वियोग होता है, तव कंटककी

नाई मनमें चुभता है जब इन्द्रियको भोग प्राप्त होता है, तब रोग दोषकर जलता है, अरु जब नहीं प्राप्त होता तब तृष्णा कर जलता है ताते भोग दुःखरूप है जैसे पत्थरकी शिलामें छिद्र नहीं होता, तैसे भोगरूपी दुःखकी शिलामें रंचकभी सुखरूपी छिद्र नहीं होता है

हे मुनीश्वर ! विषयकी तृष्णामें बहुत कालसों जलता रहा हों जैसे हरे वृक्षके छिद्रमें रंचक अग्नि धरा होय, तब धुंवा होय थोरा थोरा जलता रहता है, तैसे भोगरूपी अग्नि करके मन जलता रहता है यह विषयमे सुख कछु हु नहीं, अरु दुःख बहुत है इनकी इच्छाकरनी सोई मूर्खता है जैसे खाईके ऊपर तृण अरु पात होता है तिसकर खाई आच्छादित होय जाती है तिसको देखके हरिण क्रोध परता है, अरु दुःख पावता है, तैसे मूर्ख भोगको सुखरूप जानके भोगनेकी इच्छा करता है, जब भोगता है तब जन्मते जन्मांतर रूप खाईमे जाय परते हैं अरु दुःख पावते हैं

हे मुनीश्वर ! भोगरूपी चोर है सो आज्ञानरूपीरात्रिमें लूटने लगता है सो आत्मरूपी धन है तिसको ले जाता है, तिसके वियोगते महादीन रहता है अरु जिस भोगके निमित्त यह यत्न करता है, सो दुःखरूप है शांतिको प्राप्त नहीं होता अरु जिस शरीरके अभिमान करके यह यत्न करता है, सो शरीरक्षणभग होता है, अरु असार है जिसको सदा भोगकी इच्छा रहती है, सो मूर्ख अरु जड है, इसको बोलना चालनाभी ऐसा है, जैसे सूखे बाँसके छिद्रमें पवन जाता है, अरु पवनके वेगकर शब्द होता है, तैसे उस मनुष्यकी वासना है जैसे थका हुआ मनुष्य मारवाड़के मार्गकी इच्छा नहीं करता तैसे दुःख जानकर भोगकी इच्छा नहीं करता है

अरु यह जो लक्ष्मी है सो परम अनर्थकारी है जब लग इसकी प्राप्ति नहीं होती, तब लग तिसके पावनेका यत्न होता है अरु अनर्थ करके प्राप्ति होती है अरु जब प्राप्ति हुई तब सब गुणका नाश कर देती है शीलता, संतोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराग्य, विचार, दयादिक गुणका नाश करती है जब ऐसा गुणका नाश हुआ, तब सुख कदाते होय परम आपदा प्राप्त होती है परमदुःखका कारण जानकर

मैंने इस्का त्याग किया है हे मुनीश्वर ! इसमें गुण तब लग है, जब लग लक्ष्मी नहीं प्राप्त भई, जब लक्ष्मीकी प्राप्ति भई तब सब गुण नाश होजाता है जैसे वसतऋतुकी मंजरी हरियावल तबलग रहती है, जब लग ज्येष्ठ आपाढ नहीं आया, जब ज्येष्ठ आपाढ आया, तब मजरी जर जाती है तैसे जब लक्ष्मीकी प्राप्ति भई तब सब शुभ गुण जरजाते हैं अरु मधुर वचन तब लग बोलता है, जब लग लक्ष्मीकी प्राप्ति नहीं होती है जब लक्ष्मीकी प्राप्ति भई कोमलताका अभावहोय कठोर होजाता है जैसे जल पतला तब लग रहता है जब लग शीतलताका संयोग नहीं होय जब शीतलताका संयोग होता है, तब वर्ष होकर कठोर दुःखदायक हो जाता है तैसे यह जीव लक्ष्मी पाकर जड होजाता है

हे मुनीश्वर ! जो कुछ संपदा है सो आपदा का मूल है, काहेते कि जब लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है तब बड़े सुखको भोगता है, अरु जब तिसका अभाव होता है, तब तृष्णा करके जलता है जन्मते जन्मान्तरको पावता है लक्ष्मीकी इच्छा है सोई मूर्खता है यह तो क्षणभंग है याते भोग उपजता है, अरु नाश भी होता है जैसे जलते तरंगउपजते है, अरु मिट जाते हैं अरु विजुली स्थिर नहीं होती है, तैसे भोगहू स्थिर नहीं रहते अरु पुरुषमे शुभ गुण तब लग है, जबलग तृष्णाका स्पर्श नहीं किया जब तृष्णा भई तब शुभ गुणका अभाव हो जाता है जैसे दूधमें मधुरता तब लग है जब लग उसको सर्प ने स्पर्श नहीं किया, जब सर्प ने स्पर्श किया तब दूधहै सो विपरूप होजाता है

इति श्रीयोगवाशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे रामेण वैराग्य

वर्णनं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

अष्टमः सर्गः ८.

अथ लक्ष्मीतिरस्कारवर्णनम्

श्रीरामोवाच, हे मुनीश्वर ! लक्ष्मी देखने मात्रको ही सुंदर है, अरु जब इस्की प्राप्ति हुई, तब सद्गुणका नाशकर देती है, जैसे विपकी लता

देखने मात्रको सुंदर है अरु स्पर्श कियेते मार डारती है, तैसे लक्ष्मीकी प्राप्ति हुए आत्मपदते मृतक होता है अरु महादीन होय जाता है, जैसे किसीके घरमें चितामणि दबी रही, ताको खोदकर लेवे नहीं, तबलग दरिद्री रहता है, तैसे अज्ञान कर ज्ञान विना महादीन जैसा हो रहता है आत्मानंदको पाय नहीं सकता आत्मानंदके पानेका जो मार्ग है, तिसकी नाश करनहारी लक्ष्मी है. इसकी प्राप्तिते जीव महाअंध होय जाता है

हे मुनीश्वर ! जब दीपक प्रज्वलित होता है, तब उसका बड़ा प्रकाश दृष्टि आवताहै, जब दीपक बुझ जाताहै, तब प्रकाशका अभाव होय जाता है, अरु काजरकी समक्षता रहजाती है, जो वारंवार वासना उपजती थी, सो रहती है; तैसे जब इस लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है, तब बड़े भोग उनको भुगवाती है, अरु तृष्णा रूप काजर उससे उपजता रहता है. जब लक्ष्मीका अभाव होता है, तब वासना तृष्णाकी समक्षता छाड जाती है तिस वासना तृष्णा करके अनेक जन्मको पाता है, शांतिको कदाचित् नहीं प्राप्त होता.

हेमुनीश्वर ! जब जिसको लक्ष्मीकी प्राप्ति होतीहै, तब शांतिके उपजावनहारे गुणका नाश करतीहै जैसे जबलग पवन नहीं चलता, तबलग मेघ रहता है, जब पवन चला कि मेघका अभाव होजाता है, तैसे लक्ष्मी की प्राप्ति हुए गुणका अभाव होता है, अरु गर्वकी उत्पत्ति होती है

हे मुनीश्वर ! जो शूरमा होके अपने मुखते अपनी बड़ाई न कहै, सो दुर्लभ है. अरु समर्थ होय किसीकी अवज्ञा न करै, सबमें समबुद्धि राखै सो दुर्लभ है तैसे लक्ष्मीवान् होकर शुभ गुण सयुक्त होय सोभी दुर्लभहै

हे मुनीश्वर ! तृष्णारूपी जो सर्प है, तिसको बढाने का स्थान लक्ष्मी रूपी दूध है, सो पीवत पवन रूपी भोगका आहार करत कदाचित् अवात नहीं अरु महा मोहरूप उन्मत्त हस्तीहै, तिसको फिरने का स्थान पर्वतकी अटवी रूपी लक्ष्मी है. अरु गुण रूप जो सूर्यमुखी कमल है, तिसकी लक्ष्मी रात्रि है, अरु भोग रूपी चंद्रमुखी कमल है

तिनका लक्ष्मी चद्रमा है अरु वैराग्यरूप जो कमलिनी है, तिसके नाशकरनेहारी लक्ष्मी वर्षा है अरु ज्ञानरूपी जो चद्रमा है तिनका आच्छादन करनेहारी लक्ष्मी राहु है अरु मोहरूपी जो उलूक है तिसकी यह रात्रि है अरु दुःखरूपी जो विजुरी है तिसको लक्ष्मी आकाश है अरु तृष्णारूपी जो लता है, तिसको बढावनहारी लक्ष्मी मेघ है, अरु तृष्णारूप जो तरंग है, तिसकी लक्ष्मी समुद्र है अरु भोगरूपी पिशाच है, तिसका लक्ष्मी स्थान है, अरु तृष्णारूपी भँवरको लक्ष्मी कमलिनी है जन्मके दुःख रूप जलको यह लक्ष्मी ताल है

हे मुनीश्वर ! देखनेमात्रको यह सुंदर लगती है अरु दुःखका कारण है जैसे खड्गकी धारा देखने मात्रको सुंदर होती है अरु परश कियेते नाश करती है, तैसी यह लक्ष्मी है अरु विचाररूपी मेघका नाश करनेमें लक्ष्मी वायु है

हे मुनीश्वर ! यह मैंने विचारकर देखा है, इसमें सुख कछूहू नहीं अरु सतोषरूपी मेघका नाश करनेहारा यह शरत्काल है, अरु इस मनुष्यमें शुभ गुण तबलग दृष्टि आवै, जबलग लक्ष्मीकी प्राप्ति नहीं भई, जब लक्ष्मी की प्राप्ति भई, तब गुण नाश पाते हैं.

हे मुनीश्वर ! लक्ष्मी ऐसी दुःखदायक जानकर इसकी इच्छा मैंने त्यागदीनी है यह भोग मिथ्या रूप है जैसे विजुरी प्रगट होय छिप जाती है तैसे यह लक्ष्मीहू प्रगट होय छिप जाती है जैसे जल है सो हिम है, तैसे लक्ष्मीजीकी ज्योति है, सो मूर्ख जडके आश्रयते है इस्को छलरूप जानकर मैंने त्याग किया है

इति श्रीयोगवाशिष्ठे वैराग्यप्रकरणे लक्ष्मी तिरस्कार
वर्णनं नाम अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥

नवमः सर्गः ९

अथ ससारसुखनिषेधवर्णनम्.

रामोवाच, हे मुनीश्वर ! जो वाको देखकर प्रसन्न होता है. सो जैसे पत्रके ऊपर जलकी बूंद नहीं रहती है तैसे लक्ष्मी क्षणभंग है जैसे जलके तरंग होयके नाश पाता है, तैसे लक्ष्मीहोयके नाश पाती है.

देखने मात्रको सुंदर है अरु स्पर्श कियेते मार डारती है, तैसे लक्ष्मीकी प्राप्ति हुए आत्मपदते मृतक होता है अरु महादीन होय जाता है. जैसे किसीके घरमें चितामणि दबी रही, ताको खोदकर लेवे नहीं, तबलग दरिद्री रहता है, तैसे अज्ञान कर ज्ञान विना महादीन जैसा हो रहता है. आत्मानंदको पाय नहीं सकता आत्मानंदके पानेका जो मार्ग है, तिसकी नाश करनहारी लक्ष्मी है इसकी प्राप्तिते जीव महाअंध होय जाता है

हे मुनीश्वर ! जब दीपक प्रज्वलित होता है, तब उसका बड़ा प्रकाश दृष्टि आवताहै; जब दीपक बुझ जाताहै, तब प्रकाशका अभाव होय जाता है, अरु काजरकी समक्षता रहजाती है, जो बारंबार वासना उपजती थी, सो रहती है, तैसे जब इस लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है, तब बड़े भोग्य उनको भुगवाती है, अरु तृष्णा रूप काजर उससे उपजता रहता है जब लक्ष्मीका अभाव होता है, तब वासना तृष्णाकी समक्षता छाड जाती है. तिस वासना तृष्णा करके अनेक जन्मको पाता है, शांतिको कदाचित् नहीं प्राप्त होता.

हे मुनीश्वर ! जब जिसको लक्ष्मीकी प्राप्ति होतीहै, तब शांतिके उपजावनहारे गुणका नाश करतीहै जैसे जबलग पवन नहीं चलता, तबलग मेघ रहता है, जब पवन चला कि मेघका अभाव होजाता है, तैसे लक्ष्मी की प्राप्ति हुए गुणका अभाव होता है, अरु गर्वकी उत्पत्ति होती है.

हे मुनीश्वर ! जो शूरमा होके अपने मुखते अपनी बड़ाई न कहे, सो दुर्लभ है अरु समर्थ होय किसीकी अवज्ञा न करे, सबमें समबुद्धि राखे सो दुर्लभ है तैसे लक्ष्मीवान् होकर शुभ गुण सयुक्त होय सोभी दुर्लभहै.

हे मुनीश्वर ! तृष्णारूपी जो सर्प है, तिसको बढाने का स्थान लक्ष्मी रूपी दूध है, सो पीवत पवन रूपी भोगका आहार करत कदाचित् अघात नहीं. अरु महा मोहरूप उन्मत्त हस्ती है, तिसको फिरने का स्थान पर्वतकी अटवी रूपी लक्ष्मी है. अरु गुण रूप जो सूर्यमुखी कमल है, तिसकी लक्ष्मी रात्रि है, अरु भोग रूपी चंद्रमुखी कमल है

तिनका लक्ष्मी चंद्रमा है अरु वैराग्यरूप जो कमलिनी है, तिसके नाशकरनेहारी लक्ष्मी वर्षा है अरु ज्ञानरूपी जो चंद्रमा है तिनका आच्छादन करनेहारी लक्ष्मी राहु है अरु मोहरूपी जो उलूक है तिसकी यह रात्रि है अरु दुःखरूपी जो विजुरी है तिसको लक्ष्मी आकाश है अरु तृष्णारूपी जो लता है, तिसको वढावनहारी लक्ष्मी मेघ है, अरु तृष्णारूप जो तरंग है, तिसकी लक्ष्मी समुद्र है. अरु भोगरूपी पिशाच है, तिसका लक्ष्मी स्थान है. अरु तृष्णारूपी भवैरको लक्ष्मी कमलिनी है जन्मके दुःख रूप जलको यह लक्ष्मी ताल है

हे मुनीश्वर ! देखनेमात्रको यह सुंदर लगती है अरु दुःखका कारण है जैसे खड्गकी धारा देखने मात्रको सुंदर होती है अरु परश कियेते नाश करती है, तैसी यह लक्ष्मी है अरु विचाररूपी मेघका नाश करनेमें लक्ष्मी वायु है

हे मुनीश्वर ! यह मैंने विचारकर देखा है, इसमें सुख कछूहू नहीं अरु संतोषरूपी मेघका नाश करनेहारा यह शरत्काल है. अरु इस मनुष्यमें शुभ गुण तबलग दृष्टि आवै, जबलग लक्ष्मीकी प्राप्ति नही भई. जब लक्ष्मी की प्राप्ति भई, तब गुण नाश पाते है

हे मुनीश्वर ! लक्ष्मी ऐसी दुःखदायक जानकर इसकी इच्छा मैंने त्यागदीनी है यह भोगमिथ्या रूप है. जैसे विजुरी प्रगट होय छिपजाती है तैसे यह लक्ष्मीहू प्रगट होय छिप जाती है जैसे जल है सो हिम है, तैसे लक्ष्मीजीकी ज्योतिहै, सो मूर्ख जडके आश्रयतेहै इस्को छलरूप जानकर मैंने त्याग किया है

इति श्रीयोगवाशिष्ठे वैराग्यप्रकरणे लक्ष्मी तिरस्कार
वर्णनं नाम अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥

नवमः सर्गः ९.

अथ संसारसुखनिषेधवर्णनम्

रामोवाच, हे मुनीश्वर ! जो वाको देखकर प्रसन्न होता है. सो जैसे पत्रके ऊपर जलकी बूद नही रहती है तैसे लक्ष्मी क्षणभंग है जैसे जलके तरंग होयके नाश पाताहै, तैसे लक्ष्मीहोयके नाश पाती है.

हे मुनीश्वर ! पवनको रोकना कठिन है सोभी कोऊ रोकसकै, अरु आकाशका चूरन करना अति कठिन है, सो भी कोऊ चूरन करडारै, अरु विजली को रोकना अति कठिन है, सोभी कोऊ रोकलेवे, परन्तु लक्ष्मी पायके कोई स्थिर होवे सो नहीं जैसे शशाके सींग सो कोऊ मार नहीं सकता, अरु आरसीके ऊपर जैसे मोती नहीं ठहरता है, जैसे तगकी गांठ नहीं परत है तैसे लक्ष्मीहू स्थिर नहीं रहती है, लक्ष्मी विजलीकी चमक जैसी है, तैसे होतीहू है अरु मिट भी जाती है, अरु लक्ष्मी पायके आपको अमर हुआ चाहै सो महामूर्ख जानना अरु लक्ष्मीको पायकर जो भोग की वाछा करत है सो महाआपदाका पात्र है, तिनको जीनेते मरना श्रेष्ठ है जीनेकी आशा मूर्ख करतेहैं, सो अपने नाशके निमित्त करतेहैं जैसे स्त्री जो गर्भकी इच्छा करती है, सो अपने नाशके निमित्त करती है

अरु जो ज्ञानवान् पुरुष है, जिनकी परमपद में स्थिति है, अरु तिसकर तृप्ति पायेहैं, तिनका जीना सुखके निमित्त है तिनके जीनेते औरका कार्यभी सिद्ध होजाताहै तिनका जीना चिंतामणिकी नाई श्रेष्ठ है, अरु जिनको सदा भोगकी इच्छा रहती है, उनको और आत्मपदते विमुख है, तिनका जीना किसी सुखके निमित्त नहीं है, उनको मनुष्य नहीं, गर्दभ है, अरु जमे वृक्ष, पक्षी, पशुका जीवनाहै, तैसे तिसका भी जीवना है।

हे मुनीश्वर ! जो पुरुष शास्त्र पढा है, अरु पाने योग्य पद नहीं पाया, तब शास्त्र उसको भाररूप है जैसे औरका भार होता है, तैसे पढनेकाभी भारहै अरु पढके विचार चर्चा करता है, और तिसके सारको नहीं ग्रहण करता, तो यह विचार चर्चाहू भार है

हे मुनीश्वर ! मन जो है, सो आकाशरूपहै, सो मेरुमें जो शांति न आई, तो मनहू उसको भारहै, अरु जो मनुष्य शरीरको पाया है उसका अभिमान नहीं त्यागता है तो यह शरीरभी उसको भारहै, यह शरीरका जीवना तवहीं श्रेष्ठहै, जब आत्मपदको पावे, अन्यथा उसका जीना व्यर्थ है और आत्मपदकी प्राप्ति अभ्याससे होती है जैसे जल पृथ्वीके खोदेते निकसता है तैसे अभ्यास कर आत्मपदकी प्राप्ति होती है अरु

जो आत्मपदते विमुखहोय, आशाकी फांसी में फँसे हैं सो ससारमें भटकते रहते हैं

हे मुनीश्वर ! संसारके तरंग अनेक कालसो उत्पन्न होय नष्टहोय जातेहैं, तैसे यह लक्ष्मीहू क्षणभंगहै, इसको पायके जो अभिमान करते हैं सो मूर्ख है जैसे विछी चूहाको पकड़नेके लिये परी रहती है, तैसे लक्ष्मी उनको नरकमें डारनेके लिये घरमें परी रहती है जैसे अजलीमें जल नहीं ठहरता, तैसे लक्ष्मी चली जाती है, ऐसी क्षणभंगलक्ष्मी अरु शरीरको पायकर जो भोगकी तृष्णा करते हैं, सो महामूर्ख हैं सो मृत्युके मुखमें परे हुए जीनेकी आशा करते हैं जैसे सर्पके मुखमें मेढक पडता है, सो मच्छरको खानेकी इच्छा करता है, याते सो महामूर्ख है, तैसे यह पुरुष मृत्युके मुखमें परा हुआ भोगकी वांछा करता है, सो महामूर्ख है

अरु युवा अवस्था नदीके प्रवाहकी नाई चली जाती है, वहुनि वृद्धावस्था प्राप्त होती है, तामे महादुःख प्रगट होते हैं, अरु शरीर जर्जर होय जाता है, फिर मरता है इक क्षणहू मृत्यु इनको विसारता नहीं है, सदाई देखत रहताहै, जैसे महाकामी पुरुषको सुंदर स्त्री मिलती है, तब उसको देखनेका त्याग नहीं करता, तैसे मृत्यु मनुष्यको देखे बिना नहीं रहता है

हे मुनीश्वर ! मूर्ख पुरुषका जीना दुःखके निमित्त है जैसे वृद्ध मनुष्यका जीवना दुःखका कारण है, तैसे अज्ञानीका जीवना दुःखका कारण है उसको बहुत जीवनेते मरना श्रेष्ठ है जिस पुरुषने मनुष्य शरीर पायकर आत्मपदपानेका यत्न नहीं किया तिनने आपई अपना नाश किया है; सो आत्महत्यारा है

हे मुनीश्वर ! यह माया बहुत सुंदर भासती है अरु आखिर नाशको पाती है जैसे वृक्षको अतरते घुण खाय जाता है अरु वाहरते बहुत सुंदर दीखता है, तैसे यह पुरुष वाहरते सुंदर दृष्टि आता है, अरु अंतरते इनको तृष्णा खाय जाती है जो पदार्थको सत्य अरु सुखरूप जानकर सुखके निमित्त आश्रय करता है, सो सुखी नहीं होता है जैसे नदीमें सर्पको पकरके पार उतरा चाहै, सो पार नहीं उतरता है, वह मूर्खता

करके डूबेईगा, तैसे जो ससारके पदार्थको सुखरूप जानकर आश्रय करता है, सो सुख नहीं पाता ससारसमुद्रमेंही डूबजाता है -

हे मुनीश्वर ! यह ससार इन्द्रधनुषकी नाई है जैसे इन्द्र धनुष बहुत रंगका दृष्टिमें आताहै, अरु तिसते अर्थ सिद्धि कछु नहीं होती है, तैसे यह ससार भ्रममात्र है इसमें सुखकी इच्छा रखनी व्यर्थ है इस प्रकार जगत्को मैंने अस्तरूप जानकर निर्वासना होनेकी इच्छा करी है -

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणसे संसारसुख निषेधवर्णन

नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

दशमः सर्गः १०.

अथ अहंकारदुराशावर्णनम्.

श्रीरामउवाच, हे मुनीश्वर ! यह जो अहंकार उदय हुआ सो अज्ञानते महादुष्ट है अरु यही परमशत्रु है इसने मेरेको भार प्राप्त किया है अरु मिथ्या है जेते कछु दुःख हैं तिन सबकी खानि अहंकारहै जवलग अहंकार है, तवलग पीडाकी उत्पत्तिका अभाव कदाचित् नहीं होता है

हे मुनीश्वर ! जो कछु मैंने अहंकारसों भजन किया अरु पुण्य किया है, अरु जो लिया दिया है, ओर कछु किया है, सो सब व्यर्थ है इसकर परमार्थकी सिद्धि कछु नहीं है. जैसे राखमें आहुति धरी व्यर्थ होजातीहै तैसे जानत हौ अरु जेते कछु दुःख हैं तिनका बीज अहंकार है, इसका नाश होवे तब कल्याण होवे. ताते तुम इसका उपाय मुझको कहो, जिसकर अहंकार निवृत्त होवे

हे मुनीश्वर ! जो वस्तु सत्य है तिसका त्याग करनेमें दुःख होजाताहै अरु जो वस्तु नाशवान् अरु भ्रमकरके दिखती है, तिसके त्याग करनेते आनदहै । अरु शांति रूप जो चद्रमाहै तिसको आच्छादन करनेका अहंकार रूपी राहुहै जव राहु चद्रमाका ग्रहण करताहै, तब उसकी शीतलता अरु प्रकाश दपजाता है तैसे जव अहंकार उपजताहै, तब समता दप जाती है जव अहंकाररूपी मेघ गर्जके धरसता है तब

तृष्णारूपी कटकमजरी बूढ़ जाती है, सो कदाचित् घटत नहीं जब अहंकारका नाश होवे तब तृष्णाका अभाव होवे. जैसे जबलग मेघहै तबलग विजुरी है जब विवेकरूपी पवन चलै, तब अहंकाररूपी मेघका अभाव होयके विजुरी नाश पाती है जैसे जब लग तेल अरु वातीहै, तब लग दीपका प्रकाशहै, जब तेल वातीका नाश होताहै, तब दीपका प्रकाशभी नाश पाता है तैसे जब अहंकारका नाश होवे, तब तृष्णाका भी नाश होताहै

हे मुनीश्वर ! परमदुःखका कारण अहंकारहै जब अहंकारका नाश होवे, तब दुःखका भी नाश होजाय हे मुनीश्वर ! यह जो मैं रामहों सो नहीं, अरु इच्छा भी कुछ नहीं काहेते जो मैं नहीं तो इच्छा किसको होवे अरु इच्छा होइ तो यही होइ जो अहंकारके रहित पदकी प्राप्ति होवे जैसे जनींद्रको अहंकारका उत्थान नहीं हुआ, तैसा मैं होऊ, ऐसी मुझको इच्छाहै

हे मुनीश्वर ! जैसे कमलको बर्फ नाश करताहै, तैसे अहंकार ज्ञानका नाश करताहै जैसे पारधी जालसों पक्षीको बधन करताहै, तिसपर पक्षी दीन होजाते हैं, तैसे अहंकाररूपी पारधीने तृष्णारूपी जाल डारके जीवको बधन कियाहै, तिसकर महादीन होगयाहै जैसे पक्षी अन्नके कनको सुखरूप जानकर चुगनेको आताहै, फिर चुगते फिरते जालमें बंध जाताहै, तिस बधनकर दीन होजाताहै, तैसे यह पुरुष विषयभोगकी इच्छा कि येते तृष्णारूपी जालमें बंध होय महादीन हो जाताहै ताते हे मुनीश्वर ! मुझको सोई उपाय कहो जिसकर अहंकारका नाश होवे जब अहंकार का नाश होवेगा तब मैं परमसुखी होऊंगा जैसे विंध्याचल पर्वतके आश्रयते उन्मत्त हस्ती पडे गर्जतेहै तैसेअहंकाररूपी जो विंध्याचल पर्वतहै, तिसके आश्रयते मनरूपी उन्मत्त हस्ती नानाप्रकारके सकल्प विकल्परूपी शब्द करताहै, ताते सोई उपाय कहो जिसकर अहंकारका नाश होवे, सो अहंकार अकल्याणका मूलहै जैसे मेघका नाश करनहाराशरत्काल है, तैसे वैराग्यका नाशकरनहारा अहंकारहै मोहादिक विकाररूप जो सर्प है, तिनको रहनेके अहंकाररूपी विलहै, अरु

अहंकार कामीपुरुषकी नाई है जैसे कामी पुरुष कामको भुगतता है अरु फूलकी माला गरमें डारके प्रसन्न होता है, तैसे तृष्णारूपी तागा है, अरु मनुष्यरूपी फूलके मनके है सो तृष्णारूपी तागेके साथ पिरोयेहैं सो अहंकाररूपी कामीपुरुष गरमें डारता है अरु प्रसन्न होता है

हे मुनीश्वर ! आत्मारूपी सूर्य है, तिसका आवरण करनहारा मेघरूपी अहंकार है, जव ज्ञानरूपी सूर्यउदयका काल आवे तव अहंकाररूपी बादरका नाश हो जाता है अरु तृष्णारूपी तुषारका भी नाश होवे

हे मुनीश्वर ! यह निश्चय कर मैंने देखा है, कि जहां अहंकार है तहां सब आपदा आय प्राप्त होती है जेमे समुद्रमें सब नदी आयके प्राप्त होती है, तैसे अहंकारमें सब आपदाकी प्राप्ति है ताते सोई उपाय कहो जिसकर अहंकारका नाश होवे

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे अहंकारदुराशा वर्णन नाम
दशम सर्गः ॥ १० ॥

एकादशः सर्गः ११.

अथ चित्तदौरात्म्यवर्णनम्

श्रीरामोवाच, हे मुनीश्वर ! यह जो मेरा चित्त है सो काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णादिक दुःख कर जर्जरी भाव होगया है. अरु महापुरुषके जो गुण वैराग्य, विचार, धैर्य, सतोष, तिनकी ओर नहीं जाता, सर्वदा विषयकी गिरदमें उड़ता है जैसे मोरका पख पवनके लागे ठहरता नहीं, तैसे यह चित्त सर्वदा भटकता फिरता है, अरु इसको लाभ कछु प्राप्त नहीं होता जैसे श्वान द्वार द्वारपे भटकता फिरता है, तैसे यह चित्त पदार्थके पावने निमित्त भटकता फिरता है, और प्राप्त कछु नहीं होता अरु जो कछु प्राप्त होता है तिसकरि तृप्त नहीं होता. अंतर तृष्णा रही आवत है जैसे पिटारेमें जल भग्ये, तासों वह पूर्ण नहीं होता, क्योंकि

छिद्रते जल निकस जाता है, अरु पिटारा शून्यका शून्य रहता है. तैसे चित्तको भोग पदार्थप्राप्त होता है, तासों संतुष्ट नहीं होता है सदा तृष्णाई रहत है.

हे मुनीश्वर ! यह चित्तरूपी महामोहका समुद्र है, तिसमें तृष्णारूपी तरंग उठतेई रहत हैं, सो कदाचित् स्थिर नहीं होते, जैसे समुद्रमें तीक्ष्ण वेगकर तरंग होता है, सो तटके वृक्षको लागता है, अरु जलमें वहजाते हैं, तैसे चित्तरूपी समुद्रमें विषय वहिजाते हैं, वासनारूपी तरंगके वेगसों मेरा जो अचल स्वभाव था, सो चलायमान् होगया है सो इस चित्तसों मैं महादीन हुआ हूँ जैसे जालमें परा पक्षी दीन होजाता है तैसे चित्तसे धीवरकी वासनारूपी जालमे बँधा हुआ मैं दीन होगया हूँ, जैसे मृगके समूहते भूली मृगी अकेली खेदवान होती है, तैसे मैं आत्मपदते भूला हुआ चित्तमें खेदवान हुआ हूँ.

हे मुनीश्वर ! यह चित्त सदा क्षोभवान रहता है, कदाचित् स्थिर नहीं होता, जैसे क्षीरसमुद्र मंदराचल करके क्षोभवान हुआ था, तैसे यह चित्त संकल्प विकल्प कर खेद पावत है, जैसे पिजरेमे आया सिंह पिजरेमें फिरता है, तैसे वासनामें आया चित्त स्थिर नहीं होता.

हे मुनीश्वर ! इस चित्तने मेरेको दूरते दूर डारा है, जैसे भारी पवनसो सूखा तृण दूरते दूर जाय पडता है तैसे चित्तरूपी पवनने मुझको आत्मानंदते दूर डारा है जैसे सूखे तृणको अग्नि जरावत है, तैसे मोको चित्त जारता है. जैसे अग्निते धूम निकलता है, तैसे चित्तरूपी अग्निते तृष्णारूपी धूम निकलता है, तिसकर मैं परम दुःख पावत हों, यह चित्त हंस नहीं बनता है जैसे राजहंस दूध अरु जल मिलेको भिन्न भिन्न करता है, तिसकीनाई मैं आनात्मामें अज्ञानकरके एकसा होगया हूँ, तिसको भिन्न नहीं करसकता हूँ, जब आत्मपद पानेका यत्न करता हूँ, तब अज्ञान प्राप्त करने नहीं देता. जैसे नदीका प्रवाह समुद्रमे जाता है, तिसको पहाड़ सूधे नहीं चलने देता है. अरु समुद्रकी ओर जाने नहीं देता है. तैसे मुझको चित्त आत्माकी ओरते रोकता है, सो परमशत्रु है हे मुनीश्वर ! ताते सोई उपाय कहो, जिसकर चित्तरूपी शत्रुका नाश होये.

यह तृष्णा मेरा भोजन करती रहती है, जैसे मृतक शरीरको श्वान अरु श्वाननी भोजन करते हैं, तैसे आत्माके ज्ञानविन मैं मृतक समान हों जैसे बालक अपनी परछाईको बैताल मानकर भयको पाता है। सो जब विचार करके समर्थ होता है, तब बैतालका भय पातानहीं तैसे चित्तरूपी बैतालने मेरा स्पर्श किया है, तिसकरके मैं भयको पाता हूँ, ताते तुम सोई उपाय कहो, जिससे चित्तरूपी बैताल नष्ट होय जावे।

हे मुनीश्वर ! अज्ञान करके मिथ्या बैताल चित्तमें दृढहोरहा है, तिसके नाश करनेको मैं समर्थ नहीं हो सकता हों अग्निमें बैठना सो भी मैं सुगम जानता हों, और चलके बड़े पर्वतके ऊपर जाना, सो भी मैं सुगम मानता हों अरु बड़े वज्रका चूरन करना यह भी मैं सुगम मानता हों, परन्तु चित्तका जीतना महा कठिन है, ऐसा मैं जानता हों। चित्त सदाई चलायमान स्वभाववाला है जैसे थभके साथ बांधाहुआ वानर कदाचित् स्थिर होय नहीं बैठता, तैसे चित्त वासनाके मारे स्थिर कदाचित् नहीं होता है हे मुनीश्वर ! बड़ा समुद्रका पान करजाना सुगम है, अरु अग्निका भक्षण करनाभी सुगम है, और सुमेरुका उल्लंघन करना सोभी सुगम है, परन्तु चित्तको जीतना महाकठिन है, जो सदा चल्तरूप है जैसे समुद्र अपना द्रवस्वभावका कदाचित् नहीं त्याग करता, अरु महाद्रवीभूत रहता है, तिसकर नानाप्रकारके तरंग होते हैं, तैसे चित्तभी चंचलस्वभावको कभी नहीं त्यागता है नानाप्रकारकी वासना उपजती रहती हैं, अरु बालककी नाई चंचल है, सदा विषयकी ओर धावता है कहुं पदार्थकी प्राप्ति होती है, परन्तु अतरते सदा चंचल रहता है, जैसे सूर्यके उदयहुए ते दिन होता है अरु अस्त हुएते नाश पाता है, तैसे चित्तके उदयहुए त्रिलोकीकी उत्पत्ति है, अरु चित्तके लीन हुएते लीन होजाती है।

हे मुनीश्वर ! किसी समुद्रमें जल गंभीर है, तिसमें बड़े सर्प रहते हैं, सो जब कोऊ समुद्रमें प्रवेश करे, तब वे सर्प उनको काटते हैं, तिनको विष चढ़ जाता है, तिसकरके बड़ा दुःख पाता है, सो दृष्टांत सुनिये चित्तरूपी समुद्र है अरु वासनारूपी जल है, तिसमें छलरूपी सर्प है, जब

जीव उसके निकट जाताहै, तब भोगरूपी सर्प उसको काटताहै तब तृष्णारूपी विष पसरताहै, तिसकर मरता है

हे मुनीश्वर ! जो भोगको सुखरूप जानकर चित्त दौडताहै, सो भोग दुःखरूपहै, जैसे तृणसो खाई आच्छादित होय जातीहै तिसको देखकर-मूर्ख मृग खानेको दौरता है तब खाईमें गिर पडताहै अरु दुःख पाताहै तैसे चित्तरूपी मृग भोगका सुख जानकर भोगनेको लगताहै तब तृष्णारूपी खाईमें गिर पडताहै अरु जन्मान्तर दुःखको भोगताहै

हे मुनीश्वर ! यह चित्त कबहु बड़ा गभीरहो बैठताहै, और जब भोगको देखताहै, तब तिनकी ओर चीलकी नाईं लागि गिर पडताहै जैसे गीदड पक्षी आकाशमें चढा फिरताहै, सो जब पृथ्वीपर मांसको देखताहै, तब तहांते आय पृथ्वीपर बैठताहै, अरु मांसको लेताहै, तैसे यह चित्त कभी निराला उडताहै, जब विषय देखे तब आसक्ति पाय विषयमें गिर जाताहै, अरु यह चित्त वासनारूपी शय्यामें सोता रहताहै, अरु आत्मपदमें जागता नहीं इस चित्तकी जालमें मैं पकराया हो सो कैसा जालहै तामें वासनारूपी सूत्रहै, अरु संसारकी सत्यतारूपी ग्रथिहै अरु भोगरूपी तिसमें चूनहै इसको देखके मैं फँसाहो, कबहु पातालमें, कबहु आकाशमें वासनारूपी जेबरीकर घटी यंत्रकी नाईं बँधाहों, ताते हे मुनीश्वर ! तुम सोई उपाय कहो जिसकर चित्तरूपी शत्रुको जीतों

अब मुझको किसी भोगकी इच्छा नहीं अरु जगत्की लक्ष्मी मुझको विरस भासतीहै, जैसे चंद्रमावादरकी इच्छा नहीं करता, अरु चतुर्मासमें आच्छादित होय जाताहै, ताते म भोगकी इच्छा नहीं करता और जगत्की लक्ष्मीको मैं नहीं चाहता, अरु मेरा चित्तहै सो परमशत्रुहै

हे मुनीश्वर ! महापुरुष जो जीतनेका यत्न करतेहैं, सो जब चित्तको जीतै तब परम पदको पावै ताते मुझको सोई उपाय कहो, जिसकर मनको जीतों दुःख इसके आश्रयते रहतेहैं, जैसे पर्वतपर वनहै सो पर्वतके आश्रयते रहताहै

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे चित्तदोरात्म्य

वर्णन नान एकादश सर्ग ॥ ११ ॥

द्वादशः सर्गः १२.

अथ तृष्णागारुडीवर्णनम्.

श्रीरामउवाच हे ब्रह्मन् । चैतन्यरूपी आकाशमें जो तृष्णारूपी रात्रि आई है तामें काम, क्रोध, लोभ, मोहादिक धुवडें विचरतेहैं, जब ज्ञानरूप सूर्य उदय होवे तब तृष्णारूपी रात्रिका अभाव होयजावे जब रात्रि नष्ट भई, तब मोहादिक उलूकभी नष्ट होजाते हैं जब सूर्यका उदय होताहै, तब वर्ष उष्णहोय पिघल जाताहै तैसे संतोषरूपी रसको तृष्णारूपी उष्णता सुखातीहै वदुरि तृष्णा कैसीहै जैसे शून्य वनमें पिशाचनी अपने परिवारसहित फिरती रहती है, अरु प्रसन्न होतीहै सो वन अरु पिशाच कैसाहै, आत्मपदते शून्य जो चित्त सो भयानक शून्यवनहै तिसमें तृष्णारूपी पिशाचनी है, अरु मोहादिक उसका परिवार है, उनको साथ लेकर फिरती है

हे मुनीश्वर । चित्तरूपी पर्वतहै, तिसके आश्रयते तृष्णारूपी नदीका प्रवाह चलताहै अरु नानाप्रकारके सकलरूपी तरंगको पसारतेहै जैसे मेघको देखकर मोर प्रसन्न होताहै, तैसे तृष्णारूपी मोर भोगरूपी मेघको देखके प्रसन्न होताहै, ताते परमदुःखका मूल तृष्णाहै जय में किसी संतोषादि गुणका आश्रयकरता हो, तब तृष्णा तिसको नाश करदेतीहै जैसे सुंदर सारंगीको चूहा तोरडारताहै, तैसे संतोषादि गुणको तृष्णा नाश करतीहै

हे मुनीश्वर । सबते उत्कृष्ट पदमें विराजनेका मैं यत्न करता हो तब तृष्णा विराजने नहीं देती-जैसे जालमें फँसाहुआ पक्षी आकाशमें उड़नेका यत्न करता है परंतु उड़ नहीं सकता है तैसे मैं अनात्मपदमेंते आत्मपदको प्राप्त नहीं हो सकता. स्त्री, पुत्र, अरु कुटुंबने जाल बिछायाहै. तामें फँसा हों सो निकस नहीं सकता सो आशारूपी फासीमें बँधा हुआ, कबहु ऊर्ध्वको जाता हों, कबहु अध पात होता हों, सो घटीयंत्रकी नाई मेरीगाति है. जैसे इंद्रका धनुष मेघमें मलीन होता है. सो बड़ा अरु बहुत रंगोंसों भग है. परंतु मध्यते शून्यहै तैसे तृष्णा मलिन

अंतःकरणमें होती है सो बड़ी है अरु गुण रूपी रंगते रंगी है देखने मात्रको सुंदर है, परंतु इससे कार्य्य सिद्धि कुछ नहीं होती

हे मुनीश्वर ! तृष्णारूपी मेघ है, तिससे दुःखरूपीबुंद निकसते हैं, अरु तृष्णारूपी काली नागनी है, उसका स्पर्श तो कोमल है, परंतु विष करके पूर्ण है, तिसके डसेते मृतक होजाता है अरु तृष्णारूपी वादर है, सो आत्मरूपी सूर्यके आगे आवरण करताहै जब ज्ञानरूपीपवन निकसे तब तृष्णारूपीवादरका नाश होवे, अरु आत्मपदका साक्षात्कार होवे, अरु अज्ञानरूपी कमलको संकोच करनहारी तृष्णारूपी निशा है, अरु तृष्णारूपी महा भयानक कालीरात्रिहै, जिसकर बडे धीरजवान भी भयभीत है, अरु नयनवारेको भी अध कर डारती है, जब यह आवती है, तब वैराग्य अरु अभ्यासरूपी नेत्रको अध कर डारती है, अर्थ यह जो सत्य असत्यको विचारने नहीं देती

हे मुनीश्वर ! तृष्णारूपी डाकनी है, सो सतोपादिक पुत्रोको मार डारती है, अरु तृष्णारूपी कदरा है तिसमें मोहरूपी उन्मत्त हस्ती गर्जते हैं अरु तृष्णारूपी समुद्र है, तिसमें आपदा रूपी नदी आय प्रवेश करतीहै ताते सोईउपाय मुझको कहो, जिसकर तृष्णारूपी दु खते छूटौं

हे मुनीश्वर ! अग्निसौं भी ऐसा दुःख नहीं होता अरु इंद्रके वज्रकर भी ऐसा दुःख नहींहोता, जैसे दुःख तृष्णाकर होता है सो तृष्णाके प्रहारसौं घायल बडेदुःखको पाता है, अरु तृष्णारूपी दीपकमे परा-जरता है, तिसमें सतोपादिक पतंगे जर जाते हैं जैसे जलमे मछली रहतीहै, सो जलमे ककरी, रेती आदि को देख, मास जानकर वह मुखमें लेती है, ताते उसका अर्थ सिद्धि कुछ नहीं होता तैसे तृष्णा भी जो कुछ पदार्थ देखती है, तिसके पास उडती है, अरु तृप्ति किसी कर नहीं होती, अरु तृष्णारूपी एक पखनीहै, सो सब कहुं उडजाती है, अरु स्थिर कवहू नहीं होती, तैसे तृष्णाभी कवहू किसी पदार्थको, कवहू किसीको गृहणकरतीहै, परंतु स्थिर कवहूं नहीं होती, अरु तृष्णारूपी वानर है, सो कवहू किसी वृक्षपर, कवहू किसीके ऊपर जाता है, स्थिर कवहूं नहीं होता है जो पदार्थ नहीं प्राप्त होता तिसके

कारणते नहींकि, इसते कार्य भी होता है, अरु चैतन्य इस कारणते नहीं कि इसको आपते ज्ञान कुछ नहीं होता; ताते मध्यमभावमें है काहेते जो चैतन्य आत्मा इसमें व्याप रहा है, सो लोह अग्निकी नाई जानत हों, अरु आपते अपवित्ररूप अस्थि, मांस, रुधिर, मूत्र, विषा करि पूर्ण अरु विकारवान्, ऐसी जो देह है सो दुःखका स्थान है, अरु इष्टके पायेते दर्पवान् होती है, अरु अनिष्टके पाये ते शोकवान् होती है, ताते ऐसे शरीरकी मुझको इच्छानहीं यह अज्ञान कर उपजता है।

हे मुनीश्वर ! ऐसे अमंगलरूपी शरीरमें जो अहपना फुरता है, सो दुःखका कारण है, यह ससारमें स्थित होकर नाना प्रकारके शब्द करता है अरु तूष्णी कबहू नहीं धारता है, अरु अहंकाररूपी विलाडा देहमें रहा हुआ, अह, अहं, करता है, चुप कदाचित् नहीं रहता है, हे मुनीश्वर ! जो किसीके निमित्त शब्द होवे सो सुंदर है, अन्यथा शब्द व्यर्थ है जैसे जयके निमित्त ढोलका शब्द सुन्दर होता है; तैसे अहंकारते रहित जो पद है, सो शोभनीकहै, और सब व्यर्थ है

अरु शरीररूपी नौका भोगरूपी रेतीमें परी है इसको पार होना कठिन है जब वैराग्यरूपी जल बढे अरु प्रवाह होवे; अरु अभ्यासरूपी पतवारीका बल होवे तब संसारके पाररूपी किनारेपे पहुँचे अरु शरीररूपी वेडा है, अरु संसाररूपी समुद्र और तृष्णारूपी जलमें परा है, अरु बड़ा प्रवाह है, अरु भोगरूपी तिसमें मगर है, सो शरीररूपी वेडाको पार लगने नहीं देता जब शरीररूपी वेडाके साथ वैराग्यरूपी वायु लगे, अरु अभ्यासरूपी पतवारीका बल लगे, तब शरीररूपी वेडा पारको पावे, हे मुनीश्वर ! जिस पुरुषने ऐसे वेडेको उपायकर आपको संसारसमुद्रते पार किया है, सो सुखी भया है, अरु जिसने नहीं किया, सो परम आपदाको प्राप्त होता है सो इस वेड़ेकर उलटे डुबेईगे जैसे वेडेमें छिद्र होवे और वामें जल प्रवेश कर आवे, तब वह डूब जाता है, अरु तिममें जो मच्छड़े सो खाइजाता है, सो इहां, शरीररूपी वेडेका तृष्णारूपी छिद्र है, तिस करके इहां संसार समुद्रमें डूब जाता है अरु भोगरूपी मगर इसको खाता है अरु यह आश्चर्य है कि, वेडा अपने

निकटनही भासता है, अरु मनुष्य सो मूर्खता करके आपको मानता है, अरु तृष्णारूपी छिद्र करके दुःखपाताहै।

अरु शरीररूपी वृक्षहै, तामें भुजारूपी शाखा है अरु अंगुरी इसके पत्र है, अरु जंघा इसका स्तभहै, अरु वासना इसकी जड़है अरु सुख दुःख इसके फूलहैं, अरु तृष्णारूपी पुनहै, सो शरीररूपी वृक्षको खाता रहताहै जब इसको श्वेत फूल लगे, तब नाशका समय पाताहै कारण जो मृत्युके निकटवर्ती होताहै बहुरि शरीर रूपी इसके टासहैं, अरु गिटे इसका गुंछाहै अरु दात फूलहैं जंघा स्तभहैं, अरु कर्म जलकर बढजाता है, जैसे वृक्षते जल निकसताहै, सो चिकटाहै तैसे जल शरीरके द्वार निकसता रहताहै अरु तृष्णारूपी विपते पूर्ण सर्पिनी रहती है, अरु जो कामनाके लिये इस वृक्षका आश्रय लेताहै, तब तृष्णारूपी सर्पिनी तिसको डसतीहै तिस विपसों वह मरि जाताहै हे मुनीश्वर ! ऐसा जो अमंगलरूपी शरीर वृक्षहै, तिसकी इच्छा सुझको नहीं है यहपरम दुःखका कारणहै

जब लग यह पुरुष अपने परिवारमें बँधा हुआहै तबलग मुक्ति नहीं होती, जब परिवारका त्याग करै तब मुक्ति होवे। देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, इसका परिवार है इनमें जो अहभावहै, वाका त्याग करै तब मुक्तिहोवे अन्यथा मुक्ति नहीं होती

हे मुनीश्वर ! जो श्रेष्ठ पुरुषहै, सो पवित्रही स्थानमे रहते है, अपवित्रमे नहीं रहते सो अपवित्र स्थान यह देहहै इसमें रहनेवाला भी अपवित्र है, अरु अस्थिरूपी इस घरमें लकड़े हैं, वामें रुधिर, मूत्र, विष्टाका इसमें कीच लगायाहै, और मांसकी कढ़गील करीहै, अरु अहकाररूपी इसमें श्वपच रहताहै अरु तृष्णारूपी श्वपचनी इसकी स्त्रीहै, अरु काम, क्रोध, मोह, लोभ इसके बेटे है आंत अरु विष्टादिककरि पूर्ण भराहुआ है ऐसा जो अपवित्र स्थान अमंगलरूप जो शरीर तिसका मै अगीकार नहीं करता यह शरीर रहो चाहे मत रहो इसके साथ मेरा अब कुछ प्रयोजन नहीं

हे मुनीश्वर ! एक बड़ा घरहै, तिसमे बड़े पशु रहतेहैं, सो धूरको उडावते

हैं, सो गृहमें कोऊ जाताहै तब सींगसो मारने लगते हैं अरु धूङ्ग
उसके ऊपर गिरती है सो शरीररूपी बड़ा गृहहै, तिसमें इंद्रियरूपी पशु
है, जब इस गृहमें पैठताहै, तब बड़ी आपदाको प्राप्त होताहै तात्पर्य
यह जो इसमें अहंभाव करताहै, तब इंद्रियरूपी पशु सो विषय
सींगसों मारते हैं अरु तृष्णारूपी धूङ्ग इसको मलीन करतीहै,
मुनीश्वर ! ऐसे शरीरको मैं अंगीकार नहीं करता

जिसमें सदा कलह पडेही रहते हैं, तिसमें ज्ञान रूपी संपदा प्रवेश
नहीं होती ऐसा जो शरीर रूपी गृह है, तिसमें तृष्णारूपी चर्डी रह
रहती है. सो इंद्रियरूपी द्वारसों देखती रहती है, सो सदा कल्पन
करत रहती हैं, तिसकर शमदमादिरूप संपदाका प्रवेश नहीं होता तिस
घरमें एक शय्या है, जब उसके ऊपर विश्राम करता है, तब कष्टक सुख
पाता है, परंतु तृष्णाका जो परिवार है सो विश्राम करने नहीं देता
सो सुषुप्तिरूपी शय्या है, जब उसमें विश्राम करता है, तब काम क्रोधादिव
रुदन करते हैं. अरु ए चंडी स्त्रीका जो परिवार, काम, क्रोध, लोभ
मोह, इच्छा है सो उठाय देते हैं, विश्राम करने नहीं देते हे मुनीश्वर
ऐसा दुःखका मूल जो शरीर रूपी गृह है, तिसकी इच्छा मैंने त्याग
दीनी है यह परमदुःख देनेहारा है, इसकी इच्छा मुझको नहीं है.

हे मुनीश्वर ! शरीररूपी वृक्ष है, तिसमें तृष्णारूपी कौवानी आय
स्थित भई है सो जैसे कौवानी नीच पदार्थके पास उड़ती है तेसे तृष्णा-
रूपी कौवानी भोगरूपी मालिन पदार्थ के पास उड़ती है. बहुरि तृष्णा
बदरीकी नाई शरीररूपी वृक्षको हिलाती है वृक्षको स्थिर होने नहीं
देती अरु जैसे उन्मत्त हस्ती कीचमें फँस जाता है, अरु निकस
नहीं सकता, अरु खेदवान होताहै, तेसे अज्ञान रूपी मद कर उन्मत्त
हुआ जीव शरीररूपी कीचमें फँसा है, सो निकस नहीं सकता है,
पराया दुःख पावता है. ऐसे दुःख पावनेवाला शरीर है, तिसका मैं
अंगीकार नहीं करता.

हे मुनीश्वर ! यह शरीर अस्थि, मांस, रुधिर करि पूर्णहै, सो अपवित्र
है. जैसे हस्तीके करन सदाही हिलते हैं तेसे इसको मृत्यु परा दिलाता

कछु कालका विलंब है, परंतु मृत्यु इसका आस कर लेवेगा. ताते मैं इस शरीरका, अंगीकार नहीं करता हों

यह शरीर कृतघ्न है, भोग भुगतता है, बड़े ऐश्वर्यको प्राप्त करता है, परंतु मृत्यु इनकी सखापन नहीं करता है जब जीव इसको छांड कर परलोकको जाता है, तब अकेलाही जाता है, और शरीरको छोड़ देता है, जीव इसके सुख निमित्त अनेक यत्न करता है, परंतु संगमें सदा नहीं रहता ऐसा जो कृतघ्न शरीर है इसका मैंने मनसों त्याग किया है, जो यह दुःख देनहारा है

हे मुनीश्वर ! और आश्चर्य देखो,—जो बाईका भोग करता है, तिसके साथ चलता नहीं, जैसे धूर कर मार्ग भासनेते रहजाता है, तैसे यह जीव जब चलने लगता है तब शरीरके साथ क्षोभवान होता अरु वासनारूप धूर सयुक्त चलता है, परंतु दीखता नहीं कि, कहां गया जब परलोकको जाता है, तब बड़ा कष्ट होता है, काहेते कि, शरीरके साथ स्पर्श किया है.

हे मुनीश्वर ! यह शरीर क्षणभंगुर है जैसे जलकी बूंद पत्रके ऊपर गिरती है, सो क्षणमात्र रहती है, तैसे शरीर भी क्षणभंगुर है, ऐसे शरीरमें आस्था करनी सो मूर्खता है, अरु ऐसे शरीरके ऊपर उपकार करना भी दुःखके निमित्त है, सुख कछु नहीं है और जो धनाढ्य शरीरसों बड़े भोग भुगतते है अरु निर्धन थोड़े भोग भुगतते है, परंतु जरावस्था अरु मृत्यु दोनोंको होते हैं इसमें विशेषता कछु नहीं शरीरका उपकार करना और भोग भुगतना सो तृष्णा करके उलटा, दुःखका कारण है जैसे कोऊ नागिनी घरमें रखके उसको दूध प्यावे, सोई आखिर उसको काटके मारेगी, तैसे जीवने तृष्णारूपी नागिनीके साथ सखाई करी है, सो मरेगा, क्योंकि नाशवंत है इसके निमित्त जो भोग भुगतनेका यत्न करना सो मूर्खता है. जैसे पवनका वेग आता है, अरु जाता है, तैसे यह शरीर नाशवंत है इससों प्रीति करनी, सो दुःखका कारण है सब जीव इसकी अवस्थामें बाधे हुए है, इसका त्याग कोई विरलानेही किया है जैसे कोई विरला मृग होता है, सो मरुथलके जलकी आस्था त्यागता है और सब पक्षे भ्रमते हैं

हे मुनीश्वर ! विजलीका अरु दीपकका प्रकाशभी आता जाता दीखता है, परंतु इस शरीरका आदि अंत नहीं दिखता है कि, कहाँ आता है, अरु कहाँ जाता है. जैसे समुद्रमें बुदबुदे उपजते हैं, अरु मिट जाते हैं, तिसकी आस्था करनेते कुछ लाभ नहीं, तैसे यह शरीरकी आस्था करनी योग्य नहीं. यह अत्यंत नाशरूपहै, स्थिर कदाचित् नहीं होता है. जैसे विजुरी स्थिर नहीं होती तैसे शरीर भी स्थिर नहीं रहता, इसकी में आस्था नहीं करता इसका अभिमान मने त्यागा है. जैसे कोई सूखे तृणको त्याग देता है, तैसे मने अहंममता त्यागी है

हे मुनीश्वर ! ऐसे शरीरको पुष्ट करना, सो दुःखके निमित्त है यह शरीर किसी अर्थ आवने योग्य नहीं जलावने योग्य है. जैसे लकड़ी जलाये विन और काममें नहीं आती है, तैसे यह शरीरभी जड अरु गूंगा जलावनेके अर्थ है. हे मुनीश्वर ! जिन पुरुषोंने काष्ठरूपी शरीरको ज्ञानाभि कर जलाया है, तिनका परम अर्थ सिद्ध भया है. अरु जिनने नहीं जलाया, सो परमदुःख पाया है.

हे मुनीश्वर ! न मैं शरीर हों, न मेरा शरीर है, न इसका मैं हों, न यह मेरा है, अब मुझको कामना कोई नहीं है. मैं निराशी पुरुष हों. अरु शरीरके साथ मुझको प्रयोजन कुछ नहीं है. ताते तुम सोई उपाय कही जिसकर मैं परमपदकी प्राप्ति पाऊं

हे मुनीश्वर ! जिस पुरुषने शरीरका अभिमान त्यागा है, सो परमानंद रूप है; और जिसको देहका अभिमान है, सो परमदुःखी है जेते कुछ दुःख हैं सो शरीरके संयोग करि होते हैं मान, अपमान, जरा, मृत्यु, दंभ, भ्रांति, मोह शोक, आदि सर्व विकार देहके संयोग कर होते हैं. जिसको देहमें अभिमान है तिसको धिक्कार है और सब आपदाभी तिसको प्राप्त होती हैं जैसे समुद्रमें नदी आयकर प्रवेश करती है, तैसे देहाभिमानमें सब आपदा आय प्रवेश करती है. जिसको देहका अभिमान नहीं, सो पुरुषोंमें उत्तम है, अरु वदना करने योग्य है, ऐसेको मेरा नमस्कार है, अरु सर्व मंपदाभी तिसको प्राप्त होती हैं. जैसे मान सनेहमें सब हम आय रहते हैं तैसे जहां देहाभिमान नहीं रहता, वही है

हे मुनीश्वर ! जैसे अपनी छायामें बालक बैताल कल्पता है, अरु तिस-
कर भय पाता है, जब इसको विचारकी प्राप्ति होती है, तब बैतालका
अभाव होजाता है तैसे अज्ञानकर मुझको अहंकाररूपी पिशाचने शरी-
रमें दृढ आस्था बतार्ह है, ताते सोई उपाय कहो, जिस कर अह-
काररूपी पिशाचका नाश होवे अरु आस्था रूपी फांसी टूटे

हे मुनीश्वर । प्रथम जो मुझको अज्ञानकर सयोग था सो अहंकाररूपी
पिशाचका था, तिससे अनंतर शरीरमें आस्था उपजी है जैसे बीजते
प्रथम अकुर होता है, फिर अकुरते वृक्ष होता है तैसे अहंकारसे शरीरकी
आस्था होती है हे मुनीश्वर ! इस अहंकाररूपी पिशाचने सब जीवनको
दीन किये हैं जैसे बालकको छायामें बैताल भासता है अरु दीनताको
प्राप्त होता है तैसे अहंकाररूपी पिशाचने मुझको दीन किया है सो
अहंकाररूपी पिशाच अविचारते सिद्ध है, अरु विचार कियेते अभावको
प्राप्त होता है जैसे प्रकाशकर अंधकार नाश होजाता है, तैसे विचार
कियेते अहंकारनाश होजाता है

हे मुनीश्वर ! जो शरीरमें आस्था रक्खी है, सो शरीर जलके प्रवाहकी
नाई स्थिर नहीं होता, ऐसा चल है, जैसे बिजुरीकी चमक स्थिर नहीं
होती, अरु गधर्वनगरकी आस्था व्यर्थ है, तैसे शरीरकी आस्था करनी
व्यर्थ है हे मुनीश्वर ऐसे शरीरकी आस्था करके अहंकार करते हैं, अरु
जगत्के पदार्थ निमित्त यत्न करते है वे महामूर्ख हैं, जैसे स्वप्न मिथ्या है,
तैसे यह जगत् मिथ्या है, तिसको सत्य जानकर जो इसका यत्न करता है
सो अपने बंधनके निमित्त करता है जैसे घुरान गुफा बनाती है, सो
अपने बंधनके निमित्त है, अरु पतंग दीपक की इच्छा करता है सो
अपने नाशके निमित्त है तैसे अज्ञानी जो अपने देहका अभिमानकर
भोगकी इच्छा करता है, सो अपने नाशके निमित्त है

हे मुनीश्वर ! मैं तो इस शरीरका अगीकार नहीं करता इस शरीरका
अभिमान परमदुःख देनहारा है, जिसको देह अभिमान नहीं रहा तिसको
भोगकी इच्छा भी न रहेगी, ताते मैं निराशा हों, अरु परमपदकी इच्छा है,
जिसके पायेते बहुरि संसार समुद्रकी प्राप्ति नहोवे

इति योगवाशिष्ठे वैराग्यप्रकरणे देहनेराश्य वर्णन नाम त्रयोदशः सर्ग १३

चतुर्दशः सर्गः १४.

अथ बालावस्था वर्णनम्.

रामोवाच, हेमुनीश्वर ! इस संसारसमुद्रमें जो जन्म पायाहै, तामें बालक अवस्था इसको प्राप्त भई है, सोभी परमदुःखका मूलहै, तिसमें परमदीन होजाताहै, अरु जेते अवगुण इसमें आय प्रवेश करते हैं, सो कहताहों. अशक्तता, मूर्खता, इच्छा, चपलता, दीनता अरु दुःख, संताप एते विकार इसको आय प्राप्त होतेहैं. यह बालावस्था महा विकारवानहै अरु बालक पदार्थकी ओर धावता है, एक वस्तुका ग्रहणकर दूसरीको चाहताहै, स्थिर नहीं रहताहै, फिर औरमें लग जाताहै. जैसे बानर ठहरके नहीं बैठता, अरु जो कोऊ ऊपर क्रोधकरताहै, तब अंतरते परा जलताहै, अरु बड़ी बड़ी इच्छा करताहै, तिसकी प्राप्ति नहीं होती; सदा तृष्णामें रहताहै अरु क्षणमें भयभीत होजाताहै, शांतिको प्राप्त नहीं होता; फिर महादीन हो जाताहै. जैसे कदली वनका हस्ती सांकरसों बांधाहुआ दीन होजाताहै; तैसे यह चेतन्य पुरुष, बालक अवस्थाकर दीन होजाताहै. जो कछु इच्छा करताहै, सो विचारविना करताहै, तिसकर दुःख पाताहै. अरु मूढ गुग अवस्थाहै, तिसकर कछु सिद्धि नहीं होती, कोऊ पदार्थकी प्राप्ति होतीहै तिसमें क्षणमात्र सुखी रहताहै, बहुरि तपने लगताहै. जैसे तपती पृथ्वीपर जलडारिये तब एक क्षण शान्तिल होती है, फिर उसी प्रकारसों तपताहै, तैसे वह भी तपता रहताहै जैसे रात्रिके अतमें सूर्य उदय होताहै तिसकर जलकादि कष्टवान् होतेहैं, तैसे इस जीनको स्वरूपमें अज्ञान कर बालावस्थामें कष्ट होताहै

हे मुनीश्वर ! जो बालक अवस्थाकी संगति करताहै सो भी काहेते कि, यह विवेक रहित अवस्थाहै, अरु पदार्थकी ओर धावताहै, ऐसी मूढ अरु दीन नहीं जिस पदार्थको देखताहै तिसकी अपमानको पाता है. जैसे कूकर क्षण क्षणमें अपमान पाता है. तैसे बालक अपमान

सदा माता अरु पिताका भय रहता है, बांधवका सदा भय रहता है, अरु आपते बड़े बालकका भी भय रहता है, अरु पशु पक्षीहूका भय रहता है हे मुनीश्वर ! ऐसी दुःखरूप अवस्थाकी मुझको इच्छा नहीं जैसे स्त्रीके नयन चंचल हैं, अरु नदीका प्रवाह चंचल है, इसते भी मन अरु बालक चंचल हैं, ऐसे जानता हों, अत्र सब चंचलता बालकते कनिष्ठहै, बालक सवते चंचल है. जैसा मन चंचल है, तैसा बालक भी चंचल है मनका रूप बालक ह.

हे मुनीश्वर ! जैसे वेश्याका चित्त एक पुरुषमे नहीं ठहरता, तैसे बालकका चित्त एक पदार्थमें नहीं ठहरता कि, इस पदार्थ कर, मेरा नाश होवेगा, ऐसा विचार भी तिसकोनहीं, अरु इसकर मेरा कल्याण होवेगा सो विचार भी नहीं. ऐसेई परा चेष्टाकरता है, अरु सदा दीन रहता है, अरु सुख दुःख इच्छा दोष करके तपायमान रहता है, जैसे ज्येष्ठ आपाढमें पृथ्वी तपायमान होती है, तैसे बालक तपताई रहता है, शातिको कदाचित् नहीं पाता.

अरु जब विद्यापढने लगताहै, तब गुरुसों बड़ा भयभीत होता है, जैसे कोई यमको देखके भय पावे, और गरुडको देखके जैसे सर्प भयपावे, तैसे भयभीत होजाताहै. जब शरीरको कोई कष्ट आय प्राप्त होताहै, तब बड़े दुःखको प्राप्त होता है परन्तु दुःखके निवारणमें समर्थ नहीं होता, अरु सहनको भी समर्थ नहीं अतरते परा जलता है, अरु दुःखते कष्ट बोल सकता नहीं जैसे वृक्ष कष्ट नहीं बोल सकता, अरु जैसे अपर तिर्यक् योनि दुःख पावते है अरु कहि नहीं सकते हैं अरु दुःखका निवारण नहीं कर सकते, न संहार कर सकते, अतरते परे जलते हैं, तैसे बालकगूंगामूढ-हुआ दुःख पाता है हे मुनीश्वर ! ऐसी जो बालककी अवस्था तिनकी जो स्तुति करताहै, सो भूर्ख है.

यह तो परमदुःखरूप अवस्थाहै, इसमें विवेक विचार कष्ट नहीं एक खानेको पाता है, अरु रुदन करताहै ऐसी अवगुण रूप अवस्था मुझको नहीं सुहाती है जैसे विजुरी अरु जलके बुदबुदे स्थिर नहीं रहते तैसे बालकहू स्थिर कदाचित् नहीं होता

हे मुनीश्वर ! यह महामूर्ख अवस्था है, कवहूँ कहता है, हे पिता ! मुझको वर्षाका टुकड़ा भूनि दे, कवहूँ कहता है :—मुझको चंद्रमा उतार दे, ये सब मूर्खताके वचन हैं, ताते ऐसी मूर्खावस्थाको मैं अंगीकार नहीं करता, जैसे दुःखका अनुभव बालकको होता है, सो हमारे स्वप्नमें भी नहीं आया तात्पर्य यह कि, बालावस्था में बड़ा दुःख है; यह बालावस्था अवगुणका भूषण है, सो अवगुण कर सोभती है; ऐसी नीच अवस्थाको मैं अंगीकार नहीं करता. इसकी स्तुति करनी सो मूर्खता है इसमें गुण कोई भी नहीं है

इति श्रीयोगवाशिष्ठे वैराग्यप्रकरणे बालावस्थावर्णनं नामचतुर्दशः सर्गः १४

पंचदशः सर्गः १५.

अथ युवागारुडीवर्णनम्.

रामउवाच, हे मुनीश्वर ! दुःखरूप बालावस्थाके अनंतर जो युवा अवस्था आती है, सो नीचेते ऊंची चढती है, सो भी उत्तम गिनचेके निमित्त नहीं है अधिक दुःखदायक है, जब युवा अवस्था आती है, तब काम रूपी पिशाच आय लगता है सो कामरूपी पिशाच युवा अवस्थारूपी गडलेमें आय स्थित होता है, चित्त फिराता है अरु इच्छामें पसारता है. जैसे सूर्यके उदय हुये सूर्यमुखी कमल खिल आता है अरु पंखुरीनको पसारता है, तैसे युवा अवस्था रूपी सूर्य उदय होता है. तब नाना प्रकारकी इच्छा फुरती है अरु कामरूपी पिशाच इसको स्त्रीमें डार देता है, तबों परा दुःख पाता है जैसे कोईको अग्निके कुडमें डार दिया होय, अरु वह दुःख पावे, तैसे कामके वश हुआ दुःखको पाता है.

हे मुनीश्वर ! जो कष्ट विकार है, सो सब युवा अवस्थामें आयके प्राप्त हुए हैं जैसे धनवानको देखके निर्धन सब धनकी आशा करते हैं तैसे युवा अवस्थाको देखकर सब दोष आय इकट्ठे होते हैं. अरु जो भोगको सुखरूप जानकर भोगकी इच्छा करता है, सो परम दुःखका कारण है जैसे मद्यका पट भरा हुआ देखने मात्रको सुंदर लगता है, परन्तु जब उसका

पानकरै तव उन्मत्त हो जाय, तिस उन्मत्तता कर दीन होजाताहै, अरु निरादरको पाता है. तैसे यह भोग देखनेमात्रको सुंदर भासता है परंतु जब इसको भुगतता है, तब तृष्णाकर उन्मत्त होजाता है अरु पराधीन हो जाताहै.

हे मुनीश्वर ! यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब जो चोर है, सो युवारूपी रात्रिको देखकर लूटने लगते हैं । अरु आत्मज्ञानरूपी धनको चोर ले जाते हैं, तिसकर यह दीन होता है, यह पुरुष आत्मानदके वियोग कर दीन हुआ है. हे मुनीश्वर ! ऐसी जो दुःख देनहारी युवावस्था, तिसका मैं अंगीकार नहीं करता, अरु शांति जो है, सो चित्त स्थिर करनेके लिये है, सो चित्त युवा अवस्थामें विषयकी ओर धावता है जैसे वाण लक्षके ओर जाता है, तब उसको विषयका संयोग होता है, सो विषयकी तृष्णा निवृत्त नहीं होती अरु तृष्णाके मारे जन्मते जन्मांतर रूप दुःखको पाता है हे मुनीश्वर ! ऐसी दुःखदायक युवा अवस्थाकी मुझको इच्छा नहीं है

हे मुनीश्वर ! जेते कछु दुःख है, सो सब युवा अवस्था मे आयकर प्राप्त होते है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चपलता, इत्यादिक जो दुःख है, सो सब युवा अवस्थामें स्थिर होते है, जैसे प्रलयकालमें, सब रोग आय स्थिर होते हैं, तैसे युवा अवस्थामें सब उपद्रव आय मिलते है और क्षणभंग है जैसे विजुरीका चमक होयके मिटजाता है, अथवा जैसे समुद्रमें तरंग होतेहैं अरु मिटि जातेहैं तैसे युवा अवस्था होयके मिट जाती है जैसे स्वप्नमें कोई स्त्री विकारकर छल जाती है, तैसे अज्ञानकर युवा अवस्था छल जाती है

हे मुनीश्वर ! युवा अवस्था जीवकी परमशत्रु है जो पुरुष इस शत्रुके शास्त्रते वचे हैं, वो गन्य है । इसके शास्त्रकाम क्रोध, हैं जो इसते छूटा है सो वज्रके प्रहार करभी छेदा न जावेगा जो इनकर बाँधा हुआ है, सो पशु है.

हे मुनीश्वर ! युवावस्था देखनेमें तो सुंदर है, परंतु अतरते तृष्णा करके जरजरित है जैसे वृक्ष देखनेमें तो सुंदर होय, अरु अंतरते घुन

लगा हुआ है, तैसे युवावस्था जो भोगके निमित्त यत्न करती है, सो भोग आपात रमणीय है। कारण यह कि, जब लगइंद्रिय अरु विषयका संयोग है, तब लग अविचारित मला लगता है, अरु जब वियोग हुआ तब दुःख होता है। ताते भोग करके मूर्ख प्रसन्न होते हैं, अरु उन्मत्त होते हैं, तिनको शांति नहीं होती। अरु अंतरसे सदा तृष्णा रहती है। स्त्रीमें चित्तकी आसक्ति रहती है जब इष्ट वनिताका वियोग होता है, तब तिसके स्मरण करके जलता है। जैसे वनका वृक्ष अग्निकरके जलता है तैसे युवावस्थामें इष्टवियोग करके जीव जलता है जैसे उन्मत्त हस्ती साकर करके बंधन पाता है, तब स्थिर होता है; कहू जाय नहीं सकता, तैसे कामरूपी हस्ती है, तिसको सांकररूप युवावस्था बंधन करती है, अरु युवावस्थारूपी नदी है, तिसमें इच्छारूपी तरंग उठते हैं सो कदाचित् शांतिको नहीं पाते हैं; अरु-

हे मुनीश्वर ! यह युवावस्था बड़ी दुष्ट है। कोऊ बड़ा बुद्धिवान् होवे, अरु सदा निर्मल प्रसन्न होवे, एते गुण करके प्रसन्न होवे; तिसकी बुद्धिको भी युवावस्था मालिन कर डारती है जैसे निर्मल जलकी बड़ी नदी होवे, अरु जब वर्षाकाल आवे, तब मलीन होय जावे; तैसे युवावस्थामें बुद्धि मलीन होय जाती है

हे मुनीश्वर ! शरीररूपी वृक्ष है तिसमें युवावस्थारूपी बड़ी प्रगट होती है, सो पुष्ट होता है, तब चित्तरूपी भैंसा आय बैठता है; सो तृष्णारूपी तिसकी सुगंधकरके उन्मत्त होता है; अरु सब विचार भूल जाता है। जैसे जब प्रवल पवन चलता है, तब सूखे पत्रको उड़ाय लेजाता है; अरु रहने नहीं देता; तैसे युवावस्था आवती है, तब वैराग्य, सतोपादिक गुणका अभाव करती है; अरु दुःखरूपी कमलका युवावस्थारूपी मूर्ख है; युवावस्थाके उदयते सब दुःख प्रफुलित हो आते हैं; ताते सब दुःखका मूल युवावस्था है। जैसे सूर्यके उदयते सूर्यमुखी कमल खिल आते हैं, तेमे चित्तरूपी कमल संसाररूपी पैखुरी अरु सत्यतारूपी सुगव फर पिल आता है अरु तृष्णारूपी भैंसा तिसपर आय बैठता है, अरु विषयकी सुगंध लेता है

हे मुनीश्वर ! संसाररूपी रात्रि है, तिसमें युवावस्था रूपी तारागण

प्रकाशते हैं, कारण यह जो शरीर युवावस्थाकर सुशोभित होता है, अरु युवावस्था शरीरको जर्जरी भाव करके हो आती है जैसे धानका छोटावृक्ष हरा तबलग रहता है जबलग उसको फूल नहीं आया जब फूल आते है तब सूखनेको लगता है, अरु अन्नके कन परिपक्व होते हैं, तब अन्नके छोटे वृक्ष जर्जरभावको पाते हैं उसकी हरियावल नहीं रहसकती तैसे जब लग जवानी नहीं आई, तबलग शरीर सुंदर कोमल रहता है जब जवानी आई तब शरीर क्रूर होजाता है, फेर परिपक्व होकर क्षीण होजाता है, अरु वृद्ध होता है ताते

हेमुनीश्वर ! ऐसी दुःखकी मूलरूप युवावस्था है तिसकी मुझको इच्छा- नहीं, जैसे समुद्र बड़े जलकर पूर्ण है तरंगको पसारता है, अरु उछलता है, तोभी मर्यादाका, त्याग नहीं करता, ईश्वरकी आज्ञा मर्यादामे रहनेकी है, अरु युवावस्थातो ऐसी है जो शास्त्रकी मर्यादा, अरु लोककी मर्यादा भेटके चलती है, अरु तिनको अपना विचार नहीं रहता जैसे अधिकारमें पदार्थका ज्ञान नहीं होता, तैसे युवावस्थामे शुभ अशुभका त्याग नहीं होता. जिसको विचार नहीं रहा तिसको शांति कहाँते होवे, सदा व्याधि तापमें जता रहता है, जैसे जल विना मच्छको शांति नहीं होती, तैसे विचार विना सदा पुरुष जलता रहता है

जब युवावस्थारूप रात्रि आती है, तब काम पिशाच आयके गर्जता है, तिसकर इसको यही सकल्प उठते है, जो कोऊ कामी पुरुष आवे, तिसके साथमें यही चर्चा करें-हे मित्र ! वह कैसी सुंदर है ? अरु कैसे उसके कटाक्ष है ? सो किस प्रकार मोको प्राप्त होय हे मुनीश्वर ! इस इच्छाके साथ वह सदा जरतारहता है जैसे मरुस्थलकी नदीको देख मृग दौरेता है, अरु जलकी अप्राप्ति कर जलता है तैसे कामीपुरुष विषयकी वासना करके जलता है, अरु शांति नहीं पाता है

हे मुनीश्वर ! मनुष्य जन्म उत्तम है, परंतु जिनके अभाग्य है, तिनको विषयते आत्मपदकी प्राप्ति नहीं होती जैसे चितामाणि कोईको प्राप्त होवे, तो तिसका निरादर करे और उसको जाने नहीं और डारि देवे, तैसे जो पुरुष मनुष्य शरीर पाकर आत्मपद नहीं पाया, सो बड़ा

लगा हुआ है, तैसे युवावस्था जो भोगके निमित्त यत्न करती है, सो भोग आपातरमणीय है। कारण यह कि, जबलग इंद्रिय अरु विषयका संयोग है, तबलग अविचारित भला लगता है, अरु जब वियोग हुआ तब दुःख होता है। ताते भोग करके मूर्ख प्रसन्न होते हैं, अरु उन्मत्त होते हैं, तिनको शांति नहीं होती अरु अतरसे सदा तृष्णा रहती है स्त्रीमें चित्तकी आसक्ति रहती है जब इष्ट वनिताका वियोग होता है, तब तिसके स्मरण करके जलता है। जैसे वनका वृक्ष अग्निकरके जलता है तैसे युवावस्थामें इष्टवियोग करके जीव जलता है जैसे उन्मत्त हस्ती साकर करके वधन पाता है, तब स्थिर होता है, कहुं जाय नहीं सकता, तैसे कामरूपी हस्ती है, तिसको सांकररूप युवावस्था वधन करती है, अरु युवावस्था में बड़े देह, तिसमें इच्छारूपी तरंग उठते हैं सो कदाचित् शांति है सुगम मानता हो, है मुनीश्वर ! युवावस्था का तरना महा कठिन है; कारण यह कि, युवावस्थामें निर्दोष रहना कठिन है ऐसी संकटवारी जो युवावस्था है, तिसमें चला-यमान नहीं होते सो पुरुष धन्य है, अरु वदना करने योग्य है हे मुनीश्वर ! यह युवावस्था चित्तको मलीन कर डारती है। जैसे जलकी वावड़ी है, तिसके निकट राख काटे रहे होयें, सो पवन चलनेते सब आय वावड़ीमें गिरें, तैसे पवनरूपी युवावस्था दोषरूपी धूरकाटेनको चित्तरूपी वावड़ीमें डारके मलीन कर देती है ऐसे अशुण करके पूर्ण जो युवावस्था, तिसकी इच्छा मुझको नहीं है।

युवावस्था ! मेरे पर यही कृपा करनी, जो तेरा दर्शन नहीं होये, तेरा आवना में दुःखका कारण मानता हूँ जैसे पुत्रके मरनेका सकट पिता भोष नहीं सकता अरु सुखका निमित्त नहीं देखता, तैसा तेरा आवनामें गुणका निमित्त नहीं देखता ताते मुझपर दया करनी जो अपना दर्शन न होये।

हे मुनीश्वर ! युवावस्थाका तरना महा कठिन है जो कोऊ यत्नमान होये, सो नम्रता संयुक्त होये और शास्त्रके गुण, वेदांग्य, विचार, मंत्रोप, शांति, इनकर संपन्न होये सो दुर्लभ है। जैसे आकाशमें वन होना आश्चर्य है, तैसे युवावस्थामें, वेदांग्य, विचार, शांति, मंत्रोप पावना यह बड़ा

प्रकाशते हैं, कारण यह जो शरीर युवावस्थाकर सुशोभित होता है, अरु युवावस्था शरीरको जर्जरी भाव करके हो आती है जैसे धानका छोटावृक्ष हरा तवलग रहता है जबलग उसको फूल नहीं आया जब फूल आते हैं तब सूखनेको लगता है; अरु अन्नके कन परिपक्व होते हैं, तब अन्नके छोटे वृक्ष जर्जरभावको पाते हैं उसकी हरियावल नहीं रहसकती तैसे जब लग जवानी नहीं आई, तवलग शरीर सुंदर कोमल रहता है जब जवानी आई तब शरीर क्रूर होजाता है, फेर परिपक्व होकर क्षीण होजाता है, अरु वृद्ध होता है ताते

हे मुनीश्वर ! ऐसी दुःखकी मूलरूप युवावस्था है तिसकी मुझको इच्छा है जैसे यंत्रकी बेल्ड़े जलकर पूर्ण है तरंगको पसारता है, अरु उछलता है, है, तैसे यह अस्थि, मांस नहीं करता, ईश्वरकी आत्मा मर्यादामे रहनेकी है, कर नहीं देखता तिसको रमणीक दीखती है जैसे पर्वतके शिखर मर्यादा सुंदर अरु निकटते असार हैं पत्थरई पंडे दीखते हैं, तैसे स्त्री, वस्त्र अरु भूषणसों करि सुंदर भासती है, अरु जो अगको भिन्न भिन्न विचार कर देखो तो सार कुछ नहीं है जैसे नागनीके अंग बहुत कोमल होते हैं, परंतु उसका स्पर्श करो तो काटके मार डारती है तैसे जो कोई स्त्रीको स्पर्श करते हैं तिनको नाश कर डारती है जैसे विषकी बेलि देखनेमात्रको सुंदर लगती है, परंतु स्पर्श कियेते मार डारती है जैसे हस्तीको जंजीर से बाँधो तब जिस द्वारपै रहता है, तहाँई स्थिर रहता है, तैसे अज्ञानीका जो चित्तरूपी हस्ती है सो कामरूपी जंजीरसे बंधा हुआ स्त्रीरूपी एक स्थानमें स्थिर रहता है, वहाँसे कहीं जाय नहीं सकता और जब हस्तीको महावत अंकुशका प्रहार करता है, तब बंधनको तोरके निकस जाता है तैसे यह चित्तरूपी मूर्खहस्ती है, सो महावतरूपी गुरुका उपदेशरूपी अंकुशका बारवार प्रहार करता है तब सो भी निर्वध होय जाता है.

हे मुनीश्वर ! कामीपुरुष जो स्त्रीकी वाञ्छा करता है, सो अपने नाशके निमित्त करता है, जैसे कदली वनका हस्ती, कागजकी हस्तिनी देखकर छल पायके बंधनमें आता है, ताते परमदुःख पाता है, तैसे परमदुःखका मूल स्त्रीका संग है, हे मुनीश्वर ! जैसे वनके दाहकी अग्नि

सबको जलावती है, तैसे स्त्रीरूपी अग्नि तिसते अधिक है, काहेते जो उस अग्निके परश कियेते तप्त होते हैं, और स्त्रीरूपी अग्नि तो स्मरण मात्रमें जलाती है और जो सुख रमणीय दिखता है, सो आपात रमणीय है जब स्त्रीके सुखका वियोग होता है, तब मुहँकी नाई होजाता है तिस कालमें भी (स्त्रीसयोगकाल) शव (मुर्दा) जैसा हो जाता है.

हे मुनीश्वर ! यह तो अस्थि, मांस, रुधिरका पिजरा है, सो अग्निमें भस्म होजायगा, अथवा पक्षु पक्षीको खानेका आहार होयगा. जिसको देखकर पुरुष प्रसन्न होता है, तिसके प्राण आकाशमें लीन होजाते हैं; ताते इस स्त्रीकी इच्छा करनी सो मूर्खताहै, जैसे अग्निकी ज्वालाके ऊपर श्यामता है, तैसे स्त्रीके शीशऊपर श्यामकेशहैं. जैसे अग्निके स्पर्श कियेते जलता है, तैसे स्त्रीके स्पर्श कियेते पुरुष जलताहै ताते जलना दोनोंमें तुल्य है हे मुनीश्वर ! इसको नाश करनहारी स्त्रीरूपी अग्नि है. जो स्त्रीकी इच्छा करते हैं सो महामूर्ख अज्ञानीहैं; सो अपने नाशके निमित्त इच्छा करते हैं, जैसे पतंग अपने नाशके निमित्त दीपककी इच्छा करते हैं, तैसे कामीपुरुष अपने नाशके निमित्त स्त्रीकी इच्छा करताहै.

हे मुनीश्वर ! स्त्रीरूपी विषकी बेलि है; अरु हस्त पाँवके अग्र तिमरें पत्र हैं, अरु भुजा डारी है, और अस्थिरूप गुच्छेहैं नेत्रादिक इन्द्रिय तिसके फूल हैं, अरु कामीपुरुष स्त्रीकी भारे आय बैठते हैं; अरु कामरूपी धीवरने स्त्रीरूपी जाल पसारी है; तिसपर कामीपुरुषरूपी पक्षी, आय फैसते हैं कामरूपी धीवर तिसको फैसायकर परमरुष्टप्राप्तकरता है ऐसे दुःखके देनहारीस्त्रीकी जो घाँटा करते हैं; सो महामूर्ख है

हे मुनीश्वर ! स्त्रीरूपी सर्पनीहै; जब तिमका फुंकार निकलता है, तब तिमके निकट कमल फूल सब जल जाते हैं; ऐसी स्त्रीरूपी सर्पनी है, तिमका इच्छा रूप फुंकार जब निमकता है, तब वैराग्यरूपी कमल जर जाते हैं, अरु जब सर्पनी डसती है तब निपचढ़ताहै. और स्त्रीरूपी सर्पनी जब चिनानि करी तब अंतर्गते आपेहें विष चढ़ जाता है.

हे मुनीश्वर ! जैसे व्याध छन्दक मच्छीको फैसायता है, तैसे कामी

पुरुष मच्छीवत, सुदर स्त्रीरूपी जाल देखके फँसता है और स्नेहरूपी तागेसों कामीपुरुष बंधन पाय खँचा चला जाता है, फिर तृष्णारूपी छुरीसों काम मार डारता है हे मुनीश्वर ! ऐसे दुःखके देनेहारी स्त्रीकी मुझको इच्छा नहीं अरु कामरूपी पारधी है, तिसते रागरूपी इन्द्रियसों जाल विछाय कामीपुरुषरूपी मृगको आसक्त कर डारता है, अरु स्त्रीतो स्नेहरूपी डोरी है, तिसकर कामी पुरुषरूप वेलसों बँधा है अरु स्त्रीका मुखरूपी जो चन्द्रमा है तिसको देखकर कामी पुरुषरूपी कमलनी खिलि आती है, जैसे चन्द्रमुखी कमल चन्द्रमाको देखकर प्रसन्न होते हैं, और सूर्यमुखी नहीं होते, तैसे यह कामी पुरुष भोगहू कर प्रसन्न होते हैं, अरु ज्ञानवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे नकुल सर्पको विलमे ते निकालके मार डारती है, तैसे कामी पुरुषको स्त्री, आत्मानदमे ते निकालके मार डारती है जब स्त्रीके निकट जाता है, तब उसको भस्म कर डारती है जैसे सूखे तृण अरु घृतको अग्नि भस्म कर डारती है, तैसे कामीपुरुषको स्त्रीरूपी नागनी भस्म कर डारती है

हे मुनीश्वर ! स्त्रीरूपी जो रात्रि है, तिसका स्नेह रूपी अंधकार है, तिसके काम क्रोधादिक उलूक अरु पिशाच हैं। हे मुनीश्वर ! जो स्त्रीरूपी खड्गके प्रहारते युवारूपी सग्रामते बचा है, सो पुरुष धन्य है ! तिसको मेरा नमस्कार है स्त्रीकासयोग परमदुःखका कारण है, ताते मुझको इसकी इच्छा नहीं हे मुनीश्वर ! जो रोग होता है, तिसके अनुसार औषधिकरता है, तब रोग निवृत्त होता है अरु कोऊ कुपथ्य दिये, वाका प्रवृत्त होता है, रोग बढ जाता है, ताते मेरे रोगके अनुसार औषधि करो—

सो मेरा रोग सुनिये—जरा अरु मृत्यु मुझको बडा रोग है, तिसके नाश की औषधि मुझको दीजिये और स्त्री आदिक जो भोग हैं, सो सब इस रोगके वृद्धि कर्त्ता हैं जैसे अग्निमें घृत डारिये, तब बढ जाती है, तैसे भोग सों जरा मृत्यु आदिरोग बढता है, ताते इस रोगकी निवृत्तिका औषधकरो, नहीं तो सबका त्याग कर वनमें जाय रहूँगा।

हे मुनीश्वर ! जिसको स्त्री है तिसको भोगकी इच्छा भी होती है, और जिसको स्त्री नहीं तिसको स्त्रीकी इच्छा भी नहीं। जिसने स्त्रीका त्याग

कियाहै, तिसने ससारकाभी त्याग कियाहै, सोई सुखीहै. संसारका बीज स्त्री है, ताते मुझको स्त्रीकी इच्छा नहीं, मुझको सोई ओषधि दीजिये, जिससे जरा मृत्यु आदि रोगकी निवृत्ति होय.

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे स्त्रीदुराशा वर्णन नाम षोडशः सर्गः १६

सप्तदशः सर्गः १७.

अथ जराअवस्थावर्णनम्.

श्रीराम उवाच, हेमुनीश्वर ! बालक अवस्थातो महाजड है, अरु अशक्त है; और जब युवावस्था आती है, तब बालावस्थाको ग्रहण कर लेती है. तिसके अनंतर वृद्धावस्था आती है, तब शरीर जर्जरीभूत होजाता है अरु बुद्धि क्षीण होजातीहै, बहुरि मृत्युको पाताहै. हेमुनीश्वर ! इस प्रकार अज्ञानीका जीवना व्यर्थ है, कष्ट अर्थकी सिद्धि नहीं होताहै जैसे नदीके तटपर वृक्ष होते हैं सो जलके प्रवाहकर जर्जरीभूत होजातेहैं, तैसे वृद्धावस्थामें शरीर जर्जरीभूत होजाता है, जैसे पवनसों पत्र उड़जाता है, तैसे वृद्धावस्थामें शरीर नाश पाताहै. जेतकेष्टु रोगहै, सो सब वृद्धावस्थामें आय प्राप्त होतेहैं; अरु शरीर कृश होय जाताहै; अरु स्त्री पुत्रादिक सब वृद्धका त्याग करते हैं; जैसे पक्षी फलको वृक्ष त्याग देताहै. तैसे वृद्धको कुटुंब त्याग देताहै, अरु देखकर हँसते हैं जैसे चावरेको देख हँसके चोलतेहैं; कि, इनकीबुद्धि सन जात रही. जैसे कमल फूलनके ऊपर बरफ पड़ता है, अरु कमल जर्जरीभूत होजाता है, तैसे जरा अवस्थामें पुरुष जर्जरीभाव को प्राप्त होताहै, अरु शरीर कुमरा होजाताहै; केश श्वेत होजातेहैं; शक्ति क्षीण होजातीहै. जैसे चिरकालका बड़ा वृक्ष होताहै, तिसमें घुन होताहै; तैसे शक्ति कष्ट रहती नहीं.

हेमुनीश्वर ! औरहु सब कृति क्षीण होजातीहै, परंतु एक आशक्ति मात्र रहतीहै जैसे बड़े वृक्षमें उलूक आय रहतेहैं; तैसे इसमें क्रोध शक्ति आय रहतीहै और शक्ति सय क्षीण होजाती है हे मुनीश्वर ! जरा अवस्था दुःखका घण्टे जरा जरा अवस्था आतीहै, तब सब दुःख दृष्ट होजातेहैं

तिनकर महादीन होजातेहैं अरु युवाअवस्थाका जो कामका बल रहताहै, सो जरामें क्षीण होजाताहै, अरु इंद्रियकी आशक्ति घट जातीहै, तिनते चपलताका अभाव होजाता है जैसे पिताके निर्धन हुए पुत्र दीन होजाताहै, तेसे शरीर निर्वल हुए इद्रियाहू निर्वल हो जातीहैं, और एक तृष्णा उन्मत्त हो बढ जाती है

हे मुनीश्वर ! जब जरारूपी रात्रि आतीहै, तब खांसी रूपी गिदडी आय शब्द करती है, अरु आधिव्याधि रूपी उलूक आय निवास करते है हे मुनीश्वर ! ऐसी जो नीच वृद्धावस्था है तिसकी मुझको इच्छा नहीं यह देह जरा आयेते कुवरी होय जातीहै, जैसे फलपकनेसो वृक्ष झुक जाताहै, तैसे जराके आयेते देह कुवरी होजातीहै जो युवावस्थामें स्त्री पुत्रादिक चाहते थे, अरु टहल करते थे, सो सब उसको त्याग देते हैं. जैसे वृद्ध बेलको बेलवारा त्याग देताहै, तैसे इसको बंधु त्याग देते है, और देखके हँसते हैं, अरु अपमान करते हैं. तिनको ऊटकी नाई भासता है हे मुनीश्वर ऐसी जो नीच अवस्था है तिसकी मुझको इच्छा नहीं. अब जो कुछ कर्तव्य मुझको कहो सो मैं करों

इस शरीरकी तीनों अवस्थामें कोऊ सुखदाई नहीं है, क्योंकि वाला वस्था महामूढ है अह युवावस्था महा विकारवान है, अरु जराअवस्था महादुःखका पात्रहै वालावस्थाको युवावस्था गृहण कर लेतीहै अरु युवावस्थाको जरा अवस्था गृहण कर लेती है अरु जरावस्थाको मृत्यु गृहण कर लेता है यह अवस्था सब अल्प कालकी हैं, इनके आश्रय करके मेरेको कहाँ सुख होना है, ताते मुझको सोई उपाय कहो, जिसकर इस दुःखसे मुक्त होजाऊं

हे मुनीश्वर ! जब जरा अवस्था आतीहै तब मरना भी निकट आता है जैसे संध्याके आये रात्रि तत्काल आय जाती है, और जो संध्याके आये दिनकी इच्छा करतेहै सो महामूर्ख हैं, तेसे जराके आये जीवनेकी आशा रखनी सो महामूर्खताहै हे मुनीश्वर ! जैसे विछी चितोनी करती है, जो चूहा आवे तो पकर लेउं तैसे मृत्यु चितवत है कि, जरा अवस्था आवे तो मैं इसका गृहण कर लेऊँ अरु जरा अवस्था मानो कालकी

सखी है रोगरूपी मशालकर शरीररूपी मांसको सुखाती है, तब काल जो इसका स्वामी है, सो आयकर भोजन कर लेता है अरु शरीररूपी घर है, तिसका स्वामी काल है जब काल घरमें आवे, तब तिसके आगे तीन पटरानी आती है, पहिली अशक्तता, दूसरी अंगमें पीडा, तीसरी खांसी, सो शीघ्र स्वासको चलावती है, अरु श्वेत केश होते हैं, सो चमकी नाईं झुलते हैं ऐसी जो कालकी सहेली है सो प्रथमही आइ प्रवेश करती है, अरु जरा रूपी कलंगी शरीरको वनावती है, तब जो वाका स्वामी काल है, सो आय प्रवेश करता है.

हे मुनीश्वर ! जो परमनीच अवस्था है, सो जराही है, सो जब आती है तब शरीर जर्जरीभूत कर देती है, कँपनेको लगती है, अरु शरीरको निर्वल कर देती है अरु झुर कर देती है जैसे कमलपर बरफकी बर्पा होवे अरु जर्जरी भूत होय जाय तैसे शरीरको जर्जरीभूत कर डारती है. जैसे वनमें वाघिन आये शब्द करती है अरु मृगका नाश करती है, तैसे खासीरूपी वाघिन आय मृगरूपी बलका नाश करती है

हे मुनीश्वर ! जब जरा आती है तब मृत्यु प्रसन्न होता है जैसे चंद्रमाके उदयते कमलनी खिल जाती है, तैसे मृत्यु प्रसन्न होता है, अरु यह जरा अवस्था बड़ी दुष्ट है, बड़े बड़े योद्धाहुए हैं तिनकोभी दीन करदिये हैं, यद्यपि बड़े शूरमा ने संग्राममें शत्रुको जीते हैं, सो उनकोहु जगने जीतलिये है, अरु बड़े पर्यंतके तूण कर डारे हैं ताकोहु जरा पिशाचनीने महादीन कर दिये हैं यह जरारूपी जो राक्षसी है, तिसने सबको दीन कर दिये हैं, सो सबको जीतनेवारी है

हे मुनीश्वर ! यह जरा शरीरको अग्निकी नाईं लगती है. जैसे अग्नि वृक्षमें लगती है, तब धूम निकसता है, तैसे शरीररूपी वृक्षमें जरारूपी अग्नि लगेके तृष्णारूपी धुँवा निकसता है. जैसे द्रव्यमें बड़े रत्न रहते हैं. तैसे जरारूपी द्रव्यमें दुःखरूपी अनेक रत्न रहते हैं. अरु जरारूपी वसेनरुद्ध है, तिस करके शरीररूपी वृक्ष दुःखरूपी रस करके पूर्ण होता है. जैसे इन्दी मोंकरसों बँधा हुआ दीन होजाता है; तैसे जरारूपी सोंकर करके बँधा पुरुष दीन होजाता है; अरु अग सब शिथिल हो जाता है.

बल क्षीण होजाता है, अरु इंद्रियांभी निर्वल हो जाती हैं, अरु शरीर जर्जरी भावको प्राप्त होता है, परंतु तृष्णा नहीं घटती है, नित्य बढ़ती चली जाती है जैसे रात्रि आती है तब सूर्य वशी कमल सब मुंद जाते हैं, तब पिशाचनी आय विचरने लगती है अरु प्रसन्न होती है, तैसे जरारूपी रात्रिके आयेते सब शक्तिरूपी कमल मुंद जाते हैं अरु तृष्णारूपी पिशाचनी प्रसन्न होती है

हे मुनीश्वर ! जैसे गंगा तटपर वृक्ष रहते हैं, सो गंगाजलके वेगसों जर्जरीभूत होजाते हैं, तैसे जो आयुरूपी प्रवाह चलता है, तिसके वेगकर शरीर जर्जरीभूत हो जाता है जैसे मांसके टुकड़ेको देख आकाशसे उडती चील्ह नीचे आय लेजाती है, तैसे जरा अवस्थामे शरीररूपी मांसको काल ले जाता है हे मुनीश्वर ! यह तो कालका घास बना हुआ है जैसे सुंदर वृक्षको हस्ती खाय जाता है तैसे जरा अवस्था वाले शरीर को, काल देखके भोजन कर जाता है

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्य प्रकरणे जरा अवस्था निरूपण
नाम सप्तदशः सर्ग ॥ १७ ॥

अष्टादशः सर्गः १८.

अथ कालवृत्तान्तवर्णनम्

रामउवाच, हे मुनीश्वर ! ससाररूपी गर्त है, तिसमें अज्ञानी गिराहे सो ससाररूपी गर्व अल्पहै, अरु अज्ञानी तो बड़ा होगयाहै सकल्प विकल्पकी आधिक्यताते बढा है अरु जो ज्ञानवान् पुरुष है सो ससारको मिथ्या जानते हैं, फिर ससाररूपी जालमे फँसते नहीं हैं अरु जो अज्ञानी पुरुष है सो ससारको सत्य जानकर संसारकी आस्थारूपी जालमें फँसताहै अरु ससारके भोगकी वांछा करता है सो ऐसाहै जैसे दर्पणमें प्रतिविव देखकर बालक पकरनेकी इच्छा करताहै, तैसे अज्ञानी ससारको सत्य जानकर जगत्के पदार्थकी वांछा करता है यह मेरेको होवे, यह मेरेको नही होवे अरु यह जो सुख है सो नाशात्मक है, अभिप्राय

यह जो आवते हैं अरु जाते हैं, सो स्थिर नहीं रहते हैं; इनका काल ग्रहण करता है जैसे पके अनारको चूहा खाया जाता है, तैसे सब पदार्थनको काल खाता है.

हे मुनीश्वर ! जेते कुछ पदार्थ हैं, सो काल ग्रसित हैं, बड़े बड़े वली सुमेरु जैसे गभीर वलवारें पुरुषोंको कालने ग्रस किये हैं जैसे सर्पको नकुल भक्षण कर जाता है, तैसे बड़े वलीका ग्रस काल कर जाता है अरु जगत् रूपी एक गूलरका फल है, तिसमें जो मज्जा है सो ब्रह्मादिक हैं, सो फलका जो वृक्ष है तिनका जो वन है, सो ब्रह्मरूप है, तिस ब्रह्मरूप वनमें जेते कुछ वन हैं सो सब इसका आहार है, सबका भक्षण काल कर जाता है

हे मुनीश्वर ! यह काल बड़ा वलिष्ठ है, जो कुछ देखनेमें आता है, सो सब इसने ग्रस कर लिया है, तब औरकी कहा कहनी है और हमारे जो बड़े ब्रह्मादिक तिनका भी काल ग्रस कर जाता है, जैसे मृगका ग्रस सिंह कर लेता है, और काल किसी करके जाना नहीं जाता छिन, घरी, प्रहर दिन, मास और वर्षादिक कर जानिये सो काल है और कालकी सृष्टि प्रगट नहीं है, ऐसा अप्रगट रूप है, अरु किसीकी स्थिति होने नहीं देता. अरु एक बेलि कालने पसारी है, तिसकी त्वचा रात्रि है, अरु फूल तिसका दिन है, और जीवरूपी भीरे तिसपर आय बैठते हैं

हे मुनीश्वर ! जगत् रूपी गूलरका फूल है, तिसमें जीवरूपी मच्छर बहुत रहते हैं, तिस फूलका भक्षण काल कर जाता है जैसे अनारका भक्षण तोता करता है, तैसे काल भक्षण करता है अरु जगत् रूपी वृक्ष है, अरु जीवरूपी तिसके पत्र हैं, तिसका कालरूपी हस्ती भक्षण कर जाता है अरु शुभ अशुभरूपी भैंसानको कालरूपी सिंह छेद छेदके खाता है.

हे मुनीश्वर ! यह काल महाक्रूर है, सो किसीपर दया नहीं करता, सबका भोजन कर जाता है जैसे मृग सब फूलनको खाया जाता है, तिससे कोऊ रहता नहीं है, परन्तु एक कमल उसमें बचे हैं, सो कमल के माह ? याति अरु मैत्री तिसके अंकुर हैं, अरु चेतनता मात्र प्रकाश है, इस कारणते वह बचाव, सो काल रूपी मृग इसको पहुँच नहीं सकता. इससे

प्राप्तहुवा कालभी लीन होजाता है और जेता कुछ प्रपचहै, सो सब कालके मुखमेंहै. ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, कुवेर, आदिकर सब मूर्ति काल की धरी हुईहैं, फिर तिनको भी अंतरध्यान करदेताहै हे मुनीश्वर ! उत्पत्ति, स्थिति, अरु प्रलय, सब कालते होतेहैं अनेक वेर महाकल्पकाहू ग्रहण करलेताहै, अरु अनेक वेर करैगा अरु कालको भोजन कियेते तृप्ति कदाचित् नहीं होती, अरु कदाचित् होनहारीहू नहीं जैसे अग्नि घृतकी आहुतिसों तृप्त नहीं होता, तैसे जगत् अरु सब ब्रह्मांडका भोजन करतेहू काल तृप्त नहीं होता, अरु इसका ऐसा स्वभाव है, जो इंद्रको दरिद्री कर देताहै, अरु दरिद्रीको इंद्र कर देताहै और सुमेरुको राई बनाता है, अरु राईका सुमेरु करता है, सवते बडे ऐश्वर्यवारेको नीच करडारता है, सवते नीचको ऊच करडारता है अरु बूँदका समुद्र करडारता है, अरु समुद्रका बूँद करता है ऐसी शक्ति कालमें है अरु जीवरूपी जो मच्छ हैं, तिनको शुभाशुभ कर्मरूपछुरे सों छेदत रहता है, फिर कैसा है ? जो काल कूपका चक्र है, जीवरूपी टटको शुभ अशुभ कर्मरूपी रस्सीसों बांधकर लिये फिरता है फिर कैसाहै ? जीवरूपी वृक्षको रात्रि अरु दिनरूपी कुहारा कर छेदताहै

हे मुनीश्वर ! जेता कुछ जगत् विलास भासता है, सो सबका ग्रहण काल कर लेवेगा अरु जीवरूपीरत्नका काल डब्बा है, सो अपने उदरमें डारता जाता है, और खेल करताहै अरु चंद्र सूर्यरूपी गेदको कवहू अर्द्ध उछालता है, कवहू नीचे डारताहै अरु जो महापुरुष है सो उत्पत्तिप्रलयमें जो पदार्थ हैं, तिनमें स्नेह किसीके साथ नहीं करते तिसका नाश करनेको काल समर्थ नहीं जैसे मुडकी माला महादेवजी गरेमें धरते हैं, तेसे यह भी जीवकी मालागरेमें डारता है

हे मुनीश्वर ! जो बडे बडे वलिष्ठ है, तिनका भी काल ग्रहण कर लेता है, जैसे समुद्र बडा है, तिसका बडवाग्नि पान करलेता है और जैसे पवन भोजपत्रको उडाता है, तैसा कालका वल है किसीकी सायश्य नहीं, जो इसके आगे स्थित रहे

हे मुनीश्वर ! शांति गुण प्राधान्य जो देवताहैं, अरु रजोगुण प्राधान्य

जो बड़े राजाहैं, अरु तमोगुण प्राधान्य जो दैत्य राक्षस हैं, तिनमें कोऊ समर्थ नहीं, जो इसके आगे स्थित होवे जैसे टोकनीमें अन्न अरु जल धरके अग्निपर चढाय दियेते फिर उछलते हैं, सो अन्नके दाने कडछी कर कवहू ऊर्ध्व और कवहू नीचे जाते हैं, तैसे जीवरूपी अनेक दाने जगत् रूपी टोकनीमें परे हुए राग द्वेष रूपी अग्निपै चढे हैं, अरु कर्मरूपी कडछीकर कवहू ऊर्ध्व जाते हैं, कवहू नीचे जाते हैं हे मुनीश्वर ! यह काल किसीको स्थिर होने नहीं देता, महा कठोर है, दया किसी पर नहीं धरता इसका भय मुझको रहता है ताते सोई उपाय मुझको कहो. जिसकर मैं कालते निर्भय होजाऊ

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे कालवृत्तात् निरूपणं
नाम अष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

एकोनविंशतितमः सर्गः १९

अथ कालविलासवर्णनम्

श्रीराम उवाच हे मुनीश्वर ! यह काल बड़ा वलिष्ठ है. जैसे राजाके पुत्र शिकार खेलने जाते हैं, तब वनमें बड़े पशु पक्षी देखते हैं, फिर मारते हैं. तैमे यह ससाररूपी वनहै, तिसमें प्राणी मात्र पशु पक्षी हैं, जब कालरूपी राजपुत्र तिसमें शिकार खेलने आताहै तब सब जीव भयको पाते हैं, फिर तिसकोई मारता है.

हे मुनीश्वर ! यह काल महाभैरव है, सबका आस कर लेता है. प्रलयमें सबका प्रलय कर डारता है अरु इसकी जो चडिका शक्ति है, तिसका बड़ा उदर है, अरु कालिका सबका आस करती है, पाछे, नृत्य करती है जैसे वनके मृगको सिंह अरु मिहनी भोजन करते हैं और नृत्य करते हैं, तैमे जगत् रूपी वनमें जीव रूपी मृगका भोजन करके काल अरु कालिका नृत्य करते हैं बहुत इन्ते जगत्का प्रादुर्भाव होता है नाना प्रकारके पदार्थनको गच्छते हैं पृथ्वी, वगीचे, वायु, आदि सब पदार्थ इन्ही ते उत्पन्न होते हैं, अरु सुंदर जीवकी वृत्तपत्ति इन्ते होती है, और एक सम

यमं उनका नाशभी कर देती है सुदर समुद्र रचके फिर वामे अग्नि लगाय दती है अरु सुदर कमल को वनायके फिर वाके ऊपर वरफकी वरसा करती है, इत्यादि नाना पदार्थनको रचिके तिनका नाश करती है जहां चड़े स्थान वसते हैं तिनको उजाड कर डारती है फिर उजाड़मे वस्ती कर धरती है अरु नाशभी करती है, स्थिर रहने किसीको नहीं देती- जैसे वागमे वानर आयके वृक्षको ठहरने नहीं देता तेसे कालरूपी वानर किसी पदार्थको स्थिररहने नहीं देता

हे मुनीश्वर ! इस प्रकारसों सब पदार्थ कालसों कर जर्जरी भूत होते हैं, तिसका मैं आश्रय किस रीतिसो करों ! मुझको तो नाशरूप भासता है ताते अब मुझको किसी जगत्के पदार्थकी इच्छा नहीं

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे कालविलासवर्णनं नाम एकोन विंशतितम सर्गः ॥ १९ ॥

विंशतितमः सर्गः २०.

अथ कालकालिकावर्णनम्

राम उवाच, हे मुनीश्वर ! इस कालका महा पराक्रम है, इसके तेजके सन्मुख रहनेको कोई समर्थ नहीं क्षणमें ऊँचको नीच कर डारता है, अरु नीचको ऊँच कर डारता है, तिसका निवारण कोऊ नहीं कर सकता, सब इसीके भयसे परे काँपते हैं यह महाभैरव है सब विश्वका ग्रास कर लेता है अरु इसकी चंडिकारूप शक्ति है सो बलवान् है सो नदीरूप है, तिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, अरु महाकालरूप काली है, तिसका बड़ा भयानक आकार है, अरु कालरूप जो रुद्र है, तिसते अभिन्नरूपी कालिका है, सो सबका पान कर लेती है, पाछे भैरव अरु भैरवनी नृत्य करते हैं सो काल कालिका कैसी है, बड़ा जिसका आकाशमें शीश है, अरु जिसके पातालमें चरण है दशोंदिशा जिसकी भुजा हैं, सप्त समुद्र जिसके हाथमें कंकन हैं, सपूर्ण पृथ्वीरूप तिसके हाथमें पात्र है, तिसके ऊपर जीव है सो भोजन योग्य है हिमालय अरु सुमेरु पर्वत

दोनों कानमे बड़े रत्न हैं, चंद्रमा सूर्य जिसके लोचन हैं, अरु सब ताग-गण वाके मस्तकमे विंदु हैं, अरु हाथमें त्रिशूल अरु मुशल आदि शस्त्र हैं, अरु जिसके हाथमे तद्रा फांसा है, तिसकर जीवको मारता है ऐसी जो कालिका देवी है, सो सब जीवका ग्रास करके महाभैरव जो रुद्र है तिसके आगे नृत्य करती है अरु अट्ट, अट्ट ऐसा शब्द करती है, अरु जीवका भोजन करके उनकी रुडमाला गरमें धारण करती है, सो भैरवके आगे नृत्य करती है अरु भैरव कैसा है ? कि जिसके सन्मुख रहनेकी शक्ति कोईमे नहीं है, अरु जहाँ उजार है तहाँ क्षणमे वस्ती कर डारते हैं, अरु जहाँ वस्ती होवे तहाँ क्षणमें उजार करते हैं इसीसे तिनका नाम देव कहते हैं, अरु तिसको कृतांत भी कहते हैं काहेसे कि, बड़े २ पदार्थ होते हैं अरु तिसका नाश भी करता है, अरु स्थिर किसीको रहने नहीं देता, तिसते इसका नाम कृतांत है, अरु नित्यरूपी हू यही है. जो यह आदि धरा है सोई कर्ता अरु कर्म रूप है, काहेते कि, परिणाम जिसका अनित्यरूप है, इसीते इसका कर्म नाम है, सो कैसे नाश करता है ? जब अभावरूपी धनुष हाथमे धरता है, तिमकर राग ट्रेप रूपी बाण चलाता है तिस बाणसे जर्जरीभूत करके नाश करता है, अरु उत्पत्ति नाशमें उसको यत्न भी कछु करना नहीं पडता है, इसको तो खेल जैसा है. जैसे बालक मृत्तिकाकी सेना बनाता है फिर उठाय कर नाशभी कर देता है, तैसे कालको उपजावने अरु नाश करने में यत्न करना नहीं पडता है हे मुनीश्वर ! कालरूपी धीवर है, तिसने क्रियारूपी जाल पसारा है, तिसविषे जीव रूपी पक्षी पडे फँसते हैं, सो फँसे हुए शांतिको नहीं प्राप्त होते हैं हे मुनीश्वर ! यह तो सब नाशरूप पदार्थ हैं इनमें आश्रय किसका करना, जिसकर सुखी होवे ! स्थावर जगम जगत् तो सबकालके सुखमें है यह सब नाशरूप मुझको दृष्टिमें आविंद, ताते जो निर्मयपद होय सो मुझसों कहो

इति श्रीयोगवासिष्ठे वेराग्यप्रकरणे काल कालिका वर्णन नाम

विंशतितमः सर्गः ॥ २० ॥

एकविंशतितमःसर्गः २१.

अथ कालविलासवर्णनम्

श्रीरामउवाच, हे मुनीश्वर जेते कछु पदार्थ भासते है सो सब नाशरूप है, ताते किसकी इच्छा करो ? और कौनको आश्रय करें ? इतनी इच्छा करनी सो मूर्खता है अरु जेती कछु चेष्टा अज्ञानी करता है सो सब दुःखके निमित्त है अरु जीवनेमें अर्थकी सिद्धि कछु नहीं है, काहेते जो बालक अवस्था होती है, तब मूढ़ता रहती है, विचार कछु नहीं रहता अरु जब युवा अवस्था आती है, तब मूर्खता करके विषयको सेवते हैं, अरु मान मोहादि विकारोसे मोहेई जाते है, तामें भी विचार कछु नहीं होता अरु स्थिरभी नहीं रहते, फिर दीनका दीन रहके विषयकी तृष्णा करता है शांतिको नहीं पाता है

हे मुनीश्वर ! आयुष्य जो है सो महाचंचल है, अरु मृत्यु निकट है, वाको अन्यथा भाव नहीं होता है हे मुनीश्वर ! जेते कछु भोग हैं सो रोग हैं, अरु जिसको संपदा जानते हैं, सो आपदा है, अरु जिसको सत्य कहते हैं, सो असत्यरूप है, अरु जिस जिस स्त्री पुत्रादिकको मित्र जानते हैं, सो सब बधनका करता है अरु इन्द्रिय जो हैं सो महा शत्रुरूप है सो मृगतृष्णाके जलवत हैं अरु यह देह है सो विकार रूप है, अरु मन महाचंचल है, और सदा अशांतरूप है, अरु अहंकार जो है सो महानीच है इसनेही दीनताको प्राप्त किया है इसकर जेते कछु पदार्थ इसको सुखदायक भासते हैं, सो सब दुःखके देनहार हैं तिसकर इसको कदाचित् शांति नहीं होती, ताते मुझको इतनी इच्छा नहीं यद्यपि देखने मात्रको सुंदर भासते है, तो भी इनमें सुख कछु नहीं, सो पदार्थ स्थिर रहनेका नहीं. जैसे समुद्रमें नानाप्रकारके तरंग भासते हैं, सो सब बडवाग्रिकर नाश होते हैं तैसे यह पदार्थभी नाशको पाते हैं मैं अपनी आयु विषे कैसे आस्था करो

हे मुनीश्वर ! बडे समुद्र जो दृष्टि आते हैं अरु सुमेरु आदि बडे पदार्थ हैं सो सब नाशको पाते हैं, तब हम सारिखेकी कहा वार्ता है और बडे बडे दैत्य राक्षस हू होयके नाश पाय गये हैं, तो हम सारिखेकी कहा

दोनों कानमें बड़े रत्न हैं, चंद्रमा सूर्य जिसके लोचन हैं, अरु सब तारा-
गण वाके मस्तकमें विंदु हैं, अरु हाथमें त्रिशूल अरु सुशाल आदि शस्त्र
हैं, अरु जिसके हाथमें तद्रा फासा है, तिसकर जीवको मारता है ऐसी
जो कालिका देवी है, सो सब जीवका शास करके महाभैरव जो रुद्र है
तिसके आगे नृत्य करती है अरु अट्ट, अट्ट ऐसा शब्द करती है, अरु
जीवका भोजन करके उनकी रुंडमाला गेरेमें धारण करती है, सो भैरवके
आगे नृत्य करती है अरु भैरव कैसा है ? कि जिसके सन्मुख रहनेकी
शक्ति कोईमें नहीं है, अरु जहाँ उजार है तहाँ क्षणमें वस्ती कर डारते
हैं, अरु जहाँ वस्ती होवे तहाँ क्षणमें उजार करते हैं इसीसे तिनका नाम
देव कहते हैं, अरु तिसको कृतांत भी कहते हैं काहेसे कि, बड़े २ पदार्थ
होते हैं अरु तिसका नाश भी करता है, अरु स्थिर किसीको रहने नहीं
देता, तिसने इसका नाम कृतांत है, अरु नित्यरूपी हू यही है. जो यह
आदि धरा है सोई कर्त्ता अरु कर्म रूप है, काहेसे कि, परिणाम जिसका
अनित्यरूप है, इसीसे इसका कर्म नाम है, सो कैसे नाश करता है ? जब
अभावरूपी धनुष हाथमें धरता है, तिसकर राग द्वेप रूपी बाण चलाता
है तिस बाणसे जर्जरीभूत करके नाश करता है, अरु उत्पत्ति नाशमें उसको
यत्न भी कुछ करना नहीं पडता है, इसको तो खेल जैसा है जैसे बालक
मृत्तिकाकी सेना बनाता है फिर उठाय कर नाशभी कर देता है, तैसे काल-
को उपजाने अरु नाश करने में यत्न करना नहीं पडता है. हे सुनीश्वर !
कालरूपी वीर है, तिसने क्रियारूपी जाल पसारा है, तिसनिषे जीव रूपी
पक्षी पडे फँसते हैं, सो फँसे हुए शांतिको नहीं प्राप्त होते हैं. हे सुनीश्वर !
यह तो सब नाशरूप पदार्थ हैं इनमें आश्रय किसका करना, जिसकर
सुखी होवे ! स्थावर जंगम जगत् तो सबकालके मुग्नमें है यह सब नाशरूप
मुझको दृष्टिमें आवे है, ताते जो निर्भयपद होय सो मुझमाँ कहो.

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे काल कालिका वर्णनं नाम
विंशतितम सर्गः ॥ २० ॥

एकविंशतितमःसर्गः २१.

अथ कालविलासवर्णनम्

श्रीरामउवाच, हे मुनीश्वर जेते कछु पदार्थ भासते है सो सब नाशरूप हैं, ताते किसकी इच्छा करों ? और कौनको आश्रय करो ? इतनी इच्छा करनी सो मूर्खता है अरु जेती कछु चेष्टा अज्ञानी करता है सो सब दुःखके निमित्त है अरु जीवनेमें अर्थकी सिद्धि कछु नहीं है, काहेते जो बालक अवस्था होती है, तब मूढता रहती है, विचार कछु नहीं रहता अरु जब युवा अवस्था आती है, तब मूर्खता करके विषयको सेवते हैं, अरु मान मोहादि विकारोंसे मोहेई जाते हैं, तामे भी विचार कछु नहीं होता अरु स्थिरभी नहीं रहते, फिर दीनका दीन रहके विषयकी तृष्णा करता है शांतिको नहीं पाता है

हे मुनीश्वर ! आयुष्य जो है सो महाचंचल है, अरु मृत्यु निकट है, वाको अन्यथा भाव नहीं होता है हे मुनीश्वर ! जेते कछु भोग हैं सो रोग हैं, अरु जिसको संपदा जानते हैं, सो आपदा है, अरु जिसको सत्य कहते हैं, सो असत्यरूप है, अरु जिस जिस स्त्री पुत्रादिकको मित्र जानते हैं, सो सब बधनका करता है अरु इन्द्रिय जो हैं सो महा शत्रुरूप हैं सो मृगतृष्णाके जलवत हैं अरु यह देह है सो विकार रूप है, अरु मन महाचंचल है, और सदा अशांतरूप है, अरु अहंकार जो है सो महानीच है इसनेही दीनताको प्राप्त किया है इसकर जेते कछु पदार्थ इसको सुखदायक भासते हैं, सो सब दुःखके देनहार हैं तिसकर इसको कदाचित् शांति नहीं होती, ताते मुझको इतनी इच्छा नहीं यद्यपि देखने मात्रको सुंदर भासते है, तो भी इनमें सुख कछु नहीं, सो पदार्थ स्थिर रहनेका नहीं. जैसे समुद्रमें नानाप्रकारके तरंग भासते हैं, सो सब बडवाग्निकर नाश होते हैं तैसे यह पदार्थभी नाशको पाते हैं मैं अपनी आयु विषे कैसे आस्था करों.

हे मुनीश्वर ! बड़े समुद्र जो दृष्टि आते हैं अरु सुमेरु आदि बड़े पदार्थ हैं सो सब नाशको पाते हैं, तब हम सारिखेकी कहा वार्ता है और बड़े बड़े दैत्य राक्षस हू होयके नाश पाय गये हैं, तो हम सारिखेकी कहा

वार्त्ता है ? अरु देवता, सिद्ध, गंधर्व, हुयेहैं सो सब नाशको पाते हैं। तिनकी नाम संज्ञाभी नहीं रहती तब हम सारिखेकी कहा वार्त्ता ! पृथ्वी, जल, अरु अग्नि जो दाहक शक्ति धरनेहारे अरु पवन जोहैं सो वीर्य सहित सब नाश हो जायेंगे, कछु इनकी सत्ताभी न रहेगी, तो हम सारिखेकी कहा वार्त्ता, अरु यम, कुबेर, वरुण, इद्र, बडे तेजवारे हैं सो सब नाश पावेगे तो हम सारिखेकी कहा कहानी है, और तारामडल जो दृष्टि ओते हैं, सो सब गिरपडेंगे-जैसे सूखे पात वृक्षते वायुसो गिरजते हैं, तैसे तारे गिरतेहैं तब हम सारिखेकी कहा वार्त्ता है हे मुनीश्वर ! ध्रुव, जो स्थिर भासता है सो भी अस्थिर होय जायगा, अरु चंद्रमा अमृतमय मंडलका दृष्टिमें आता है और सूर्य अखंड मंडल है जिसका, ऐसा जो प्रकाश सद्युक्त दृष्टि आता है, सो सब नाश हों जावहिगे, तो हम सारिखेकी कहा वार्त्ता है औरकीहू कहा वार्त्ता है यह जो बडे ईश्वर जगत्के अधिष्ठाता है तिनका भी अभाव हो जाता है परमेष्ठी जो ब्रह्मा है, तिसका भी अभाव हो जाता है, हरि जो विष्णु सो भी हरे जायेंगे, महा भैरव रूप जो इन्द्र सो भी शून्य हो जायेंगे; तो हम सारिखेकी कहा वार्त्ता करनी ? अरु काल जो सबका भक्षण करने हाराहै सोभी टुक टुक होयके नाशको प्राप्त होवेगा अरु कालकी स्त्री जो नेती है, सोहू अने-तताको प्राप्त होवेगी, अरु सबका आधार जो आकाश है सो भी नाश होजायगा तो हम सारिखेकी कहा वार्त्ता ? अरु जेता कछु जगत् अर्थ कर सिद्ध होताहै, सो सब नाश हो जावेगा. कोऊहू स्थिर रहनेका नहीं तब हम किसको आस्था कर, अरु किसका आश्रय कर यह जगत् मय भ्रममात्र है अज्ञानीकी इसमें आस्था होती है और हमारी नहीं है कि, जगत् भ्रम कैसे उत्पन्न भयाहै, अरु मैं इतना जानना हों कि. समारमें जितने दु खी होते हैं, सो अहकारने किये हैं

हे मुनीश्वर इसका जो परमशत्रु अहंकारहै, इस करके भटकता फिरता है जैसे जेउरीमें बाँधा हुआ पतंग कबहू ऊर्ध्व कबहू नीचे जाता है स्थिर कबहू नहीं रहता. तैसे जीवहू अहंकार करके कबहू ऊर्ध्व कबहू अधो जाता है. स्थिर कबहू नहीं होता जैसे अश्वते अरुद्ध रथ तिनके

ऊपर बैठके सूर्य आकाश मार्गमें भ्रमता है तैसे यह जीव भ्रमता है स्थिर कदाचित् नहीं होता है मुनीश्वर, यह जीव परमार्थ सत्य स्वरूपते भूलाहुआ भटकता है अरु अज्ञान करके ससारमें आस्था करता है अरु भोगहूकी सुखरूप जानकर तिसमें तृष्णा करता है और जिसको सुखरूप जानता है सो रोग समान है और विपकर पूर्ण सर्प जैसे है सो जीवका नाश करनहारे हैं और जिसको सत्य जानता है, सो असत्य है सब कालके सुखमें ग्रसे हुए है

हे मुनीश्वर ! विचार विना अपना नाश आपही करता है, काहेते कि, इसका कल्याण करनेहारा बोध है जो सत्य विचार बोधके शरण जाय तो कल्याण होवे और जेते पदार्थ है, सो स्थिर कोई नहीं, इनको सत्य जानना दुःखके निमित्त है हे मुनीश्वर ! जब तृष्णा आती है, तब आनंद अरु धैर्यको नाश करदेती है; जैसे वायु मेघका नाश कर डारता है, तैसे तृष्णा नाश कर डारती है ताते मुझको सोई उपाय कहो, जिसकर जगत्की भ्रम मिट जावे, अरु अविनाशीपदकी प्राप्ति होवै. इस भ्रमरूप जगत्की आस्था मैं नहीं देखता; ताते इच्छा चाहे तैसी करो, परंतु सुख दुःख इसीको होने हैं सो होइंगे, मिटनेके नहीं भावे पहाड़की कदरामे बैठो, भावे कोटमें बैठो, परंतु जो होनेका सो मिथ्या नहीं होवै है, इस निमित्त यत्न करना मूर्खता है

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे कालविलास वर्णन नाम
एकविंशतितमः सर्गः ॥ २१ ॥

द्वाविंशतितमः सर्गः २२.

अथ सर्व पदार्थाभाव वर्णनम्

रामउवाच, हे मुनीश्वर ! यह जो नानाप्रकार के सुंदर पदार्थ भासते हैं सो सब नाशरूप हैं इनकी आस्था मूर्ख करते हैं, यह तो मनकी कल्पना करके रचे हुए हैं तिनमें किसकी आस्था करें ?

हे मुनीश्वर ! अज्ञानी जीवका जीवना व्यर्थ है, काहेने जो जीवनेते

उसका अर्थ सिद्धि कछु नहीं होता जब कुमार अवस्था होती है, तब मूढ़ वृद्धि होती है, तिसमें विचार कछु नहीं होता जब युवावस्था आती तब काम क्रोधादिक विकार उत्पन्न होते हैं तिसकर सदा ढाँपे रहते हैं जैसे जालमें पक्षी बँध जाता है, अरु आकाश मार्गको देख नहीं सकता है, तैसे काम क्रोधादिक करि ढपा हुआ विचार मार्गको देख नहीं सकता जब वृद्धावस्था आती है, तब शरीर जर्जरीभूत होजाता है, अरु महादीन होता है, बहुरि शरीरका भी त्याग देता है जैसे कमलके ऊपर बरफ पडता है तब तिसका भोग त्याग करता है, तैसे जब शरीर रूपी कमल-को जराका स्पर्श होता है, तब जीव रूपी भोग त्याग कर देता है.

हे मुनीश्वर ! यह शरीर तबलग सुंदर है, जबलग वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होती-जैसे चंद्रमाका प्रकाश राहुदैत्यने आवरण नहीं किया तबलग रहता है, जब राहुदैत्य आवरण करता है, तब प्रकाश नहीं रहता है तैसे जरा अवस्थाके आये युवा अवस्थाकी सुंदरता जाती रहती है, हे मुनीश्वर ! जराके आयेते शरीर कृश होजाता है, अरु तृष्णा बढ जाती है, जैसे वर्षाकालमें नदी बढ जाती है, तैसे जरा अवस्थामे तृष्णा बढ जाती है, अरु जो पदार्थकी तृष्णा करता है, सो पदार्थ भी दु खरूप है, तृष्णा करके आपही दु ख पाता है

हे मुनीश्वर तृष्णारूपी समुद्र है तिसमें चित्तरूपी बेटा पग है; राग द्वेषरूपी मच्छ कवहूँ ऊर्ध्व जाते हैं, कवहूँ नीचे आते हैं. स्थिर कदाचित् नहीं रहते हे मुनीश्वर ! कामरूपी वृक्ष है, सो वृक्षमें तृष्णारूपी लता लगती हैं तिसमें विषयरूपी फल हैं; जब जीवरूपी भोग तिसके ऊपर बैठता है, तब निषयरूपी बेलिसों मृतक हो जाता है हे मुनीश्वर ! तृष्णारूपी एक बड़ी नदी है, तिसमें राग द्वेषादिक बड़े मच्छ रहते हैं; तिस नदीमें परे हुए जीव दु ख पाते हैं, अरु जो मसारकी इच्छा करता है सो नाशरूप है

हे मुनीश्वर ! उन्मत्त हस्ती अरु तुंगके समूह ऐसा जो रणरूपी समुद्र है तिसको तर जाते हैं; तिसको भी में शूर नहीं मानता परंतु जो इन्द्रियरूपी समुद्र, तिसमें मनोवृत्तिरूपी तरंग उठते हैं, ऐसे समुद्रको जो

तरजाता है, तिसको शूर मानता हों जिसके परिणाममे दुःख होवे, तैसी क्रिया अज्ञानी जीव आरंभ करते हैं, और जिसके परिणाममें सुख है, तिसका आरंभ नहीं करता है और कामके अर्थकी धारना करता है, ऐसे आरंभ कियेते शरीरकी शांति और सुखकी प्राप्ति नहीं होती ऐसेई कामना करके सदा जलते रहते हैं, अनात्म पदार्थकी तृष्णा करते हैं, सो शांतिको कैसे प्राप्त होवे ।

हे मुनीश्वर ! यह तृष्णारूपी नदी है, तिसमे बड़ा प्रवाह है, तिसके किनारे वैराग्य अरु संतोष दोनो वृक्ष खड़े हैं, सो तृष्णा नदीके प्रवाहते उन दोनोंका नाश होता है हे मुनीश्वर तृष्णा बड़ी चंचल है, किसीको स्थिर होने नहीं देती अरु मोहरूपी एक वृक्ष है, तिसके चहुँफेर स्त्रीरूपी वेलि है, सो विपकरके पूर्ण है, तिसपर चित्तरूपी भौरा आय बैठता है तब स्पर्शमात्रते नाश पाता है जैसे मोरका पुच्छ हिलता रहता है तैसे अज्ञानी का चित्त चंचल चलता है, सो मनुष्य पशु समान है, जैसे पशु दिनको जंगलमे जाय आहार करते चलते फिरते हैं, अरु रात्रिको आय घरमें खूटासों वधन पाते हैं तैसे मूर्ख मनुष्यहू दिनको घर छोड़के व्यवहारमे फिरते हैं अरु रात्रिको आय अपने घरमे स्थिर होते हैं ताते परमार्थकी सिद्धि कुछ नहीं होती जीवना वृथा गवाँते हैं

बालक अवस्थामें शून्य रहते हैं, अरु युवा अवस्थामे काम करि उन्मत्त होते हैं सो काम करके चित्तरूपी उन्मत्त हस्ती स्त्रीरूपी कदराम जाय स्थित होते हैं, सोभी क्षणभंगुर है बहुरि वृद्धावस्था होती है, तिसकर शरीर कृश होजाता है, जैसे वर्षते कमल जर्जरीभावको प्राप्त होता है, तैसे जरा करके शरीर जर्जरी भावको प्राप्त होता है, अरु सब अंग क्षीण होजाता है, अरु एक तृष्णावदजाती है.

हे मुनीश्वर ! यह पुरुष महापशु है, सो आकाशके फूल लेनेकी इच्छा करता है, जैसे बड़े पर्वतपर चढ़कर आकाशका फूल लेनेकी इच्छा करता है, सो फिर बड़ी कदरा अरु वृक्षमें गिर पडता है, तैसे यह जीव मनुष्यरूपी पर्वतपर आय रहा है, अरु आकाशके फूलरूपी, जगत्के पदार्थकी इच्छा करता है, सो नीचेको गिर पडनेको है सो राग द्वेषरूपी कटक वृक्षमें जाय

पडेगा हे मुनीश्वर ! जेते कछु जगत्के पदार्थ हैं सो सब आकाशके फूलकी नाई नाशवान्हे इनमें आस्था करनी सो मूर्खता है। यह तो शब्दमात्र जैसाहै, तिसते अर्थ सिद्धि कछु नहीं होती अरु—

जो ज्ञानवान् पुरुषहै, तिनको विषय भोगकी इच्छा नहीं रहती। कोहेते जो आत्माके प्रकाशकर इनको मिथ्या जानतेहैं हे मुनीश्वर ! ऐसे ज्ञानवान् पुरुष सो दुर्विज्ञेय हैं हमको तो स्वप्नमेभी नहीं भासतेहैं। और यह विरक्तात्मा दुर्लभहै; जिनको भोगकी इच्छा नहीं है, सर्वदा ब्रह्मकी स्थितिकर भासते हैं, ऐसे पुरुष को संसारकी इच्छा कछु नहीं रहती कोहेते जो यह पदार्थ सब नाशरूपहै हे मुनीश्वर ! पर्वतको जिस ओर देखिये तहां पत्थर कर पूर्ण दृष्टि आताहै, अरु पृथ्वी पूर्ण मृत्तिका करि दृष्टि आती है, अरु वृक्ष काष्ठकरि पूर्ण दृष्टि आता है, समुद्र जलकर पूर्ण दृष्टि आताहै तैमे शरीर अस्थि, मांसकर पूर्ण भासताहै ये सबपदार्थ पाचतत्त्वरूपिपूर्ण हैं और नाशरूपहै ऐसा रूप ज्ञानी जानके किसीकी इच्छा नहीं करता

हे मुनीश्वर ! यह जगत् सब नाशरूपहै, देखते देखते नाशको पाताहै तिसमें मैं किसका आश्रय करके सुख पाऊँ जब युगकी सहस्र चौकरी होती है, तब ब्रह्माका एक दिन होताहै, तिस दिनके क्षय हुऐते सब जगत्का प्रलय होताहै; बहुरि ब्रह्माहू कालकर नाश होजाताहै; अरु ब्रह्माहू जितने होगयेहैं ! तिनकी मर्या नहीं होती अमरुय ब्रह्मा नाश होगये हे तो हम सारिखेकी कहा वात्तां करनी है ? हम किसी भोगकी वासना नहीं करते, क्यों कि सब चलरूप है, कछु स्थिर रहनेका नहीं। सब नाशरूप है इनकी आस्था मूर्ख करते हैं तिसके साथ हमको कछु प्रयोजन नहीं जैसे भृग मरुस्थलको देख जल पान करनेको दौडता है अरु शांतिको नहीं पाता, तैसे मूर्ख जीव जगत्के पदार्थको सत्य मानकर तृष्णा करने हैं, परन्तु शांतिको नहीं पाते; कोहेते कि, सब असाररूप है, अरु—

जो घी, पुत्र, कलत्र भासते हैं, सो जललग शरीर नष्ट नहीं हुआ तबलग भासते हैं, जब शरीर नष्ट हो जायगा तब जानियेमेभी न आयेगे कि, कहाँ गये अरु कहाँते आयेये ? जैसे तेल अरु यर्त्ताकर दीपक

प्रकाशता है तब बड़ा प्रकाशवान् दृष्ट आता है, पाछे जब बुझजाता है, तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया, तैसे वत्तीरूप बांधव हैं और तिसविषे स्नेहरूपी तेलहै, तिसकर जो शरीर भासता है सो प्रकाश है जब शरीररूपी दीपकका प्रकाश बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया हे मुनीश्वर ! यह वधुका मिलाप है सो जैसे तीर्थ यात्राका संग चलाजाता होवे सो सब एक क्षणमे वृक्षकी छाया नीचे बैठते है फिर न्यारे न्यारे होय जाते हैं, तैसा बाधवका मिलाप है जैसे उस यात्रामे स्नेह करना मूर्खता है, तैसे इनमेभी स्नेह करना मूर्खता है

हे मुनीश्वर ! अहंममताकी जेवरीके साथ बांधे हुए घटीयत्रकी नाई सब भ्रमते फिरते है तिनको शांति कदाचित् नहीं होती यह देखने मात्रको चेतन दृष्ट आवता है, परतु परु अरु वदर इनते श्रेष्ठ हैं. जिनकी संमति देह इन्द्रियनके साथ बांधी हुई है अरु आगमा पाई है इसमे आस्था रखनी सो महामूर्खता है, उनकी आत्मपदकी प्राप्ति होनी कठिन है जैसे पवनकर वृक्षके पात टूटके उड जाते है, फिर उनको वृक्षके साथ लगना कठिन है, तैसे जो देहादिक साथ बांधे हुए है, तिसको आत्मपद पाना कठिन है

हे मुनीश्वर ! जब आत्मपदते विमुख होता है तब जगत्के भ्रमको देखता है, अरु जब आत्मपदकी ओर आता है, तब संसार इसको बड़ा विरस लगता है और ऐसा पदार्थ जगत्में कोई नहीं कि, स्थिर रहेगा जो कुछ पदार्थ है सो नाशको प्राप्त होते हैं, ताते मे किसकी आस्था करें ? और किसका आश्रय करें ? सब नाशवत भासते है, वह पदार्थ मुझको कहो, जिसका नाश न होवे

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे सर्वपदार्थाभाव वर्णनं नाम

द्वाविंशतितम सर्ग ॥ २२ ॥

त्रयोविंशतितमः सर्ग. २३.

अथ जगद्विपर्ययवर्णनम्

श्रीरामउवाच, हे मुनीश्वर ! जेता कुछ स्थावर जगम जगत् दीखता है, सो सब नाशरूप है, कुछ भी स्थिर रहनेका नहीं जो खाई थी सो

हे मुनीश्वर ! जेते कुछ पदार्थ हैं, सो सब नाशरूप हैं; जैसे पिजुरीका चमत्कार होय छिप जाता है, अरु अंजलीमें जल नहीं ठहरता, तैसे विषय भोग अरु आयुष्य नाश हो जाते हैं, ठहरते नहीं. जैसे कंदीकर मच्छी दुःख पावती है, तैसे भोगकी तृष्णा कर जीव दुःख पावते हैं, ताते मुझको किसी पदार्थकी इच्छा नहीं जैसे किसीने मरीचिकाके जलको सत्य जान जलपानकी इच्छा करी और दौन्या सो जल पावत नहीं ताते मैं किसी पदार्थकी इच्छा नहीं करता

इति श्री योगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे सर्वातप्रतिपादनं नाम
चतुर्विंशतितमः सर्गः ॥ २४ ॥

पंचविंशतितमः सर्गः २५.

अथ वैराग्यप्रयोजनवर्णनम्

श्रीरामउवाच, हे मुनीश्वर ! ससाररूपी गढेलेमें अरु मोहरूपी कीचमें मूर्खका मन गिर जाता है, तिसकर परा दुःख पाता है, शांतवान कबहु नहीं होता जब जरा अवस्था आती है, तब सर्व शरीर जर्जरीभूत होकर कांपने लगते हैं; जैसे पुरातन वृक्षके पत्र पवनकर हिलते हैं, तैसे जरा अवस्था कर अंग हिलते हैं, अरु तृष्णाकी वृद्धि हो जाती है; जैसे नीमका वृक्ष ज्यों २ वृद्ध होता है त्यों त्यों कटुता बढ़ती है, तैसे तृष्णा बढ़ती है

हे मुनीश्वर ! जिस पुरुषने देह, इंद्रियादिकनका आश्रय अपने मुख निमित्त लिया है, सो मुख ससार रूपी अधकूपमें गिरता है, निकस नहीं सकता; अरु अज्ञानीका चित्त भोगका त्याग कदाचित् नहीं करता है. हे मुनीश्वर ! जगतके पदार्थमें भरी बुद्धि मलीन होगई है जैसे वर्षाकालमें नदी मलीन होती है अथवा जैसे मार्गशीर्ष मासमें मंजरी मृत्ति जानी है, तैसे जगत् की शोभा देवत देसत विरस होजाती है जैसे जगतका पदार्थ मुखको रमणीय भासता है; जैसे पानीका गढेला तृणकरि आच्छादित होता है, अरु मृगके बालक तिस तृणको रमणीय जानकर गाने जाते हैं, फिर गिर जाते हैं; तैसे यह मृग भोगको रमणीय जानि भुगनके

गिर परे है फिर महादुःख पाते हैं जैसे मृग मृगतृष्णाकर उड़ता है, सो सुखी नहीं होता, तैसे यह मृगतृष्णारूप ससारके पदार्थनके ऊपर मन-रूपी मृग उड़नहारा कैसे सुखी होवे

हे मुनीश्वर ! जगत्के पदार्थनसों मेरी बुद्धि चंचल हो गई है, ताते सोई उपाय कहो, जिसकर पर्वतकी नाई मेरी बुद्धि निश्चल होवे सो पद कैसा है ? कि, परमानंदके यत्नमें रहते है, अरु निर्भय, निराकार पद जिसके पायेते संसार कछु भी नहीं रहता है, वहुँरि पावना कछु नहीं रहता है, तैसे संपूर्ण जगत्की नानाप्रकारकी रचना सब दब जाती है; तिस पद पानेका उपाय मुझको कहो हे मुनीश्वर ! ऐसे पदते मेरी बुद्धि शून्य है, ताते मैं शांतिमान नहीं होता यह संसार अरु ससारके कर्म मोहरूप हैं, इसमें पड़े हुए शांतिको प्राप्त नहीं होते अरु—

जनकादिक संसारमे रहे हुए कमलकी नाई निर्लेप रहते हैं, तैसे शांति मान संसारमें निर्लेप रहतेहैं सो जैसे कोऊ कीचसों पूर्ण होय, अरु कहै कि, मुझको कीचका परश नहीं हुआ, तैसे राजाके विक्षेपरूपी कीचमें परे हुए शांतिमान कैसे निर्लेप रहे हैं, तिसकी समझ कहा है, सो कृपा कर कहो. अरु तुम जैसे जो संतजन है सो विषयको भुगतते दृष्टि आवते है अरु जगत्की चेष्टा सब करते हैं, सो निर्लेप कैसे रहते है, सो युक्ति कहो जैसे तुम जल कमलवत् रहते हो सो कहो यह बुद्धि तो मोह करि मोही जाती है जैसे तालमें हस्ती प्रवेश करता है और पानी मलीन हो जाता है, तैसे मोह करि बुद्धि मलिन होय जाती है, ताते सोई उपाय कहो, जिसकर बुद्धि निर्मल होवे यह सतोपमें बुद्धि स्थिर कवहूँ नहीं रहती जैसे मूलसों कुहारे कर काटा वृक्ष स्थिर नहीं होता, तैसे वासनासों कटी बुद्धि स्थिर नहीं रहती. हे मुनीश्वर ! संसाररूपी विषूचिका मुझको लगी है, ताते सोई उपाय कहो, जिसकर दृश्यका नाश होवे, इसने मुझको बड़ा दुःख दिया है. अरु आत्मज्ञान कब प्रकाश होय, जिसके उदय हुए मोहरूपी अधकारका नाश होवे हे मुनीश्वर ! जैसे वादरसों चंद्रमा आच्छादित होय जाता है, तैसे बुद्धिकी मलीनता कर मैं आच्छादित हुआ हूँ, ताते सोई उपाय कहो जिसकर आवरण दूर होवे अरु, जो

आत्मानन्द सो नित्य है, जिसके पायेते वृद्धि पावना कछु नहीं रहता, इसते सपूर्ण दुःख नष्ट हो जाते हैं. अरु अंतर शीतल हो जाता है, ऐसा जो पद है, तिसकी प्राप्ति का उपाय मुझसे कहो हे मुनीश्वर ! आत्मज्ञानरूपी चंद्रमाकी मुझको इच्छा है, जिसके प्रकाशकर बुद्धिरूपी कमलनी खिल आती है, अरु जिसकी अमृतरूपी किरनकर तृप्त वृत्ति होती है सो कहो. हे मुनीश्वर ! अब मुझको गृहमें रहनेकी इच्छा नहीं, अरु वन विषे जानेकी भी इच्छा नहीं, मुझको तो इसी पदकी इच्छा है, जिसके पाये ते भीतर शांति हो जाय

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे वैराग्यप्रयोजनवर्णन
नाम पचविंशतितमः सर्गः ॥ ५ ॥

प्रद्विंशतितमः सर्गः २६.

अथ अनन्यत्यागवर्णनम्.

श्रीरामउवाच, हे मुनीश्वर ! जो जीवनेकी आस्था करते हैं, सो मूर्ख हैं, जैसे पत्रपर जलकी बूद ठहरती नहीं तैसे आयुष्यद्वृक्षणमंगुर है. जैसे वर्षाकालमें दबदूर बोलते हैं तब उनका कंठ चंचल भद्रा परकता रहता है, तैमे आयुर्दा छिन छिनमें चंचल हो जाती है जैसे शिखरकी कपालमें चंद्रमाकी रेखा कछुसी है, तैसा यह शरीर है हे मुनीश्वर ! जिसको इसमें आस्था है, सो महामूर्ख है, यह तो कालका ग्राम है जैसे पिल्ली चूदे को पकर लेती है, तैसे सबको काल पकर लेता है जैसे पिछी चूदेको संभाल करने नहीं देती, तैसे सबको काल अचानक ग्रहण कर लेता है, अरु किसीकी भासता नहीं

हे मुनीश्वर ! जब अज्ञानरूपी मेघ आय गजंता है, तब लोभरूपी मोर प्रसन्न होयके नृत्य करता है जब अज्ञानरूपी मेघ वर्षा करता है, तब दुःखरूपी मंजरी बहने लगती है, अरु लोभरूपी विजुगी छिनछिनमें होय होय नष्ट हो जाती है, अरु वृष्णारूपी जालमें फँसे हुए जीवरूपी पक्षी परे दुःख पाते हैं. शांति की प्राप्ति नहीं होती.

हे मुनीश्वर ! यह जगत् रूपी बड़ा रोग लगा है तिसके निवारण करने का कौनसा पदार्थ है, जो पाने योग्य है जिसकर भ्रमरूपी रोग निवृत्त होवे, सोई उपाय कहो यह जगत् मूर्खको रमणीय दीखता है, ऐसे पदार्थ पृथ्वी-पर, अरु आकाशमें, अरु देवलोकमें, अरु पातालमें कोऊ नहीं जो ज्ञानवान्को रमणीय दीखे ज्ञानवान्को सब भ्रमरूप भासते हैं, अरु अज्ञानी जगत्में आस्था करता है हे मुनीश्वर ! चन्द्रमामें जो कलंक है, तिसकर शोभा सुंदर नहीं लगती, जब कलक दूर होय जाय, तब सुंदर लगे, तैसे मेरे चित्तरूपी चन्द्रमामें कामरूपी कलंक लगा है, तिसकर उज्ज्वल नहीं भासता ताते सोई उपाय कहो, जिसकर कलक दूर होजाय

हे मुनीश्वर ! यह चित्त बहुत चंचल है, स्थिर कदाचित् नहीं होता. जैसे अग्निमें डारदियापारा उड़जाता है तैसे चित्तभी स्थिर नहीं होता, विषयकी तरफ सदा धावता है, ताते सोई उपाय कहो, जिसकर चित्त, स्थिर होवे, और संसाररूपी वनमें भोगरूपी सर्प रहते हैं, सो जीवका दंश करते हैं, तिनसों बचनेका उपाय कहो, अरु जेती कछु क्रिया है, सो राग द्वेषके साथ मिली हुई है, ताते सोई उपाय कहो जिसकर राग द्वेषका प्रवेश न होय, तैसे यह संसारमें परे है तिसको तृष्णा रूपी जलका परश न होय, ऐसा उपाय कहो, जिसकर इसको राग द्वेषका परश न होय, अरु मनमें जो मनन रूपी सत्ता है, सो युक्तिसों दूर होती है अन्यथा दूर नहीं होती सो निवृत्तिके अर्थ आप मेरेको युक्ति कहो, और आगे जिसको जिस प्रकार निवृत्ति हुई है, सो कहो अरु जिसप्रकार तुम्हारे अंतरमें शीतलता हुई है, सो कहो हे मुनीश्वर ! जैसे तुम जानते हो सो कहो अरु जो तुम्हारे विद्यमान वह युक्ति नहीं पाई, तब मैं तो कछु नहीं जानता तो मैं सब त्यागकर निर अहंकार होय रहोंगा जबलग वह युक्ति मुझको न प्राप्त होवेगी तबलग मैं भोजन नहीं करूँगा, अरु जलपान-भी नहीं करूँगा अरु स्नानादिक क्रियाभी नहीं करूँगा. संपदाका कार्य भी नहीं करूँगा, और आपदाका कार्यभी नहीं करूँगा निर अहंकार होऊँगा. और ये न मेरी देह है, और न मैं देहही सब त्याग करके बैठि रहोंगा जैसे कागजके ऊपर मूर्ति चित्रित होती है, तैसा होय.

रहोंगा श्वास आते जाते आपही क्षीण होय जायेंगे जैसे तेल बिना दीपक बुझता है, तैसे अर्थ विन देह होय जायगा तब महाशांतिको प्राप्त होऊंगा.

वाल्मीकि उवाच, हे भारद्वाज ! ऐसे कहि करि रामजी चुप होय रहे. जैसे बड़े मेघको देखके मोर शब्द करके चुप होजाता है

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे अनन्य त्याग

दर्शनं नाम पञ्चविंशतितमः सर्गः ॥ २६ ॥

सप्तविंशतितमः सर्गः २७.

अथ देवसमाजवर्णनम्

वाल्मीकि उवाच, हे पुत्र ! जब इस प्रकार रघुवशरूपी आकाशके रामचद्रूपी चन्द्रमा बोले, तब सबही मोन होगये, अरु सबके रोम खड़े होआये, मानो रोमहू खड़े होकर रामजीके वचन सुनतेहैं, अरु जेते कष्ट सभामें बैठेथे, सो सब निर्वासनारूपी अमृतके समुद्रमें मग्न होगये. वशिष्ठ, वाम देव, विश्वामित्र, आदि जो मुनीश्वरथे और जेते दृष्टिआदिक जो मंत्रीथे, और राजा दशरथ अरु जेते मडलेश्वरथे, और जेते नौकर चाकर थे और माता कोशल्या आदिक सब मोन होगये अर्थ यह तो अचल होगये अरु पिंजरेमें पक्षी जाथे सोभी मोनहोगये अरु बगीचेमें पशु आदिये, सोभी मोन होगये अरु चारा नृण रात रहिगये अरु जो पक्षी आलयमें बैठे थे, सोभी सुनकर मोन होगये, अरु आकाशके पक्षी जो निकट थे, सोभी स्थिर होगये; अरु आकाशमें देव, मित्र, गंधर्व, विद्याधर, किन्नरथे; सोभी आय सुनने लगे, अरु फूलोंकी बर्षा करने लगे, मय धन्य धन्य शब्द करनेलगे और फूलोंकी बर्षाभई सो मानो-बर्षाकी बर्षा होती है; अरु क्षीरसमुद्रके तरंग उठलते आने होयें. अरु मातीकी मालाकी दृष्टि आवत होय; और जेमे माखनके पिंड उड़ते होयें. इस प्रकार आधी घड़ी पर्यंत फूलनकी बर्षा भई, अरु पड़ी सुगंध आय पसरि; अरु फूलोंपर भारे फिरनेलगे और बड़ा विलास तिन कालमें होरा अरु नमोनम शब्द करने लगे

देवउवाच, हे कमलनयन रघुवंशी आकाशमे चंद्रमारूप आप रामजी ! तुम धन्य हो ! तुमने बड़े श्रेष्ठ स्थान देखे हैं, अरु बहुत प्रकारके वचन सुने हैं, याते जैसे आप वचन कहे हैं ऐसे वचन कवहूँ नहीं सुने, इस वचन सुनके हमारा जो देवताका अभिमान था सो सब निवृत्तिभया है. अमृत-रूपी वचन सुनकर हमारी बुद्धि पूर्ण होगई है हे रामजी ! जैसे वचन तुमने कहे हैं, ऐसे वचन बृहस्पतिहू कहनेको समर्थ नहीं, तुम्हारे वचन परमानंदके करनहारे हैं, ताते तुम धन्य हो

इति श्रीयोगवासिष्ठे वेराग्यप्रकरणे देवसमाजवर्णनं

नाम सप्तविंशतितमः सर्गः ॥ २७ ॥

अष्टाविंशतितमः सर्गः २८.

अथ मुनिसमाजवर्णनम्

वाल्मीकिउवाच, हे भारद्वाज ! ऐसे वचन देवता कहके विचार करत भये रघुवंशका कुल पूजवे योग्य है, तिसमें रामजी बड़े उदार वचन मुनी-श्वरके विद्यमान कहे हैं, अब जो मुनीश्वरका उत्तर होयगा, सोभी श्रवण किया चाहिये जैसे फूलके ऊपर भौरा स्थिर होते हैं, तैसे व्यास, नारद, पुलह, पुलस्त्य, आदि सब साधु सभामें आय स्थित भये, तब वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि मुनीश्वर उठके खड़े हुये, अरु तिनकी पूजा करने लगे. प्रथम पूजा राजा दशरथने करी, फिर नानाप्रकारसों सवने उनकी पूजा करी और यथायोग्य आसनके ऊपर बैठे, सो कैसे है ? जो नारद बहुतसुंदर मूर्ति वारे हाथमें वीणालयके बैठे अरु श्याममूर्ति व्यास आय बैठे और नाना प्रकारके रंगसो रजित वस्त्र पहिरे हुए, मानो तारामें महा श्याम घटा आई है ऐसे अरु दुर्वासा, वामदेव, पुलह, पुलस्त्य, अरु बृहस्पतिके पिता अगिरा, अरु भृगु और मैं भी तहां था, और ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, देवता, मुनीश्वर सब आयके सभामें स्थित हुए किसीके बड़ीजटा है, कोई मुकुट पहरे हैं, किसीने रुद्राक्षकी माला पहरी है, किसीने मोतीकी माला पहरी हैं, किसीके कठमें रत्नकी माला हैं, और हाथमें कमंडलु, मृगछाला

किसीके महा सुंदर वस्त्र; ऐसे बड़े तपस्वी आयके बैठे. तामें कोई राजसी स्वभावके, कोई सात्विक स्वभावके, ऐसे बड़े बड़े आये, अरु सब विद्वत् वेद पढनहारे प्राप्त हुए. और किसीका सूर्यवत्, किसीका चंद्रवत्, किसीका तारावत्, ऐसे बड़े प्रकाशवाले पुरुषार्थ पर यत्न करनहारे, सो यथायोग्य आसन पर स्थिर भये, और मोहनी मूर्ति रामजी अरु दीन स्वभाववारे हाथ जोरके सभामें बैठे, तिनकी सब पूजा करत भये कहते हैं कि, हे रामजी ! तुम धन्य हो ! और-

नारद सबके विद्यमान कहत भये कि, हे रामजी ! तुमने बड़े विवेक अरु वैराग्यके वचन कहे, सो सबको प्योर लगे, सबके कल्याण करने-हारे हैं और परमबोधके कारण हैं हे रामजी ! तुम बड़े बुद्धिमान् उदारात्मा दृष्टि आवते हो, अरु महा वाक्यका अर्थ तुमते प्रगट होता है ऐसा उज्ज्वल पात्र साधुमें और अनन्त तपस्वियोंमें कोई एक होते हैं अरु जेते कष्ट मनुष्य हैं सो सब पशु जैसे दृष्टिमें आवते हैं क्योंकि जिसको ससार समुद्रके पार होनेकी इच्छा है और जो पुरुषार्थ पर यत्न करते हैं. सोई मनुष्य हैं. हे साधो ! वृक्ष तो बहुत होते हैं, परंतु चंदनका वृक्ष कोई होता है तैसे शरीर धारी बहुत हैं, परंतु ऐसा कोई होता है; और सन अस्थि मांसके पुतरे साथ मिले हुये भटकते फिरते हैं, सो जैसी यंत्रीकी पुतरी होती है, तैसे अज्ञानी जीव हैं, और हस्ती तो बहुत हैं, परंतु जिसके मस्तकमेंसे मोती निकसता है. सो विरला है तैसे मनुष्य तो बहुत हैं, परंतु पुरुषार्थपर यत्न करने हारे कोई होते हैं ऐसे पात्रको थोरा अर्थ कहा भी हो बहुत जाता है; जैसे तेलकी बूद थोरी जलमें डारी विस्तारको पाती है; तैसे थोरे वचन सों आपके हियेमें बहुत होते हैं; आपकी बुद्धि बहुत विशेष है; अरु दीपक जैसी प्रकाशवारी है, अरु बोधका परमपात्र है, और कहने मात्रते आपको शीघ्र ज्ञान होवेगा, अरु हमारे विद्यमान आपको ज्ञान होवेगा ऐसानिश्चय करि जानना.

इति श्रीयोगवासिष्ठे वैराग्यप्रकरणे मुनिसमाजवर्णन नाम अष्टाविं-

शतितमः

इति योगवासिष्ठे

परमात्मनेनमः ।

अथ श्रीयोगवासिष्ठे-

मुमुक्षुप्रकरणप्रारंभः ॥ २ ॥

प्रथमः सर्गः १.

अथ शुकनिर्वाणवर्णनम्

वाल्मीकि उवाच, हे साधो ! यह जो वचन हैं सो परमानंदरूप हैं, अरु कल्याणके कर्ता हैं इसमें श्रवणकी प्रीति तब उपजती है, जब अनेक जन्मके बड़े पुण्य आय इकट्ठे होते हैं, जैसे कल्पवृक्षके फलको बड़े पुण्यसों पाते हैं, तैसे जिसके बड़े पुण्य कर्म इकट्ठे आय होते हैं तिसकी प्रीति इन वचनोंके श्रवणमें होती है अन्यथा प्राप्ति नहीं होती ये वचन परम बोधके कारण हैं, हे भारद्वाज ! इस प्रकार जब नारदजीने कहा तब विश्वामित्रजी बोले.

विश्वामित्र उवाच, हे ज्ञानवानोंमें श्रेष्ठ रामजी ! जेता कछु जानने योग्यथा सो तुमने जाना है, इसते जानना और नहीं रहा अरु तिसमें विश्राम पावने निमित्त कछुक मार्जन करना है जैसे अशुद्ध आदर्शकी मलिनता दूर करी होय, तब मुख स्पष्ट भासता है तेसे कछु उपदेसकी तुझ को अपेक्षा है हे रामजी ! तेरे जैसा भगवान् व्यासजीका पुत्र शुकदेवजी भया है, सोभी बड़ा बुद्धिमान् था, तिसने जो जानने योग्यथा सो जाना है अरु विश्रामके निमित्त तिसको भी अपेक्षा थी सो विश्रामको पाय शातिमान् भये हैं

राम उवाच हे भगवान् ! शुकजी केसा बुद्धिमान् अरु ज्ञानमान् थे,

अरु कैसी विश्रामकी अपेक्षा थी, फिर कैसे विश्रामको पावत भये ? सो कृपा करिके कहो

विश्वामित्र उवाच, हे रामजी ! अजनके पर्वतकी नाई जिनका आकार है, ऐसे जो भगवान् व्यासजी ये स्वर्णके सिंहासन पर राजा दशरथके पास बैठे हैं अरु सूर्यकी नाई प्रकाशमान् जिसकी कांति है. तिसके पुत्र शुकजी सो सब शास्त्रके वेत्ताथे. सत्यको सत्य जानतेथे असत्यको असत्य जानते थे, सो शांतिरूप और परमानन्द रूप, आत्मामें विश्राम न पावते भये तब उसको विकल्प उठा कि, जिसको मैं जाना हूं, सो न होवेगा काहेते कि, मुझको आनन्द नहीं भासता है सो सशयको घरके एक कालमें व्यासजी सुमेरु पर्वतकी कंदरामें बैठेथे, तिनके निकट आयकर कहत भये हे भगवन् ! यह ससार सब भ्रमात्मक कहाँसे भया है, वाकी निवृत्ति कैसे होयगी और आगे कोईको इसकी निवृत्ति भई है ? सो कहो.

हे रामजी ! इस प्रकार जब शुकजीने कहा, तब विद्वत् वेद शिरोमणि जो वेदव्यासजी है, सो तत्काल उपदेश करते भये तब शुकजीने कहा- हे भगवन् ! जो कछु तुम कहो हो, सो तो मैं आगेसों जानता हों, इसकर मुझको शांति प्राप्त नहीं होती

हे रामजी ! जब इस प्रकार शुकजीने कहा तब सर्वज्ञ जो वेदव्यासजी है, सो विचार करत भये कि, मेरे वचनकर इसको शांति प्राप्त न होवेगी, क्योंकि, अब पिता पुत्रका सवध भासताहै; ऐसे विचार करके व्यासजी कहते भये-हे पुत्र ! मैं सर्व तत्त्वज्ञ नहीं तू राजा जनकके निकटजावे, वे सर्व तत्त्वज्ञहैं अरु शान्तात्माहैं, उनसों तेरा मोह निवृत्ति होवेगा

हे रामजी ! जब इसप्रकार व्यासजीने कहा तब शुकदेवजी वहां सों चले, तब जो मिथिला नगरी राजा जनककी थी, तिसमें आयकर राजा जनकके द्वारपै स्थित भये. तब ज्येष्ठीने जायकर राजा जनकको कहा कि, व्यासजीके पुत्र शुकजी आय खडेहैं, तब गजाने जाना कि, इसको जिज्ञासा है, तब कहा खड़ा रहो, तब खडेईरहे इसी प्रकार ज्येष्ठी जाय कहा, तब सात दिन खडे रहत बीत गये; तब राजाने फिर पूछा शुकजी खडे हैं कि,

चलते रहेहैं ? तब ज्येष्ठीने कहा खडे है. तब राजाने कहा आगे ले आओ, तब आगे ले आये, उस दरवज्जेपै भी सात दिन खडे रहे. वहुरि राजाने पूछा कि, शुकजी है ? तब ज्येष्ठीने कहा कि, खडे है तब राजाने कहा अंतःपुरमें ले आओ. उसको नानाप्रकारके भोग भुगताओ तब अंतःपुरमे लेगये, वहाँ स्त्रियनके पास सात दिन खडे रहे, तब राजाने ज्येष्ठीसे पूछा कि, तिसकी दशा कैसी है और आगे कहा दशाथी ? तब ज्येष्ठीने कहा जो आगे निरादर करके न शोकवान हुवाथा, अरु अब भोगकर न प्रसन्न हुआ है, इष्ट अनिष्टमें समान है जैसे मद पवनकरके मेरु चलायमान नहीं होवे, तैसे यह बडे भोगका निरादरकर चलायमान नहीं भये जैसे पपैयेको मेघके जल बिना नदी, ताल, आदिके जलकी इच्छा नहीं होती, तैसे उसको किसी पदार्थकी इच्छा नहीं तब राजाने कहा इहाँ ले आओ, तब सो लेआये

जब शुकजी आये, तब राजा जनकने उठके खडे हो प्रणाम किया, फिर दोऊ बैठ गये, तब राजाने कहा कि, हे मुनीश्वर ! तुम किस निमित्त आये हो, तुमको कहा वांछा है ? सो कहो, किसकी प्राप्ति मैं करदेऊँ

श्रीशुकउवाच, हे गुरु ! यह संसारका आडवर कैसे उत्पन्न हुआ है, फिर कैसे शांत होवेगा, सो तुम कहो.

विश्वामित्रउवाच, हे रामजी ! जब इस प्रकार शुकदेवजीने कहा तब राजा जनकने यथाशास्त्र उपदेश जो कुछ व्यासजीने कहा था, सोई कहा. वहुरि शुकजीने कहा—हे भगवन्, जो कुछ तुम कहोहो, सोई मेरा पिताजी कहताथा, अरु सोई शास्त्र कहता है और विचारसों मैं भी ऐसा जानताहों कि, यह ससार अपने चित्तमे उत्पन्न होता है अरु चित्तका निर्वेद हुए भ्रमकी निवृत्ति होती है, फिर विश्राम मुझको नहीं प्राप्त होता है.

जनकोवाच, हे मुनीश्वर ! जो कुछ मैंने कहा है, अरु जो तुम जानतेहो, इससे और उपाय कुछ है, ऐसा जानना नहीं, अरु कहनाभी नहीं यह ससार चित्तके सवेदनकर हुआ है जब चित्त फुरनेते रहित होता है, तब भ्रमनिवृत्त होजाता है, अरु आत्मतत्त्व नित्य शुद्ध है, अरु परमानंद स्वरूप है केवल चेतन्य है तिसका अभ्यास करेगा तब तू विश्रामको

पावेगा; अरु तू मुक्ति स्वरूप है. काहेते कि, तेरा यत्र आत्माकी ओर है, दृश्यकी ओर नहीं, ताते तू बड़ा उदारात्मा है. हे सुनीश्वर ! तू मोको व्यासते अधिक जान मेरे पास आया है; और तू मेरे ते भी अधिक है; काहेते कि, हमारी चेष्टा बाहिरते दृष्ट आवती है और तुम्हारी चेष्टा बाहरते कछुभी नहीं अरु अतरते हमारी कछुभी नहीं.

विश्वामित्रउवाच, हे रामजी ! जब इस प्रकार राजा जनकने कहा, तब शुकजी निःसर्ग, निःप्रयत्न निर्भय होकर चले सुमेरु पर्वतकी कंदरामें जाय निर्विकल्प समाधि दश सहस्र वर्ष ताई करी बहुति निर्वाण होगये जैसे तेल बिना दीपक निर्वाण होजाता है, तैसे निर्वाण होगये, जैसे समुद्रमें बूद लीन होजाता है जैसे सूर्यका प्रकाश सध्याकालमें सूर्यके पास लीन होजाता है, तैसे कलनारूप कलंकको त्यागकर ब्रह्मपदको प्राप्त भये

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे शुकनिर्वाण
वर्णन नाम प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥

द्वितीयः सर्गः २.

अथ विश्वामित्रोपदेशवर्णनम्

विश्वामित्रउवाच, हे राजा दशरथ ! जैसे शुकजी शुद्ध बुद्धिवाले थे, तैसे रामजी भी हैं जैसे शांतिके निमित्त उसका कछुक मार्जन कर्त्तव्य था, तैसे रामजीको विश्रामके निमित्त कछुक मार्जन चाहिये; काहेते कि, आनरण करनेहारे भोग हैं, सो इच्छा तिनते निवृत्ति भई है, अरु जो कछु जानवे योग्य था सो जाना है अब हमको कछुक युक्ति करनी है, तिस करके उसको, विश्राम होवेगा जैसे शुकजीको थोड़ेसे मार्जन करके शांतिकी प्राप्ति भई थी, तैसे इनको भी होवेगी

हे राजन् ! अब रामजीको भोगकी इच्छा स्पर्श नहीं करती जैसे ज्ञानवान् को अध्यात्मक आदिदुःख स्पर्श नहीं करते, तैसे रामजीको भोगकी इच्छा स्पर्श नहीं करती भोगकी इच्छा सबको दीन करती है, इसकाही

नाम बधन है, अब भोगकी वासनाका क्षय करना इसका ही नाम मोक्ष है. ज्यों ज्यों भोगकी इच्छा करता है, त्यों त्यों लघु हो जाता है; अरु ज्यों ज्यों भोगकी वासना क्षय होती है, त्यों त्यों गरिष्ठ होता है जबलग इसको आत्मानन्द प्रकाश नहीं होता, तबलग विषयकी वासना दूर नहीं होती, जब आत्मानन्द प्राप्त होता है, तब विषय वासना कोई नहीं रहती जैसे मेरुस्थलमें लताकी उत्पत्ति नहीं होती, तैसे ज्ञानवान्को विषय वासनाकी उत्पत्ति नहीं होती

हे साधो ! ज्ञानवान् जो विषय भोगका त्याग करता है, सो किसी फलकी इच्छा करके नहीं करता, स्वभाव तेई ज्ञानवान्की विषय वासना उठजाती है जैसे सूर्यके उदय हुए अंधकारका अभाव हो जाता है, तैसे रामजीको अब किसी भोग पदार्थकी इच्छा रही नहीं, अब विदित वेद हुआ है, अब आप विश्रामकी इच्छा चाहता है, ताते जो कहो, सोई करो, जिसकर विश्रामवान् होय

हे राजन् ! यह जो भगवान् वशिष्ठजी हैं, इनकी युक्ति करके शांत होवेगा, अरु आगे भी सोई रघुवंश कुलके गुरु है, इनके उपदेश द्वारा आगे भी रघुवंशी ज्ञानवान् भये हैं जो सर्वज्ञ है, अरु साक्षिरूप हैं; और त्रिकालज्ञ हैं और ज्ञानके सूर्य हैं, इनके उपदेशकर रामजी आत्मपदको प्राप्त होवेगा

हे वशिष्ठजी ! वह ब्रह्माका उपदेश तुम्हारे स्मरणमें है क्योंकि, जब तुम्हारा हमारा विरोध हुआ था, तब उपदेश किया और जो सब ऋषी-श्वर अरु वृक्ष करि पूर्ण है, ऐसा जो मदराचल पर्वतमें आयकर ब्रह्मा जीने ससार वासनाके नाश निमित्त उपदेश किया था, अरु तुम्हारा हमारा विरोध था, तिसके निमित्त अरु और जीवके कल्याण निमित्त जो उपदेश किया था, अब वही उपदेश तुम रामजीको करो यह भी निर्मल ज्ञानपात्र हैं अरु ज्ञानभी वही है; अरु विज्ञान भी वही है, अरु निर्मल युक्ति वही है कि, शुद्ध पात्रमें अर्पण होवे, अरु पात्र विना उपदेश नहीं सुहाता है, अरु जिसमें शिष्यभाव न होवे, अरु विरक्तता न होवे, ऐसा जो अपात्र मूर्ख होवे, तिसको उपदेश करना व्यर्थ है अरु जो विरक्त

होवे, अरु शिष्य भावना न होवे, तऊभी उपदेश नहीं करना, अरु दोनों करि सपन्न होवे तव करना पात्र विना उपदेश व्यर्थ होता है; अर्थ यह कि, अपवित्र होजाता है जैसे गौका दूध महापवित्र है, परन्तु श्वानकी त्वचा में डारिये तव वह अपवित्र हो जाता है तैसे अपात्रको उपदेश करना व्यर्थ है हे मुनीश्वर ! जो शिष्य वैराग्य करि संपन्न होता है, अरु उदार आत्मा है, सो तुम्हारे उपदेशके योग्य है, तुम कैसे हो, कि वीतराग हो, भय अरु क्रोधते रहित हो, परम शातिरूप हो, सो तुम्हारे उपदेशका पात्र रामजी है

वाल्मीकिउवाच, इसप्रकार जब विश्वामित्रने कहा तव नारद अरु व्यासादिकने साधो, साधो, करके कहा अर्थ यह कि, भला, भला, कहा, ऐसेई यथार्थ है तव राजा दशरथके पास बहुत प्रकारके साधु बैठे हुए थे

वशिष्ठउवाच, ब्रह्माजीके पुत्र वशिष्ठजीने तिनसे कहा कि-हे मुनीश्वर ! जो कछु तुमने आज्ञा करी है, सो हमने मानी है ऐसा समर्थ कोऊ नहीं, जो संतकी आज्ञा निवारण करे हे साधो ! जेते कछु राजा दशरथके पुत्र हैं, तिन सबके हृदयमें जो अज्ञानरूपी तम है, सो मैं ज्ञानरूपी सूर्यकर निवारण करोंगा, जैसे सूर्यके प्रकाशकर अंधकार दूर होता है हे मुनीश्वर ! जो कछु ब्रह्माजीने उपदेश किया था, सो मुझको अखंड स्मरण है, सोई उपदेश करोंगा जिसकर रामजी निःसंशय पदको प्राप्त होवेगा-

वाल्मीकिउवाच, इस प्रकार वशिष्ठजीने विश्वामित्रसे कहा ताके अनंतर मोक्षका उपाय सब रामजीको कहत भया

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे विश्वामित्रोपदेशो नाम द्वितीयः सर्गः ॥२॥

तृतीयः सर्गः ३.

अथ असंख्यसृष्टिप्रतिपादनवर्णनम्.

वशिष्ठउवाच, हे रामजी, जो कछु कमलज जो ब्रह्माजी, तिमने मुझको जीवके कल्याण निमित्त उपदेश किया है, सो भले प्रकार मेरे सुमिरणमें आता है, सो अब तुम्हेंको कहता हों

श्रीरामउवाच, हे भगवन् ! कछुक प्रश्न करनेका अवसर आया है, अब एक संशयको दूर करो मोक्ष उपाय जो कहते हो, सो सब तुम कहोगे, परतु यह जो तुमने कहा कि, शुक्रदेवजी विदेहमुक्त होगये, तो भगवान् व्यासजी जो सर्वज्ञ हैं, सो विदेहमुक्त क्यों न हुए

वशिष्ठउवाच, हे रामजी ! जैसे सूर्य किरण सों त्रिसरेणु उडती देख परती है, तिनकी संख्या कछु नहीं होती, तैसे परम सूर्यके सेवेदन रूपी किरणमे त्रिलोकी रूपी त्रिसरेणु हैं, सो असंख्य है, और अनत होकर मिट जाते हैं, अरु और अनत होते हैं, और अनत त्रिलोकी ब्रह्म समुद्रमें होवेंगे, तिसकी संख्या कछु नहीं

श्रीरामउवाच, हे भगवन् जो आगे व्यतीत होगये हैं और जो आगे होवेंगे, तिनकी संख्या केती है अरु वर्त्तमानको तो जानता हों

वशिष्ठउवाच, हे रामजी ! अनंत कोटि त्रिलोकीके गण उपजे हैं, अरु मिट गये हैं, अरु कई होवे हैं, अरु कई होवेंगे, गिननेकी संख्या कछु नहीं काहेते कि, जीव असंख्य है, अरु जीव जीव प्रति अपनी अपनी-सृष्टि है जब यह जीव मृतक हो जाते हैं तब उसी स्थानमें अपने अंतवाहक संकल्परूपी पुरविषे इसका बांधव भास आता है अरु इसी स्थानमें परलोक भास आता है, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश पचभूत भासताहै, अरु नानाप्रकार की वासनाके अनुसार अपनी अपनी सृष्टि भास आतीहै, बहुरि जब वहाँते मृतक होताहै तब वही सृष्टिभास आतीहै नाम रूप सयुक्त वही जाग्रत सत्य होकर भास आतीहै बहुरि जब वहाँते मरताहै, तब इस पचभूत सृष्टिका अभाव होजाता है और अपर भासतीहै अरु तहाँके जो जीव होतेहैं, तिनको भी इसी प्रकार अनुभव होताहै इसी प्रकार एकएक जीवकी सृष्टि होतीहै, अरु मिट जाती है, तिसकी संख्या कछु नहीं, तब ब्रह्माकी सृष्टिकी संख्या कैसे होवे.

जैसे पुरुष फेर लेताहै, अरु तिसको सब पदार्थ भ्रमते दृष्टि आवतेहै, अरु जैसे नौकामें बैठे हुए नदी तटके वृक्ष चलते दृष्टि आतेहैं, जैसे नेत्रके दोपकर आकाशमें मोती की माला दृष्टि आती है जैसे स्प्रेमें सृष्टि भासतीहै, तैसे जीवको भ्रम करके यह लोक परलोक भासताहै वास्तवते

जगत् कछु उपजाई नही, एक अद्वैत परमात्मतत्त्व अपने आपविषे स्थितहै, तिसविषे द्वैत भ्रमअविद्या करके भासता है जैसे बालकको अपने परछायामें वेताल भासताहै, अरु भयको पाताहै, तैसे अज्ञानीको अपनी कल्पना जगतरूप हो भासतो है

हे रामजी ! यह व्यासदेव वत्तीस बेर मेरे देखनेमे आयाहै, तिसमें दशतो एक आकार रूपहै, अरु एकही जैसी किया, अरु एकही जैसे निश्चयहुआहै ? अरु अपर दश समानहीं सम हुएहैं. अरु वारे विलक्षण आकार विलक्षण किया चेष्टावारे हुएहैं जैसे समुद्रमें तरंग होते हैं, तामें कई सम अरु कई विलक्षण उपजते हैं. तैसे व्यास, हुए हैं, अरु सम जो दश हुये हैं तिनमें दश व्यास यही हैं, अरु आगे भी अष्टबेर यही होवेगा, बहुरि महाभारत कहेगा बहुरि नौमी बेर ब्रह्मा होकर विदेहमुक्त होवेगा, अरु हमभी होवेंगे अरु वाल्मीकिभी होवेगा अरु भृगुभी होवेगा, अरु बृहस्पतिकी पिता अंगिराभी होवेगा, इत्यादिक और भी होवेगे.

हे रामजी ! एक सम होते हैं, एक विलक्षण होते हैं; अरु मनुष्य, देवता, तिर्यगादिक जीव कई बेर समान होते हैं; कई बेर विलक्षण होते हैं, कई जीव समान आकार आगे जैसे कुल किया सहित होते हैं, अरु कई संकल्प कर उड़ते फिरतेहैं; आवना, जावना, जीवना, मरना, स्वप्न भ्रमकी नाई दिखताहै अरु वास्तवते कोऊ आता है, न जाताहै, न जन्मताहै, न मरताहै यह भ्रम अज्ञानसों कर भासताहै; विचार कियेते कछु निकसता नहीं जैसे कदलीका स्तम्भ देखनेमें बड़ा पुष्ट आताहै, फिर खोल देखो तो सार कछु नहीं निकलता, तैसे जगत् भ्रम अविचार करके सिद्धहै, विचार कियेते कछु भासता नहीं.

हे रामजी ! जो पुरुष आत्मसत्तामें जागाहै, तिसको द्वैत भ्रम नहीं भासताहै; वह आत्मदर्शी, सदा शांत आत्मा परमानन्द स्वरूपहै; अरु सब कलनाते रहितहै. ऐसे जीवन्मुक्तको कोई चलाय नहीं सकता ऐसे जो व्यासदेवजी हैं, तिसको सदेह मुक्ति, अरु विदेह मुक्तिकी कोऊ कलना नहीं सदा अद्वैत रूपहै; हे रामजी ! जीवन्मुक्तको सब सर्वात्मा

पूर्ण भासता है, अरु स्वस्वरूप भासता है स्वरूपसारशांतिरूप अमृत करि पूर्ण है; अरु निर्वाणमे स्थित है

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे असंख्यसृष्टि
प्रतिपादनो नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

चतुर्थः सर्गः ४.

अथ पुरुषार्थोपक्रमवर्णनम्

वशिष्ठ उवाच, हे रामजी ! जीवन्मुक्ति अरु विदेह मुक्तिमें भेद कुछ नहीं. जैसे स्थिर जल है, तो भी जल है; अरु तरंग फिरते हैं। बौ भी जल है, तैसे जीवन्मुक्ति अरु विदेह मुक्तिमें भेद कुछ नहीं हे रामजी जीवन्मुक्ति अरु विदेहमुक्तिका अनुभव तुझको प्रत्यक्ष नहीं भासता काहेते जो स्वसवेद्य है, अरु तिनमें जो भेद भासता है, सो असंख्यदर्शीको भासता है, ज्ञानवान्को भेद कुछ नहीं भासता है, जेते वायुरूपद रूप होता है तो भी वायु है, अरु निष्पदरूप होता है तो भी वायु है, उसके वायेते तिश्रय विषे भेद कुछ नहीं; पर अपर जीवको स्पंद होती है, तो भासती है, अरु निष्पद होती है, तो नहीं भासती है; तैसे ज्ञानवान् पुरुषको जीवन्मुक्ति अरु विदेह मुक्तिमें भेद कुछ नहीं वह सदा अद्वैत कलनाते रहित है जब जीवको उसका शरीर भासता है, तब जीवन्मुक्त कहते हैं जब शरीर अदृश्य होता है तब विदेहमुक्त कहते हैं, अरु उसको दोनों तुल्य हैं

हे रामजी ! अब प्रकृत प्रसंगको सुन जो श्रवणका भूषण है—जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ कर सिद्ध होता है, पुरुषार्थ विन सिद्ध कुछ नहीं होता और कहते हैं जो देव करेगा सो होवेगा सो मूर्खता है यह चन्द्रमा हृदयको शीतल अरु उल्लासकर्ता भासता है, सो इसमें शीतलता पुरुषार्थ कर हुई है हे रामजी ! जिस अर्थकी प्रार्थना करे, अरु यत्न करे, अरु तिसमें फिरै नहीं तो अवश्य कर जरूर पाता है और पुरुष प्रयत्न किसका नाम हैं, सो श्रवण कर सतजन अरु सत्य शास्त्रके उपदेश रूप उपाय कर तिसके अनुसार चित्तका विचरना होय सो

पुरुषमें यत्र है, तिससे इतर जो चेष्टा करता है, तिसका नाम उन्मत्त चेष्टा है, अरु जिस निमित्त यत्र करता है सोई पावता है। एक जीव था, सो पुरुषार्थपर यत्र करते अपुन इद्रकी पदवी पाई, त्रिलोकीका पति होय सिंहासनपर आरूढ हुआ।

हे रामचन्द्र ! आत्मतत्त्वमें जो चैतन्य स्फंद, इस स्फंदरूप होकर स्फूर्ति है, सो अपने पुरुषार्थ कर ब्रह्माके पदको प्राप्त भई है, ताते देख, जिसको कछु सिद्धता प्राप्त हुई सो अपने पुरुषार्थ कर हुई है। केवल चैतन्य जो आत्मतत्त्व है, तिसमें चित्त सवेदन, यही स्फंद रूप है यह चैतन्य सवेदन अपने पुरुषार्थ करके गरुडपर आरूढ होय विष्णुरूप होता है, अरु यह चैतन्य सवेदन अपने पुरुषार्थ करके रुद्ररूप भया है, अरु अर्द्धांगमें पार्वतीको धर रहा है, अरु मस्तकमें चंद्रमाको धरा है, अरु नीलकंठ परम शांतरूप है, ताते जो कछु सिद्ध होता है सो पुरुषार्थ कर होता है।

हेरामजी ! पुरुषार्थ करके सुमेरुका चूरण किया चाहैतीभी कर सकता है। जैसे पूर्व दिनमें दुष्कृत किया होय, अरु अगले दिनमें सुकृत करै, तब दुष्कृत दूर होजाता है। जो अपने हाथ द्वारा चरणामृत भी ले नहीं सकता, अरु पुरुषार्थ करै तो वही पृथ्वी खड खंड करनेको समर्थ होता है।

इति श्रीयोगवासिष्ठे समुक्षुप्रकरणे पुरुषार्थो

पक्षमो नाम चतुर्थ सर्ग ॥ ४ ॥

पंचमः सर्गः ५.

अथ पुरुषार्थवर्णनम्

वाशिष्ठ उवाच, हे रामजी ! जो चित्त कटु बांछा करता है, अरु शास्त्रके अनुसार पुरुषार्थ नहीं करता सो सुखको न पावेगा। उसकी उन्मत्त चेष्टा है, अरु पुरुषार्थ भी दो प्रकारका है—एक शास्त्र अनुसार एक शास्त्र विरुद्ध है जो शास्त्रको त्याग करि अपनी इच्छाके अनुसार विचरता है सो सिद्धताको न पावेगा; अरु जो शास्त्रके अनुसार पुरुषार्थ करता है, सो सिद्धताको प्राप्त होवेगा; अरु दुःख भी न होवेगा। अनुभ

वते स्मर्ण होता है, अरु स्मर्णते अनुभव होता है, सो दोनों इस हीते होते हैं देव तो कछु न हुआ.

हे रामजी और देव कोई नहीं, इसका किया इसको प्राप्त होता है परतु जो बलिष्ठ होता है, सो तिसके अनुसार विचरता है जो पूर्वके संस्कार बली होते हैं तो उसकी जय होती है अरु जो विद्यमान पुरुषार्थ बली होता है, तब उसको जीति लेते हैं जैसे एक पुरुषके दो बेटे हैं अरु जो तिनको लड़ावता है, तो दोनों विपे जो बली होता है, तिसकी जय होती है, परतु दोनों उसके हैं, तैसे दोनों कर्म इसके हैं, जो पूर्वका संस्कार बली होता है तोई इसकी जय होती है

हे रामजी ! यह जो सत्सग करता है, अरु सत शास्त्रहूका विचार करता है, बहुरि पक्षीकी नाई ससार वृक्षहूकी ओर उडता है, तो पूर्वका संस्कार बली है तिस करि स्थिर हो नहीं सकता, ऐसे जान करतैं पुरुष प्रयत्नका त्याग नहीं करना; जो पूर्वके संस्कारते अन्यथा नहीं होता ? पूर्वका संस्कार बलीभी होवे, परंतु जब सत्सग करे अरु सत शास्त्रहूका दृढ अभ्यास होवे, तो पूर्वके संस्कारको पुरुष प्रयत्न जीति लेता है, जैसे पूर्वके संस्कारमें दुष्कृत किया है, सुकृत आगे किया है तो अगलेका अभाव हो जाता है, सो पुरुष प्रयत्न होता है सो पुरुषार्थ क्या है ? अरु तिसकर सिद्ध क्या होता है ? सो श्रवण करके ज्ञानवान् जो सत है अरु सतशास्त्र जो ब्रह्मविद्या है, तिसके अनुसार प्रयत्न करना, तिसका नाम पुरुषार्थ है अरु पुरुषार्थ करके पावने योग्य आत्मा है जिसकरि संसार समुद्रते पार होवे.

हे रामजी ! जो कछु सिद्ध होता है, सो अपने पुरुषार्थ करि होता है; अपर देव कोऊ नहीं, अरु जो शास्त्रके अनुसार पुरुषार्थको त्याग करि कहता है, जो जो कछु करना है, सो देव करेगा, सो मनुष्यमें गर्हभ है. तिसका सग न करना, उसकी संगति करनी सो दुःखका कारण है इस पुरुषको प्रथम तो यह कर्तव्य है-कि, अपने वर्णाश्रम विपे शुभ आचारको ग्रहण करना, अरु अशुभका त्याग करना, बहुरि सतका संग, अरु सतशास्त्रका विचारना, और तिसके विचार कर अपने गुण दोषहूका विचार

करना, कि दिन अरु रात्रिमें शुभ क्या करता हों अरु अशुभ क्या करता हों आगे गुण अरु दोषद्वका साक्षी भूत होकर जो संतोष, धीरज, वैराग्य, विचार, अरु अभ्यास गुण हैं तिसका वदामना अरु जो दोष विपरीत हैं, तिनका त्याग करना जब ऐसे पुरुषार्थको अंगीकार करेगा, तब परमानंदरूप आत्मतत्त्वको प्राप्त होवेगा ताते.

हे रामजी ! वनके घायल हुए भृगकी नाई नहीं होना जो घास, तृण, पातको रसीला जानके परा चुगता है, तैसे स्त्री पुत्र, वांधव, धनादिक विषे मग्न हो रहना, सो नहीं होना, इनते विरक्त होना दंतहू साथ दंतहूको चबाय करि ससार समुद्रको पार होनेका यत्न करना अरु बलते बधनको तोड़ करि निकस जाना. जैसे केसरी सिंह बल करके पिजरेमेंते निकस जाताहै तैसे निकस जाना, सोई पुरुषार्थ है.

हे रामजी ! जिसको कछु सिद्धताकी प्राप्ति हुई है. सो अपने पुरुषार्थ कर हुई है, पुरुषार्थ विना नहीं होती, जैसे प्रकाश विन पदार्थका ज्ञान नहीं होता जिस पुरुषने अपना पुरुषार्थ त्याग दियाहै अरु देवके आश्रय हुएहैं, कि हमारा देव कल्याण करेगा, सो नहोवेगा. जैसे पत्थरसों तेल निकासीचाहै, सो नहीं निकलता, तैसे उनका कल्याण देवते नहोवेगा हे रामजी ! तुम तो देवका आश्रय त्याग कर अपने पुरुषार्थका आश्रय करो.

जिसने अपना पुरुषार्थ त्यागाहै, तिसको सुंदर कान्ति लक्ष्मी त्याग जातीहै जैसे वसतःशुकी मजरी वसतःशुके गये ते विरम होजातीहै. तैसे उनकी कान्ति लघु होजातीहै जिस पुरुषने ऐसे निश्चय कियाहै कि, हमारा पालनेहारा देवहै, सो पुरुष गेमाहै, जैसे कोई अपनी भुजाको मर्प जानके भय पायके दूरतेहैं, और जानते नहीं कि अपनी भुजाहै तैसे अपनेपुरुषार्थ को त्यागने देवका आश्रय लेताहै अरु भग्नो पाता है.

पुरुषार्थ नाम इसकाहै- कि, सतहूका संग अरु सनशास्त्रोंका विचार करके तिनके अनुसार विचरना अरु जो तिनको त्यागके अपनी इच्छाके अनुसार विचरते हैं सो सुखको नहीं पावेंगे न सिद्धताको पावेंगे अरु जो शास्त्रके अनुसार विचरतेहैं. सो यदाभी सुख पावेंगे. अरु आगेभी

सुख पावेंगे, तैसेई सिद्धताको पावेंगे, ताते संसाररूपी जाल विपे नहीं गिरना, सो पुरुषार्थ है सतजनहूके सग अरु सत शास्त्रके अर्थ हृदयरूपी पत्रपै लिखना, बोधरूपी कानी करनी अरु विचाररूपी स्याही करनी जब ऐसे पुरुषार्थ करि लिखैगा, तब संसाररूपी जालमे न गिरैगा

हे रामजी ! जैसे यह आदिनेति हुई है, जो पटहै सो पटही है, जो घटहै सो घटही है, घट है सो पट नहीं और पट है सो घट नहीं तैसे यहभी नेति हुई है-अपने पुरुषार्थ विना परमपदकी प्राप्ति नहीं होती

हे रामजी ! जो संतहूकी सगति करता है, अरु सतशास्त्रभी विचारता है अरु उनके अर्थमें पुरुषार्थ नहीं करता तिसकारि सिद्धता प्राप्त नहीं होती जैसे अमृतके निकटई बैठे होवे, अरु पान किये विना अमर नहीं होता तैसे अभ्यास किये विना सिद्धता प्राप्त नहीं होती

हे रामजी ! अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यर्थ खोवते हैं जब बालक होते हैं, तब मूढ अवस्थामें लीन रहते हैं, अरु युवा अवस्थामें विकार हूको सेवते हैं, अरु जरामें जर्जरीभूत होते हैं, इसी प्रकार जीवना व्यर्थ खोवते हैं, अरु जो अपना पुरुषार्थ त्याग करके दैवका आश्रय लेता है, सो अपने हता होते हैं, सुखको नहीं पावेंगे हे रामजी ! जो पुरुष व्यवहार विपे अरु परमार्थविपे आलसी हुए हैं, अरु परमार्थको त्यागके मूढ हो रहे हैं, सो दीन हुए हैं मानो पशु हैं अरु दुःखको प्राप्त हुए हैं, यह मैंने विचार करके देखा है, ताते पुरुषार्थका आश्रय करो सत सग अरु सत शास्त्ररूपी आदर्श करके, अपने गुण करके दोषको देखके दोषका त्यागकरो अरु शास्त्रका सिद्धांत जो है तिसका अभ्यास करो जब दृढ अभ्यास करोगे, तब शीघ्रही आनंदवान् होगे

वाल्मीकिउवाच, जब इस प्रकार वशिष्ठजीने कहा, तब सायकालका समय हुआ, सब स्नानके निमित्त उठके खड़े भये और परस्परनमस्कार करके अपने २ घरको गये वहुारि सूर्यकी किरनन साथ आय स्थित भये। इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे पुरुषार्थवर्णनो नाम पंचम सर्ग ॥६॥

पष्ठः सर्गः ६

अथ परमपुरुषार्थवर्णनम्

वशिष्ठउवाच, हे रामजी इसका जो पूर्वका किया पुरुषार्थ है, तिसका नाम देव है, और देव कोऊ नहीं जब यह सत्संग अरु सतशास्त्रका विचार पुरुषार्थ करे तब पूर्वके सस्कारको जीत लेता है जिस पुरुष इष्ट पानेका यह शास्त्रद्वारा यत्न करेगा, तिसको अवश्यमेव अपने पुरुषार्थते पावेगा, अन्यथा कुछ नहीं होती, न हुई है, न होवेगी पूर्व जो कोऊ पाप किया होता है, तिसका फल जब दुःख पावता है तब मूर्ख कहता है, कि हाय देव हाय देव, हाय कष्ट, हाय कष्ट.

हे रामजी ! इसका जो पुरुषार्थ पूर्वका है, तिसका नाम देव है, और देव कोऊ नहीं और जो कोऊ देव कल्पते हैं, सो मूर्ख हैं. अरु जो पूर्वके जन्म सुकृत करके आया होता है, वही सुकृत सुख होयके देखाई देता है. जो पूर्वका सुकृत बली होता है तो उसहीकी जय होती है जो पूर्वका दुष्कृत बली होता है, अरु शुभका पुरुषार्थ करता है; सत्संग अरु सतशास्त्रका विचार श्रवण करता है, तो पूर्वके सस्कारको जीत लेता है. जैसे प्रथम दिन पाप किया होवे, दूसरे दिन बड़ा पुण्य करे, तो पूर्वका पाप निवृत्त हो जाता है, तैसे जब यहाँ दृष्ट पुरुषार्थ करे, तो पूर्वके सस्कारको जीत लेता है ताते जो कुछ सिद्ध होता है, सो इसको पुरुषार्थ करके सिद्ध होता है कि, एकत्र भाव करि प्रयत्न करना, इसीका नाम पुरुषार्थ है. जिसका यत्र एकत्र भाव होयके करेगा तिसको अवश्यमेव प्राप्त होवेगा. जो पुरुष अपर देवको जानके अपना पुरुषार्थ त्याग बैठा है, सो दुःखको पावेगा; शांतिनान कबहू न होवेगा.

हे रामजी ! मिथ्या देवके अर्थको त्यागके तुम अपने पुरुषार्थका अंगीकार करो जो सतजन अरु सतशास्त्रके वचन अरु युक्ति साथ, यत्न करके आत्मपदको अभ्यास करके प्राप्त होना, इसीका नाम पुरुषार्थ है प्रकाश करके जेमे पदार्थ का ज्ञान होता है, तैसे पुरुषार्थ कर आत्मपदकी प्राप्ति होती है. जो पूर्वके कियेसे बड़ा पापी होता है. अरु इह

दृढ पुरुषार्थ कियेते उसको जीत लेता है, जैसे बड़ा मेघ होता है, अरु तिसका पवन नाश करता है अरु जैसे वर्ष दिनहूका क्षेत्र पक्का होता है, अरु वर्ष तिसका नाश कर देता है, तैसे पूर्वका संस्कार पुरुष प्रयत्न करके नाश होता है.

हे रामजी ! श्रेष्ठ पुरुष सोई है, जाने सत्संग अरु सतशास्त्र द्वारा बुद्धिको तीक्ष्ण करके संसार समुद्र तरवेका पुरुषार्थ किया है अरु जिनने सत्संग अरु सतशास्त्रद्वारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं करी, अरु पुरुषार्थको त्याग बैठे हैं, सो पुरुष नीचते नीच गतिको पावेंगे अरु जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, सो अपने पुरुषार्थ करके परमानंद पदको पावेंगे जिसके पायेते वहुरि दुःख नहीं होता. अरु जो देखने करि दीन होते हैं, अरु सत्संगति अरु सतशास्त्रके अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, सो उत्तम पदवीको प्राप्त होते दृष्टि आवते हैं हे रामजी ! जिस पुरुषने पुरुष प्रयत्न किया है, तिसको सब संपदा आय प्राप्त होती हैं, अरु परमानंद करि पूर्ण हो रहतेहैं. जैसे रत्नहूकरि समुद्र पूर्ण है, तैसे वह परमानंद करके पूर्ण हुए है ताते जो श्रेष्ठ पुरुष है, सो अपने पुरुषार्थ द्वारा संसारके बंधन ते निकस जाते हैं जैसे केसरी सिंह अपने बलसो पिजरते निकस जाता है, तैसे वह अपने पुरुषार्थ करि संसार बधनते निकस जाता है

हे रामजी ! यह पुरुष और कछु न करै तब यह करै कि, अपने वर्णाश्रमके अनुसार विचरै, अरु सार पुरुषार्थ करै, जो संतहू अरु शास्त्रहूका आश्रय होवे तिसके अनुसार पुरुषार्थ करे, तब सब बधनते मुक्त होवेगा अरु जो अपने पुरुषार्थका त्याग किया है, किसी और देवको मानके कहता है कि, वह मेरा कल्याण करेगा, सो जन्म मरणको प्राप्त होवेगा हे रामजी ! इस जीवको संसाररूपी विषूचिका रोग है, तिसको दूर करनेका उपाय मैं कहता हूँ संत जन अरु सतशास्त्रहूके अर्थ विषे दृढ भावना करनी, जो कछु तिनहूते सुना है, तिसका बारंवार अभ्यास करना, और सब कल्पना त्यागके एकांत होयके तिसका चिंतन करना, तब इसको परमपदकी प्राप्ति होवेगी, अरु द्वैत भ्रम निवृत्त हो जावेगा. अद्वैतरूप पडा भासिगा, इसकाही नाम पुरुषार्थ है.

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे परमपुरुषार्थ वर्णन नाम षष्ठः सर्गः॥६॥

पष्ठः सर्गः ६.

अथ परमपुरुषार्थवर्णनम्

वशिष्टज्वाच, हे रामजी इसका जो पूर्वका किया पुरुषार्थ है, तिसका नाम देव है, और देव कोऊ नहीं जब यह सत्संग अरु सतशास्त्रका विचार पुरुषार्थ करै तब पूर्वके सत्कारको जीत लेता है जिस पुरुष इष्ट पानेका यह शास्त्रद्वारा यत्न करेगा, तिसको अवश्यमेव अपने पुरुषार्थते पावेगा, अन्यथा कुछ नहीं होती, न हुई है, न होवेगी. पूर्व जो कोऊ पाप किया होता है, तिसका फल जब दुःख मूर्ख कहता है, कि हाय देव हाय देव, हाय कष्ट, हाय कष्ट, अरु वास्तव है रामजी ! इसका जो पुरुषार्थ पूर्वका है, तिसका नाम देव है, जो अहंमम सवेदने हाथके फुरने कोऊ देव कहते हैं, वेहुरे इन्द्रिय अह स्फूर्ति है. जब यह स्फूर्ति संत अरु शास्त्रके अनुसार होवे, तब वह पुरुष परम शुद्धताको प्राप्त होता है अरु जो सत और शास्त्रके अनुसार न होवे, तब वासनाके अनुसार भाव अभाव रूप जो भ्रम जाल है, तिसविषे परा घटीयंत्रकी नाई भटकता है, शांतिवान् कबहूँ नहीं होता.

हे रामजी ! जिस किसीको सिद्धता प्राप्त हुई है, सो अपने पुरुषार्थकर हुई है, विन पुरुषार्थ सिद्धताको प्राप्त न होवेगा जब किसी पदार्थको ग्रहण करना होता है, तब भुजा पसारिये तो ग्रहण करना होता है; अरु जो किसी देशको प्राप्त होना होवे, सो जब चले तब जाय पहुँचिये; अन्यथा नहीं होता। ताते पुरुषार्थ विना सिद्ध कुछ नहीं होता जो कोऊ कहता है, देव करेगा सो होवेगा; सो मूर्ख है हे रामजी ! और देव कोऊ नहीं इस पुरुषार्थका नाम देव है यह देव शब्द मूर्ख का पर्याय है; जो किसी कष्ट साथ दुःख पाया, तिसको कहते हैं, देवका किया है सो और तो देव कोऊ नहीं

हे रामचंद्र ! जो अपना पुरुषार्थ त्यागके देवके आश्रय छोड़ेगा, सो सिद्धताको प्राप्त न होवेगा; काहेते कि, अपने पुरुषार्थ विना, सिद्धता

दृढ पुरुषार्थ कियेते उसको जीत लेता है, जैसे बड़ा मेघ होता है, अरु तिसका पवन नाश करता है अरु जैसे वर्ष दिनहूका क्षेत्र पक्का होता है, अरु वर्ष तिसका नाश कर देता है, तैसे पूर्वका संस्कार पुरुष प्रयत्न करके नाश होता है

हे रामजी ! श्रेष्ठ पुरुष सोई है, जाने सत्सग अरु सतशास्त्र द्वारा बुद्धिको तीक्ष्ण करके ससार समुद्र तरवेका पुरुषार्थ किया है अरु जिनने सत्सग अरु सतशास्त्रद्वारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं करी, अरु पुरुषार्थको त्याग बैठे हैं, सो पुरुष नीचते नीच गतिको पावेंगे अरु जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, सो अपने पुरुषार्थ करके परमानन्द पदको पावेंगे जिसके पायेते वहुरि दुःख अप्रसूते हैं जो देखने करि दीन होते हैं, अरु सत्संगति अरु सतशा-

हे रामजी ! पुरुषार्थ करते हैं, सो उत्तम पदवीको प्राप्त होते दृष्टि आवते सगकरि बुद्धि तीक्ष्ण करके परमानन्द करि पूर्ण हो रहते हैं, जैसे शूल-वैराग्यके अभ्यास करके बुद्धि तीक्ष्ण करके इनको पुष्टकरै जैसे बड़े तालमें मेघ पुष्ट होता है, वहुरि वर्षा करके मेघ तालको पुष्ट करता है तैसे शुभ गुण करके बुद्धि पुष्ट होती है अरु पुष्ट बुद्धि करि शुभगुण पुष्ट होते हैं

हे रामजी ! जो बालक अवस्थाते लेकर अभ्यास किया होता है उसको शुद्धता प्राप्त होती है अर्थ यह कि दृढ अभ्यास विना शुद्धता प्राप्त नहीं होती है जो किसी देश अथवा तीर्थ जाना होवे तब मार्गविषे निरालस होके चला जावे, तो जाय पहुँचेगा अरु जब भोजन करेगा तब क्षुधा निवृत्त होवेगी, अन्यथा नहीं होवेगी अरु जब मुख विषे जिह्वा शुद्ध होवेगी तब पाठ स्पष्ट होवेगा, गुणासों पाठ नहीं होता ताते जो कछु कार्य सिद्ध होता है, सो अपने पुरुषार्थ कर सिद्ध होता है, तूष्णी होरहनेते कोई कार्य सिद्ध नहीं होता अरु सबही गुरु बैठे हैं, इनहूते पूछ देखो, आगे जो तेरी इच्छा हो सो कर. अरु जो मुझसों पूछे तो सब शास्त्र का सिद्धांत कहता हों, जिसकरि सिद्ध ताको प्राप्त होवेगा

हे रामजी ! सत जो हैं, ज्ञानवान पुरुष, अरु सतशास्त्र जो हैं, ब्रह्मविद्या,

तिनके अनुसार संवेदन अरु मन अरु इंद्रियाको विचारना होवे; अरु इससे विरुद्ध होवे तिससे वर्ज्य रखना, तिसकरके तुझको संसारका राग द्वेष स्पर्श नहीं करेगा, सबसे निर्लेप रहेगा जैसे जलते कमल निर्लेप रहता है, तेसे तू निर्लेप रहेगा.

हे रामजी ! जिस पुरुषते शांति प्राप्तहोवे. तिसकी भली प्रकार सेवा करिये, काहेते कि, उसका बड़ा उपकार है, जो संसार समुद्रते निकासिलेताहै. हे रामजी ! संत जन भी वहीहैं, अरु सतशास्त्रभी वही हैं; जिनके विचार करि अरु सगाति करि संसारते चित्त उपरति होवे, मोक्षका उपाय वही है, ताते और सब कल्पनाको त्यागके अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करो, तब जन्म मरणका भय निवृत्त होजावे.

हे रामजी ! जब यह बांछा करताहै अरु तिसके निमित्त दृढ पुरुषार्थ करताहै, तब अवश्यमेव तिसको पावे, अरु जो बड़े तेज अरु निभृति करके संपन्न तुझको दृष्टि आते हैं, अरु सुनताहै; सो अपने पुरुषार्थ करि-भये हैं. अरु जो महानिष्ट सर्प कीट आदिक तुझको दृष्टि आते हैं, तिनने अपने पुरुषार्थका त्याग कियाहै, तब ऐसे हुए हैं.

हे रामजी ! अपने पुरुषार्थको आश्रयकर; नहीं तो सर्प कीटादिक नीच योनिको प्राप्त होवेगा. जिस पुरुषने अपना पुरुषार्थ त्यागाहै, और किसी देवका आश्रय धराहै, सो महामूर्ख है, काहेते कि, यह बातों व्यवहारमें भी प्रसिद्ध है कि, अपने उद्यम किये बिना किसी पदार्थकी प्राप्ति नहीं होती; तो परमार्थकी प्राप्ति कैसे होवे ? ताते देवको त्याग करि सतजन अरु सतशास्त्रोंके अनुसार यत्न करो परमपद पानेके निमित्त जो दुःखनते मुक्त होवे. हे रामजी ! जो जनार्दन विष्णुजी हैं सो अवतार धर कर देव्य हुको मारताहै, अरु अपर चेष्टा भी करता है परंतु पापका स्पर्श उनको नहीं होता, काहेते जो अपने पुरुषार्थ करके अक्षय पदको प्राप्त हुआहैं. तुम भी पुरुषार्थका आश्रय करो, अरु संसार समुद्रको तारि जानो.

इति श्रीयोगनानिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे पुरुषार्थ उपमा वर्णन
नाम नतमः सर्गः ॥ ७ ॥

अष्टमः सर्गः ८.

अथ परमपुरुषार्थवर्णनम्

वशिष्ठ उवाच, हे रामजी ! यह जो दैव शब्द है सो मूर्खोंने कल्पा है, कि दैव हमारी रक्षा करेगा हमको दैवका आकार कोऊ दृष्टि नहीं आवता, न कोऊ दैवका काल है, न दैव कुछ करताही है मूर्ख लोग दैव दैव परे कहते हैं. अपर दैव कोऊ नहीं इसका पूर्वका कर्म ही दैव है

हे रामजी ! जिन पुरुषोंने अपने पुरुषार्थका त्याग किया है, अरु दैव परायण हुए हैं कि, दैव हमारा कल्याण करेगा सो मूर्ख है, काहेते जो अग्नि विषे यहजाय पड़े, अरु दैव इसको निकासि लेवे, तब जानिये कि, कोऊ दैव भी है, सो तो नहीं अरु जो दैव करता है, तो यह स्नान, दान, भोजन, आदिहूका त्याग करि तूष्णी होय बैठे, आपही दैव कर जावेगा, सो भी इसके किये बिना नहीं होता, ताते और दैव कोऊ नहीं अपना पुरुषार्थ ही कल्याण कर्ता है

हे रामजी ! जो इसका किया कुछ नहीं होता, अरु दैवही करने हारा होता, तो शास्त्र अरु गुरुका उपदेशभी नहीं होता सो सतशास्त्रके उपदेश करके अपने पुरुषार्थद्वारा इसको वांछित पदवी प्राप्त होती है, ताते और जो कोऊ दैव शब्द है, सो व्यर्थ है, इस भ्रमको त्याग करके संत अरु शास्त्रहूके अनुसार पुरुषार्थ करै तब दुःखनते मुक्त होवेगा हे रामजी ! और दैव कोऊ नहीं, इसका पुरुषार्थ जो है स्पष्ट, सोई दैव है

हे रामजी ! जो कोऊ और दैव करने हारा होता तो जब इस शरीरको त्यागता है, अरु शरीर जब नाश होजाता है, किया शरीरसों कुछ नहीं होती काहेते जो चेष्ट करनेहारा त्याग जाता है तब दैव होता तो सभी शरीरसों चेष्ट करावता सो तो चेष्ट कुछ नहीं होती, ताते जानना कि, दैव शब्द व्यर्थ है हे रामजी ! पुरुषार्थकी वार्त्ता है, सो अज्ञानी जीवोंको भी प्रत्यक्ष है, कि अपने पुरुषार्थबिना कुछ होता नहीं गोपाल भी जानता है जो मैं गौवोंको चराऊँ नहीं तो भूखा ही रहूंगा, ताते और दैवके आश्रय बैठि नहीं रहता आपही चराय ले आवता है

हे रामजी ! और देवकी कल्पना भ्रम करके परे करते हैं, अपर देव तो हमको कोऊ दृष्टि नहीं आवता. हस्त, पाद, शरीर, देवका कोऊ दृष्टि नहीं आवता अपने पुरुषार्थ करि सिद्धता दृष्टि आती है. अरु जो कोऊ, आकारते रहित देव कल्पिये तो नहीं वनता कोहेते कि, निराकार अरु साकारका संयोग कैसे होवे ! हे रामजी ! और देव कोऊ नहीं, अपना पुरुषार्थ देवरूप है जो राजा ऋद्धि, सिद्धि, संयुक्त भासता है, सो भी अपने पुरुषार्थ करि हुए हैं.

हे रामजी ! यह जो विश्वाभिन्न है, याने देव शब्द दूरहीते त्याग किया है, सो भी अपने पुरुषार्थ करके क्षत्रियते ब्राह्मण हुए हैं. अरु अपर जो बड़े विभूतिवान हुए हैं, सो भी अपने पुरुषार्थ करि दृष्टि आवते हैं. हे रामजी ! जो देव पढे विना पंडित करै तो जानिये देवने किया, सो तो पढे विना पंडित कहूँ नहीं होता, अरु जो अज्ञानीते ज्ञानवान् होते हैं, सो भी अपने पुरुषार्थ करि होते हैं, ताते अपर देव कोऊ नहीं मिथ्या भ्रमको त्याग करि, सतजन अरु सतशास्त्रहूके अनुसार ससार समुद्र तरनेका प्रयत्न करो, तेरे पुरुषार्थ विना अपर देव कोऊ नहीं. जो अपर देव होता तो बहुतवेर किया बलभी अपनी कियाको त्यागके सोइ रहता, आप देवही पडा करेगा, सो ऐसे तो कोऊ नहीं करता. ताते अपने पुरुषार्थ विना कछु सिद्ध नहीं होता अरु जो इसका किया कछु न होता तो पाप करनेहारे नरक न जाते, अरु पुण्य करनेहारे स्वर्ग न जाते, परन्तु पाप करनेहारे नरकमें जाते हैं अरु पुण्य करनेहारे स्वर्गमें जाते हैं, ताते जो कछु प्राप्त होता है, सो अपने पुरुषार्थ करि होता है.

हे रामजी ! जो कोऊ अपर देव करता है, ऐसा कह तिसका शिर काटिये, अरु देवके आश्रय जीवता रहे तो जानिये कि, कोऊ देव है. सो तो जीवता कोऊ रहता नहीं, ताते देव शब्दको मिथ्या भ्रम जानके सतजन अरु सतशास्त्रहूके अनुसार अपने पुरुषार्थ करि. आत्मपद निपे स्थित होवो.

इति श्रीयोगशास्त्रे मुमुक्षुभूषणे परमपुरुषार्थवर्णनं

नाम अष्टमः सर्गः ॥ ८॥

नवमः सर्गः ९.

अथ परमपुरुषार्थवर्णनम्.

रामउवाच । हे भगवन्, सर्व धर्म वेत्ता ! तुम कहते हो कि, और दैव कोई नहीं, परन्तु ब्राह्मण भी दैव है ऐसा कहते हैं, और दैवका किया सब कछु होता है, अरु सुख दुःखका देनेहारा दैव है, यह लोकविपे प्रसिद्ध है.

वसिष्ठउवाच, हे रामजी ! मैं तुझको ऐसे कहता हों, जो तेरा भ्रम निवृत्त होजावे, इसहीका कर्म किया हुआ है, शुभ अथवा अशुभ तिसका फल अवश्यमेव भोगना है सो दैव कहो, पुरुषार्थ कहो अपर दैव कोऊ नहीं, अरु कर्ता, किया, कर्म आदिकहू विपे तो दैव कोऊ नहीं. और कोऊ दैवका स्थान नहीं रूप नहीं, तो अपर दैव क्या कहिये हे रामजी ! मूर्खहूके परचावने निमित्त दैव शब्द कहा है जैसे आकाश शून्य है, तैसे दैवभी शून्य है

रामउवाच, हे भगवन् । सर्व धर्महूके वेत्ता ! तुम कहते हो कि, अपर दैव कोऊ नहीं, सो आकाशकी नाई शून्य है, सो तुम्हारे कहने परभी दैव सिद्ध होता है तुम कहते हो कि, इसके पुरुषार्थका नाम दैव है, अरु जगत् विपे भी दैव शब्द प्रसिद्ध है

वसिष्ठउवाच, हे रामजी ! मैं ऐसे तुझको कहता हों जिस करि दैव शब्द तेरे हृदयसों उठि जावे अर्थ यह कि, शून्य होजावे दैव नाम अपने पुरुषार्थका है अरु पुरुषार्थ नाम कर्मका अरु कर्म नाम वासनाका है, वासना मनते होती है अरु मनरूपी पुरुष है जिसकी वासना करता है, सोई इसको प्राप्त होता है जो गांवको प्राप्ति होनेकी वासना करता है, सो गांवको प्राप्त होता है, जो पत्तनकी वासना करता है, सो पत्तनको प्राप्त होता है, ताते अपर दैव कोऊ नहीं पूर्वका जो शुभ अथवा अशुभ दृढ पुरुषार्थ किया तिसका परिणाम सुख दुःख अवश्य होता है और तिसी-काही नाम दैव है

हे रामजी ! तुम विचारकर देखो कि, अपना पुरुषार्थ कर्महूते भिन्न नहीं तो सुख दुःख देनेहारा अरु लेनहारा दैव कोऊ नहीं हुआ क्योंकि

अरु दमको धारि, अर्थ यह जो सपूर्ण संसारकी वासनाका त्याग करहु,
अरु उदारता करके तृप्त रहना, इसका नाम शम है. अरु दम अर्थ
यह जो बाह्य इन्द्रियको वश करना. जब इसको प्रथम धारेगा तब
परमतत्त्वका विचार आय उत्पन्न होवेगा तिस विचारते निर्विकल्पा
परमपदकी प्राप्ति होवेगी जिम पदको पाय करि बहुरि दुःख कदाचित्
न होवेगा, अविनाशी सुख तुझको आय प्राप्त होवेगा. ताते जो कष्ट
मोक्ष उपाय यह सहिता है, तिमके अनुसार पुरुषार्थ करहु, तब
आत्मपदको प्राप्त होवेगा पूर्व जो कछु ब्रह्माजीने हमको उपदेश किया
है, सो मैं तुमको कहताहू.

राम उवाच, हे मुनीश्वर ! तुमको जो ब्रह्माजीने उपदेश कियाथा, सो
किस कारण किया था, अरु कैसे तुमने धारा सो कहे

वसिष्ठ उवाच, हे रामचंद्र ! शुद्ध चिदाकाश एक है अरु अनंत है, अवि
नाशी है, परमानंदरूप है, चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म है, तिस विषे सवेदन
रूपदरूप होवे है, सो विष्णु होइ कर स्थित भई है, सो विष्णुजी कैसा है
जो स्पंद अरु निस्पंद विषे एक रस है. कदाचित् अन्यथा भासको नहीं
प्राप्त हुआ जैसे समुद्र विषे तरंग उपजते हैं, तैसे शुद्ध चिदाकाशते स्पंद
करके विष्णु उत्पन्न हुआ है, तिस विष्णुजीके स्वर्णवत् किरण नाभि कम-
लते ब्रह्माजी प्रगट भया है. तिस ब्रह्माजीने ऋषि, मुनीश्वर सहित स्थावर
जंगम प्रजा उत्पन्न करी, तिस मनोराज करि जगतको उत्पन्न किया;
तिस-जगतके कोन विषे जो जंबूद्वीप, भरतखंड है, तिम विषे मनुष्यको
दुःखकरि आतुर देखि ब्रह्माजी को करुणा उपजी, जैसे पुत्रको देखि पिताको
करुणा उपजती है तब तिसके सुख निमित्त ब्रह्माजीने तप उत्पन्न किया,
कि सुखी होय; अरु आज्ञा करी कि, तप करो; तब तप धरत भये. तिस
तप करि स्वर्गादिक हुको जाय प्राप्त होने लगे. तिन सुखदुःखो भोगि करि
बहुरि गिरिहं, तब दुःखी रहे. ऐसे ब्रह्माजी देखि करि सत्यवाक् धर्मको
प्रतिपादन करत भये. तिनके सुखके निमित्त आज्ञा करी; तिन धर्मकी
प्रतिपादना करी लोकहुको सुख प्राप्त होने लगे. तहाँ केतिक काल सुख
भोग करि बहुरि गिरिहं, तब दुःखीके दुःखी रहे. बहुरि ब्रह्माजीने दान

तीर्थादिक पुण्यक्रिया उत्पन्न करके, उनको आज्ञा करी कि, इनके सेवने करि तुम सुखी होहुगे जब वे जीव उनको सेवने लगे. तब बड़े पुण्य लोकहूको प्राप्त भये, अरु तिनके सुख भोगने लगे वहुनि केतिक काल अपने कर्मके अनुसार भोग भोगि गिरे; तब तृष्णाकरि बहुत सुख दुःखके अनुभव करते भये, अरु दुःखकरि आतुर हुए, तब ब्रह्माजी देखत भया, किये जन्म अरु मरणके दुःख करि महादीन होते हैं, ताते सोई उपाय करिये, जिसकरि उनका दुःख निवृत्त होवे.

हे रामचन्द्र ! ब्रह्माजी विचारत भया, कि इनका दुःख आत्मज्ञान विना निवृत्त नहीं होनेका, ताते आत्मज्ञानको उत्पन्न करिये, जो यह सुखी होवाह, इस प्रकार विचार करि आत्मतत्त्वका ध्यान करता भया आत्मतत्त्वके ध्यानते सकल्प किया, तिस ध्यानके करनेसे जो शुद्ध तत्त्वज्ञान है, तिसकी मूर्ति होकर मैं प्रगट भया सो मैं कैसा हूँ ? ब्रह्माजी-के समान हूँ जैसे उनके हाथ विपे कमडलु है, तैसे मेरे हाथ विपे कमडलु है, जैसे उनके कठ विपे रुद्राक्षकी माला है, तैसे मेरे कठमें भी रुद्राक्षकी माला है, जैसे उनके ऊपर मृगछाला है, तैसे मेरे ऊपर मृगछाला है, इस प्रकार ब्रह्माजीका अरु मेरा समान आकार है, अरु मेरा शुद्धज्ञानी स्वरूप है, मुझे जगत् कुछ नहीं भासता; सुषुप्तिकी नाई जगत् मुझको भासता है, तब ब्रह्माजीने विचार किया कि, इसको मैं जीवनके कल्याण निमित्त उत्पन्न किया है, अरु यह तो शुद्धज्ञान स्वरूप है, अरु अज्ञान मार्गको उपदेश तब होवे, जब कुछ प्रश्न उत्तर होवे, अरु तब मिथ्याका विचार होवे

हेरामजी ! जीवनके कल्याण निमित्त मुझको ब्रह्माजीने गोदमें विठाया, अरु शीशपै हाथ फेरा, तिस करि मैं शीतल होगया. जैसे चद्रमाकी किरणहू करि शीतलता होती है, तैसे मैं शीतल भया. तब ब्रह्माजी मुझको जैसे हसहसकर, यों कहा-हे पुत्र ! जीवनके कल्याण निमित्त एक सुहृत् पर्यंत तुम अज्ञानको अंगीकारकरहु श्रेष्ठ पुरुष जो है सो ओरहूके निमित्तभी अंगीकार करते आये हैं. जैसे चद्रमा बहुत निर्मल है, परन्तु श्यामताको अंगीकार किया है, तैसे तू भी एक सुहृत् अज्ञानको अंगीकार कर

हे रामजी ! इस प्रकार मुझको कह कर ब्रह्माजीने शाप दिया, "कि, तू अज्ञानी होवेगा" तब मैंने ब्रह्माजी की आज्ञा मानि शापको अंगीकार किया। तब मेरा जो शुद्ध आत्मतत्त्व आपना आपथा, तिससे मैं अन्यकी नाई होत भया, मेरी स्वभावसत्ता मुझको विस्मरण हो गई, अरु मेरा मन जागि आया; भाव अभाव रूप जगत् मुझको भासने लगा अरु आपको मैं वसिष्ठ अरु ब्रह्माजीका पुत्र यों जानत भया अरु नाना प्रकारके पदार्थ सहित जगत् जानत भया अरु तिनकी ओर चचल होत भया; तब मैं संसार जालको दुःखरूप जानि करि ब्रह्माजीते पृच्छत भया हे भगवन् । यह संसार कैसे उत्पन्न भया अरु कैसे लीन होता है ? हे रामजी ! जब इस प्रकार पिता ब्रह्माजीसों प्रश्न किया, तब भली प्रकार मुझको उपदेश करत भया, तिस करि मेरा अज्ञान नष्ट होगया जैसे सूर्य उदय हुए, तम निवृत्त होजाता है, तैसे मेरा अज्ञान निवृत्त होगया; अरु मैं शुद्धताको प्राप्त भया। जैसे आदर्शको मार्जन करता है, अरु शुद्ध हो आवताई; तैसे मैं शुद्ध हुआ।

हे रामजी ! मैं ब्रह्माजीसे भी अधिक होत भया, तब मुझ को परमेष्ठी ब्रह्माजीने आज्ञा करी-हे पुत्र ! जंबूद्वीप भरतखंडमें जा, तुझको सृष्टिपर्यंत-विषे अधिकार है तहाँ जाइकरि जीवनको उपदेश करहु; जिसको संसारके सुखकी इच्छा होवे, तिसको कर्ममार्गका उपदेश करना; तिसकरि स्वर्गादिक सुख भोगेंगे। अरु संसारते विरक्त होवें और जिनको आत्मपदकी इच्छा होवे, तिनको ज्ञान उपदेश करना; ताते तुम अब सुवलोक विषे जाहू। हे रामजी ! इस प्रकार मेरा उपदेश अरु उपजना हुआ है, अरु इस प्रकार मेरा आवना हुआ है।

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे वसिष्ठोत्पत्ति तथा वसि-

ष्ठोपदेशागमनो नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥

एकादशः सर्गः

अथ वसिष्ठोपदेशवर्णः

वसिष्ठ उवाच, हे रामजी-

मैं कैसे कहूँ ? जाको आत्म-

॥ ११ ॥

सो

मुझको उत्पन्न करत भये राम उवाच, हे मुनीश्वर ! तिस ज्ञानकी उत्पत्ति ते अनंतर जीवनकी शुद्धि कैसे भई ? सो कहो

वासिष्ठ उवाच, हे रामजी ! जो शुद्ध आत्मतत्त्व है, तिसका स्वभाव रूप संवेदन स्फूर्ति है, सो ब्रह्माजीरूप होकर स्थित भई है. जैसे समुद्र अपनी द्रवता करके तरंग रूप होता है, तैसे ब्रह्माजी भया है वहुरि संपूर्ण जगत्को उत्पन्न किया, अरु तीनों काल उत्पन्न किये, तब केता काल व्यतीत हुआ; अरु कलियुग आया, तिसकरि जीवहूकी बुद्धि मलीन होगई, अरु पाप-विषे विचरने लगे, शास्त्र वेदकी आज्ञा मानने ते रह गये इस प्रकार धर्मकी मर्यादा छिप गई, अरु पाप प्रगट भया; जेनी कछु राजधर्मकी मर्यादा थी, सो सब नष्ट होगई, अरु अपनी इच्छाके अनुसार जीव विचरने लगे, ताते कष्ट पावने लगे तिनको देखि करि ब्रह्माजीको करुणा उपजी, तिस दयाको धारि करि भूलोक विषे मुझको भेजा, अरु कहा-हे पुत्र ! जायकरि तुम धर्मकी मर्यादा स्थापन करो, अरु जीवनको शुद्ध उपदेश करो जिसको भोगहूकी इच्छा होवे, तिसको कर्मकांडका उपदेश करना, और जप, तप, स्नान, संध्या यज्ञादिकका उपदेश करना, अरु जो संसारते विरक्त हुए है, अरु मुमुक्षु हैं, जिनको परमपद पानेकी इच्छा है. तिनको ब्रह्मविद्याका उपदेश करना.

हे रामचंद्र ! जिस प्रकार ब्रह्माजी मुझको आज्ञाकरि भूमिलोक विषे भेजते भये, तैसेई सनत्कुमार, नारद कोहू कहते भये, तब हम सब ऋषीश्वर इकट्ठे होकर विचारते भये-कि, जगत्की मर्यादा किस प्रकार होवे, अरु जीव शुभमार्ग विषे कैसे विचरहि । तब हमने यह विचार किया कि, प्रथम राज्यहूका स्थापन करना जो जीव तिनकी आज्ञानुसार विचरहि प्रथम दण्डकरता राजा स्थापन किया, सो कैसा राजा ! जो बड़ा वीर्यवान्, अरु तेजवान्, बड़ा उदार आत्मा भया, तिस राजाहूको हम अध्यात्मक विद्या उपदेशकरी, तिस करि परमपदको प्राप्त भये. जो परमानंदरूप अविनाशी पद है, तिस ब्रह्मविद्याका उपदेश तिसको भया, तब सुखी भये इसकारणते ब्रह्मविद्याकानाम राजविद्या है. तब हमहूने वेद, शास्त्र, श्रुति पुराणकरि धर्मकी मर्यादा स्थापन करी, सो जप, तप, यज्ञ,

दान, स्नान, आदिक क्रियाको प्रगट कीनी अरे जीव । तुम इनके सेवने करि सुखी होगे, तब सब फलको धारि करि तिनको सेवने लगे, तामें कोऊ विरला निरहंकारहृदयशुद्धताके निमित्त कर्म करतेथे

हे रामजी ! जो मूर्ख हैं सो कामनाके निमित्त मनमें फूलके कर्म करते हैं सो घटी यंत्रकी नाई भटकते फिरते हैं सो कबहुँ ऊर्ध्व अरु कबहुँ नीचे आतेहैं और जो निष्काम करते हैं, तिसका हृदय शुद्ध होताहै, फिर सो ब्रह्मविद्याके अधिकारी होते हैं, ताके उपदेशद्वारा आत्मपदकी प्राप्ति होती है, इस प्रकार सो जीवन्मुक्त हुए हैं। कई राजा प्रसिद्ध हुएहैं, सो राज्यको परंपरा चलावते हमारे उपदेश द्वारा ज्ञानको प्राप्त भयेहैं, और राजा दशरथहू ज्ञानवान् भयाहैं और तूभी इसी दशाको आयके प्राप्त हुआहै, सो तू सबसे श्रेष्ठ हुआहै जैसे तू विरक्तआत्मा हुआहै, तैसे आगेहू, स्वाभाविक विरक्त आत्मा भये हैं। सो स्वभावकर देह शुद्धि कर हुए हैं, इसी कारणते तू श्रेष्ठहै जो कोऊ अनिष्ट दुःख प्राप्त होताहै, तिम कर विरक्तता उपजती है, सो तुझको नहीं भई तुझको सब इंद्रियके विषय विद्यमानहैं, तैसे होते तेरेको वैराग्य हुआहै ताते तू श्रेष्ठहै।

हे रामजी ! जो मशान आदिक कष्टके स्थान फहै, ता ठिकाने मचको वैराग्य उपजताहै “जो कष्ट नहीं । मरजाना है !” तिनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष होता है, सो वैराग्यको दृढ कर रगताहै और जो मूर्खहैं सो फिर विषयमें आसक्त हो जाता है, ताते जिनको अकारण वैराग्य उपजता है, सो श्रेष्ठहैं, हे रामजी ! जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, सो अपने वैराग्य अरु अभ्यासके बल करके मंसार बधनने मुक्त होजाते हैं, जैसे हस्ति बंधनको तोरके अपने बलमें निरुस जाता है, तब सुखी होता है, तैसे वैराग्य अभ्यासके बलकर बधनते जानी मुक्त होता है।

हे रामजी ! यह मंसार बड़ा अनर्थरूपहै, जिस पुरुषने अपने पुरुषार्थ करके बंधनको नहीं तोरा, तिमको राग द्वेष हृषी अग्नि जराग्रन हैं, अरु जिन पुरुषोंने अपने पुरुषार्थ करके शास्त्र और गुरुको प्रमाण करके ज्ञान साधा है, सो उच्च पदको प्राप्त भये हैं, तिनको अभ्यात्मक, अधिदैविक, अधिभौतिक, ताप जलाय सफतानहीं, जैसे वर्षाकालमें बहुत वर्षाके होने

वनको दावानल जलाय नहीं सकता, तेसे ज्ञानीको अध्यात्मक आदि ताप कष्टको नहीं देते

हे रामजी ! जिन श्रेष्ठ पुरुषोंने संसारको विरस जानकर त्याग किया है, तिनको संसारका पदार्थ गिराय नहीं सकता अरु जो मूर्ख है तिनको गिराय देते हैं, जैसे अंध्यागी चलत पवनके वेगसों वृक्ष गिर जाते हैं, परंतु कल्पवृक्ष गिरता नहीं. तेसे हे रामजी ! श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसको संसार विरस होगया है, सो केवल आत्मतत्त्वकी इच्छा करके तिसमें परायण भये हैं, तिनको ही ब्रह्मविद्याका अधिकार है, सोई उत्तम पुरुष है हे रामजी ! तू भी तैसा उज्ज्वल पात्र है, जैसे कोमल पृथ्वीमें बीज बोते हैं, तेसे तुमको मैं उपदेश करता हों और जिसको भोगकी इच्छा है और संसारकी ओर यत्न करता है, सो पशुवत् है श्रेष्ठपुरुष वही है जिसको संसार तरनेका पुरुषार्थ होता है

हे रामजी ! प्रश्न तिनके पास करिये, जिनको जानिये कि, मेरे प्रश्नका उत्तर देनेको समर्थ है और जिसमें उत्तर देनेकी सामर्थ्यता दिखनेमें नहीं आवे, तिससों प्रश्न करना नहीं और उत्तर देनेको जो समर्थ देखिये, और तिसके वचनमें भावना न होय, तब भी तिससों प्रश्न न करिये काहेते कि, दंभकर प्रश्न करनेमें पाप होता है और गुरु भी उपदेश तिनको करता है, जो संसारते विरक्त होवे, अरु केवल आत्मपरायण होनेकी श्रद्धा होवे, अरु आस्तिक भाव होवे, ऐसा पात्र देखके उपदेश करे हे रामजी ! जो गुरु अरु शिष्य दोनों उत्तम होते हैं, तब वचन शोभते हैं तुम उपदेशका शुद्ध पात्र हो, जेते कुछ गुण शिष्यके शास्त्रमें वर्णन किये हैं, सो सब तेरेमें प्राप्त है और मैं उपदेश करनेमें समर्थ हों, ताते कार्य शीघ्र होवेगा

हे रामजी ! शुभ गुण साथ तेरी बुद्धि निर्मल होय रही है, मेरा जो सिद्धांतका सार वचन है सो तेरे हृदयमें प्रवेश कर रहेगा. जैसे उज्ज्वल वस्त्रमें केशरका रंग शीघ्र चढ़ जाता है, तेसे तेरे निर्मल चित्तमें उपदेशका रंग लगेगा जैसे सूर्यके उदयते मूर्यमुखी कमल खिलते हैं, तेसे तेरी बुद्धि शुभ गुण कर खिल आई है हे रामजी ! जो कुछ शास्त्रका

सिद्धात आत्मतत्त्व मैं तुमको कहता हों, तिसमें तेरी बुद्धि शीघ्र प्रवेश करेगी जैसे निर्मल जलमें सूर्यकी कांति प्रवेश करती है। तेसे तेरी बुद्धि आत्मतत्त्वमें शुद्धता करके प्रवेश करेगी।

हे रामजी ! मैं तुम्हारे आगे हाथ जोरके प्रार्थना करता हूँ, जो वस्तु मैं तुझको उपदेश करता हूँ तिसविषे तुम आस्तिक भावना करियो, कि इन वचनों पर मेरा कल्याण होवेगा, अरु जो तुमको धारना न होवे तो प्रथमतः करना जो शिष्यको गुरुके वचनमें आस्तिक भावना होती है। तिसका शीघ्र कल्याण होता है, ताते मेरे वचनमें आस्तिक भावना करियो, और जिसकर तू आत्मपदको प्राप्त होवेगा सो मैं कहता हूँ प्रथम तो यह कर जिन अज्ञानी जीवनमें असत्य बुद्धि है तिनका संग त्यागकर, अरु मोक्षद्वारके जो चार द्वारपाल हैं, तिनसों मित्र भावना कर। जब तिनसों मित्रभाव होयगा, तब वह मोक्षद्वारमें पहुँचाय देंगे, तब आत्मदर्शन तुमको होवेगा सो द्वारपालके नाम श्रवण कर-सम, सतोष, विचार, सत्संग यह चारों द्वारपाल हैं। जिस पुरुषने इनको वश किया है तिसको यह शीघ्र मोक्षरूपी द्वारके अतर कर देते हैं। हे रामजी ! जो चारों वश न होवें, तो तीनोंको वश कर, अथवा दोको वश करले अथवा एकको वश कर, जो एक वश होवेगा। तो चारों वश होजायेंगे, इन चारोंका परस्पर स्नेह है, जहाँ एक आता है तहाँ चारों आयके रहते हैं। जो पुरुषने इनसे स्नेह किया है सो सुखी भया है, और जिनने इनका त्याग किया है, सो दुःखी है। हे रामजी ! यद्यपि प्राणका त्याग होवे, तौभी एक सायन तो बल फरके वश करना, एकके वश कियेते चारोंही वश होयेंगे अरु तेरी बुद्धिमें शुभ गुणने आयके निवास किया है, जैसे सूर्यमें सब प्रकाश आये हुए है तेसे संतने अरु शास्त्रने जो निर्मल गुण फरे हैं। सो सब तेरेमें प्राप्त है हे रामजी ! अब तू मेरे वचनका अधिकारी भया है, जैसे चन्द्रमाके उदयते चन्द्रमुखी कमल खिल आते हैं, तेसे शुभ गुण पर तेरी बुद्धि खिल आई है।

हे रामजी ! सत्संग अरु सतशास्त्र द्वारा बुद्धिको तीक्ष्ण कियेने भी आत्मतत्त्वमें प्रवेश होता है। ताने श्रेष्ठ पुरुष यही है जिनने संसारको

विरस जानके त्याग किया है अरु संत अरु सतशास्त्रके वचन द्वारा आत्मपद पानेका यत्न करता है, सो अविनाशी पदको प्राप्त होता है. और जो संसारका त्याग करके संसारकी ओर लगे हैं सो महामूर्ख जड है. जैसे जल शीतलता करके वर्ष हो जाता है, तैसे अज्ञानी मूर्खता करके आत्ममार्गते जड होइ रहे है, हे रामजी ! अज्ञानी के हृदयरूपी विलमें दुराशा रूपी सर्प रहता है, सो कदाचित् शांति नहीं पाता, अरु आनंदसों कबहु प्रफुल्लित नहीं होता अरु आशा करके सदा संकुचित रहता है. हे रामजी ! आत्मपदके साक्षात्कारमें विशेष आवरण आशाही है जैसे सूर्यके आगे मेघका आवरण होता है, तैसे आत्मतत्त्वके आगे दुराशाका आवरण है जब आशा रूपी आवरण दूर होवे, तब आत्मपदका साक्षात्कार होवे हे रामजी ! आशा तब दूर होवे जब सतकी संगति अरु सतशास्त्रका विचार होवे

हे रामजी ! संसाररूपी एक बड़ा वृक्ष है, सो बोध रूपी खड्ग कर छेदा जाता है, जब सत्सग अरु सतशास्त्रकर तीक्ष्ण बुद्धि होवे, तब संसाररूपी भ्रमका वृक्ष नष्ट हो जाता है जब शुभ गुण होते हैं, तब आत्मज्ञान आयके विराजता है, जहाँ कमल होते हैं तहाँ भैरे आयके स्थित होते हैं, तब शुभ गुणमें आत्मज्ञान रहता है. हे रामजी ! शुभ गुणरूप पवन कर जब इच्छा-रूपी मेघ निवृत्त होता है, तब आत्मारूपी चद्रमाका साक्षात्कार होता है, जैसे चद्रमाके उदय हुए आकाश शोभता है, तैसे आत्माके साक्षात्कार हुए तेरी बुद्धि खिलैगी.

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे वसिष्ठोपदेशो नाम एकादशः सर्गः ॥११॥

द्वादशः सर्गः १२.

अथ तत्त्वज्ञमाहात्म्यवर्णनम्.

वसिष्ठ उवाच, हे रामजी ! अब तू मेरे वचनका अधिकारी है, काहेते कि, तप, वैराग्य, विचार, सतोष आदि जो शुभ गुण संत अरु शास्त्रने कहे हैं, सो सब तेरेमें प्राप्त हैं, ताते तू मेरे वचनको सुन, सो रज तम गुणको

त्यागकर शुद्ध सात्विकवान् होकर सुन-राजस जो विक्षेप अरु तामस जो लय निद्रामें होतहै, सो दोऊका त्याग करके सुन. जेतै कछु जिज्ञासुके गुण शास्त्रमें वर्णन कियेहै, सो सबकर तू संपन्नहै, अरु जेतै कछु गुरुके गुण शास्त्रमें वर्णन कियेहैं, सो सब मेरेमें हैं. जैसे रत्नकर समुद्र संपन्नहै तैसे मैं सम्पन्नहों ताते मेरे वचनका तू अधिकारीहै, और मूर्खको मेरे वचनका अधिकार नहीं है रामजी । जैसे चंद्रमाके उदयते चंद्रकान्त मणि द्रवीभूत होती है, तब तामें ते अमृत सरता है, और पत्थरकी शिला है, तिनते द्रवीभूत नहीं होताहै; तैसे जो जिज्ञासु होताहै 'तिमको परमार्थ वचन लगता है, अरु अज्ञानीको नहीं लगता है रामजी । शिष्यतो शुद्ध पात्र होवे, अरु उपदेश करनेहारा ज्ञानवान् न होवे, तो उसको आत्माका साक्षात्कार नहीं होवे, जैसे चंद्रमुखी कमलनी निर्मलहोय, अरु चंद्रमा न होय तब प्रफुल्लित नहीं होती तैसे ताते तू मोक्षकापात्रहै. अरु मैंभी परम गुरुहों मेरे उपदेश कर तेरा अज्ञान नष्ट होय जायेगा

मैं मोक्षका उपाय कहताहों, जत्र तिसको तू भले प्रकार विचारेगा; तब जेती कछु मलीन मनकी वृत्तिहै, तिनका अभाव होजायगा; जैसे महाप्रलयके सूर्यकर मदराचल परंत जलजाता है. ताते है रामजी । वैराग्य अरु अभ्यासके धलकर इस मनको अपने विषे लीनकर शांतात्मा होयहु तने बालकावस्थासों लेकर अभ्यासकर रखवाहै, ताते मन उपशम पायके आत्मपदको प्राप्त होवेगा. है रामजी । सत्संग अरु सतशास्त्रद्वारा जो आत्मपद पाया है, सो सुखी भये हैं फिर तिनको दुःख नहीं लगता, काहेते जो दुःख देहाभिमानकर होता है सो देहका अभिमान तो उनने त्याग दिया है, तैसे जिसने देहका अभिमान त्यागदिया है अरु देहका आत्मता करके बहुरि ग्रहण नहीं करता ताते सुखी रहना है. है रामजी । जिनने आत्मावल धरके विचारद्वारा आत्मपदको पाया है, सो अहंनिम आनंदकर सदा पूर्ण हैं; सब जगत् तिमको आनंदरूप मानताहै, अरु जो असम्यग्दर्शी हैं, तिनको जगत् अनर्थरूप मानता है. है रामजी । ससरन रूप जो यह संसार संपै है, सो अज्ञानीके हृदयमें दृष्ट होगया है, नो योगदृष्टी गारुड़ भंत्र फलके नष्ट होजाता है, अन्यथा नहीं होगा.

और सर्पका विष है, सो एक जन्ममें मारता है, अरु संसरनरूप जो विष है तिस करके अनेक जन्म पायके मरता चला आताहै, शांतिमान कदाचित नही होता

हे रामजी ! जिन पुरुषोंने सत्सग अरु सत्शास्त्रके वचनद्वारा आत्मपदको पायाहै, सो आनदित भये है, अरु अंतर्वाहिर सब जगत् इनको आनदरूप भासताहै अरु सब क्रिया करनेमें आनद विलासहै. और जिनने सत्सग अरु सत्शास्त्रका विचार त्यागाहै, अरु ससारके सन्मुखहैं, तिसकर तिनको ससार अनर्थरूपहै सो ऐसा दुःख देताहै- जैसे सर्पके दशते दुःखी होते हैं, अरु शस्त्रकर घायल होते है, अरु अग्निमें पारेकी नाई जलते हैं, अरु जेवरीके साथ बंध होते है अरु अंध कूपमें गिरनेते कष्ट पाते है, तैसे ससारमें मनुष्य दुःख पाते हैं हे रामजी ! जिन पुरुषोंने सत्सग अरु सत्शास्त्र द्वारा आत्मपदको नहीं पाया, सो ऐसे कष्ट पाते है जो नरकरूपी अग्निमें जरते हैं, अरुचिके विष पीते है पापाणकी वर्षाकर चूरण होते हैं कोल्हूमें पीसडारते है, अरु शस्त्र साथ कटते हैं, इत्यादिक जो बडे कष्टहैं सो तिनको प्राप्त होते हैं हे रामजी ! ऐसा, दुःख कोई नहीं ! जो इस जीवको प्राप्त नहीं होता, आत्माके प्रमाद सों सब दुःख होते है अरु जिन 'पदार्थोंको यह रमणीक जानते है, सो चक्रकी नाई चचलहैं, कबहूँ स्थिर नही रहते सतमार्गको त्यागकर जो इनकी इच्छा करते हैं सो महादुःखको प्राप्त होते हैं. अरु जिस पुरुषने संसारको विरसजाना है और पुरुषार्थकी तरफ दृढ भयाहै, तिसको आत्मपदकी प्राप्ति होती है

हे रामजी ! जिन पुरुषनको आत्मपदकी प्राप्ति भई है तिनको फिर दुःख नहीं होता, और तिनके दुःख जो नष्ट नहीं होते, तो ज्ञानके निमित्त पुरुषार्थ कोऊ नही करता जो अज्ञानी हैं तिनको ससार दुःखरूपहै, अरु ज्ञानीको सब जगत् आनदरूपहै, अपने आपुई है, उनको भ्रम कोई नहीं रहता हे रामजी ! ज्ञानवानमें नानाप्रकारकी चेष्टा भी दृष्टि आती हैं, तो भी सदा शांतिरूप, है अरु आनदरूप है, संसारका दुःख कोऊ नहीं स्पर्श कर सकता, कोहेते कि, तिनने ज्ञानरूपी कवच पहिरा है

त्यागकर शुद्ध सात्विकवान् होकर सुन-राजस जो विक्षेप अरु तामस जो लय निद्रामें होतहै, सो दोऊका त्याग करके सुन जेते कछु जिज्ञासुके गुण शास्त्रमें वर्णन कियेहैं, सो सबकर तू संपन्नहै, अरु जेते कछु गुरुके गुण शास्त्रमें वर्णन कियेहैं, सो सब मेरेमें हैं जैसे रत्नकर समुद्र संपन्नहै तैसे मैं सम्पन्नहों ताते मेरे वचनका तू अधिकारीहै, और मूर्खको मेरे वचनका अधिकार नहीं हे रामजी ! जैसे चंद्रमाके उदयते चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है, तब तामें ते अमृत सरता है, और पत्थरकी शिला है, तिनते द्रवीभूत नहीं होताहै, तैसे जो जिज्ञासु होताहै ! तिसको परमार्थ वचन लगता है, अरु अज्ञानीको नहीं लगता. हे रामजी ! शिष्यतो शुद्ध पात्र होवे, अरु उपदेश करनेहारा ज्ञानवान् न होवे, तो उसको आत्माका साक्षात्कार नहीं होवे, जैसे चंद्रमुखी कमलनी निर्मलहोय, अरु चंद्रमा न होय तब प्रफुल्लित नहीं होती तैसे ताते तू मोक्षकापात्रहै अरु मैंभी परम गुरुहों मेरे उपदेश कर तेरा अज्ञान नष्ट होय जावेगा

मैं मोक्षका उपाय कहताहों, जब तिसको तू भले प्रकार विचारेगा, तब जेती कछु मलीन मनकी वृत्तिहैं, तिनका अभाव होजायगा, जैसे महाप्रलयके सूर्यकर मंदराचल पर्वत जलजाता है ताते हे रामजी ! वैराग्य अरु अभ्यासके बलकर इस मनको अपने विषे लीनकर शांतात्मा होवहु तैंने बालकावस्थासों लेकर अभ्यासकर रक्खाहै, ताते मन उपशम पायके आत्मपदको प्राप्तहोवेगा हे रामजी ! तत्सग अरु सतशास्त्रद्वारा जो आत्मपद पाया है, सो सुखी भये है फिर तिनको दुःख नहीं लगता, काहेते जो दुःख देहाभिमानकर होता है सो देहका अभिमान तो उनने त्याग दिया है, तैसे जिसने देहका अभिमान त्यागादिया है अरु देहका आत्मता करके वदुरि ग्रहण नहीं करता ताते सुखी रहता है. हे रामजी ! जिनने आत्मावल धरके विचारद्वारा आत्मपदको पाया है, सो अकृत्रिम आनंदकर सदा पूर्ण है, सब जगत् तिसको आनंदरूप भासताहै; अरु जो असम्यग्दर्शी हैं, तिनको जगत् अनर्थरूप भासता है हे रामजी ! ससरन रूप जो यह संसार सर्प है, सो अज्ञानीके हृदयमें दृढ होगया है, सो योगरूपी गारुड़ मंत्र करके नष्ट होजाता है, अन्यथा नहीं होता.

और सर्पका विष है, सो एक जन्ममें मारता है, अरु संसरनरूप जो विष है तिस करके अनेक जन्म पायके मरता चला आताहै, शांतिमान कदाचित नही होता.

हे रामजी ! जिन पुरुषोंने सत्सग अरु सत्शास्त्रके वचनद्वारा आत्मपदको पायाहै, सो आनदित भये है, अरु अतर्बाहिर सब जगत् इनको आनदरूप भासताहै अरु सब क्रिया करनेमें आनद विलासहै और जिनने सत्सग अरु सत्शास्त्रका विचार त्यागाहै, अरु संसारके सन्मुखहैं, तिसकर तिनको संसार अनर्थरूपहै सो ऐसा दुःख देताहै- जैसे सर्पके दशते दुःखी होते हैं, अरु शस्त्रकर घायल होते हैं, अरु अग्निमें पारेकी नाई जलते हैं, अरु जेवरीके साथ बध होते है अरु अध क्रूपमें गिरनेते कष्ट पाते हैं, तैसे संसारमें मनुष्य दुःख पाते हैं हे रामजी ! जिन पुरुषोंने सत्संग अरु सत्शास्त्र द्वारा आत्मपदको नहीं पाया, सो ऐसे कष्ट पाते है जो नरकरूपी अग्निमें जरते है, अरुचिके विष पीते हैं पापाणकी वर्षाकर चूरण होते है कोल्हूमें पीसडारते हैं, अरु शस्त्र साथ कटते हैं, इत्यादिक जो बडे कष्टहैं सो तिनको प्राप्त होते हैं हे रामजी ! ऐसा, दुःख कोई नहीं ! जो इस जीवको प्राप्त नहीं होता, आत्माके प्रमाद सों सब दुःख होते है अरु जिन पदार्थोंको यह रमणीक जानते है, सो चक्रकी नाई चंचल हैं, कबहूँ स्थिर नहीं रहते सतमार्गको त्यागकर जो इनकी इच्छा करते हैं सो महादुःखको प्राप्त होते हैं. अरु जिस पुरुषने संसारको विरसजाना है और पुरुषार्थकी तरफ दृढ भयाहै, तिसको आत्मपदकी प्राप्ति होती है

हे रामजी ! जिन पुरुषनको आत्मपदकी प्राप्ति भई है तिनको फिर दुःख नहीं होता, और तिनके दुःख जो नष्ट नहीं होते, तो ज्ञानके निमित्त पुरुषार्थ कोऊ नहीं करता जो अज्ञानी हैं तिनको संसार दुःखरूपहै, अरु ज्ञानीको सब जगत् आनंदरूपहै, अपने आपुई है, उनको भ्रम कोई नहीं रहता. हे रामजी ! ज्ञानवानमें नानाप्रकारकी चेष्टा भी दृष्टि आती हैं, ती भी सदा शांतरूप, है अरु आनंदरूप है, संसारका दुःख कोऊ नहीं स्पर्श कर सकता, कोहेते कि, तिनने ज्ञानरूपी कवच पहिरा है

हे रामजी ! ज्ञानवानको भी दुःख होता है, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, अरु राजर्षि बहुत ज्ञानवान भये हैं, सोहू दुःख को प्राप्त होते हैं, परन्तु दुःखसों आतुर नहीं होते, क्योंकि जो ज्ञानवानने ज्ञानका कवच पहिरा है, ताते कोऊ दुःख स्पर्श नहीं करता, सदा आनंदरूप हैं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, नाना प्रकारकी चेष्टा करते, और जीवको दृष्टि आवते हैं, अरु अंतरते सदा शांतरूप है, इस प्रकार और भी जो ज्ञानवान उत्तम पुरुष हैं सो शांतरूप हैं ताको कर्त्ताका अभिमान कोऊ नहीं फुरता हे रामजी ! अज्ञानरूपी जो भेष है, तिसकर मोहरूपी कुहाडाका वृक्ष है, सो ज्ञानरूपी शरत्काल करके नष्ट होजाता है, ताते स्वसत्ताको प्राप्त होवै है, अरु सदा आनंदकर पूर्ण है हे रामजी ! जो कुछ किया करते हैं, सो तिनके विलास रूप है, अरु सब जगत् आनंदरूप है, अरु शरीररूपी रथ, इंद्रियरूपी अश्व और मनरूपी रस्सा, तासों अश्वको खेंचता है, अरु बुद्धिरूपी रथवाही है, तिस रथमें यह पुरुष बैठा है, अरु इंद्रियरूपी अश्व इसको खोटे मार्गमें डारते हैं. अरु ज्ञानवानको इंद्रियरूपी अश्व है सो ऐसे है कि जहाँ जाते हैं तहाँ आनंदरूप है, किसी ठौरमें खेद नहीं पाता; सब क्रियामें उनको विलास है, सर्वदा आनंद कर तृप्त रहते हैं

इति श्रीयोगवासिष्ठे सुमुक्षुप्रकरणे तत्त्वज्ञमाहात्म्य नाम

द्वादश सर्ग ॥ १२ ॥

त्रयोदशः सर्गः १३.

अथ समवर्णनम्

वसिष्ठ उवाच, हे रामजी ! इसी दृष्टिको आश्रयकर जो हृदय पुष्ट होने, बहुरि संसारके इष्ट अनिष्ट कर्म कर चलायमान न होवे, जिस पुरुषको इस प्रकार आत्मपदकी प्राप्ति भई है, सो परम आनंदित भये हैं, शोकके कर्त्ता नहीं हैं, न याचना करता है, उपाधिते रहित परम शांत रूप अमृतकर पूर्ण होय रहे है सो पुरुष नाना प्रकारकी चेष्टा करते दृष्टि आते हैं, परन्तु कुछ नहीं करते, जहाँ उनके मनकी वृत्ति जाती है, तहाँ आत्मसत्ता भासती है, सो आत्मानंदकर पूर्ण होय रहे है. जैसे पूर्णमासीका

चंद्रमा अमृतकरि पूर्ण रहताहै, तैसे ज्ञानवान परमानंद करि पूर्ण रहता है. हे रामजी ! यह जो मैंने तुमको अमृतरूपी वृत्ति कही है, इसको जब जानैगा तब तुमको साक्षात्कार होवेगा जब जिसको आत्मज्ञानकी प्राप्ति होती है तब सब दुःख नष्ट होजाते है, जैसे चंद्रमाके मडलमें अंधकार नहीं होता, तैसे ज्ञानीको अशांति कबहूँ नहीं होती और जो कुछ किया करते हैं, तिसमें दुःख पाता है, जैसे कंकरके वृक्षमें कंटककी उत्पात्ति होती है, तैसे अज्ञानीको दुःखकी उत्पात्ति होती है

हे रामजी ! इस जीवको मूर्खता करके बड़े दुःख प्राप्त होते है ऐसा अद्भुत दुःख और कोई नहीं, अरु किसी आपदा करके भी ऐसा दुःख नहीं होता, जैसा दुःख मूर्खता करके पाते हैं, ऐसा दुःख कोई नहीं, हे रामजी ! हाथमे ठीकरा ले चडालके घरकी भिक्षा ग्रहण करे, और आत्मतत्त्वकी जिज्ञासा होवे, तौभी और ऐश्वर्यते श्रेष्ठ है परंतु मूर्खतासों जीवना व्यर्थ है, तिस मूर्खताको दूर करनेको मोक्ष उपाय में कहता हो

हे रामजी ! यह मोक्ष उपाय परम बोधका कारणहै, कछुक बुद्धि संस्कारी होवे, अर्थ यह जो पद पदार्थके जानने हारी होवे, अरु मोक्ष उपाय शास्त्रको विचारे, तो तिसकी मूर्खता नष्ट हो जावेगी अरु आत्मपदकी प्राप्ति होवेगी जैसा आत्मबोधका कारण यह शास्त्र है, तैसा और शास्त्र त्रिलोकी विषे कोई नहीं नाना प्रकारके दृष्टांत सहित इतिहास हैं जामें, तिसको जब विचारेगा तब परमानंदको प्राप्त होवेगा, अज्ञानरूपी तिमिर नाश करनेको ज्ञानरूपी शलाकाहै जैसे अधिकारको सूर्य नाश करता है तैसे अज्ञानको यह शास्त्रका विचार नाश करता है हे रामजी ! जिस प्रकार इसका कल्याण होताहै सो श्रवणकर गुरु जो ज्ञानवानहै सो शास्त्रका उपदेश करे, अरु अपने अनुभवसो ज्ञान पावे जब गुरु अरु शास्त्र और अपना अनुभव यह तीनों इकट्ठे मिलें तब इसका कल्याण होवे, जबलग अकृत्रिम आनंदको प्राप्त नहीं भया, तबलगे दृढ अभ्यास करे, तिस अकृत्रिम आनंदको प्राप्ति करने हारा मैं गुरु हों, जीवमात्रका मैं परममित्र हों, ऐसा अपर कोऊ नहीं हमारी सगति जीवको आनंद प्राप्त करनहारी है, ताते जो कछु मैं कहता हों सो वृ कर

हे रामजी ! यह जो संसारके भोग हैं, सो क्षणमात्र हैं, ताते इनको त्याग करहु, और विषयके परिणाममें दुःख अनंत है, इनको दुःखरूप जानकर त्याग दे, अरु हम सारिखे ज्ञानवानका संग कर, और हमारे वचनके विचारते तेरे सब दुःख नष्ट हो जायँगे हे रामजी ! जिस पुरुषने हमारे संग प्रीति करी है, तिसको हमने आनंद पदकी प्राप्ति कर दीनीहै, जिस आनंदते ब्रह्मादिक आनंदित भये हैं और ज्ञानवानहु आनंदित भये हैं सो निर्दुःख पदको प्राप्तभये हैं हे रामजी । श्रेष्ठ पुरुष सोई है, जाने हमारे साथ प्रीति कीनीहै जिसने सत अरु शास्त्रके विचारद्वारा दृश्यको अदृश्य जाना है, सो निर्भय हुआहै आत्माका प्रमाद जीवको दीन करता है, अज्ञानीका हृदयरूपी कमल तबलग सकुचा रहता है, जबलग तृष्णारूपी रात्रि होती है, जब ज्ञानरूपी सूर्य उदय होताहै, तब तृष्णारूपी रात्रि नष्ट हो जाती है अरु हृदयरूपी कमल, आनंद कर खिलि आते हैं.

हे रामजी ! जिस पुरुषने परमार्थ मार्गको त्यागा है, अरु ससारका खान पान आदि भोगमें मग्न हुआहै, तिसको तू मेढुक जान, जैसे कीचमें मेढुक परा शब्द करता है तैसा वह पुरुष है. हे रामजी ! यह संसार बड़ा आपदाका समुद्रहै, तामें जो कोऊ श्रेष्ठ पुरुषहै सो सत्संग अरु सत्शास्त्रके विचार करके संसार समुद्र उलघताहै, अरु परमानंदको प्राप्त होताहै, आदि, अंत, मध्य रहित निर्भय पदको प्राप्त होताहै, अरु जो ससार समुद्रके सन्मुख हुआहै, सो दुःखते दुःखरूप पदको प्राप्त भयाहै, कष्टे कष्ट, नरकते नरकको प्राप्त होताहै जैसे विषको विष जान तिसका पान करताहै, सो विष उसको नाश करताहै, तैसे जो पुरुष संसार असत्य ज्ञानके चहुरि ससारकी ओर यत्न करताहै, सो मृत्युको प्राप्त होताहै हे रामजी ! जो पुरुष आत्मपदको कल्याणरूप जानता है, अरु आत्मपदके अभ्यास का त्यागकर ससारकी ओर धातताहै, सो जैसे किसीके घरमें अग्नि लगी, अरु तृणका घर, अरु तृणकी शय्या करिके शयन करता है, सो जैसे नाशको पावे तैसे जन्म मृत्युको प्राप्त होवाँहेंगे और ससारके पदार्थ देखकर राग दोषमान् हुएहैं, सो सुख विजुगीका चमक जेमाहै, क्यों जो होयके मिटजावे, स्थिर नहीं रहै तैसा संसारका दुःख आगमापायी है.

हे रामजी ! यह संसार अविचार करके भासता है अरु विचार कियेते लीन होजाता है, विचार कियेते लीन जो न होता, तो तुमको उपदेश करनेका काम नहीं था, सो तो विचार कियेते लीन होजाता है इसी कारणते पुरुषार्थ चाहिये जैसे हाथमें दीपक होवे अरु अंधकूपमें गिरै सो मूर्खता है तैसे संसारके भ्रमके निवारण हारे गुरु शास्त्र विद्यमान है; तिनकी शरण न आवै सो मूर्ख है हे रामजी ! जो पुरुष संतकी संगति, अरु सतशास्त्रके विचार द्वारा आत्मपदको पाया है, सो पुरुष केवल कैवल्य भावको प्राप्त भये; अर्थ यह जो शुद्ध चैतन्यको प्राप्त हुए है अरु संसार भ्रम तिनकानिवृत्त होगया है

हे रामजी ! यह संसार मनके स्मरणते उपजा है, सो इसका कल्याण बांधव करके नहीं होना है अरु धन करके भी नहीं होना है, प्रजा करके भी नहीं होना है, अरु तीर्थ अरु देवद्वार करके भी नहीं होना है ऐश्वर्य करके भी नहीं होना है, एक मनके जीतनेते कल्याण होता है।

हे रामजी ! जिसको ज्ञानी परमपद कहते हैं और जिसको रसायन कहते हैं, जिसके पायेते इसका नाश नहीं होय, अरु अमर होवे, अरु सब सुखकी पूर्णता होवे, इसका साधन समता अरु संतोष है, इनकर ज्ञान उत्पन्न होता है सो आत्मज्ञान रूपी एक वृक्ष है, तिसका फूल शांति है, अरु स्थिति इसका फल है; जिस पुरुष को यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, सो शांतिमान हुआ है, सो निर्लेप रहता है, तिसको संसारका भावाभावरूप स्पर्श नहीं होता है जैसे आकाशमें सूर्य उदय होता है, तब जगत्की क्रिया होती है, फिर जब सो अदृश्य होता है, तब जगत्की क्रिया भी लीन हो जाती है, जैसे तिस क्रिया होने न होनेमें आकाश ज्योंकात्यों है, तेसे ज्ञानवान सदा निर्लेप है, तिस आत्मज्ञानकी उत्पत्तिका उपाय यह मेरा श्रेष्ठ शास्त्र है

हे रामजी ! जो पुरुष इस मोक्षोपाय शास्त्रको श्रद्धा संयुक्त पढ़े अथवा सुनै तो वाई दिन सों मोक्षका भागी होय रहे; अरु मोक्षके चार द्वारपाल हैं सो मैं तुमको कहता हों, सो इनमेंते एकहू जब अपने वश होय तब मोक्षद्वारमें इसका शीघ्र प्रवेश होवे, सो चारोंका नाम कहों सो सुन

हे रामजी ! यह सम इसको परम विश्रामका कारण है, अरु यह संसार जो दीखता है, सो मरुथलकी नदीवत है, इसको देखकर मूर्ख अज्ञानी रूपी जो मृग है सो सुखरूपी जल जानकर दौरता है अरु शांतिको नहीं प्राप्त होता जब समरूपी मेघकी वर्षा होवे, तब सुखी होवे, हे रामजी ! सम सो परम आनंद है, अरु सम सो परमपद है और शिवप्रद है, जिस पुरुषने सम पाया है सो संसार समुद्रते पार हुआ है, तिसको शत्रु सो मित्र हो जाते हैं हे रामजी ! जब चन्द्रका उदय होता है तब अमृतकी कण फूटती है, अरु शीतलता होती है, तैसे जिसके हृदयमें समरूपी चन्द्रमा उदय होता है, तिसके सब ताप मिट जाते हैं अरु परम शांतिमान होते हैं हे रामजी ! यह सम देवताके अमृत समान है, वही परम अमृत है, सम करके इसको परम शोभा प्राप्त होती है जैसे पूर्णमासीके चन्द्रमाकी कांति परम उज्ज्वल होती है, तैसे समको पायके उसकी उज्ज्वल कांति होती है, जैसे विष्णुके दो हृदय हैं, सो एकतो अपने शरीरमें है, दूसरा सतमें है तैसे इसके दो हृदय होते हैं, एक अपने शरीरमें, दूसरा सम भी इनका हृदय होता है; ऐसा आनंद अमृतके पान कियेते हू नहीं होता, अरु लक्ष्मी की प्राप्ति भी नहीं होता, जो आनंद समवानको होता है

हे रामजी ! प्राणहृते भी प्रिय कोई होवे, सो अन्तर्धान कर फिर प्राप्त होवे, तैसा आनंद नहीं होवे ऐसा आनंद समवानको होवे, तिसके दर्शनकरभी आनंद प्राप्त होता है, अरु ऐसा आनंद राजाको भी नहीं होता, जो बाहरते श्रेष्ठ मंत्री होता है, अरु अंतरते सुंदर स्त्रियां होती हैं, तिनकरभी ऐसा आनंद नहीं होता जैसा आनन्द सम संपन्न पुरुषको होता है, हे रामजी ! जिस पुरुषको समकी प्राप्ति भई है, सो वदन करने योग्य है, अरु पूजने योग्य है; जिसको समकी प्राप्ति भई है, तिसको उद्वेग नहीं आवे, अरु लोकहृते उद्वेग नहीं पावे, उसकी क्रिया अमृत समान है, अरु वचन उसके अमृतकी नाई मीठे हैं, जैसे चन्द्रमाकी किरण शीतल अरु अमृतरूप है; सो सबको हृदयाराम है, तैसे संत जनके वचन हैं; जिस पुरुषको समकी प्राप्ति भई है, तिसकी संगति जब इस जीवको प्राप्त होती है, तब सब परम आनंदित होते हैं

हे रामजी ! जैसे बालक माताको पायके आनंदित होता है, तैसे जिसको समकी प्राप्ति भई है तिसका संगकर जीव अधिक आनंदवान होता है जैसे किसीका बांधवमुवा हुआ फिर आवे, और उसको आनंद प्राप्त होवै, तिसते भी अधिक आनंद सम सपन्न पुरुषको पायके होता है हे रामजी ! ऐसा आनंद चक्रवर्ती राज्यके पायेते भी तिसको नहीं होता अरु त्रिलोकी का राज्य पायेते भी नहीं होता जिसको सम की प्राप्ति भई है तिसके शत्रु भी मित्र होजाते हैं तिसकर कुछ भयभीत नहीं होता अरु सर्पका भय भी तिसको नहीं रहता, सिंहका भय भी तिसको नहीं रहता, और हू किसीका भय नहीं रहता, सदानिर्भय शांतिरूप रहता है. हे रामजी ! जो कौञ्ज कष्ट आय प्राप्त होवे, और कालकी अग्नि आय लगै, तौ भी सो चलायमान नहीं होता, सदा शांतिरूप रहते हैं, जैसे शीतल चाँदनी चन्द्रमामें स्थित है, तैसे जो कुछ शुभ गुण अरु संपदा है सो सब समवानके हृदयमें आय स्थित होते हैं.

हे रामजी ! जो पुरुष अध्यात्मकादि तापकर जलता है, तिसको हृदयमें समकी प्राप्ति होवे, तब ताप मिट जाते हैं. जैसे तप्त पृथ्वी वर्षा करके शीतल हो जाती है, तैसे उसका हृदय, शीतल हो जाता है जिसको समकी प्राप्ति भई है, सो सब क्रियामें आनंदरूप है, तिसको दुःख कौञ्ज नहीं स्पर्श करता, जैसे वज्र शिलाको बाण वेध नहीं सकता, तैसे जिस पुरुषने समरूपी कवच पहिरा है, उसको अध्यात्मकादि ताप वेध नहीं सकता, वह सर्वदा शीतलरूप रहता है

हे रामजी ! तपस्वी, पंडित, याज्ञिक, धनाढ्य सो, पूजा, मान करने योग्य है, परंतु जिसको समकी प्राप्ति भई है सो सबसे उत्तम है सो सबको पूजने योग्य है; उसके मनकी वृत्ति आत्मतत्त्वको ग्रहण करती है, अरु सब क्रियामें शोभत है. जिस पुरुषको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह इंद्रियके विषय इष्ट अनिष्टमें राग द्वेष नहीं होता, तिसको शांतात्मा कहते हैं हे रामजी ! जो संसारके रमणीय पदार्थमें बध्यमान नहीं होता, अरु आत्मानंद कर पूर्ण है, तिसको शांतिमान कहते हैं, वाको संसारके शुभअशुभ कर मलीनपना नहीं लगता, सदा निर्लेप

हे रामजी ! यह सम इसको परम विश्रामका कारण है, अरु यह संसार जो दीखता है, सो मरुथलकी नदीवत है, इसको देखकर मूर्ख अज्ञानी रूपी जो मृग है सो सुखरूपी जल जानकर दौरता है अरु शांतिको नहीं प्राप्त होता जब समरूपी मेघकी वर्षा होवे, तब सुखी होवे, हे रामजी ! सम सो परम आनंद है, अरु सम सो परमपद है और शिवप्रद है, जिस पुरुषने सम पाया है सो संसार समुद्रते पार हुआ है, तिसको शत्रु सो मित्र हो जाते हैं हे रामजी ! जब चन्द्रका उदय होता है तब अमृतकी कण फूटती है, अरु शीतलता होती है, तैसे जिसके हृदयमे समरूपी चन्द्रमा उदय होता है, तिसके सब ताप मिट जाते हैं अरु परम शांतिमान होते हैं हे रामजी ! यह सम देवताके अमृत समान है, वही परम अमृत है, सम करके इसको परम शोभा प्राप्त होती है जैसे पूर्णमासीके चन्द्रमाकी कांति परम उज्ज्वल होती है, तैसे समको पायके उसकी उज्ज्वल कांति होती है जैसे विष्णुके दो हृदय हैं, सो एकतो अपने शरीरमें है, दूसरा सतमें है तैसे इसके दो हृदय होते हैं, एक अपने शरीरमें, दूसरा सम भी इनका हृदय होता है; ऐसा आनंद अमृतके पान कियेते हू नहीं होता, अरु लक्ष्मी की प्राप्ति भी नहीं होता, जो आनंद समवानको होता है।

हे रामजी ! प्राणहृते भी प्रिय कोई होवे, सो अन्तर्द्धान कर फिर प्राप्त होवे, तैसा आनंद नहीं होवे ऐसा आनंद समवानको होवे तिसके दर्शनकरभी आनंद प्राप्त होता है अरु ऐसा आनंद राजाको भी नहीं होता, जो बाहरते श्रेष्ठ मंत्री होता है, अरु अंतरते सुदर स्त्रियां होती हैं, तिनकरभी ऐसा आनंद नहीं होता जैसा आनन्द सम सपत्न पुरुषको होता है, हे रामजी ! जिस पुरुषको समकी प्राप्ति भई है, सो वदन करने योग्य है, अरु पूजने योग्य है, जिसको समकी प्राप्ति भई है, तिसको उद्वेग नहीं आवे, अरु लोकहृते उद्वेग नहीं पावे, उसकी क्रिया अमृत समान है, अरु वचन उसके अमृतकी नाई मीठे हैं; जैसे चन्द्रमाकी किरण शीतल अरु अमृतरूप है, सो सबको हृदयाराम है, तैसे सत जनके वचन हैं; जिस पुरुषको समकी प्राप्ति भई है, तिसकी सगति जब इस जीवको प्राप्त होती है, तब सब पद्म आनंदित होते हैं

हे रामजी ! जैसे बालक माताको पायके आनंदित होता है, तैसे जिसको समकी प्राप्ति भई है तिसका संगकर जीव अधिक आनदवान होता है जैसे किसीका बांधवमुवा हुआ फिर आवे, और उसको आनंद प्राप्त होवै, तिसते भी अधिक आनद सम सपन्न पुरुषको पायके होता है हे रामजी ! ऐसा आनद चक्रवर्ती राज्यके पायेते भी तिसको नहीं होता अरु त्रिलोकी का राज्य पायेते भी नहीं होता जिसको सम की प्राप्ति भई है तिसके शत्रुभी मित्र होजाते हैं तिसकर कछु भयभीत नहीं होता अरु सर्पका भय भी तिसको नहीं रहता, सिंहका भय भी तिसको नहीं रहता, और हू किसीका भय नहीं रहता, सदानिर्भय शांतरूप रहता है. हे रामजी ! जो कोऊ कष्ट आय प्राप्त होवे, और कालकी अग्नि आय लगै, तौ भी सो चलायमान नहीं होता, सदा शांतरूप रहते है, जैसे शीतल चाँदनी चन्द्रमामें स्थित है, तैसे जो कछु शुभ गुण अरु सपदा है सो सब समवानके हृदयमें आय स्थित होते है.

हे रामजी ! जो पुरुष अध्यात्मकादि तापकर जलता है, तिसको हृदयमें समकी प्राप्ति होवे, तब ताप मिट जाते हैं जैसे तप्त पृथ्वी वर्षा करके शीतल हो जाती है, तैसे उसका हृदय, शीतल हो जाता है जिसको समकी प्राप्ति भई है, सो सब क्रियामें आनदरूप है, तिसको दुःख कोऊ नहीं स्पर्श करता, जैसे वज्र शिलाको बाण वेध नहीं सकता, तैसे जिस पुरुषने समरूपी कवच पहिरा है, उसको अध्यात्मकादि ताप वेध नहीं सकता, वह सर्वदा शीतलरूप रहता है

हे रामजी ! तपस्वी, पंडित, याज्ञिक, धनाढ्य सो, पूजा, मान करने योग्य हैं, परंतु जिसको समकी प्राप्ति भई है सो सबसे उत्तम है सो सबको पूजने योग्य है, उसके मनकी वृत्ति आत्मतत्त्वको ग्रहण करती है, अरु सब क्रियामें शोभत है जिस पुरुषको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह इंद्रियके विषय इष्ट अनिष्टमें राग द्वेष नहीं होता, तिसको शातात्मा कहते है. हे रामजी ! जो ससारके रमणीय पदार्थमें वध्यमान नहीं होता, अरु आत्मानंद कर पूर्ण है, तिसको शातिमान कहते हैं, वाको ससारके शुभअशुभ कर मलीनपना नहीं लगता, सदा निर्लेप

रहता है. जैसे आकाश सब पदार्थों से निर्लेप है, तैसे शांतिमान सदा निर्लेप रहता है हे रामजी ! ऐसा जो पुरुष है सो इष्ट विषयकी प्राप्तिमें हर्षवान् होते नहीं, अरु अनिष्ट विषयकी प्राप्तिमें शोकवान् होते नहीं अरु अतरते सदा शांत रहते हैं, उसको कोऊ दुःख स्पर्श नहीं करता, अपने आपमें सदा परमानन्दरूप रहता है, जैसे सूर्यके उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे शांतिके पाये सर्व दुःख नष्ट हो जाता है, सदा निर्विकार रहते हैं.

हे रामजी ! सो पुरुष सब चेष्टा करते दृष्टि आते हैं, परंतु सदा निर्गुणरूप हैं, कोऊ क्रिया उनको स्पर्श नहीं करती. जैसे जलमें कमल निर्लेप रहता है, तैसे शांतिवान सदा निर्लेप रहता है - हे रामजी ! जो पुरुष बड़े राज संपदाको पायकर अरु बड़ी आपदाको पाय कर ज्योंका त्यों अलग रहता है, सो शांतिमान कहिये हे रामजी ! जो पुरुष शांतिते रहित है, तिसका चित्त क्षण क्षण राग द्वेषकर तपता है, अरु जिसको शांतिकी प्राप्ति भई है, सो अंतर बाहिर शीतल है, अरु सदा एकरस है जैसे हिमालय सदा शीतल रहता है, तैसे वह सदा शीतल रहता है. बाके मुखकी कांति बहुत सुंदर हो जाती है, जैसे निष्कलंक चन्द्रमा होवे तैसे शान्तिमान पुरुष निष्कलंक रहता है हे रामजी ! जिसको शांति प्राप्त भई है, सो परम आनंदित हुए हैं, परमलाभ तिसको प्राप्त होता है. ज्ञानी इसीको परमपद कहते हैं जिसको पुरुषार्थ करना है, तिसको शांतिकी प्राप्ति करनी चाहिये. हे रामजी ! जैसे मैंने कहा है, तिम क्रम करके शांतिका ग्रहण करो, तब संसृष्ट समुद्रके पार पहुँचोगे. इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे समाप्तम् ॥१३॥

वसिष्ठ उवाच, हे रामजी !
होता है, तब विचार होता है अरु

हे रामजी ! अज्ञानरूपी जो वन है, तिसमें आपदा-रूपी वेलिकी उत्पत्ति होती है, तिसको विचाररूपी खड्ग करके काटैगा, तब शांत आत्मा होवेगा, अरु मोहरूपी हस्ती है, सो जीवका हृदयकमलका खंड खंड कर डारता है अभिप्राय यह जो इष्ट अनिष्ट पदार्थमें राग द्वेषकर छेदा जाता नहीं, जब विचार रूपी सिंह प्रगटे तब मोहरूपी हस्तीका नाश करै, फिर शांतात्मा होवे

हे रामजी ! जिसको कछु सिद्धता प्राप्त हुई है सो विचार अरु पुरुषार्थ कर भई है, जो राजा होता है, सो प्रथम विचार कर पुरुषार्थ करता है, तिसकर राज्यको प्राप्त होता है वल, बुद्धि अरु तेज चतुर्थ जो पदार्थका आगमन, अरु पंचम पदार्थकी प्राप्ति होती है, सो पाँचोंकी प्राप्ति विचारकर होती है अर्थ यह जो इन्द्रियोंका जीतना, अरु बुद्धि सो आत्मा व्यापिनी, अरु तेज पदार्थका, आगमन इनकी प्राप्ति विचारसों होती है हे रामजी ! जिस पुरुषने विचारका आश्रय लिया है, सो विचारकी दृढता करके जिसकी वांछा करते हैं, तिसको पावते हैं; ताते विचार इसका परममित्र है जो विचारवान् पुरुष है, सो आपदामें मग्न नहीं होता, जैसे तुवी जलमें डुबत नहीं, तैसे वह आपदामें डुबत नहीं हे रामजी ! वह विचारसंयुक्त जो करता है, देता है, लेता है, सो सब किया सिद्धताका कारणरूप होती है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष विचारकी दृढता करके सिद्ध होते हैं, विचाररूपी कल्पवृक्ष है, तिसमें जिसका, अभ्यास होता है सोई पदार्थकी सिद्धिको पाता है

हे रामजी ! शुद्ध ब्रह्मका विचार ग्रहणकर, आत्मज्ञानको प्राप्त होहु; जैसे दीपकसोंकर पदार्थका ज्ञान होता है, तैसे पुरुष विचारसों कर सत्य असत्यको जानता है असत्यको त्यागकर सत्यकी ओर यत्न किया है, तिसको विचारवान् कहते हैं हे रामजी ! ससाररूपी समुद्रविषे आपदा रूपी तरंग चलते हैं, जो विचारवान् पुरुष है, सो संसारके भाव अभावमें कष्टवान् नहीं होता है जो कछु विचार संयुक्त किया होती है तिसका परिणाम सुख है जो विचार विना चेष्टा होती है तिसकर दुःख प्राप्त होता है हे रामजी ! अविचार रूपी कटक वृक्ष है, तिसते दुःखरूपी कटक पडे

उत्पन्न होतेहैं; अरु अविचाररूपी रात्रिहै तिसमें तृष्णारूपी पिशाचनी आय विचरतीहै जब विचार रूपी सूर्य उदय होताहै तब अविचार रूपी रात्रि अरु तृष्णारूपी पिशाचनी नष्ट होजाती है.

हे रामजी ! हमारा यही आशीर्वाद है कि, तुम्हारे हृदयसों अविचार रूपी रात्रि नष्टहोहु. विचाररूपी सूर्यकरके अविचारित संसार दुःखका नाश होताहै, जैसेबालक अविचार करके अपनी परछैयाको बैताल कल्पके भयको पाता है, अरु विचार कियेते भय नष्ट होजाता है; तैसे अविचार करके संसार दुःखको देताहै, और सतशास्त्रको युक्तिकर विचार कियेते संसार भय नष्ट होजाताहै हे रामजी ! जहाँ विचारहै, तहाँ दुःख नहीं है जैसे जहाँ प्रकाश होता है तहाँ अंधकार नहीं रहता है, जहाँ प्रकाश नहीं तहाँ अंधकार रहताहै तैसे जहाँ विचार है, तहाँ संसार भय नहीं है, अरु जहाँ विचार नहीं, तहाँ संसार भय रहता है. अरु जहाँ आत्म विचार होता है, तहाँ सुखको देनेहारे शुभगुण आयस्थित होते हैं जैसे मानससरोवरमें कमलकी उत्पत्ति होती है, तैसे विचारमें शुभ गुणकी उत्पत्ति होती है जहाँ विचार नहीं तहाँ दुःखका आगमन होता है

हे रामजी ! जो कछु अविचारकर क्रिया करते हैं, सो दुःखका कारण होता है जैसे चूहा बिलको खोदके मृत्तिका निकासता है सो जहाँ इकट्ठी होती है तहाँ बेलिकी उत्पत्ति होती है, तैसे अविचार कर यह पुरुष मृत्तिका रूपी पाप क्रियाको इकट्ठी करताहै तिसते आपदा रूपी बेलि उत्पन्न होती है, अरु अविचाररूपी धुनका खाया सूखा वृक्ष है, तिसको सुखरूपी फल चाहतेहैं, तेऊ नहीं निकसते हैं सो अविचार किसका नाम है, जिस करके शुभक्रिया न होवे, अरु जिसकर शास्त्रानुसार क्रिया न होवे, तिसका नाम अविचार है.

हे रामजी ! विवेकरूपी राजाहै, अरु विचाररूपी प्रजाहै जहाँ विवेकरूपी राजा आता है, तहाँ विचाररूपी प्रजा तिनके साथ फिरती है अरु जहाँ विचाररूपी प्रजा आतीहै, तहाँ विवेकरूपी राजाभी आताहै जो पुरुष विचार करके संपन्न है, सो पूजने योग्य है तिसको सब कोऊ नमस्कार करते हैं, जैसे द्वितीयाके चन्द्रमाको सब नमस्कार करते हैं, तैसे विचार

वान्को सब नमस्कार करते हैं हे रामजी ! हमारे देखत देखत अल्प-
बुद्धि विचारकी दृढताते मोक्षपदको प्राप्त भये हैं, ताते विचार सबका
परममित्र है. विचारवाला पुरुष अंतर बाहिर शीतल रहते हैं, जैसे हिमा-
लय पर्वत अंतर बाहिर शीतल रहता है, तैसे वह भी शीतल रहता है
देख ! विचार करके ऐसे पदको प्राप्त होता है जो पद नित्य है, अरु
स्वच्छ है, अनंत है, परमानंदरूप है, तिसको पायकर तिसके त्यागकी
इच्छा होती नहीं औरके ग्रहणकी इच्छा नहीं होती है, उनको इष्ट अनिष्ट
विषे सब समान है, जैसे तरंगके होनेमें अरु लीन होनेमें समुद्र समान
रहता है, तैसे विवेकी पुरुषको इष्ट अनिष्ट विषे समता रहती है, अरु
संसार भ्रम मिट जाता है, आधाराधेयते रहित केवल अद्वैत तत्त्व उसको
प्राप्त होता है

हे रामजी ! यह जगत् अपने मनके मोहते उपजता है, अरु अविचार
कर दुःखदायी दीखता है, जैसे अविचार करके बालकको बैताल भासता
है, तैसे इसको जगत् भासता है, जब ब्रह्म विचारकी प्राप्ति होवे तब
जगत्भ्रम नष्ट हो जावे हे रामजी ! जिसके हृदयमें विचार होता है, तहाँ
समताकी उत्पत्ति होती है जैसे बीजते अंकुर निकल आता है, तैसे
विचारते समता हो आती है, अरु विचारवान पुरुष जिसकी ओर देखता
है, तिस ओर आनंद दृष्टि आता है, दुःख कोऊ नहीं भासता है जैसे
सूर्यको अधिकार दृष्टि नहीं आता, तैसे विचारवानको दुःख दृष्टिमें नहीं
आता, जहाँ अविचार है तहाँ दुःख है, जहाँ विचार है तहाँ सुख है, जैसे
अधिकारके अभाव हुए बैतालके भयका अभाव हो जाता है तैसे विचार
कियेते दुःखका अभाव हो जाता है

हे रामजी ! ससाररूपी दीर्घ रोग है, तिसका नाश करनेका विचार
बड़ा औषध है जिसको विचारकी प्राप्ति भई है, तिसके मुखकी कांति
उज्ज्वल हो जाती है. जैसे पूर्णमासीके चंद्रमाकी उज्ज्वल कांति होती है
तैसी विचारवानके मुखकी उज्ज्वल कांति होती है हे रामजी !
विचार करके इसको परमपदकी प्राप्ति होती है, जिम करि अर्थ सिद्धि
होवे तिसका नाम विचार है अरु जिस करि अनर्थ सिद्धि होवे तिसका

नाम अविचार है अविचाररूपी मदिरा है, जो इसका पान करता है सो उन्मत्त हो जाता है, तिसते शुभ विचार-कोऊ नहीं हो आवता शास्त्रके अनुसार जो कुछ किया है, सो ताते नहीं होती, ताते अविचार करि अर्थ सिद्धि नहीं होती

हे रामजी ! इच्छारूपी रोग है, सो विचार रूपी औषध करके निवृत्त होता है जिस पुरुषने विचार द्वारा परमार्थ सत्ताका आश्रय लिया है, सो परम शांत होजाता है अरु हेय उपादेय बुद्धि तिसकी नहीं रहती सब दृश्यको साक्षीभूत होकर देखता है, अरु संसारके भाव अभाव विषे ज्योका त्यों रहता है, अरु उदय अस्तते रहित निःसंगरूप है जैसे समुद्र जलकरि पूर्ण है तैसे विचारवान आत्मतत्त्व करि पूर्ण है, जैसे अधा कूप विषे परा हुआ हस्तके बल करि निकसता है, तैसे संसाररूपी अध कूपमें गिरा हुआ, विचारके आश्रय होकर विचारवान पुरुष, निकसनेको समर्थ होता है.

हे रामजी ! राजाओंको जो कोऊ कष्ट आय प्राप्त होता है, तब वह विचार करके यत्न करते हैं, तब कष्ट निवृत्त हो जाता है, ताते, तू विचार कर देख कि किसीको कष्ट प्राप्त होता है, सो विचारते मिटता है तुम भी विचारका आश्रयकरके सिद्धिको प्राप्त होहु, सो विचार इस कर प्राप्त होता है, जो वेद अरु वेदातके सिद्धांतको श्रवण कर पाठकर भले प्रकार विचारेगा तब विचारकी दृढता कर आत्मतत्त्वको प्राप्त होवेगा जैसे प्रकाश कर पदार्थका ज्ञान होता है, तैसे गुरु अरु शास्त्रके वचन कर तत्त्वज्ञान होता है, जैसे प्रकाशमें अधको पदार्थकी प्राप्ति नहीं होती है, तैसे गुरु अरु शास्त्रों जो विचारशून्य होवे तिसको आत्मपदकी प्राप्ति नहीं होती हे रामजी ! जो विचाररूपी नेत्रकर सपन्न है, सोई देखते हैं, अरु विचाररूपी नेत्रते जो रहित हैं सो अध है

हे रामजी ! ऐसा विचार कर कि, मैं कौनहू, अरु यह जगत कौन है, अरु इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, अरु लीन कैसे होता है, इस प्रकार मन अरु शास्त्रके अनुसार विचार कर. सत्यको सत्य जान, अरु असत्यको असत्य जान जिसको असत्य जाना है, तिमना त्याग कर, अरु मत्पमें

स्थित होय इसीका नाम विचार है, इस विचार कर आत्मपदकी प्राप्ति होती है हे रामजी ! विचाररूपी दिव्यदृष्टि जिसको प्राप्त भई है, तिसको सब पदार्थका ज्ञान होता है, विचारसों आत्मपदकी प्राप्ति होती है, तिसको पायेते परिपूर्ण होता है फिर शुभ अशुभ संसारमें चलायमान नहीं होता, ज्योंका त्यों रहता है जब लग प्रारब्ध वेग होता है, तब लग शरीरकी चेष्टाहोती है, जब लग अपनी इच्छा होवे, तब लग शरीरकी चेष्टा करै, वहुरि शरीरको त्याग कर केवल शुद्ध रूप होजाता है, ताते

हे रामजी ! ब्रह्मविचारको आश्रय कर, संसार समुद्रको तर जा जो कोऊ रोगी होता है, सो एता रुदन नहीं करता, जेता रुदन विचार रहित पुरुष करता है, जिसको कष्ट प्राप्त होताहै, सो भी एतारुदन नहीं करता हे रामजी ! जो पुरुष विचारते शून्यहै ! तिसको सब आपदा आय प्राप्त होतीहैं, जैसे सब नदी स्वभावसों समुद्रमें आय प्रवेश करती है, तैसे अविचारमें सब आपदा आय प्रवेश करती हैं हे रामजी ! कीचका कीट होना सो भला है, अरु गर्तका कटक होना सो भी भलाहै, अरु आंधरे विलमें सर्प होना सो भलाहै, परंतु विचारते रहित होना सो भला नहीं जो पुरुष विचारते रहितहै अरु भोगमें दौरताहै, सो श्वानहै

हे रामजी ! विचारते रहित पुरुष बड़े कष्टको पाता है ताते एक क्षणहु विचारते रहित नहीं रहना विचारसों दृढ होकर निर्भय रहना, कि मैं कौन हों, अरु दृश्य क्या है, ऐसा विचार करके सत्यरूप आत्माको ज्ञानकर दृश्यका त्याग करना हे रामजी ! जो पुरुष विचारवानं है, सो संसार भोगमें नहीं गिर जाता, अरु सत्यमें स्थित होताहै, विचार जब स्थिर होता है तब तिसते तत्त्वज्ञान होता है, तब तत्त्वज्ञानते विश्राम होता है, विश्रामते चित्तका उपशम होताहै अरु चित्तके उपशमते सब दुःख नाश होते हैं

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे विचारनिरूपणो

नाम चतुर्दश सर्ग ॥ १४ ॥

पञ्चदशः सर्गः १५.

अथ संतोषवर्णनम्.

वाशिष्ठ उवाच, हे अविचार शत्रुके नाश कर्त्ता, रामजी जिस पुरुषको सतोष प्राप्त भया है, सो परम आनन्दित हुआ है अरु त्रिलोकीका ऐश्वर्य उसको तृणकी नाईं तुच्छ भासता है हे रामजी ! जो आनन्द अमृतपान कियेते नहीं होता, और जो आनन्द त्रिलोकीके राज्यकर नहीं होता, तैसा आनन्द सतोषवानको होता है हे रामजी ! इच्छारूपी रात्रि है, अरु सो हृदयरूपी कमलको सकुचाय देती है; और जब संतोषरूपी सूर्य उदय होता है, तब इच्छारूपी रात्रिका अभाव हो जाता है जैसे क्षीर समुद्र उज्ज्वलता करके शोभता है, तैसे सतोषवानकी कांतिमुशोभित होती है.

हे रामजी ! त्रिलोकीके राजाजी इच्छा निवृत्त न भई, तब सो दुर्दिह, अरु जो निर्धन है और सतोषवान है, सो सबका ईश्वर है सतोष तिमकाई नाम है, श्रवण कर जो अप्राप्त वस्तुकी इच्छा न करे, अरु प्राप्त होइ इष्ट अनिष्टमें राग द्वेष न धरे, इसका नाम सतोष है, सतोष सोई परमपद है सतोषवान पुरुष सदा आनन्द रूप है, अरु आत्मस्थितिसों तृप्त हुआ है, तिसको और इच्छा कुछ नहीं स्फुरती. अरु संतुष्टता कर तिमका हृदय प्रफुल्लित हुआ है, जैसे सूर्यके उदयहुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित होता है, तैसे सतोषवान प्रफुल्लित हो जाता है. जो अप्राप्त वस्तु है तिनकी इच्छा नहीं करता; अरु जो अनिच्छित प्राप्त भई है, तिसको यथाशाम्रक्रम करके ग्रहण करता है, तिसका नाम सतोषवान है जैसे पूर्णमासीका चन्द्रमा अमृतकर पूर्ण होता है, तैसे सतोषवानका हृदय संतुष्टता करके पूर्ण होता है. अरु जो सतोषते रहित है, तिसके हृदयरूपी वनमें सदा दुःख अरु चितारूपी फूल फल उत्पन्न होते हैं.

हे रामजी ! जिसका चित्त संतोषते रहित है, तिमको नाना प्रकारकी इच्छा जैसे समुद्रमें नानाप्रकारके तरंग होते हैं, तैसे उपजती है संतुष्टात्मा परम आनन्दित है, तिसको जगतके पदार्थमें हेयोपादेय बुद्धि नहीं होती है रामजी ! जैसा आनन्द संतोषवानको होता है, तैसा आनन्द अष्टमिदिके

ऐश्वर्य करके भी नहीं होता अरु अमृतके पान कियेते भी नहीं होता संतोषवान् सदा शांतिरूप है, और सदा निर्मल रहता है. इच्छारूपी धूर सर्वदा उड़तीथी सो सतोषरूपी वर्षाकर शांत होगई है, तिस कारणसे सतोषवान् निर्मल है.

हे रामजी ! संतोषवान् पुरुष सबको प्यारा लगता है जैसे आंवका परिपक्व फल सुंदर होताहै, अरु सबको प्यारा लगताहै, तैसा संतोषवान् पुरुष सबको प्यारा लगता है, अरु स्तुति करने योग्य है, जिस पुरुषको संतोष प्राप्त भया है. तिसको परमलाभ भया है हे रामजी ! जहाँ सतोष है, तहाँ इच्छा नहीं रहती है, अरु सतोषवान् भोगमें दीन होकर नहीं रहता, वह उदारात्मा है, सर्वदा आनंदकर तृप्त रहता है जैसे मेघ पवनके आयेते नष्टहोजाता है, तैसे सतोषके आयेते इच्छा नष्ट होजाती है, अरु जो संतोषवान् पुरुष है, तिसको देवता, ऋषीश्वर, सब नमस्कार करते है, अरु धन्य धन्य कहते हैं हे रामजी ! जब इस सतोषको धरेगा, तब परम शोभा पावेगा.

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे सतोषनिरूपणो नाम पचदशः सर्गः १५.

षोडशः सर्गः १६

अथ साधुसंगवर्णनम्

वसिष्ठ उवाच, हे रामजी ! और जेते कुछ दान तीर्थादिक साधन है, तिनकर आत्मपदकी प्राप्ति नहीं होती, साधु संगकर आत्मपदकी प्राप्ति होती है, साधुसंगरूपी एक वृक्ष है, तिसका फूल आत्मज्ञान है. जिस पुरुषने फूलकी इच्छा करी है, सो अनुभवरूपी फलको पाता है. हे रामजी ! जो पुरुष आत्मानदते रहितहै, सो सतसंगकर आत्मानदसों पूर्ण होते हैं, अरु अज्ञान करके जो मृत्युको पाता है सो सतके संगते ज्ञान पायकर अमर होता है, अरु जो आपदा करके दुःखी है, सो संतके संगकर संपदाको पाता है, आपदारूपी कमलका नाश करनद्वारा सत्संगरूपी वर्षाकी वर्षा है, सतसंगसों कर आत्मबुद्धि प्राप्त होती है, तिस

कर मृत्युते रहित होता है, और सब दुःखते रहित होता है, अरु परमानन्दको प्राप्त होता है.

हे रामजी ! संतकी सगतिकर इसके हृदयमें ज्ञानरूपी दीपक जलता है, तिसकर अज्ञानरूपी तम नष्ट हो जाता है, अरु बड़े ऐश्वर्यको प्राप्त होता है, बहुरि किसी भोग पदार्थकी इच्छा नहीं रहती, अरु बोधवान होता है, सबते उत्तम पदमें विराजता है; जैसे कल्पवृक्षके निकट गयेते वांछित फलकी प्राप्ति होती है, तैसे संसारसमुद्रके पार उतारनहारे संतजन हैं जैसे धीवर नौका करके पार लगाता है, तैसे सतजन युक्ति करके संसार समुद्रते पार करते हैं अरु मोहरूपी मेघका नाश करनहारा सतका संग है सो पवन है; जिनको देहादिक अनात्मसों स्नेह नष्ट भया है, अरु शुद्ध आत्मा विप्रे जाकी स्थिति है, तिसकर वृत्त भये हैं, बहुरि संसारके इष्ट अनिष्टते जाकी चलायमान बुद्धि नहीं होती, सदा समता भावमें स्थित रहे हैं, ऐसे संसार समुद्रके पार उतारनेमें फूल जैसे, अरु आपदा रूपी वेलिको जड समेत नाश करनहारे हैं.

हे रामजी ! सतजन प्रकाशरूप हैं, तिनके सगते पदार्थकी प्राप्ति होती है अरु जो अपने पुरुषार्थरूपी नेत्रते हीन हुए हैं, इसको पदार्थकी प्राप्ति नहीं होती जिस पुरुषने सत्संगका त्याग किया है, सो नरकरूपी अग्निमें लकड़ीकी नाई जरंगा, अरु जिस पुरुषने सत्संग किया है, तिसको नरकरूपी अग्निका नाश करनहारा सत्संगरूपी मेघ है. हे रामजी ! सत्संगरूपी गंगा है, जाने सत्संगरूपी गंगाका स्नान किया, ताको बहुरि तप दान, आदि माधनका प्रयोजन नहीं; बर सत्संग करके परमगतिको प्राप्त होनेका है, ताते अपर सब उपाय त्यागकर सत्संगको खोजना. जेमे निर्धन चिंतामणि आदिक धनको खोजता है, तैसे मुमुक्षु सत्संगको खोजता है; अध्यात्मकादि तीन तापमों जलता है, तिमको शीतल करनेद्वारा सत्संग है जैसे तपी हुई पृथ्वी मेघकर शीतल होती है, तैसे सत्संगकर हृदय शीतल होता है.

हे रामजी ! मोहरूपी वृक्षका नाश करनहारा सत्संगरूप कुदाडा है; सत्संग करके यह पुरुष अविनाशी पदको प्राप्त होता है, अिम पदके

पायेते और पावनेकी इच्छा नहीं रहती, ऐसा सबते उत्तम सत्संग है जैसे सब अप्सरानते लक्ष्मी उत्तम है, तैसे सत्संग कर्त्ता सबते उत्तम है, ताते अपने कल्याणके निमित्त सत्संग करना तुमको योग्य है हे रामजी ! यह जो चारो मोक्षके द्वारपाल है, सो तुझको कहे, जो पुरुषने इनके साथ प्रीति करीहै, सो शीघ्र आत्मपदको प्राप्त होहिगे और जो इनकी सेवा नहीं करते सो मोक्षको प्राप्त नहीं होते हे रामजी ! इन चारोंमेंसे एकदू जहाँ आता है, तहाँ तीनों औरदू आय जाते हैं, जहाँ समुद्र रहताहै, तहाँ सब नदी आय जातीहैं, तैसे तहाँ सम आताहै जहाँ सतोष, विचार, अरु सत्संग ये तीनों आय जातेहैं, जहाँ साधु संगम होताहै, तहाँ सतोष, विचार, अरु सम ये तीनों आय जातेहैं जहाँ कल्पवृक्ष रहता है तहाँ सब पदार्थ आय स्थित होते हैं, अरु जहाँ सतोष आता है, तहाँ सम विचार, सत्संग, ये तीनों आय जाते हैं जैसे पूर्णमासीके चद्रमामें गुण कला सब इकट्ठी हो जाती हैं, तैसे जहाँ सतोष आता है, तहाँ और तीनों आय जाते हैं, अरु जहाँ विचार आता है, तहाँ सतोष, उपसम, अरु सत्संग, ये आय रहते हैं जैसे श्रेष्ठ मंत्रीसों कर राज्यलक्ष्मी आय स्थित होती है, तैसे जहाँ विचार होता है, तहाँ और भी तीनों आते हैं, ताते हे रामजी ! जहाँ चारो इकट्ठे होते हैं, तहाँ परम श्रेष्ठ जानना, ताते हे रामजी ! चारों न होहिं तो एकका तो अवश्य आश्रय करना, जब एक आवेगा, तब चारों आय स्थित होवेंगे मोक्षकी प्राप्ति होनेके यह चार परम साधन हैं, और उपायसों मुक्ति होनेकी नहीं

श्लोक ।

संतोषः परमो लाभः सत्संगः परमं धनम् ॥

विचारः परमं ज्ञानं शमश्च परमं सुखम् ॥ १ ॥

हे रामजी ! यह परम कल्याणकर्त्ता हैं, सो जो इनचारों करि सपन्न है, तिसकी ब्रह्मादिक स्तुति करते हैं, ताते दंतको दंत लगाय इनका आश्रय करके मनको वश कर ले

हे रामजी ! मनरूपी हस्ती विचाररूपी अंकुश करके वश होता है, अरु मनरूपी वनमें वासनारूपी नदी चलती है, तिसके शुभ अशुभ दो

किनारे हैं; अरु पुरुषार्थ करना यह है-कि, अशुभकी ओरते रोकके शुभकी ओर चलावना, जब अतर्मुख आत्माके सन्मुख वृत्तिका प्रवाह होवेगा, तब तू परमपदको प्राप्त होवेगा हे रामजी ! प्रथम तो पुरुषार्थ करना यही है कि, अविचाररूपी उँचाईको दूर करना; जब अविचाररूपी वेद र होवेगा, तब आपही प्रवाह चलेगा हे रामजी ! दृश्यकी ओर जो प्रवाह चलता है, सो बधनका कारण है, जब आत्माकी ओर अतर्मुख प्रवाह होवे तब मोक्षका कारण हो जाय आगे जो तेरी इच्छा होवे सो कर. इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे साधुसंगनिरूपण नाम षोडशः सर्गः १६

सप्तदशः सर्गः १७.

अथ पदप्रकरणवर्णनम्

वसिष्ठ उवाच, हे रामजी ! यह मेरे वचन हैं सो परम् पावन हैं, जो विचारवान् शुद्ध अधिकारी है, तिसको यह वचन परमबोधका कारण हैं; जो पुरुष शुद्ध पात्र है, सो इन वचनोंको पायके शोभत है; और वचनहू उनको पायके शोभा पाते हैं, जैसे मेघके अभावते शरदकालमें चंद्रमा अरु आकाश शोभते हैं, तेसे शुद्ध पात्रमें यह वचन शोभते हैं अरु जिज्ञासु निर्मल वचनकी महिमा सुनके प्रसन्न होता है.

हे रामजी ! तुम परमपात्र हो, अरु मेरे वचन परम उत्तम हैं; यह महा रामायण मोक्षोपायक शास्त्र है, सो आत्मबोधका परम कारण है; अरु परम पावन वाक्यकी सिद्धता है; अरु युक्ति युक्तार्थ वास्य है; अरु नानाप्रकारके दृष्टांत कहे हैं जिनके बहुत जन्मके पुण्य आय दकट्टे होते हैं, तिनको कल्पवृक्ष मिलता है. सो फल कर शुफ पडता है, तब तिनको यह शास्त्र श्रवण होता है; अरु नीचको इनका श्रवण प्राप्त नहीं होना है, उसकी वृत्ति इनके श्रवणमें नहीं आती है; जैसे धर्मात्मा राजासी इच्छा न्याय शास्त्रके श्रवणमें होती है; अरु जो पापात्मा राजा है, तिसकी इच्छा नहीं होती

हे रामजी ! तेसे पुण्यवानकी इच्छा इसके श्रवणमें होती है; अरु

अधर्मकी इच्छा नहीं होती; जो कोई मोक्षोपायक इसरामायणका अध्य-
यन करेगा, अथवा निष्काम संतके मुखते श्रद्धायुक्त श्रवण करेगा अरु
आदिते लेकर अंतपर्यंत एकत्र भाव होकर विचारेगा, तब तिसका
संसार भ्रम निवृत्त होजावेगा जैसे जेवरीके जाननेते सर्पका भ्रम
दूर हो जाता है, तैसे अद्वैतात्मतत्त्वके जाननेते तिसका संसार भ्रम नष्ट
होजावेगा सो

इस मोक्षोपायक शास्त्रके वृत्तिस सहस्र श्लोक हैं, अरु षट् प्रकरण हैं,
प्रथम वैराग्य प्रकरण है, सो वैराग्यका परम कारण है हे रामजी !
मरुथलमे वृक्ष नहीं होता, परन्तु बड़ी वर्षा होवे तब तहाँ वृक्ष होता है,
तैसे अज्ञानीका हृदय मरुथलकी नाई है, तिसमें वैराग्यरूपी वृक्ष नहीं
होता, परन्तु यह शास्त्ररूपी जो बड़ी वर्षा होवे, तिसकर वैराग्यरूपी वृक्ष
उत्पन्न होता है, तिसके एक सहस्र पांचसौ श्लोक हैं, तिसके अनंतर

मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है तिसमे परम निर्मल वचन है तिस करके
मलीन मणि हुई ताका मार्जन कियेते उज्ज्वल हो आती है तैसे यह वच-
नते मुमुक्षुका हृदय निर्मल होता है अरु विचारके बलते आत्मपद पानेको
समर्थ होता है, तिसके एक सहस्र श्लोक हैं, तिसके अनंतर.

उत्पत्तिप्रकरण है, तिसके पच सहस्र श्लोक है, तिसमे बड़ी सुंदर कथा
दृष्टांत सहित कही है, जिस विचारते जगत्का सत्यताभाव मनते चला-
यमान रहता है, अर्थ यह जो जगत्का अत्यन्त अभाव जान परता है, हे
रामजी यह जगत्मे जो मनुष्य, देवता, दैत्य, पर्वत, नदी, आदि स्वर्ग-
लोक, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, आदि स्थावर जगम भासता है
सो अज्ञान करके है, अरु इसकी उत्पत्ति कैसे भई है, जैसे जेवरीमें सर्प
होता है, अरु सीपमें रूपा होता है, अरु सूर्यके किरणमें जल दीखता है,
आकाशमें तरुवर दीखता है, और जैसे दूसरा चंद्रमा दीखता है, जैसे
गधर्व नगर भासते है, मनोराजकी सृष्टि भासती है, अरु सकल्पपुर
होता है, अरु सुवर्णमें भूषण होता है, समुद्रमें तरंग होता है, आकाशमें
नीलता दीखती है, जैसे नौकामें बैठते किनारेके वृक्ष पर्वत चलते दृष्टि आते
हैं, अरु वादरके चलेते चन्द्रमा धावता दीखता है, और थंभमें घूरी भास-

अष्टादशः सर्गः १८.

अथ दृष्टान्तवर्णनम्

वसिष्ठउवाच, हे रामजी ! यह परम उत्तम वाक्य है, इसको विचारन-
 द्वारा उत्तम पदको प्राप्त होता है, जैसे उत्तम खेतमें उत्तम बीज बोयेते
 उत्तम फलकी उत्पत्ति होती है तेसे इसको विचारनद्वारा उत्तम पदको
 प्राप्त होता है, यह वाक्य कैसे हैं जो युक्ति पूर्वक वाक्य, और युक्तिते
 रहित ऋषि वाक्य भी होहि, तो तिनका त्याग करिये, और युक्ति
 पूर्वक वाक्यका अंगीकार करिये.

हे रामजी ! जो ब्रह्माके वचन युक्तिते रहित होहि तवतिनको भी सूखे
 वृणकी नाई त्याग करिये, अरु बालकके वचन युक्ति पूर्वक होहि, तो
 तिनका अंगीकार करिये, और पिताके कूपका खारा जल होवे, तो उसका
 त्याग करिये, और निकट मिष्ठ जलका कूप होवे, तब तिसका पान करिये,
 तेसे बड़े अरु छोटेका विचार न करके, युक्ति पूर्वक वचनका अंगीकार
 करना; हे रामजी ! मेरे वचन सब युक्ति पूर्वक हैं अरु बोधके परमकारण
 हैं; जो पुरुष एकाग्र होयके इस शास्त्रको आदिते अंत पर्यंत पढ़े, अथवा
 पंडित सौ श्रवण करके विचारे, तब तिसकी बुद्धि सत्स्कारित होवे.

प्रथम वैराग्य प्रकरणको विचारेगा, तब वैराग्य उपजेगा जेते बहुत जग-
 त्के रमणीय भोग पदार्थ हैं, तिनको धिंस जानेगा, अरु किसी पदा-
 र्थकी वांछा न करेगा, जब भोगमें वैराग्य होता है, तब शांतिरूप आत्म-
 तत्त्वमें प्रतीति होती है; जब विचारकरके बुद्धि सत्स्कारित होवेगी, तब
 शास्त्रका सिद्धांत बुद्धिमें आय स्थित होवेगा; और संसारके विकार रहित
 बुद्धि निर्मल होवेगी, जैसे शरत् कालमें बादरके अभाव हुए ते आकाश
 सब ओरते स्वच्छ होता है, तेसे बुद्धि निर्मल होवेगी, बहुरि आपिग्या-
 धिनी पीडा उसको न होवेगी हे रामजी ! ज्यों ज्यों विचार दृष्ट होवेगा,
 त्यों त्यों शांतात्मा होवेगा। ताते जेते बहुत संसारके यत्न हैं तिनका त्याग
 कर इस शास्त्रको नारवार विचारेते चैनन्य मत्ता उदय होवेगी, त्यों
 त्यों लोभ मोहादिक विचारकी सत्ता नष्ट होवेगी. ज्यों ज्यों सृष्ट

उदय होता है, त्यों त्यों अंधकार नष्ट होता है, तैसे विकार नष्ट होवेगा तब तिस पदकी प्राप्ति होवेगी जिसके पायेते संसारके क्षोभ मिट जायेंगे, जैसे शरदकालमें मेघ नष्ट हो जाता है, तैसे संसारके क्षोभ मिट जाते हैं.

हे रामजी ! ज्ञानवान् पुरुषको संसारके राग द्वेष वेधिनहीं सकते जैसे जिस पुरुषने कवच पहिरा होय, तिसको वाण वेध नहीं सकते; उसको भोगकी इच्छा नहीं रहती, जब विषय भोग विद्यमान आयरहे, तब तिनको विषय भूत जानके बुद्धि ग्रहण नहीं करती अर्थ जानकर बाहर नहीं निकसती, अंतर आत्मामेंही स्थित रहती है; पतिव्रता स्त्री अपने अंतरःपुरते बाहर नहीं निकलती तैसे ताकी बुद्धि अंतरते बाहर नहीं निकलती हे रामजी ! बाहरते तो वह भी प्रकृतिजन्यकी नाई दृष्टि आते हैं जो कुछ अनिच्छित प्राप्त होते हैं, तिसको भुगतता हुआ दृष्टिमें आता है, और अंतरते उसका राग द्वेष नहीं फुरता

हे रामजी ! जेता कुछ जगत्की उत्पत्ति प्रलयका क्षोभ है सो ज्ञानवानको नष्ट नहीं कर सकता; जैसे चित्रकी वेलिको आंधी चलाय नहीं सकती, तैसे उसको जगत्का दुःख चलाय नहीं सकता, अरु संसारकी ओरते जड़ होजाता है वृक्षकी नाई गभीर हो जाता है, अरु पर्वतकी नाई स्थिर हो जाता है, अरु चंद्रमाकी नाई शीतल होजाता है हे रामजी ! सो आत्मज्ञानकरके ऐसे पदको प्राप्त होता है, जिसके पायेते और कुछ पाने योग्य नहीं रहता, आत्मज्ञानका कारण यह मोक्षोपाय शास्त्र है, जामें नाना प्रकारके दृष्टांत कहे हैं. जो वस्तु अपरिच्छिन्न होवे, अरु देखनेमें न आई होय; तिसका न्याय देखनेमें होवे, तिसको विधिपूर्वक समुझावे उसका नाम दृष्टांत है. हे रामजी ! यह जगत् कार्य कारणरूप है; अरु आत्मा जगत्की एकता कैसे होवे, ताते जो मैं दृष्टांत कहोंगा तिसका एक अंश अंगीकार करना सब देशकर अंगीकार नहीं करना, हे रामजी ! कार्य कारणकी कल्पना मुखने करी है, तिसको निषेधकरनेके निमित्त मैं स्वप्न दृष्टांत कहों हों; सो समुझनेते तेरे मनका संशय नष्ट होजावेगा दृग अरु दृश्यका भेद मुखको भासता है, तिसके दूर करनेके अर्थ स्वप्न दृष्टांत कहोंगा; तिसके विचारने करि मिथ्या विभाग कल्पनाका अभाव होता

विचारवान् पुरुषैह, सो गुरु अरु शास्त्रके श्रवण करके सुखबोधके अर्थांतका एक अंश ग्रहणकरतेहैं, हे रामजी ! तिसको आत्मतत्त्वकी प्राप्ति होती है, काहेते कि सारग्राहक होते हैं अरु जो अपने बोधके अर्थ दृष्टांतका एक अंश ग्रहण नहीं करते, अरु वाद करते हैं, तिसको आत्मतत्त्वकी प्राप्ति नहीं होती, ताते दृष्टांतका एकअंश ग्रहण करना, सर्व भावकरके दृष्टांतको नहीं मिलावना अरु पृथक्को देखि करि तर्क नहीं करना एक अंश दृष्टांतका आत्मबोधके निमित्त सारभूत ग्रहण करना जैसे अंधकारमें पदार्थ परा होवे, सो दीपकके प्रकाशसों देख लेना, जो दीपकके साथ प्रयोजनहै, और ऐसे नही कहना कि दीपक किसका है अरु तेल वाती कैसा है, अरु किस स्थानका है, दीपकका प्रकाश ही अगीकार करना, तैसे एक अंश दृष्टांतका आत्मबोधके निमित्त अगीकार करना ।

हे रामजी ! जिस करि वास्य अर्थ सिद्धि नहोवे तिसका त्याग करना, जो वचन अनुभवको प्रगट करै तिसका अगीकार करना, जो पुरुष अपने बोधके निमित्त वचनको ग्रहण करता है, सोई श्रेष्ठ है, अरु जो वादके निमित्त ग्रहण करता है सो चोगचूंच है, वह अर्थको सिद्ध नहीं करता, जो क्रोड अभिमानको लेकर कहता है, सो हस्तीकी नाई शिरपर माटी डारता है, तिसका अर्थ सिद्ध नहीं होता, अरु जो अपने बोधके निमित्त वचनको ग्रहण करता है, अरु विचार करि तिसका अभ्यास करता है, तब वह आत्मा शांतिको पाता है हे रामजी ! आत्मपद पावने निमित्त अवश्यमेव अभ्यास चाहिता है, जब शम, विचार संतोष अरु संततमागम करि बोधकी प्राप्ति होवे, तब परमपदको पाता है

हे रामजी ! जिसका दृष्टांत कहता है, सो एक देश लेकर कहता है, सर्व मुख कहने करि अखंडताका अभाव होय जाता है, अरु जो सर्व सुख दृष्टांत मुखको जानिये, सो सत्यरूप होता है, ऐसे तो नहीं, आत्मा सत्यरूप है, कार्य कारणते रहित शुद्ध चैनन्य है, तिसके लिखावने निमित्त कार्य कारण जगतका दृष्टांत कैसे दीजिये, यह जगत्का जो दृष्टांत कहता है, सो एक अंश लड़ कहता है, अरु बुद्धिमान् भी दृष्टांतके एक अंशको ग्रहण करते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं सो अपने बोधके निमित्त सारको ग्रहण

करते हैं अरु जिज्ञासुको भी यही चाहिता है, कि अपने बोधके निमित्त सारको ग्रहण करै, अरु वाद न करै. जैसे क्षुधार्थीको चावल पाक आय प्राप्त होवाहि, तब भोजन करनेका प्रयोजन है, अरु उसकी उत्पत्ति अरु स्थितिका वाद करना व्यर्थ है.

हे रामजी ! वाक्य सोई है जो अनुभवको प्रगट करै. अरु जो अनुभवको प्रगट न करै तिसका त्याग करना, जो स्त्रीका वाक्य होवे अरु आत्म अनुभवको प्रत्यक्ष करै तिसका ग्रहण करना, अरु परमगुरु वेद वाक्य होवे और अनुभवको प्रगट न करै तिसका त्याग करना जवलग विश्रामको नहीं पाया, तवलग विचार कर्तव्य है, विश्रामका नाम तूर्यपद है, जब विश्रामकी प्राप्ति भई तब अक्षय शांति होती है. हे रामजी ! जो तूर्यपद संयुक्त पुरुष है, तिसका श्रुति स्मृति, उक्त कर्महूके करने करि प्रयोजन सिद्ध कुछ नहीं होता अरु न करनेकरि कुछ पाप नहीं होता, सदेह होवे, भावे विदेह होवे, गृहस्थ होवे, भावे विरक्त होवे, तिसको कर्तव्य कुछ नहीं वह पुरुष ससार समुद्रते पार हुआ है.

हे रामजी ! उपमेयको उपमा करि जानता है, सो एक अंशको ग्रहण करि जानता है, तब बोधकी प्राप्ति होती है, अरु जो बोधते रहित है, सो मुक्तिको प्राप्त नहीं होता वह व्यर्थ वाद करता है. हे रामजी ! शुद्ध स्वरूप आत्मसत्ता जिसके घटविषे विराजमान है, तिसको त्याग करि अपर पिरूप उठावता है सो चोगबूचै अरु मूर्ख है.

हे रामजी ! जो अर्थ प्रत्यक्ष है, सो प्रमाण मानने योग्य है, और जो अनुमान, अर्थापत्ति, आदि प्रमाणों तिसकी सत्ता प्रत्यक्ष करि होती है, जैसे सब नदीका अधिष्ठान समुद्र है, तैसे सब प्रमाण हूका अधिष्ठान प्रत्यक्ष प्रमाण है, सो प्रत्यक्ष क्या है, सो श्रवण करहु.

हे रामजी ! चक्षुरूपी ज्ञान संमत संवेदन है, तिस चक्षु करके प्रमाण होता है, तिसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है, तिन प्रमाण हूको विचार करने द्वारा जीवै, अपने वास्तव स्वरूपके अज्ञानकरि अनात्मानपी दृश्य वनी है, तिस विषे अहंरुति करके अभिमान भयाहि अभिमान मय दृश्य है, ताते हेयोपादेय बुद्धि भई है, अरु राग द्वेष करके पग जठना है, अपना कर्ता मानि करि वहिमुख हुआ भटकता है.

हे रामजी । जब विचार करके संवेदन अतर्मुखी होवे, तब आत्मपद प्रत्यक्ष होता है, अरु निज भावको प्राप्त होता है, परिच्छिन्न भाव नहीं रहता; शुद्ध शांतिको प्राप्त होता है। जैसे स्वप्ने जागेते स्वप्नका शरीर अरु दृश्य भ्रम नष्ट होजाता है, तैसे आत्माके प्रत्यक्ष हुएते सब भ्रम मिट जाता है, अरु शुद्ध आत्मसत्ता भासती है। हे रामजी । यह जो दृश्य अरु द्रष्टा है, सो मिथ्या है, जो द्रष्टा है सो दृश्य होता है, अरु जो दृश्य है सो द्रष्टा होता है, सो यह भ्रम मिथ्या आकाश रूप है। जैसे पवनमें स्पंदशक्ति रहती है, तैसे आत्मामें संवेदन रहती है जब संवेदन स्पंदरूप होती है तब दृश्यरूप होयके स्थित होती है, जैसे स्वप्नेमें अनुभव सत्ता दृश्य रूप होयके स्थित होती है, तैसे यह दृश्य है; ताते सब आत्मसत्ता है, ऐसे विचार करि आत्मपदको प्राप्त होवहु। अरु जो ऐसे विचार करके आत्मपदको प्राप्त न होय सको, तब अहंकार जो उल्लेख फुरता है तिसका अभाव करे, पाछे जो शेष रहेगा सो शुद्ध बोध आत्मसत्ता है। जब शुद्ध बोधको तुम प्राप्त होहुगे, तब ऐसे चेष्टा पडी होवेगी जैसे जंजीकी पुतरी संवेदन विना चेष्टा करती है, तैसे देहरूपी पुतरीका पालनदाय मनरूपी संवेदन है तिस विना पडी रहेगी; परंतु अहंकृतका अभाव होवेगा; ताते यत्न करके तिस पदके पानेका अभ्यास करो जो नित्य शुद्ध शांतरूप है।

हे रामजी । और देव शब्दको त्याग करि अपना पुरुषार्थ करो, अरु आत्मपदको प्राप्त होहु। कोऊ पुरुषार्थमें शूरमा है सो आत्मपदको प्राप्त होता है, अरु जो नीच पुरुषार्थका आश्रय करता है, सो ससार समुद्रमें डूबता है।

इति श्रीयोगवासिष्ठे सुसुश्रुपकरणे दृष्टांतप्रमाणं नाम अष्टादशः सर्गः ॥१८॥

एकोनविंशतितमः सर्गः १९.

अथ आत्मप्राप्तिर्णनम् ।

यमिष्टवान्, हे रामजी । जब सत्संग करके यह पुरुष शुद्ध ब्रह्म है, तब आत्मपद पानेको समर्थ होये। प्रथम सत्संग यह है जिसकी चेष्टा

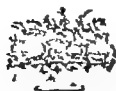
शास्त्रहूके अनुसार होवे, तिसका संग करै, तिसके गुणहूको हृदय विषे धरै, वहुरि महापुरुषके सम संतोष आदिक गुणहूका आश्रय करै, सम संतोषादिक करि ज्ञान उपजता है, जैसे मेघहू करि अन्न उपजता है, अरु अन्न करि जगत् होताहै, अरु जगत् हूते मेघ होताहै, तैसे शम संतोष भीहै। शमादिक गुणकरि ज्ञान उपजता है, अरु आत्मज्ञान करि शमादिक गुण आय स्थित होते हैं जैसे बड़े तालकरि मेघ पुष्ट होता है, अरु मेघ करि ताल पुष्ट होता है, तैसे शमादिक गुण करि आत्मज्ञान होताहै, अरु आत्मज्ञानते शमादिक गुण पुष्ट होते हैं, ऐसे विचारकरके शम संतोषादिक गुणोका अभ्यास करहु, तब शीघ्रही आत्मतत्त्वको प्राप्त होवेगा। हे रामजी ! ज्ञानवान् पुरुषको शमादिक गुण स्वाभाविक आय प्राप्त होतेहैं, अरु जिज्ञासीको अभ्यासकरके प्राप्त होतेहैं अरु जैसे धान्यकी पालन स्त्री करतीहै, ऊंच शब्द करतीहै जिस करि पक्षीहूको उडावतीहै, जब इसप्रकार पालना करती है, तब फलको पाती है तिसकरि पुष्टहोती है, तैसे शम संतोषादिकके पालनेकरि आत्मतत्त्वकी प्राप्ति होती है

हे रामजी ! इस मोक्ष उपाय शास्त्रको आदिते लेकर अंतपर्यंत विचारे तब भ्रांति निवृत्त होवे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सर्व पुरुषार्थ, कर सिद्ध होतेहैं, परन्तु यह मोक्ष उपाय शास्त्र परम कारण है, जो शुद्ध बुद्धिमान् पुरुष इसको विचारेगा, तिसको शीघ्रही आत्मपदकी प्राप्ति होवेगी, याते इस मोक्ष उपाय शास्त्रका भलीप्रकार अभ्यास करो

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे आत्मप्राप्ति वर्णन नाम

एकोनविंशतितमः सर्गः ॥ १९ ॥

समाप्तमिदं योगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणम् ।

हे रामजी ! जब विचार करके संवेदन अतर्मुखी होवे, तब आत्मपद प्रत्यक्ष होता है, अरु निज भावको प्राप्त होता है, परिच्छिन्न भाव नहीं रहता; शुद्ध शांतिको प्राप्त होता है. जैसे स्वप्ने जागेते स्वप्नका शरीर अरु दृश्य भ्रम नष्ट होजाता है, तैसे आत्माके प्रत्यक्ष हुण्ते सब भ्रम मिट जाता है, अरु शुद्ध आत्मसत्ता भासती है हे रामजी ! यह जो दृश्य अरु द्रष्टा है, सो मिथ्या है, जो द्रष्टा है सो दृश्य होता है, अरु जो दृश्य है सो द्रष्टा होता है, सो यह भ्रम मिथ्या आकाश रूप है जैसे पवनमें स्पन्दशक्ति रहती है, तैसे आत्मामें संवेदन रहती है जब संवेदन स्पन्दरूप होती है तब दृश्यरूप होयके स्थित होती है, जैसे स्वप्नेमें अनुभव सत्ता दृश्य रूप होयके स्थित होती है, तैसे यह दृश्य है, ताते सब आत्मसत्ता है, ऐसे विचार करि आत्मपदको प्राप्त होवहु. अरु जो ऐसे विचार करके आत्मपदको प्राप्त न होय सको, तब अहंकार जो उल्लेख फुरता है तिसका अभाव करो, पाछे जो शेष रहैगा सो शुद्ध बोध आत्मसत्ता है. जब शुद्ध बोधको तुम प्राप्त होहुगे, तब ऐसे चेष्टा पडी होवेगी जैसे जन्नीकी पुतरी संवेदन विना चेष्टा करती है, तैसे देहरूपी पुतरीका पालनहारा मनरूपी संवेदन है तिस विना पडी रहैगी, परंतु अहंकृतका अभाव होवेगा; ताते यत्न करके तिस पदके पानेका अभ्यास करो जो नित्य शुद्ध शांतरूप है.

हे रामजी ! और देव शब्दको त्याग करि अपना पुरुषार्थ करो, अरु आत्मपदको प्राप्त होहु. कोऊ पुरुषार्थमें शूरमा है सो आत्मपदको प्राप्त होता है, अरु जो नीच पुरुषार्थका आश्रय करता है, सो संसार समुद्रमें डूबता है

इति श्रीयोगवासिष्ठे सुसुखप्रकरणे दृष्टांतप्रमाणं, नाम अष्टादशः सर्गः ॥१८॥

एकोनविंशतितमः सर्गः १९.

अथ आत्मप्राप्तिवर्णनम् ।

वसिष्ठउवाच, हे रामजी ! जब सत्संग करके यह पुरुष शुद्ध बुद्धि करे, तब आत्मपद पानेको समर्थ होवे; प्रथम सत्संग यह है जिसकी चेष्टा

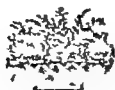
शास्त्रहूके अनुसार होवे, तिसका संग करै, तिसके गुणहूको हृदय विषे धरै, वहुरि महापुरुषके सम सतोष आदिक गुणहूका आश्रय करै, सम संतोषादिक करि ज्ञान उपजता है, जैसे मेघहू करि अन्न उपजता है, अरु अन्न करि जगत् होताहै, अरु जगत् हूते मेघ होताहै, तैसे शम संतोष भीहै शमादिक गुणकरि ज्ञान उपजता है, अरु आत्मज्ञान करि शमादिक गुण आय स्थित होते हैं जैसे बडे तालकरि मेघ पुष्ट होता है, अरु मेघ करि ताल पुष्ट होता है, तैसे शमादिक गुण करि आत्मज्ञान होताहै, अरु आत्मज्ञानते शमादिक गुण पुष्ट होते है, ऐसे विचारकरके शम संतोषादिक गुणोंका अभ्यास करहु, तब शीघ्रही आत्मतत्त्वको प्राप्त होवेगा. हे रामजी ! ज्ञानवान् पुरुषको शमादिक गुण स्वाभाविक आय प्राप्त होतेहै, अरु जिज्ञासीको अभ्यासकरके प्राप्त होतेहैं अरु जैसे धान्यकी पालन स्त्री करतीहै, ऊच शब्द करतीहै जिस करि पक्षीहूको उडावतीहै, जब इसप्रकार पालना करती है, तब फलको पाती है तिसकारि पुष्टहोती है, तैसे शम संतोषादिकके पालनेकरि आत्मतत्त्वकी प्राप्ति होती है

हे रामजी ! इस मोक्ष उपाय शास्त्रको आदिते लेकर अंतपर्यंत विचारे तब भ्राति निवृत्त होवे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सर्व पुरुषार्थ, कर सिद्ध होतेहै, परन्तु यह मोक्ष उपाय शास्त्र परम कारण है, जो शुद्ध बुद्धिमान् पुरुष इसको विचारेगा, तिसको शीघ्रही आत्मपदकी प्राप्ति होवेगी, याते इस मोक्ष उपाय शास्त्रका भलीप्रकार अभ्यास करो

इति श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणे आत्मप्राप्ति वर्णन नाम

एकोनविंशतितमः सर्गः ॥ १९ ॥

समाप्तमिदं योगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणम् ।

इति
योगवासिष्ठे मुमुक्षुप्रकरणं समाप्तम्

परमात्मने नमः ।

ॐ अथ श्रीयोगवासिष्ठे ॐ

तृतीयं उत्पत्तिप्रकरणम् ।

तत्र प्रथमः सर्गः १

बोधहेतुवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! ब्रह्म अरु ब्रह्मवेत्ता, यह सब शब्द ब्रह्मसत्ताके आश्रयते स्फुरते है, मै अरु तू इदं स. इत्यादिक सर्व शब्द आत्मसत्ताके आश्रयते स्फुरते हैं, जैसे स्वप्नाविषे शब्द होते है, सो सब अनुभवसत्ताविषे होते हैं, तैसे यह भी जान अरु तिसविषे और जो विकल्प होते हैं, जो जगत क्या है ? अरु कैसे उत्पन्न हुवा है ? अरु किसका है ? इत्यादिक जो विकल्प है सो चोगचचु है ॥ हे रामजी ! यह सब जगत् ब्रह्मरूप है, यहा स्वप्नका दृष्टात विचारि लेना, प्रथम मैने मुमुक्षुप्रकरण तुझसे कहा है, अब उत्पत्तिप्रकरण कहता हौ, कैसी उत्पत्ति है सो श्रवण कर जो ज्ञान है, जो वस्तु है, जो स्वभाव है, जो क्रम है ॥ हे रामजी ! बढ़ता भी वही पदार्थ है, जो उपजा होता है अरु घटता भी वही है, जो उपजा होता है अरु वध अरु मोक्ष भी वही होता है, उत्तम भी वही होता है, नीच भी वही है जो उपजा होता है अरु जो उपजा न होवेगा तिसका न बढ़ना है, न घटना है, न वध होना है, न मोक्ष होना है, न उत्तम होना है, न नीच होना है ॥ हे रामजी ! स्थावर जगम जो कष्ट जगत् दीखता है, सो सब आकाशरूप है, द्रष्टाका जो दृश्यसाथ सयोग है इसीका नाम वधन है, तिस सयोगका निवृत्त होना, इसीका नाम मोक्ष है, सो तिस निवृत्तिका उपाय मैं कहता हौं ॥ देहरूपी जो जगत् है सो चिन्मात्ररूप है, और कछु उपजा नहीं अरु जो उपजा भासता है सो मैंने

है, जैसे सुषुप्तिते स्वप्न होता है तैसे जगत्की उत्पत्ति होती है, जैसे स्वप्नते सुषुप्ति होती है तैसे जगत्का प्रलय होता है, जो प्रलयविषे शेष रहता है तिसकी संज्ञा व्यवहारके निमित्त यह रखता है ॥ नित्य सत्य ब्रह्म आत्मा सच्चिदानन्द इत्यादिक जिसके नाम रखे है सो सबका अपना आपरूप है, चैतन्यताकरिके तिसका नाम जीव हुआ है, अरु शब्दार्थोंको ग्रहण करने लगा है ॥ हे रामजी ! शब्दार्थोंको जो ग्रहण करता है सो जीव है, अरु चैतन्यविषे जो स्पन्दता हुई है सो संकल्पविकल्परूपी मन होकरि स्थित हुआ है, तिसके संसरणकरिके देश, काल, नदियां, पर्वत, स्थावर, जंगमरूप जगत् हुआ है, जैसे सुषुप्तिते स्वप्न होवै तैसे जगत् हुआ है, तिसको कोऊ अविद्या कहते हैं, कोऊ जगत् कहते हैं, कोऊ माया कहते हैं, कोऊ संकल्प कहते हैं, कोऊ दृश्य कहते हैं, अरु वास्तवमें सब ब्रह्म-स्वरूप है, इतर कुछ नहीं जैसे स्वर्णते भूषण होता है सो भूषण स्वर्णरूप है, स्वर्णते इतर भूषण कुछ वस्तु नहीं, तैसे जगत् अरु ब्रह्मविषे कुछ भेद नहीं, अरु भेद तब होवे जो कुछ जगत् उपजा होवै, जो उपजा ही न होवै तब भेद कैसे भासै ? अरु जो भेद भासता है सो मृगतृष्णाके जल-वत् है ॥ जैसे मृगतृष्णाकी नदीके तरंग भासते हैं तहां सूर्यकी किरणही जलकी नाई भासती है ॥ जलका नाम भी नहीं तैसे आत्माविषे जगत् भासता है, चैतन्यके अणुअणु प्रति सृष्टियां है, अरु कैसी है कि आभा-सरूप है, कुछ उपजी नहीं, सर्वदा अद्वैतसत्ता अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे जन्म मरण अरु वधमुक्त कैसे होवै ? जेती कुछ कल्पनावंध मुक्त आदिक भासती है सो वास्तविक कुछ नहीं, आत्माके अज्ञानकरके भासती है ॥ हे रामजी ! और जगत् कोऊ नहीं उपजा, अपनी कल्पनाई जगत् रूप होइकरि भासती है, अरु प्रमादकरिके सत् होइ रही है, निवृत्त होना कठिन हो रहा है, अनियत नियत शब्द जो कहे हैं सो भाव्यर्थ हैं, ऐसे वचनोंकरि तौ जगत् दूर नहीं होता ॥ हे रामजी ! युक्त अर्थ वचनोंविना दृश्य भ्रम निवृत्त नहीं होता; जो तर्कोंकरिके, तप, तीर्थ, दान, स्नान, ध्यानादिक करिके जगत्भ्रमको निवृत्त किया चाहते हे सो मूर्ख हैं, इसप्रकारते तो दृढ होता है जहां जावैगा, तहां इसको

देश काल क्रिया नित्य पांचभौतिक सृष्टिही दृष्ट आवैगी, और कछु दृष्ट न आवैगा, ताते इसका नाश न होवैगा, अरु जो जगत्ते उपरात होइ करि समाधि लगाइ बैठैगा, तब भी चिरकालते उतरैगा, बहुरि जगत्के शब्द अरु अर्थ इसको भास आवैगा, जो बहुरि अनर्थरूप ससार भासा तौ समाधिका क्या सुख हुआ ? जबलग समाधिविपे रहैगा तबलग सुख रहैगा, ताते इन उपायोंकरिके जगत् निवृत्त नहीं होता, जैसे कमलडोडे विपे बीज होता है, जबलग उस बीजका नाश नहीं होता, तबलग बहुरि उत्पन्न होता है, जो वृक्षके पात तोड़िये तौ भी बीजका नाश नहीं होता, तैसे तपदानादिकोंकरि जगत् नहीं निवृत्त होता जबलग अज्ञानरूपी बीज नष्ट नहीं होता जब अज्ञानरूपी बीज नष्ट होवैगा तब जगत् रूपी वृक्षका अभाव हो जावैगा, और जो उपाय हैं सो पत्तोंका तोड़ना है अरु और उपायोकरि अक्षय पद नहीं प्राप्त होता, अरु अक्षय समाधि नहीं प्राप्त होती ॥ हे रामजी ! ऐसी समाधि तौ किसीको प्राप्त होती नहीं जो शिलाकी नाई हो जावै, मे सब स्थान देख रहा हौ, अरु जो ऐसे भी होवे तौ भी संसारसत्ता निवृत्त न होवैगी, काहेते जो अज्ञानरूपी बीज निवृत्त नहीं भया, यह समाधि ऐसी है जैसे जाग्रतते स्वप्न होता है अरु अज्ञानरूपी वासनाकरि सुषुप्तिते बहुरि जाग्रत आती है, तैसे अज्ञानरूपी वासनाकरिके समाधिते भी जाग पडता है उसको वासना खंच ले आती है ॥ हे रामजी ! तप समाधि आदिकोंकरि संसारभ्रम निवृत्त नहीं होता, जैसे काजीकरिके क्षुधा किसीकी निवृत्त नहीं होती, तैसे तप समाधिकरि चित्तकी वृत्ति एकाग्र होती है, परंतु ससार निवृत्त नहीं होता, जबलग चित्त समाधिविपे लगा है तबलग सुख होता है, जब उठा तब बहुरि नानाप्रकारके शब्द अरु अर्थोसंयुक्त ससार भासताहै ॥ हे रामजी ! अज्ञानकरिके जगत् भासता है अरु विचार कियेते निवृत्त होता है, जैसे बालकको अपने अज्ञानकरि परछाहीविपे बैतालरूपना होती है अरु ज्ञानकरिके निवृत्त होती है, तैसे यह जगत् अविचारकरिके भासता है, विचारते निवृत्त होता है ॥ हे रामजी ! वास्तवमें कछु जगत् उपजा नहीं असद्रूप है, जो कछु स्वरूपते उपजा होता तब निवृत्त नहीं होता, ताते

विचारकरि निवृत्त होता है, ताते जानाजाता है कि वना कुछ नहीं जो वस्तु सत्य होती है तिसकी निवृत्ति नहीं होती, अरु जो असत है सो स्थिर नहीं रहती ॥ हे रामजी ! सो सत् स्वरूप आत्मा है तिसका अभाव कदाचित् नहीं होता अरु असत् रूप जो जगत् है सो स्थिर नहीं होता, यह जगत् आत्माविषे आभासरूप है, आरंभ अरु परिणामकरि कुछ उपजा नहीं ॥ जहा चैतन्य अणु होता है, तहां सृष्टि भी होती है, काहेते कि आभासरूप है, आत्मरूप आदर्श है, तिसविषे अनतसृष्टि प्रतिविवित होती है, अरु आदर्शविषे प्रतिविव भी तव होता है, जो दूसरा निकट होता है, अरु आत्माके निकट दूसरा कोई प्रतिविव नहीं होता है, काहेते कि आभासरूप है, एकही आत्मसत्ता चैतन्यताकरिके डैतकी नाई होकरि भासती है, और कुछ वना नहीं, जैसे फूलविषे सुगंध होती है, अरु तिलोविषे तेल होता है, अरु अग्निविषे उष्णता होती है, अरु जैसे मनोराज्यकी सृष्टि होती है तैसे आत्माविषे जगत् है, जैसे मनोराज्यते मनोराज्यकी सृष्टि भिन्न नहीं तैसे इस जगत् आत्माते भिन्न कुछ वना नहीं ॥

इति श्रीयोग० उत्पत्तिप्रकरणे बोधहेतुवर्णन नाम प्रथम सर्ग ॥ १ ॥

द्वितीयः सर्गः २.

प्रथमसृष्टिवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! एक आकाशज आख्यान है, सो श्रवणका भूषण है अरु बोधका कारण है, तिसको श्रवण कर, आकाशज एक ब्राह्मण होता भया, सो कैसा ब्राह्मण है ? शुद्ध चिदशते तिसकी उत्पत्ति भई है, धर्मनिष्ठ है अरु सदा आत्मामें स्थित रहता है, अरु भलीप्रकार प्रजाकी पालना करता है, सो चिरजीवी है, तव मृत्युदेवता विचार करत भया, कि मैं अविनाशी हूँ, अरु जीव जो उपजते हैं तिनको मैं मारता हूँ, परंतु यह जो ब्राह्मण है, तिसको मैं नहीं भोजन करि सकता, मेरी शक्ति इस ब्राह्मणपर कुठित हो गई है, जैसे खड्गकी धारा पत्थरपर चलाई कुठित हो जाती है ॥ हे रामजी ! ऐसा विचार करिके मृत्यु ब्राह्म-

प्राको भोजन करनेके निमित्त उठा जैसे श्रेष्ठ पुरुष अपने आचारकर्मको नहीं त्याग करते, तैसे मृत्यु अपने कर्मोंको विचार करि चला ॥ जब ब्राह्मणके गृहविषे मृत्युने प्रवेश किया, तब उसको अग्नि जलावनेको उडत भया जैसे प्रलय कालविषे महातेजसयुक्त अग्नि सर्व पदार्थोंको जलावने लगता है, तैसे तब मृत्यु दौडके आगे गया, जहां ब्राह्मण बैठा था अतः पुरविषे जाइकरि पकडने लगा, परतु ब्राह्मणको पकडि न सका, जैसे बडा बलवान् पुरुष भी औरके सकलपुरुष पुरुषको पकड नहीं सकता, तैसे मृत्यु ब्राह्मणको पकड न सका तब मृत्यु वहुरि धर्मराजाके गृहमें आवत भया, अरु कहा ॥ हे भगवन् ! जो कोऊ उपजा है तिसको मैं भोजन करता हौ, परतु एक ब्राह्मण जो आकाशते उपजा है, तिसको मैं वश नहीं कर सकता इसका क्या कारण है ? ॥ यम उवाच ॥ हे मृत्यु ! तू किसीको नहीं मार सकता, जो कोऊ मरता है, सो अपने कर्मोंकरि मरता है, जो कोऊ कर्मोंका कर्ता है, तिसके मारनेको तू समर्थ होवेगा, अरु जिसका कर्म कोऊ नहीं, तिसके मारनेको समर्थ न होवेगा, ताते जाइकरि ब्राह्मणके कर्म खोजो, जब कर्म पावैगा, तब उसको मारनेको समर्थ होवेगा, अन्यथा समर्थ न होवेगा ॥ हे रामजी ! जब इस प्रकार यमने कहा तब कर्म खोजनेके निमित्त मृत्यु चला, कर्म नामहै वासनाका, वहा जाइके ब्राह्मणके कर्मोंको ढूँढने लगा, दशों दिशा देखे ताल समुद्र वगीचे देखे, द्वीपते द्वीपातर देखे, इत्यादिक सब स्थान देखते फिरे, परतु ब्राह्मणके कर्मोंकी प्रतिमा कहूं न पाई ॥ हे रामजी ! मृत्यु बडा बलवत है, परतु ब्राह्मणके कर्मोंको न पाया, तब मृत्यु वहुरि धर्मराजाके पास गया, कैसा धर्मराजा है, जो सपूर्ण सशयोंका नाश करता है, अरु सदा ज्ञानस्वरूप है, तिसको मृत्यु कहत भया, हे सशयोंका नाशकर्ता ! ब्राह्मणके कर्म मुझको कहू नहीं दृष्ट आवते, बहुत प्रकार ढूँढ रहा हौ, जो शरीरधारी है, सो सब कर्मसयुक्त है, इसका जो कर्म कोऊ नहीं है सो क्या कारण है ? ॥ यम उवाच ॥ हे मृत्यु ! इस ब्राह्मणकी उत्पत्ति शुद्ध चिदाकाशते हुई है, तहां न कोऊ कारण था, जो पदार्थ कारणविना है, सो जिसविषे भास्या है सो ईश्वररूप है, हे

मृत्यु ! शुद्ध आकाशते जो इसका होना हुआ है, तौ यह भी वही रूप है, यह ब्राह्मण भी शुद्ध चिदाकाशरूप है अरु इसका चेतनही वषु है, इसका कर्म कोऊ नहीं, न कोऊ कर्म किया है, शुद्ध चिदाकाश इसका स्वरूप है, अपने स्वरूपते आपही इसका होना हुआ है इस कारणते इसका नाम स्वयम्भू है, अरु सदा अपने आपविषे स्थित है, इसको जगत् और कछु नहीं भासता, सदा अद्वैतरूप है ॥ मृत्युरुवाच ॥ हे भगवन् ! जो यह आकाशस्वरूप है, तौ साकाररूप क्यों दृष्ट आता है ॥ यम उवाच ॥ हे मृत्यु ! यह सदा निराकार चेतन्यवषु है, इसके साथ आकार कोऊ नहीं, अरु अहभाव भी कोऊ इसके साथ नहीं, ताते इसका नाश कैसे होवे ? अह त्वं कोऊ जानताही नहीं, जगत्का निश्चय भी इसके-विषे कोई नहीं, यह ब्राह्मण अचेत चिन्मात्र है, जिसके मनविषे पदार्थों का सद्भाव होता है, तिसका नाश भी होता है, जिसको जगत् भासताही नहीं, तिसका नाश कैसे होवे ? हे मृत्यु ! जो बड़ा बली भी कोऊ होवे अरु जंजीरसे भी होवे तौ भी आकाशको बाध न सकैगा, तसे ब्राह्मण आकाशरूप है, इसका नाश कैसे होवे, ताते इसके नाश करनेका उद्यम त्याग कर, और देहधारियोंको जाइ मारौ, यह तुमसों न मरेगा ॥ हे रामजी ! ऐसे सुनकर मृत्यु आश्चर्यवत् होकरि अपने गृहविषे आया ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! यह तौ हमारे बड़े पितामह ब्रह्माकी बातों तुमने कही है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! बातों तौ ब्रह्माकी कही है परतु मृत्यु अरु यमके विवादनिमित्त में तुझको थवण कराई है, इस प्रकार जब बहुत काल व्यतीत हुआ, अरु कल्पका अंतपात हुआ, तव मृत्यु सर्व भूतोंको भोजनकरि लाया, वहुनि ब्रह्माको भोजन करनेको गया, जैसे किसीका कर्म होता है अरु एकवार सिद्ध न भया, तौ छोड़ नहीं देता, वहुनि उद्यम करता है, तेसे मृत्यु भी ब्रह्माके सन्मुख गया, तव धर्मराजाने कहा ॥ हे मृत्यु ! यह जो ब्रह्मा है, सो आकाशरूप है, अरु आकाशही इसका शरीर है, तौ आकाशके पकड़नेको तू कैसे समर्थ होवैगा ? ॥ यह तौ पंचभूतके शरीरने रहित है, जैसे सकल्प पुरुष होता है, तौ उसका आकाशही वषु होता है, तेसे

यह आकाशरूप है, अरु आदि अत मध्यते रहित है, अहं त्वके उल्लेखते रहित है, अचेत चिन्मात्र है, इसके मारनेको तू कैसे समर्थ होवैगा, अरु यह जो इसका वपु भासता है, सो ऐसे है, जैसे शिल्पीके मनविषे स्तम्भकी पुतली होती है, सो कछु नहीं है, तैसे स्वरूपते इतर इसका होना नहीं, यह तौ ब्रह्मस्वरूप है, हमारे तुम्हारे मनविषे इसकी प्रतिमा हुई है, यह तौ निर्वपु है, जो पुरुष देहवत होता है, तिसको ग्रहण करना सुगम होता है; अरु वध्यापुत्रके ग्रहणको श्रम होता है, काहेते जो निर्वपु है, तैसे यह भी निर्वपु है, इसके मारनेकी कल्पनाको त्याग, और देहधारियोंको जाइके मार ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे प्रथमसृष्टिवर्णनं नाम द्वितीयः सर्गः ॥२॥

तृतीयः सर्गः ३.

बोधहेतुवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार मृत्युको यमने कहा, ब्रह्माजी आकाशरूप है, अरु द्वैतकल्पनाते रहित है ॥ हे रामजी ! शुद्ध चिन्मात्र सत्ता सूक्ष्महै, जिसविषे आकाश भी पर्वतकी नाई स्थूलहै, तिस चित्तविषे जो अहं अस्मि चैत्योन्मुखत्व हुआ है, तिसकरि अपने साथ देहको देखत भया, सो देह भी आकाशरूप है ॥ हे रामजी ! शुद्ध चिन्मात्रविषे चैत्यका उल्लेख किसी कारणकरिके नहीं हुआ, स्वत स्वभावही ऐसे उल्लेख आय फुरा है तिसका नाम स्वयंभू ब्रह्मा हुआ है, तिसब्रह्माको सदा ब्रह्म हीका निश्चय है, ब्रह्मा अरु ब्रह्मविषे भेद कछु नहीं, जैसे समुद्र अरु तरंग विषे भेद कछु नहीं, जैसे आकाश अरु शून्यताविषे भेद कछु नहीं, फूल अरु गंधविषे भेद नहीं तैसे ब्रह्मा अरु ब्रह्मविषे भेद नहीं, जैसे जल द्रवता करिके तरंगरूप होकरि भासता है, तैसे आत्ममत्ता चैतन्यताकरिके ब्रह्मा हो करि भासती है, ब्रह्मा दूसरी वस्तु कछु नहीं, सदा चैतन्य आकाश है, पृथ्वी आदिक तत्त्वोंते रहित है ॥ हे रामजी ! न कोऊ इसका कारण है, न कोऊ कर्महै ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! तुमने जो कहा कि पृथ्वी

आदि तत्त्वोंते रहित ब्रह्माजीका वपु है, अरु सकल्पमात्र है, तौ स्मृतिका संस्कार इसका कारण क्यों न होवै ? जैसे हमको स्मृति है, और जीवोंको स्मृति है, तैसे ब्रह्माको भी होवै ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! संस्कार स्मृति उसीका कारण होती है, जो आगे भी देहवान् होता है, जो पदार्थ आगे देखा होता है, तिसकी स्मृति संस्कारते भी होती है, अरु जो देखा नहीं होता, तिसकी स्मृति संस्कारते भी नहीं होती, सो ब्रह्माजी अद्वैत है, अजहै, आदि मध्य अंतते रहित है, इसकी स्मृति कारण कैसे होवे, यह तौ शुद्ध बोधरूप है, सो आत्मतत्त्व ब्रह्मारूप हो करि स्थित हुआ है, अपने आपते जो इसका होना हुआ है, इसीते इसका नाम स्वयंभू है, शुद्ध बोधविषे चैत्य उल्लेख हुआ है, अर्थ यह जो चित्त चैतन्यस्वरूपको नाम है अपने चित्तका संवित् कारण होवै, और दूसरा इसका कारण 'कोऊ' नहीं, सदा निराकार है, अरु सकल्परूप इसका शरीर है, और पृथ्वी आदिक भूतते शुद्ध अंतवाहक इसका वपु है ॥ राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! जेते कछु जीव हैं, तिनके दो दो शरीर हैं, एक अंतवाहक शरीर है, दूसरा आधिभौतिक शरीर है, सो ब्रह्माका एकही अंतवाहक शरीर कैसे है ? यह वार्त्ता स्पष्ट करि कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो संस्कारणरूप जीव हैं, तिनके दो दो शरीर हैं, अरु ब्रह्माजी अकारण हैं, इस कारणते उनका एक अंतवाहकही शरीर है ॥ हे रामजी ! 'मुनो, जीवोंका' कारण ब्रह्मा है, इस कारणते यह जीव दोनों देहोंको धरते हैं, अरु ब्रह्माजीका कारण 'कोऊ' नहीं, अपने आपते उपजा है, इसका नाम स्वयंभू है, अरु आदि जो इनका प्रादुर्भाव हुआ है, सो अंतवाहक शरीर है, अपने स्वरूपका विस्मरण नहीं भया, सदा अपने वास्तव स्वरूपविषे स्थित है, ताते अंतवाहक है, अरु दृश्यको अपने संकल्पमात्र जानता है, अरु जिनको दृश्यविषे दृढ प्रतीति हुई है, तिनको आधिभूत कहते हैं, जैसे जड़ताकरिके जलका वारफ होता है, तैसे दृश्यकी दृढताकरिके आधिभौतिक होते हैं ॥ हे रामजी ! जेता कछु जगत् तुझको दृष्ट आता है, सो सब आकाशरूप है, किसी पृथ्वी आदिक भूतोंते नहीं हुआ, भ्रमकरिके आधिभौतिक भासता है, जैसे स्वप्ननगर आकाशरूप

होता है, किसी कारणसों नहीं उपजा, न किसी पृथ्वी आदिक तत्त्वोंते उपजा है, सब आकाशरूप है, अरु निद्रा दोषकरिके आधिभौतिक होय करि भासता है, तेसे यह जाग्रत् जगत् भी अज्ञानकरिके आधिभौतिक आकाश भासता है, जैसे स्वप्न अज्ञानकरिके अर्थाकार भासता है, तेसे जगत् अज्ञानकरि अर्थाकार भासता है ॥ हे रामजी ! यह संपूर्ण जगत् सकल्पमात्र है, और कछु बना नहीं, जैसे मनोराज्यके पर्वत आकाशरूप होते हैं, तेसे यह जगत् आकाशरूप है, वास्तव कछु बना नहीं, सब सकल्पके पुरुष हैं, सब जगत् मनते उपजा है, जैसे बीजते देशकाल करिके अकुर निकसता है, तेसे सब दृश्य मनते उपजता है, सो मनरूपी ब्रह्मा है, अरु ब्रह्मादि मनरूप हैं, तिसके सकल्पविषे संपूर्ण जगत् स्थित है, सो सब आकाशरूप है, आधिभौतिक कोऊ नही ॥ हे रामजी ! आधिभौतिक जो आत्माविषे भासता है, सो भ्रातिमात्र है, जैसे बालकको परछायामें बैताल भासता है, तेसे अज्ञानीको आधिभौतिक भासता है, सो भ्रातिमात्र है, वास्तव कछु नहीं ॥ हे रामजी ! जेते कछु जीव हैं, सो सबही अंतवाहक हैं, परंतु अज्ञानीको अतवाहकता निवृत्त हो गई है, अरु आधिभौतिकता दृढ हो गई है अरु जो ज्ञानवान् पुरुष हैं, सो अतवाहकरूप है ॥ हे रामजी ! जिन पुरुषोंको प्रमाद नही हुआ, सो सदा आत्माविषे स्थित हैं, अंतवाहकरूप हैं, अरु सब जगत् आकाशरूप है, जैसे सकल्पपुरुष होता है, जैसे गंधर्वनगर होता है, जैसे स्वप्नपुर होता है, तेसे यह जगत् है, जैसे स्तंभविषे पुतलियां शिल्पी कल्पता है, जो एती पुतलियां स्तंभविषे है, सो पुतलियां उपजी कछु नहीं, ज्योंका त्यों स्तंभ स्थित है, पुतलीका सद्राव शिल्पीके मनविषे होता है, तेसे सब विश्व मनविषे स्थित है, स्वरूपते कछु बना नहीं ॥ दृश्यही मनरूप है, अरु मन दृश्यरूप है, जैसे तरंगही जलरूप हैं, जलही तरंगरूप है ॥ हे रामजी ! जबलग मनका सद्राव है, तबलग दृश्यका बीज मन है, जैसे कमलडोडेका सद्राव उसके बीजविषे होता है, तिसकरि कमलडोडेकी उत्पत्ति होती है, तेसे जगत्का बीज मन है, सब जगत् मनते उत्पन्न होता है ॥ हे रामजी ! जब तुझको स्वप्न आता है, तब तेराही चित्त

फुरता है सो मनका रूप है, जहां जहां सकल्प फुरता है, तहां तहां मन है, जैसे जहां जहां तरंग फुरते हैं, तहां तहां जल है; तैसे जहां जहां संकल्प फुरता है, तहां तहां मन है और भी मनके नाम हैं, स्मृति कहिये, अविद्या कहिये, मलिनता कहिये, तम कहिये, ये सब इसके नाम हैं, ज्ञानवान् पुरुष जानते हैं ॥ हे रामजी ! जेती कछु जगत्जाल भासती है, सो सब मनते उत्पन्न हुई है, अरु सब दृश्य मनरूप है, काहेते कि मनका रचा हुआ है, वास्तव कछु नहीं ॥ हे रामजी ! मनरूपी जो देह है, तिसका नाम अंतवाहक शरीर है, सो संकल्परूप है, अरु सब जीवोंका आदि वषु है, तिस संकल्पविषे जो दृढ आभास हुआ है, तिसकरि आधिभौतिक भासने लगा है, अरु आदि स्वरूपका प्रमाद हुआ है ॥ हे रामजी ! यह जगत् सब संकल्परूप है, स्वरूपके प्रमादकरिके पिडाकार भासता है, जैसे स्वप्नदेहका आकार आकाशरूप है पृथ्वी आदि तत्त्वोंका अभाव होता है, परंतु अज्ञानकरिके आधिभौतिकता भासती है, सो मनहीका संसरना है; तैसे यह जगत् है, सब मनके फुरनेकरि भासता है ॥ हे रामजी ! जहां मन है, तहां दृश्य है, जहां दृश्य है, तहां मन है, जब मन नष्ट होवै तब दृश्य भी नष्ट होवै, शुद्ध बोधमात्रविषे जो दृश्य भासता है सोई मन है, जबलग दृश्य भासता है, तबलग मुक्त न होवेगा, जब दृश्यभ्रम नष्ट होवैगा, तब शुद्ध बोधको प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी ! द्रष्टा दर्शन दृश्य यह जो त्रिपुटी भासती है, सो मनकरि भासती है, जैसे स्वप्नविषे त्रिपुटी भासती है, जब जागिके उठा तब त्रिपुटीका अभाव हो जाता है, अरु अपना आप भासता है, तैसे आत्मसत्ताविषे जागे हुए अपना आप अद्वैतही भासता है, जबलग शुद्ध बोध नहीं प्राप्त भया, तबलग दृश्यभ्रम निवृत्त नहीं होता, अरु बाह्य देखता है, तब सृष्टिही दृष्ट आती है, जब अंतर देखैगा तो भी सृष्टि दृष्ट आती है, अरु तिसको सत्य जानिकारि रागदोषकल्पना उठती है, अरु जब मन आत्मपदको प्राप्त होता है, तब दृश्यभ्रम निवृत्त हो जाता है, जैसे जय वायुकी स्पंदता मिटी, तब वृक्षके पत्रोंका हलना भी मिटि जाता है,

ताते मनरूपी दृश्यही बंधनका कारण है ॥ ॥ राम उवाच ॥
 हे भगवन् ! यह दृश्यरूपी विषूचिका रोग है, तिसकी निवृत्ति
 कैसे होवै सो कृपा करिके कहो ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी!
 संसाररूपी वेताल जिसको लगा है, तिसकी निवृत्ति अकस्मात्
 करि होती है, प्रथम तौ विचार करिके जगतका स्वरूप जानैगा,
 तिसके अनंतर जब आत्मपदविषे विश्रान्त होवेगा, तब तू सर्व आत्मा होवै-
 गा ॥ हे रामजी ! दृश्यभ्रम जो तुझको भासता है, तिसको मैं उत्तर ग्रंथकरि
 निवृत्त करौंगा, इसविषे सदेह नहीं, श्रवण कर, यह दृश्य मनते उपजा
 है, इसका सद्भाव मनविषे हुवा है, जैसे कमलके डोडेका जो उपजना
 है, सो कमलडोडेके बीजविषे है, तैसे संसारका उपजना स्मृतिते होता
 है, सो स्मृति अनुभव आकाशविषे होती है ॥ हे रामजी ! स्मृति तिस
 पदार्थकी होती है, जिसका अनुभव सद्भावरूप ग्रहण होता है, अरु
 जेता कुछ जगत् तुझको भासता है सो सकलरूप है, कोऊ पदार्थ
 सद्वृत्त नहीं, जो वस्तु असद्वृत्त है, तिसकी स्थिरता नहीं होती, अरु जो
 सद्वृत्तु है, तिसका अभाव कदाचित् नहीं होता, जेता कुछ प्रपञ्च भासता
 है, सो असद्वृत्त है, मनके चितनते उत्पन्न हुआ है, जब मन फुगेनेते
 रहित होवै तब जगत्भ्रम निवृत्त होता है ॥ हे रामजी ! पृथ्वी पर्वत आदिक
 जगत् असद्वृत्त नहीं होता, तब मुक्तभी कोऊ नहीं होता, मुक्त जो होना है
 सो दृश्यभ्रमते होना है, जो दृश्यभ्रम मन नष्ट न होता, तौ मुक्त कोऊ न
 होता सो तौ ब्रह्मर्षि राजर्षि देवता इत्यादिक बहुतेरे मुक्त हुए हैं, इस
 कारणते कहते हैं, कि दृश्य असत्यरूप है, मनके सकलपविषे स्थित
 है ॥ हे रामजी ! एक मनको स्थिर करि देख वहुरि अहं त्व आदिक
 जगत् तुझको कुछ न भासैगा, चित्तरूपी आदर्श है, तिसविषे सकल्प-
 रूपी दृश्य मलिनता है, जब मलिनता दूर होवेगी, तब आत्माका
 साक्षात्कार होवेगा ॥ हे रामजी ! यह दृश्यभ्रम मिथ्या उदय भया है, जैसे
 गंधर्वनगर होता है, जैसे स्वप्नपुर होता है, तैसे यह जगत् भी है, जैसे
 शुद्ध आदर्शविषे पर्वतका प्रतिबिम्ब होता है, तैसे चित्तरूपी आदर्शविषे
 यह दृश्य प्रतिबिम्बित है, मुकुरविषे जो पर्वतका प्रतिबिम्ब होता

है, सो आकाशरूप है, कछु पर्वतका सद्भाव नहीं, तैसे आत्माविषे जगत्का सद्भाव नहीं, जैसे बालकको भ्रमकरि परछाहीविषे पिशाचबुद्धि होती है, तैसे अज्ञानीको जगत् भासता है, वास्तवमें जगत् कछु नहीं ॥ हे रामजी ! न कछु मन उपजा है, न कछु जगत् उपजा है, दोनों असद्रूप हैं, जैसे आकाशविषे दूसरा चद्रमा भासता है तैसे आत्माविषे जगत् भासता है, जैसे आकाश अपनी शून्यताकरिके पूर्ण है, जैसे समुद्र जलकरि पूर्ण है, तैसे ब्रह्मसत्ता अपने आपविषे स्थित पूर्ण है, तिसविषे जगत्का अत्यंत अभाव है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! यह तुम्हारे वचन ऐसे हैं, जैसे कहिये कि वध्याके पुत्रने पर्वत चूर्ण किया है, अरु शशेके शृंग अति सुदर हैं, अरु रेतविषे तेल निकसता है अरु पत्थरकी शिला नृत्य करती है, अरु जैसे कहिये मूर्तिका मेघ गर्जता है अरु पत्थरकी पुतलियां गान करती हैं, तैसे तुम्हारे शब्द मुझको भासते हैं, तुम कहते हो दृश्य कछु उपजा नहीं, अरु हे ही नहीं, अरु मुझको जरा मृत्यु आदिक विकारोंसहित प्रत्यक्ष भासता है, ताते मेरे मनविषे तुम्हारे वचनोंका सद्भाव नहीं स्थित होता, अरु जो तुम्हारे निश्चयविषे इसी प्रकार है, तौ अपना निश्चय मुझको भी बताओ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो हमारे वचन हैं, सो यथार्थ हैं, हमने असत् कदाचित् नहीं कहा, तुम विचार करि देखौ, यह जो जगत् आडंबर है, सो कारणविना है, जग महाप्रलय होता है, तब पाछे शुद्ध चैतन्य सवित् रहता है, तिसविषे कार्यकारणकल्पना कोई नहीं रहती है, तिसविषे जो बहुरि जगत् फुरता है सो कारणविना फुरता है, जैसे सुषुप्तिते स्वप्नमृष्टि फुरती है जैसे स्वप्नमृष्टि अकारण है तैसे इह मृष्टि भी अकारण है ॥ हे रामजी ! जिसका समवायिकारण अरु निमित्तकारण न होवै अरु प्रत्यक्ष भासे तब जानिये कि भ्रातिरूप है, जैसे नित्य स्वप्नका अनुभव तुझको होता है तिसविषे नानाप्रकारके पदार्थ कार्यकारणसहित भासते हैं, अरु कारणविना है, तैसे यह जगत् भी कारणविना है, ताते आदि कारणविना जगत् उपजा है, जैसे गधर्वनगर भासता है, जैसे सकल्पपुर भासता है, जैसे आकाशविषे दूसरा चद्रमा भासता है, तैसे यह जगत् भासता है, कोऊ पदार्थ सत् नहीं, जैसे स्वप्नविषे

राज्यपाति भासते है अरु नानाप्रकारके पदार्थ भी भासते है, सो किसी कारणते तो नहीं उपजे, सब आकाशरूप हैं, मनके संसरनेकरिके भासते है, तैसे यह जगत् चित्तके संसरनेकरिके भासता है, जैसे स्वप्नते और स्वप्न भासता है, वहुरि और स्वप्न भासता है, तैसे यह जगत् भासता है, तैसे जाग्रत् जगत्जाल मनकी कल्पनाकरि भासता है ॥ हे रामजी ! चलना, दौरना, देना, लेना, बोलना, सुनना, सूचना इत्यादिक विषय रागद्वेषादिक जो विकार है, सो सब मनके फुरनेकरि होते हैं, आत्माविषे विकार कोऊ नहीं, जब मन उपशम होता है, तब सब कल्पना निवृत्त हो जाती है ताते ससारका कारण मन है ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे बोधहेतुवर्णनं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

पंचमः सर्गः ५

प्रयत्नोपदेशवर्णन ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् ! मनका रूप क्या है ? यह तो मायामय है इसका होना जिसते है, सो कौन पद है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब महाप्रलय होता है, तब सब जगत्का अभाव होता है, पाछे जो शेष रहता है, सो सद्रूप है, अरु आदि सर्गका भी सत्यरूप होता है तिसका नाश कदाचित् नहीं होता, सदा प्रकाशरूप है, अरु परमदेव है, शुद्ध परमात्मतत्त्व अज अविनाशी है अद्वैत है, जिसको वाणी नहीं कहि सकती, सो पद जीवन्मुक्त पावता है ॥ हे रामजी ! आत्मआदिक जो शब्द हैं, सो भी उद्देशविषे कल्पित हैं, स्वाभाविक कोऊ शब्द नहीं प्रवर्त्तता, शिष्यको जनावनेनिमित्त शास्त्रकारोंने एते नाम देवके कल्पे हैं, मुख्य तो देवको पुरुषकरि कहते हैं, वेदांतवादी ब्रह्मकरि कहते हैं, विज्ञानवादी बोद्ध तिसको विज्ञानकरिके कहते हैं, एक कहते हैं निर्मलरूपहे, शून्यवादी कहते हैं शून्यही शेष रहता है, एक कहते हैं प्रकाशरूप है, जिसके प्रकाशकरि सूर्यादिक प्रकाशते हैं, एक उसको वक्ता कहते हैं, कि आदिवेदका वक्ता वही है, अरु स्मृतिकर्त्ता कहते हैं,

कि सब कुछ स्मृतिकरिके वह करनेहारा है, सब कछु उसकी इच्छाकरिके हुआ है, ताते सबका कर्त्ता वही है, सर्वात्मा है, और सर्वका कर्त्ता है ॥ हे रामजी ! इत्यादिक सज्ञा तिसकी शास्त्रकारोंने करी हैं, सर्वका जो अधिष्ठान है, सो परमदेव है, अरु अस्ति आदि पद विकारोंते रहित है, शुद्ध चैतन्य है, सूर्यवत् प्रकाशरूप है सो देव सब जगत्विषे पूर्ण हो रहा है ॥ हे रामजी ! आत्मरूपी सूर्य है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक तिसकी किरणें हैं, अरु ब्रह्मरूपी समुद्र है, तिसविषे जगत्रूपी तरंग बुद्बुद उत्पन्न होते हैं, अरु लीन होते हैं, अरु सर्व पदार्थ आत्माके प्रकाशकरि प्रकाशते हैं, जैसे दीपक अपनेआपकरि प्रकाशता है अरु औरोंको भी प्रकाश देता है, तैसे आत्मा अपने प्रकाशकरि प्रकाशता है और सर्वको सत्ता देनेहारा है ॥ हे रामजी ! वृक्ष जो उपजता है, सो आत्मसत्ताकरि उपजता है, आकाशविषे शून्यता तिसकी करी है, अग्निविषे उष्णता तिसकी करी है, जलविषे द्रवता तिसकी करी है, पवनविषे स्पर्श तिसका किया है, सर्व पदार्थोंकी सत्ता वही है, मोरके पंखोंविषे जो रंग है, सो आत्मसत्ताकरि हुआ है, पत्थरमें सुगंध तिसीकरि हुए हैं, और पत्थरविषे जो जडता है, सो तिसीकी करी है, स्थावर जगम जगत्का अधिष्ठानरूप ब्रह्म है ॥ हे रामजी ! आत्मरूपी चद्रमा है, तिसकी किरणोंसों ब्रह्माण्डरूपी त्रसरेणु उत्पन्न होते हैं, सो कैसा चद्रमा है, जो शीतलता अरु अमृतकरि पूर्ण है, ब्रह्मरूपी मेघ है, तिसते जीवरूपी बुदां स्रवते हैं, जैसे विजलीका प्रकाश होता है, अरु छुप जाता है, तैसे जगत् प्रगट होता है, अरु छुप जाता है, सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता है, सो नित्य शुद्ध बुद्ध परमानंदरूप है, सत्यअसत्यरूप पदार्थ सब आत्मसत्ताकरिके होते हैं ॥ हे रामजी ! तिस देवकी सत्ताकरिके जड पुर्यष्टक चैतन्य होयकरि चेष्टा करती है, जैसे चुंबक पत्थरकी सत्ताकरिके लोहा चेष्टा करता है, तैसे चैतन्यरूपी चुंबकमणिकरि देह चेष्टा करता है, सो आत्मचैतन्य नित्य है, सबका कर्त्ता आत्माही है, तिमका कर्त्ता और कोऊ नहीं, मत्र साथ अभेदरूप है, समान सत्ता है, उदयअस्तने रहित है ॥ हे रामजी ! जो पुरुष तिस देवको साक्षात् करता है, तिमकी

सब क्रिया नष्ट हो जाती है, अरु चिन्मयग्रंथि भेदि जाती है, केवल बोधरूप होते हैं, जब स्वभावसत्ताविषे मन स्थित होता है, तब मृत्युको सन्मुख देखि-
करि भी विह्वल नहीं होता ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह देव किसी स्थानविषे रहता नहीं, अरु कहीं दूर भी नहीं, अपने आपविषे स्थित है ॥ हे रामजी ! घटघटविषे देव है, अरु अज्ञानीको दूर भासता है, सो ज्ञान, दान, तप आदिकरि कै नहीं प्राप्त होता, ज्ञातव्यहीकरि प्राप्त होता है, कर्तव्यकरि कै नहीं प्राप्त होता, जैसे मृगतृष्णाकी नदी भासती है, सो कर्तव्यताकरि नहीं निवृत्त होती, ज्ञातव्यकरि कै निवृत्त होती है, तैसे जगत्की निवृत्ति आत्म-ज्ञानकरि होती है ॥ हे रामजी ! कर्तव्य भी सोई है, जो प्राप्त होनेका ज्ञात-व्यरूप है, अर्थ यह जो ज्ञातव्य स्वरूपकी प्राप्ति होती है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जिस देवके जाननेते पुरुष बहुविध जन्ममरणको नहीं प्राप्त होता, सो कहाँ रहता है ! अरु किस तप क्लेशकरि तिसकी प्राप्ति होती है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! किसी तपकरि देवको नहीं प्राप्त होता, अपने पुरुषप्रयत्नकरि प्राप्त होता है, जेता कुछ राग, द्वेष, तम, क्रोध, मत्सर, अभिमानसाहित तप है, सो निष्फल दम है, इसकरि आत्मपदकी प्राप्ति नहीं होती ॥ हे रामजी ! परम औषध सत्सग अरु सच्छास्त्रनका विचार है, जिसकरि दृश्यरूपी विषूचिका निवृत्त होती है, प्रथम इसका आचार भी शास्त्र अरु लोकोंके साथ अविरुद्ध होवै, अर्थ यह कि, शास्त्रोंके अनुसार होवै, अरु भोगरूपी गर्तविषे गिरै नहीं, संतोषसयुक्त यथालाभसतुष्ट होवै, अनिच्छित भोग प्राप्त होवै, अरु शास्त्र अविरुद्ध होवै तिसको ग्रहण करै, अरु विरुद्ध होवै तिसका त्याग करै, दीन न होवै, ऐसा जो उदारआत्मा है, तिसको शीघ्रही आत्मपदकी प्राप्ति होती है ॥ हे रामजी ! आत्मपद पानेका कारण सत्सग अरु सच्छा-संह, सत कौन है, जिसको सब लोक भला साधु कहते हैं, अरु सच्छास्त्र सो है, जिसविषे ब्रह्मनिरूपण होवै, ऐसे सत्तोंका सग अरु सच्छास्त्रोंका विचार होवै, तब शीघ्रही आत्मपदकी प्राप्ति होती है, जब यह पुरुष श्रुतिविचारद्वारा अपने परम स्वभावविषे स्थित होता है, तब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र भी इसकी दया चाहते हैं कहते हैं कि जो यह पुरुष परब्रह्म

(१६६)

कि सब कछु स्फुर
रिंके हुआ है,
है ॥ हे रामजी
जो अधिष्ठान
है, शुद्ध चैतन्य
हो रहा है ।
रुद्रादिक तिमिर-
जगतरूपी तरंग
आत्माके प्रकाश
है अरु औरोंके
प्रकाशता है
जता है, सो अ-
करी है, अग्नि
है, पवनविपे
पंखोंविपे जो
हुए है, और
जगत्का
तिसकी
है, जो शक्ति
रूपी बुद्धि
तेसे जगत्
सत्ता है, सो
आत्मसत्ता
एक चैतन्य
लोहा चेष्टा क-
है, सो आत्मचैतन्य
और कोऊ नहीं,
रहित है ॥ हे रामजी

सो स्पष्ट भासता है, इसके होते चित्तके रोकनेको कैसे समर्थ होता है, अरु दृश्य किस प्रकार निवृत्त होता है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! दृश्यसयोगी जो चैतन्य है, सो जीव है, जन्मरूपी जंगलविषे भटकता भटकता थक पड़ता है, इस चेतनको जो चैत्य कहते हैं, अर्थ यह कि, चिदाभास जीव प्रकाशी सो पंडित भी मूर्ख है यह तो संसारी जीव है, इसके जाननेते मुक्ति कैसी होवै, मुक्ति परमात्माके जाननेते होती है; अरु सर्व दुःख नाश होते हैं, जैसे विषविपूचिका रोग उत्तम औषधकरि निवृत्त होता है, तेसे परमात्माके जाननेते मुक्त होता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! परमात्माका क्या रूप है, जिसके जाननेते मोहरूपी समुद्रको तरता है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! देशते देशांतरको निमेषविषे दूर जो सवित् जाता है, तिसके मध्य जो ज्ञानसंवित् है, सो परमात्माका रूप है, अरु जहाँ ससारका अत्यंत अभाव होता है, तिसके पीछे बोधमात्र शेष रहता है, सो रूप परमात्माका है ॥ हे रामजी ! जहाँ दृश्य द्रष्टा दर्शनका अभाव होता है, ऐसा जो आकाश है, सो रूप परमात्माका है, अरु जो अशून्य है, अरु शून्यकी नाई स्थित है, जिसविषे सृष्टिका समूह शून्य है, ऐसी अद्वैत सत्ता है, सो रूप परमात्माका है ॥ हे रामजी ! महाचेतनरूप बड़े पर्वतकी नाई स्थित है, अरु अजड है, अरु जडकी नाई स्थित है, सो रूप परमात्माका है, सबके अंतर बाहिर स्थित है, अरु सबको प्रकाशता है, सो परमात्माका रूप है ॥ हे रामजी ! जैसे सूर्यका प्रकाशरूप है, अरु जैसे आकाश शून्यरूप है, तेसे यह जगत् आत्मरूप है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जो सर्व परमात्माही है, तो वह क्यों नहीं भासता ? और सब जगत् भासता है, इस जगत्का निर्वाण कैसे होवै ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जगत् भ्रमकरिके उत्पन्न हुआ है, वास्तव कछु नहीं जैसे आकाशविषे नीलता भासती है, तेसे आत्माविषे जगत् भासता है, जब जगत्का अत्यंत अभाव जानेगा तब परमात्माका साक्षात्कार होवैगा, और किसी उपायकरि नहीं होवैगा, जब दृश्यका अत्यंत अभाव करैगा तब दृश्य उसी प्रकार स्थित रहेगा, अरु तुझको परमार्थसत्ताही भासैगी ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी जो आदर्श है;

हुआ है। हे रामजी ! संतोंका संग अरु सच्छास्त्रोंका विचार इसको निर्मल करता है, दृश्यरूप जो मैल है तिसका नाश करता है, जैसे निर्मल रेतकरिकै जलका मैल दूर होता है, अरु परम निर्मल होता है, तैसे यह पुरुष निर्मल होता है, अरु चैतन्य होता है ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे प्रयत्नोपदेशो नाम पंचमः सर्गः ॥ ५॥

पष्ठः सर्गः ६.

दृश्यासत्यप्रतिपादन ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् ! यह देव जो तुम कहा, जिसके जाननेते संसारबधनते मुक्त होता है, सो देव कहाँ स्थित है, अरु किसप्रकार तिसको पाता है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह देव दूर नहीं, शरीराविषे स्थित है, नित्य चिन्मात्र है, सर्वविषे पूर्ण है, अरु सर्व विश्वते रहित है, चंद्रमाको मस्तकविषे धरनहारा जो सदाशिव है, सो चिन्मात्ररूप है, अरु कमलज ब्रह्मा भी चिन्मात्ररूप है, अरु कमलनाभ विष्णु भी चिन्मात्र है, इन्द्रादिक सब चिन्मात्ररूप है, अरु सब जगत् चिन्मात्ररूप है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! यह तौ अज्ञानी बालक भी कहते हैं, कि आत्मा चिन्मात्र है, यह तुम्हारे उपदेशकारि क्या सिद्ध हुआ ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह विश्व जो चिन्मात्र तू जानता है, इसके जाननेते संसारसमुद्रको नहीं लंघन सक्ता, इस चैतन्यका नाम संसार है, यह चैतन्य जीव है, पशु है, संसार नामरूप है, इसते जरामरणरूप तरंग उत्पन्न होते हैं, काहेते जो हेयरूप दुःख पाता है ॥ हे रामजी ! चैतन्य होकर जो चैत्यता है, सो अनर्थका कारण है, अरु चैत्यते रहित चैतन्य है, सो परमात्मा है, तिस परमात्माको जानिकरि मुक्ति होती है, तब चैत्यता मिटि जाती है ॥ हे रामजी ! परमात्माके जाननेते हृदयकी बिजडग्रथि टूट पडती है, अर्थ यह जो अहं मम नष्ट हो जाता है, अरु सर्व संशय छेद जाते हैं, सर्व कर्म क्षीण हो जाते हैं ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! चित्त चैतन्योन्मुखत्व होता है, तब आगे दृश्य भासता है,

सो स्पष्ट भासता है, इसके होते चित्तके रोकनेको कैसे समर्थ होता है, अरु दृश्य किस प्रकार निवृत्त होता है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! दृश्यसयोगी जो चैतन्य है, सो जीव है, जन्मरूपी जंगलविषे भटकता भटकता थक पड़ता है, इस चेतनको जो चैत्य कहते हैं, अर्थ यह कि, चिदाभास जीव प्रकाशी सो पण्डित भी मूर्ख है यह तौ ससारी जीव है, इसके जाननेते मुक्ति कैसी होवै, मुक्ति परमात्माके जाननेते होती है, अरु सर्व दुःख नाश होते हैं, जैसे विषविषूचिका रोग उत्तम औषधकरि निवृत्त होता है, तेसे परमात्माके जाननेते मुक्त होता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! परमात्माका क्या रूप है, जिसके जाननेते मोहरूपी समुद्रको तरता है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! देशते देशांतरको निमेषविषे दूर जो संवित् जाता है, तिसके मध्य जो ज्ञानसंवित् है, सो परमात्माका रूप है, अरु जहाँ ससारका अत्यंत अभाव होता है, तिसके पीछे बोधमात्र शेष रहता है, सो रूप परमात्माका है ॥ हे रामजी ! जहाँ दृश्य द्रष्टा दर्शनका अभाव होता है, ऐसा जो आकाश है, सो रूप परमात्माका है, अरु जो अशून्य है, अरु शून्यकी नाई स्थित है, जिसविषे सृष्टिका समूह शून्य है, ऐसी अद्वैत सत्ता है, सो रूप परमात्माका है ॥ हे रामजी ! महाचेतनरूप बड़े पर्वतकी नाई स्थित है, अरु अजड है, अरु जड़की नाई स्थित है, सो रूप परमात्माका है, सबके अंतर बाहिर स्थित है, अरु सबको प्रकाशता है, सो परमात्माका रूप है ॥ हे रामजी ! जैसे सूर्यका प्रकाशरूप है, अरु जैसे आकाश शून्यरूप है, तेसे यह जगत् आत्मरूप है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जो सर्व परमात्माही है, तौ वह क्यों नहीं भासता ? और सब जगत् भासता है, इस जगत्का निर्वाण कैसे होवै ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जगत् भ्रमकरिके उत्पन्न हुआ है, वास्तव कुछ नहीं जैसे आकाशविषे नीलता भासती है; तेसे आत्माविषे जगत् भासता है, जब जगत्का अत्यंत अभाव जानैगा तब परमात्माका साक्षात्कार होवैगा, और किसी उपायकरि नहीं होवैगा, जब दृश्यका अत्यंत अभाव करैगा तब दृश्य उसी प्रकार स्थित रहैगा, अरु तुझको परमार्थसत्ताही भासैगी ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी जो आदर्श है,

सो दृश्यके प्रतिविंबविना कदाचित् नहीं रहता, जबलग दृश्यका अत्यंत
 अभाव नहीं होता तबलग परमबोधका साक्षात्कार नहीं होता ॥ राम
 उवाच ॥ हे भगवन् ! यह दृश्य जाल आडवर मनविषे कैसे स्थित हुआ
 है, जैसे सरसोंके दानेविषे सुमेरुका आना आश्चर्य है, तैसे जगत्का
 आना मनविषे आश्चर्य है, ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! एक दिन तू वेद-
 धर्मकी प्रवृत्ति सकाम यज्ञयागादिक त्रिगुणते रहित होकरि स्थित हो;
 सत्सगति अरु सच्छास्त्रपरायण हो, तब एक क्षणविषे दृश्यरूपी मेल दूरमें
 जायगा, जैसे सूर्यकी किरणें जाननेते जलका अभाव हो जाता है; तैसे
 दृश्यभ्रम तेरा अभाव हो जावेगा, जब दृश्यका अभाव हुआ तब द्रष्टा भी
 शांत होवेगा, जब दोनोंका अभाव हुआ तब पाछे शुद्ध आत्मसत्ताही
 भासेगी ॥ हे रामजी ! जबलग द्रष्टा है, तबलग दृश्य है, अरु जबलग
 दृश्य है, तबलग द्रष्टा है, जैसे एककी अपेक्षाकरि दो होते हैं, दो हैं, तो
 एक है; एक है, तब दो भी हैं, एक न होवै तब दो कहाँ होवै तैसे एकके
 अभाव हुए दोनोका अभाव होता है, द्रष्टाकी अपेक्षाकरि दृश्य है, दृश्यकी
 अपेक्षाकरिके द्रष्टा है, एकके अभावकरि दोनोका अभाव हो जाता है
 ॥ हे रामजी ! अहताते आदि लेकरि जो दृश्य है, सो तेरे अर्थ कार्य
 दूर करौंगा, मार्जन कर देवौंगा, आत्मसत्ताते जो इतर दृश्यसत्ता भास-
 ती है ॥ हे रामजी ! अनात्मा आदि लेकरि जो दृश्य है, सोई मेल है;
 तिसते रहित हुआ चित्तरूपी दर्पण निर्मल होवेगा, जो पदार्थ असत्य
 है, तिसका कदाचित् सत् नहीं होना, अरु जो पदार्थ सत् है, सो असत्
 कदाचित् नहीं होना, जो वस्तु सत् न होवे, तिसका मार्जन करना
 क्या बात है ? हे रामजी ! यह जगत् आदि उत्पन्न नहीं भया; जो कुछ
 दृश्य भासता है, सो भ्रांतिमात्र है, सर्व निर्मल ब्रह्म चैतन्य है, जेमे
 सुवर्णते भूषण होता है, सो सुवर्ण भूषणते भिन्न नहीं ॥ जगत् अरु
 ब्रह्मविषे भेद कुछ नहीं ॥ हे रामजी ! दृश्यरूपी मलके मार्जन अर्थ
 में बहुत प्रकारकी युक्ति तुझको विस्तारकरिके कहाँगा, तिसकरि तुझको
 अद्वैतसत्ताका भान होवेगा, यह जगत् जो तुझको भासता है, सो किसी
 कारणद्वारा उपजा नहीं; जैसे मरुस्थलकी नदी भासती है, जैसे आकाश-

विषे दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे यह जगत् कारणविना भासता है, जैसे मरुस्थलविषे जल नहीं, जैसे वध्याका पुत्र नहीं, जैसे आकाशविषे वृक्ष नहीं तैसे यह जगत् है नहीं, जो कुछ देखता है, सो निरामय ब्रह्म है, यह जो कुछ तुझको कहा है, सो वाणीमात्र नहीं कहा; युक्तिपूर्वक कहा है ॥ हे रामजी ! गुरोंकी कही युक्तिको जो मूर्खताकरि त्याग करते हैं तिनको सिद्धांत नहीं प्राप्त होता ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे दृश्यासत्यप्रतिपादन नाम पष्ठःसर्गः ६

सप्तमःसर्गः ७.

सच्छास्त्रनिर्णय ।

राम उवाच, हे मुनीश्वर ! यह युक्ति कौन है, अरु कैसे प्राप्त होती है ? जिसके धारते पुरुष आत्मपदको प्राप्त होता है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! मिथ्याज्ञान विपृचिका जगत् नामकी बहुत कालकी दृढ हो रही है, सो विचाररूपी मंत्रकरिके शांत होती है ॥ हे रामजी ! बोधकी सिद्धता अर्थ तुझको आख्यान कहता हौ तिसको श्रवण करके तू मुक्तात्मा होवैगा अरु जो अर्द्ध प्रबुद्ध होइकरि तू उठ जावैगा तो तिर्यंगादिक धर्मको प्राप्त होवैगा ॥ हे रामजी ! जिस अर्थके पानेकी इच्छा करता है, तिसके पाने अनुसार यत्न भी करे, तौ अवश्यमेव तिसको पाता है, जो थकिकरि फिरे नहीं ताते सत्संगाति अरु सच्छास्त्रपरायण होवै, जब तू इनके अर्थविषे दृढ अभ्यास करैगा, तब केतेक दिनोंविषे परमपदको पावैगा ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! आत्मबोधका कारण कौन शास्त्र है ? शास्त्रोंविषे श्रेष्ठ कौन है जिसके जाननेते शोक न रहे ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे महामते रामजी ! आत्मबोधका जो कारण है, सो शास्त्रविषे परमशास्त्र महारामायण है, जिसविषे बड़े इतिहास हैं, जिसकरि परमबोधकी प्राप्ति होती है ॥ हे रामजी ! सर्व इतिहासका सार मैं तुझको कहता हौ, जिसको समझ करि जीवन्मुक्त होवैगा अरु जगत् न भासैगा ॥ जैसे स्वप्नते जागे हुए स्वप्नके पदार्थ भासते हैं, जो कुछ सिद्धांत है, तिस सबका सिद्धांत

करि जव शरीरको त्यागता है, तव ब्रह्मपदको प्राप्त होता है, जैसे पंन स्पदको त्याग करि निस्पंद होता है, तेसे जीवन्मुक्त पदको त्याग करि विदेह मुक्त होता है, तव ऐसे होइकरि स्थित होता है, सूर्य होइकरि तपावता वही है, ब्रह्मा होइकरि उत्पन्न करता है, विष्णु होइकरि प्रतिपालना करता है, रुद्र होयके संहार करता है, पृथ्वी होयके सब भूतोंको धारता है, औपधिअन्नादिकोंको उत्पन्न करता है; पर्वत होयके पृथ्वीको राखता है, जल होयके द्रवता रस देता है, अग्नि होयके उष्णताको धारता है, पवन होयके पदार्थोंको सुखावता है, चंद्रमा होयके औपधियोंको पुष्ट करता है. आकाश होयके सब पदार्थोंको ठौर देता है, मेघ होयके वर्षा करता है, स्थावर जंगम जेता कछु जगत् है, सर्वविषे आत्मा होयके स्थित होता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! विदेहमुक्त शरीरके धारणते क्षोभवान् होता है, फिर जगत्विषे आवता है, त्रिलोकीका भ्रम क्यों नहीं मिटता ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जगत् आडवर अज्ञानीके हृदयमें स्थित है; ज्ञानवान्को सब चिदाकाशरूप है, विदेहमुक्त सोई रूप होता है, जहाँ उदय अस्तकी कल्पना कोऊ नहीं, केवल शुद्ध बोधमात्र है ॥ हे रामजी ! यह जगत् आदिते उपजा नहीं, अज्ञानकरिके भासता है, मैं तूं अरु जगत् सब आकाशरूप है, जैसे आकाशमें नीलता और दूसरा चंद्रमा भासते हैं, जैसे मरुस्थलमें जल भासता है, तेसे आत्मामें जगत् भासता है ॥ हे रामजी ! जैसे स्वर्णमें भूषण उपजा कछु नहीं; जेसे समुद्रमें तरंग होते हैं तेने आत्मामें जगत् उपजा नहीं; जेता कछु जगत् जाल है, सो मनके फुरनेते भासता है, स्वरूपते वना कछु नहीं, ज्ञानीको सदा यहाँ निश्चय रहता है, बहुरि जगत्क्षोभ उसको कैसे भासे ॥ हे रामजी ! यह भी मैं तेरे जनावनेके मात्र कहा है नहीं तो जगत् कहाँ है, जगत्का अत्यंत अभाव है ॥ राम उवाच हे भगवन् जगत्के अत्यंत अभाव हुएबिना आत्मबोधकी प्राप्ति नहीं होती ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! दृश्य द्रष्टा मिथ्याभ्रम उदय हुआ है, जब दोनोंमेंते एकका अभाव होय, तब दोनोंका अभाव होय ॥ जब दोनोंका अभाव होवे तब शुद्ध बोधमात्र शेष रहे, जिसप्रकार जगत्का अत्यंत अभाव होवे सो युक्ति तुझको कहीं नहीं है ॥ हे रामजी ! चिरकालका जगत् दृढ़ हो

रहा है सो मिथ्याज्ञान विषूचिका है, सो विचाररूपी मंत्रसों निवृत्त होता है, जैसे पर्वतका चढना अरु उतरना शनैःशनैः होता है, तैसे अविरुद्धकथ्रम चिरकालका दृढ हो रहा है, विचारकरि अनुक्रमते तिसकी निवृत्ति होती है ॥ जगत्के अत्यंत अभाव हुएविना आत्मबोध नहीं होता, सो अत्यंत अभावके निमित्त मैं युक्ति कहता हों, तिसके समझनेते जगत्भ्रम नष्ट होवैगा, अरु जीवन्मुक्त होकरि तू विचरैगा ॥ हे रामजी ! बधनकरि सोई बंधता है, जो उपजा होता है, अरु मुक्त भी सो होता है, जो उपजा होता है, यह जगत् तुझको भासता है, सो उपजा नहीं अरु मरुस्थलविषे नदी भासती है, सो उपजी नहीं, भ्रमसे भासती है, तैसे आत्मामे जगत् भासता है, सो उपजा नहीं, भ्रमकरिके भासता है, वास्तव नहीं, जैसे अर्धमीलितनेत्र पुरुषको आकाशविषे तिरवरे भासते हैं, तैसे भ्रमकरिके जगत् भासता है। हे रामजी ! जब महाप्रलय होता है, तब स्थावर, जगम, देवता, किन्नर, दैत्य, मनुष्य, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक जगत्का अभाव होता है, ताके अनंतर जो रहता है, सो इन्द्रियग्राहक सत्ता नहीं, असत्य भी नहीं, न शून्य है, न प्रकाश है, न अधिकार है, न द्रष्टा है, न दृश्य है, न केवल है, न अकेवल है, न चेतन है, न जड है, न ज्ञान है, न अज्ञान है, न साकार है, न निराकार है, न किंचन है, न अकिंचन है, सर्व शब्दोंते रहित है, तिसविषे वाणीकी गम नहीं ॥ अरु जो है तो चैत्यते रहित चेतन आत्म तत्त्वमात्रही जिसविषे अह त्वंकी कल्पना कोऊ नहीं, ऐसे शेष रहता है, पूर्ण अपूर्ण आदिमध्यतते रहित है, सोई सत्ता जगत् रूप होय भासती है, ओर कछु जगत् वना नहीं, जैसे मरीचिकामें जल भासता है, तैसे आत्मामें जगत् भासता है ॥ हे रामजी ! जब चित्त शक्ति स्पंदरूप हो, भासती है तब जगदाकार भासता है। अरु जब निस्पंद होती है, तब जगत्का अभाव होता है, अरु आत्मसत्ता मदा एकरस रहती है, जैसे वायु स्पंदरूप होता है, तब भासता है, निस्पंदरूप होता है तब नहीं भासता परंतु वायु एकही है, तैसे चित्तस्वेदन स्पंदरूप होता है, तब जगत् रूप होय भासता है, जब निस्पंदरूप होता है, तब जगत् मिट जाता है ॥ हे रामजी ! चेतनका जानना भी तब होता है, जब स्वेदन स्पंदरूप

होता है, जैसे सुगंधिका ग्रहण आधारभूतकरि होता है, आधारभूत द्रव्यविना सुगंधिका ग्रहण नहीं होता, अरु वस्त्र श्वेत होता है, तब रंगको ग्रहण करता है, अन्यथा रंग नहीं चढ़ता, तैसे आत्माका जानना स्पंदकरि होता है, स्पंदविना जाननेकी कल्पना भी नहीं होती, जैसे आकाशमें शून्यता भासती है, अथवा जैसे अग्निमें उष्णता भासती है, तैसे आत्मामें जगत् भासता है, अनन्यरूप है, जैसे जल द्रवतासों तरंगरूप होयके भासता है, तैसे आत्मसत्ता जगत् रूप होयके भासती है, सो आकाशवत् शुद्ध है, अरु श्रवण चक्षु नासिका त्वचा देहते रहित है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधते रहित है, अरु सर्व ओरते श्रवण करता, बोलता, संघता, स्पर्श करता, रस लेता भी आपही है, आत्मरूपी सूर्यकी किरणोंविषे जलरूपी त्रिलोकी फुरती भासती है, जैसे जलमें चक्र आवृत फुरते भासते हैं, सो जलते इतर कुछ नहीं, जलरूपही हैं, तैसे जगत् आत्माते भिन्न कुछ नहीं, आत्मारूप है ॥ आत्माही जगत् रूप होकरि भासता है, रसना नहीं । अरु बोलता है, अभोक्ता है, सोई भोक्ता होयके भासता है, अफुर है सोई फुरता भासता है, अद्वैत है सोई द्वैतरूप होइकरि भासता है, निराकार है सोई साकाररूप होयके भासता है ॥ हे रामजी ! सर्व शब्दते आत्मसत्ता अतीत है, सोई सर्व शब्दोंको धारती है, अन्य द्रष्टा होयके भासती है, परंतु इतर कुछ हुआ नहीं, कई सृष्टि समान होती हैं, कई विलक्षण होती हैं, परंतु स्वरूपते इतर कुछ हुई नहीं, सदा आत्मरूप है, जैसे सुवर्णमें भूषण समान आकार भी होते हैं, अरु विलक्षण आकार भी होते हैं, कंकणते आदिलेके जो भूषण हैं, सो स्वर्णते इतर कुछ नहीं होते, स्वर्णरूपही है, तैसे जगत् आत्मस्वरूप है, शुद्ध आकाशते भी निर्मल है, बोधमात्र है ॥ हे रामजी ! जब तिसमें तू स्थित होवेगा, तब जगत् भ्रम मिट जावेगा, जगत् वास्तवते कुछ नहीं, सदा ज्योंका त्यों आपविषे स्थित है, मनके फुरणेकरि जगत् भासता है, मनके फुरणते रहित हुए सब कल्पना मिटि जाती है, आत्मसत्ता ज्योंकी त्यों भासती है, सो सत्ता ज्योंकी त्योंही है, सबका अधिष्ठानरूप है यह जगत्

सब उसीते हुआ है, अरु वहीरूप है, सबका कारण आत्मसत्ता है, उसका कारण कोऊ नहीं, अकारण है, काहेते जो अद्वैत है, सो अजर है, अमर है सब कल्पनाते रहित है; शुद्ध चिन्मात्ररूप है ॥
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे परमकारणवर्णन नाम अष्टमः सर्गः ८

नवम सर्गः ९.

परमात्मस्वरूपवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जब महाप्रलय होता है, अरु सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं अरु तिसके पाछे जो रहता है, सो शून्य कहिये अथवा प्रकाश कहिये; तम है नहीं, चेतन है, अथवा जीव है, मन है, नहीं, बुद्धि है; सत् असत् किंचन अकिंचन इनहूमे कोऊ तौ होवैगा? तुम कैसे कहते हो जो वाणीकी गम नहीं ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह तुझने बड़ा प्रश्न किया है, तिसको विना यत्न मैं नाश करौंगा, जैसे सूर्य उदय हुए अधिकारका नष्ट होता है, तैसे तेरे सशयका नाश होवैगा ॥ हे रामजी ! जब महाप्रलय होता है, तब सपूर्ण दृश्यका अभाव हो जाता है, पाछे जो शेष रहता है सो शून्य नहीं, अरु दृश्याभास उसविषे सदा रहता है, अरु वस्तुते कछु हुआ नहीं, जैसे स्तम्भविषे शिल्पी पुतलियोंको कल्पता है कि, एती पुतलियां इस स्तम्भसों निकसैगी, सो उसविषे शिल्पी कल्पता है, वहा तौ स्तम्भही है, जो स्तम्भ न होवै तौ शिल्पी पुतलियां किसविषे कल्पै ? तेसे आत्मरूपी स्तम्भविषे मनरूपी शिल्पी जगद्रूपी पुतलियां कल्पताहै, जो आत्मा नहोवै, तब पुतलियां किसविषे कल्पै ? जैसे स्तम्भविषे पुतलियां स्तम्भरूप हैं, तेसे सब जगत् ब्रह्मरूप है, ब्रह्मते इतर जगत्का होना नहीं, जैसे पुतलियोंका सद्भाव अरु असद्भाव स्तम्भविषे है, काहेते जो अधिष्ठानरूप स्तम्भ है, स्तम्भविना पुतलियां नहीं होती तेसे जगत् आत्मा विना नहीं होता ॥ हे रामजी ! सद्भाव हो जाता है, सो सतते होता है, असत्ते नहीं होता, अरु असद्भाव भी सिद्ध होता है, सो सतहीविषे होता है; असत्विषे नहीं होता, ताते सब शून्य नहीं, जो शून्य होवै तौ भासना किसविषे होवै? जैसे

सोमजलमें तरंगका सद्भाव भी होता है, अरु असद्भाव भी होता है, असद्भाव इस कारणते होता है, कि तरंग भिन्न कुछ नहीं, अरु सद्भाव इस कारणते होता है कि, जलहीविषे तरंग होते हैं, सत् असद्भाव इसी कारणते जलविषे होता है, तैसे जगत्का सद्भाव असद्भाव आत्माविषे होता है, शून्यविषे नहीं होता, जैसे सोमजलमें कहनेमात्र तरंग हैं नहीं, जल ही है, तैसे जगत् कहनेमात्र है, अरु हुआ कुछ नहीं एक सत्ताही है, अरु शून्यरूप अरु अशून्य भी नहीं, काहेते कि, शून्य अशून्य यह जो दोनों शब्द हैं, सो उसविषे कल्पित है, काहेते कि, शून्य उसको कहते है, जो अभावरूप होवे, सद्भावते रहित अशून्य उसको कहते है, जो विद्यमान पावे सो सत्ता इन दोनोंते रहित है, अरु अशून्य भी शून्यका प्रतियोगी होता है, जो शून्य नहीं तो अशून्य कहाँते होवे ? यह दोनों अभावमात्र है ॥ हे रामजी ! यह जो सूर्य तारा दीपक आदिक भौतिक प्रकाश हैं, सो भी वहाँ नहीं, काहेते कि, यह प्रकाश अधकारका विरोधी है, जो यह प्रकाश होता तो अंधकार सिद्ध न होता सो तो अंधकार भी सिद्ध होता है, इसी प्रकारते कहता है कि, प्रकाश भी वहाँ नहीं, अरु जो कहिये तमही रहता होवैगा, तो तम भी नहीं, काहेते कि, सूर्य आदिक जिसकारि प्रकाशते है, सो तम कैसे होवे ? आत्मप्रकाशविना सूर्यादिक भी तमरूप है, ताते न शून्य है, न अशून्य है, न प्रकाश है, न तम है केवल आत्मतत्त्वमात्र है, जैसे स्तभमें पुतलियाँ कुछ हुई नहीं, तैसे आत्मामें कुछ जगत् हुआ नहीं, जैसे विल्ली अरु विल्लीकी मन्नाविषे कुछ भेद नहीं, तैसे आत्मा अरु जगत्में भेद कुछ नहीं, जैसे जल अरु तरंगमें भेद कुछ नहीं जैसे मृत्तिका अरु घटमें कुछ भेद नहीं, तैसे ब्रह्म अरु जगत्में कुछ भेद नहीं, नाममात्र भेद है, वास्तवमें भेद कुछ नहीं ॥ हे रामजी ! जल अरु मृत्तिकाका दृष्टांत जो दिया है, सो आत्माविषे ऐसे भी नहीं ॥ जैसे जलमें तरंग होता है, मृत्तिकामें घट होता है, सो भी परिणामरूप होता है, अरु आत्मामें जगत्मान नहीं है, अरु जो मानसिक है, तो आकाशरूप है, ताते जगत् कुछ भिन्न नहीं रूप अनलोकन मनसा कार्यता जो कुछ भासने हैं, सो सब आकाशरूप है, आत्मसत्ताही चित्तके फुरनेकरि जगत् रूप है भासनी है, जगत् कुछ दूसरी वस्तु

नहीं, जैसे सूर्यकी किरणोंविषे जलाभास होता है, तैसे आत्माविषे जगत् भासता है ॥ हे रामजी ! स्तम्भविषे जो पुतलियाँ कल्पता है, सो भी न होती हैं, अरु यहाँ कल्पनेवाला भी बीचकी पुतली है वह भी होवै बिना भासती है ॥ हे रामजी ! जिसविषे यह जगत् भासता है, तिसको शून्य कैसे कहिये ? अरु जो कहिये चैतन्य है तो भी नहीं, काहेते कि, चैतन्य जानना भी तब होता है, जब चितकला फुरती है, जहाँ फुरना न होवै, तहाँ चैतन्यता कैसे रहे ? जैसे मिरचको खाता है, तब तिसकी तीखाई भासती है, खाएबिना नहीं भासती, तैसे चैतन्य जानना भी स्पंदकलाविषे होता है, आत्माविषे जानना भी नहीं ॥ चेतनताते रहित चिन्मात्र है, अक्षय सुषुप्तिरूप है, तिसको तुरीय कहते हैं; सो ज्ञेय ज्ञानवाचकारि गम्य है ॥ हे रामजी ! जो पुरुष तिसविषे स्थित हुए हैं, तिनको संसार रूपी सर्प डस नहीं सकता; वह अचैत्य चिन्मात्र होता है, जिसको आत्माविषे स्थिति नहीं, तिसको दृश्यरूपी सर्प डसता है, आत्मसत्ताविषे तो कुछ द्वैत हुआ नही आत्मसत्ता आकाशते भी स्वच्छ है, द्रष्टा, दर्शन, दृश्य इनकी स्वत जो अनुभवसत्ता है, सो आत्माका रूप है; जब अभ्यास करै तब तिसको प्राप्त होवै ॥ हे रामजी ! तिसविषे द्वैतकल्पना कुछ नहीं, अद्वैतमात्र है; न द्रष्टा है, न जीव है, न कोऊ विकार है, अरु न स्थूल है, न सूक्ष्म है, एक शुद्ध अद्वैतरूप है, अपने आपविषे स्थित है, जो यह चैत्यका फुरणाही आदि नहीं हुआ, चेतनकलाका तो जीव कैसे होवै ? जो जीवही नही तो बुद्धि कैसे होवै ? जो बुद्धिही नहीं तो मन इन्द्रियाँ कैसे होवै ? जो इन्द्रियाँ नहीं तो देह कैसे होवै ? जो देह नहीं तो जगत् कैसे होवै ? ॥ हे रामजी ! आत्मसत्ताविषे सब कल्पना मिट जाती है; तिसविषे कुछ कहना नहीं बनता, पूर्ण अपूर्ण सत् असत्ते न्यारा है, भाव अभावका विचार कोऊ नहीं, आदिमध्यअतकी कल्पना कोऊ नहीं, अजर अमर, आनन्द, अनंत, चित्स्वरूप है, अचेत चिन्मात्र अवाच्य पद है, सूक्ष्मते भी सूक्ष्म है, आकाशते भी अधिक सूक्ष्म है, अरु स्थूलते भी स्थूल है, एक अद्वैतरूप है, अनंत चिद्रूप है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! यह जो आचित्य

चिन्मात्र परमार्थ सत्ता तुमने कही, तिसका रूप बोधके निमित्त मुझको बहुरि कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब महाप्रलय होता है, तब सब जगत नष्ट हो जाता है, परब्रह्मसत्ता शेष रहती है; तिसका रूप कहता हौ, मनरूपी ब्रह्म है, जब मनकी वृत्ति क्षीण होती है, सो वृत्ति कौन है ? एक प्रमाणवृत्ति है, द्वितीय विपर्ययवृत्ति है, तीसरी विकल्प-वृत्ति है, चौथी अभाववृत्ति है, पंचम स्मरणवृत्ति है, प्रमाणवृत्ति आगे तीन प्रकारकी है, एक प्रत्यक्ष, द्वितीय अनुमान, ध्रुवाँ अग्नि जाननेकी वृत्ति शब्दरूप आप्तकामिका ये तीन प्रमाणवृत्ति हैं; द्वितीय विपर्ययवृत्ति है, होवे अरु भाँस और तृतीय विकल्पवृत्ति सो शब्दज्ञान होवे अरु अर्थ-ज्ञान न होवे, जैसे कहिये चेतन्य पुरुष कहा जो एक पुरुष होवे, अरु उसका द्वितीय चैतन्यस्वरूप होवे तब चैतन्य पुरुष कहा जाय, चेतन ईश्वररूप है, अरु साक्षी पुरुषरूप होवे सो जैसे सो जैसे सीप पड़ी होवे तिसविषे संशयवृत्ति होवे; साक्षीरूपी भाँसे साक्षीसीपी-भाँस इसका नाम विकल्प है, चतुर्थ स्मरणवृत्ति है, पंचम निद्रा-अभाववृत्ति है, यह पंचम वृत्ति अरु इनका अभिमानी मन जो है, तीन शरीरका अभिमानी अहकाररूप तिसका जब नाश होवे, तब पाठे जो रहता है, सो निश्चल सत्ता अनंत आत्मा है, असत् नहीं कहि सकता है । हे रामजी ! जब जाग्रतका अभाव होता है, अरु सुषुप्ति नहीं आई, वह जो रूप है, सो परमात्माका है, अगुप्तको जो शीत उष्णका स्पर्श होता है, तिसके अनुभव करनेहारी परमात्मसत्ता है, जिमविषे द्रष्टा, दर्शन, दृश्य उपजते हैं अरु बहुरि लीन होते हैं, सो परमात्माका रूप है किसी सत्ता है, जिसविषे चेतनता भी नहीं ॥ हे रामजी ! चैतन्य जो है जीव, अरु जड जो है देहादिक, सो जिसविषे दोनों नहीं ऐसा जो अचेत चिन्मात्र है, सो परमात्मारूप है, अरु जो सब व्यवहार होता है; अरु अंतर जिसके आकाशरूप है, कोऊ क्षोभ नहीं ऐसी जो सत्ता है, सो परमात्माका रूप है; शून्य है, परंतु शून्यताते रहित है ॥ हे रामजी ! द्रष्टा, दर्शन, दृश्य जिसविषे तीनों प्रतिविवित हैं, अरु आकार है, ऐसी जो सत्ता है, सो परमात्माका रूप है, स्थावरविषे जो स्थावरभावकारि व्यापा है, चैतन्यविषे जो चैतन्यभावकारि व्यापा है, मनबुद्धि द्रवियाँ जिनको पाप

नहीं सकती ऐसी जो सत्ता है, सो परमात्माका रूप है ॥ हे रामजी ! ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इनका जहां अभाव होजाता है, तिसके पाछे जो शेष रहता जिसविषे विकल्प कोऊ नहीं, अचेत चिन्मात्र जो सत्ता है, सो रूप परमात्माका है ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे परमात्मस्वरूपवर्णनं नाम नवमः सर्गः ९

दशमः सर्गः १०.

परमार्थरूपवर्णन ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् ! यह दृश्य जो स्पष्ट भासता है, सो महा-प्रलयमें कहाँ जाता है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! वध्या स्त्रीका पुत्र कहाते आता है, अरु कहां जाता है ? आकाशका वन कहाते आता है अरु कहाँ जाता है ? जैसे आकाशका वन है तैसे यह जगत् है ॥ राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! वध्याका पुत्र अरु आकाशका वन तीनों काल है नहीं, शब्दमात्र है, उपजा कुछ नहीं, अरु यह जगत् स्पष्ट भासता है, सो वध्याके पुत्रसमान कैसे होवै ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जैसे वध्याका पुत्र अरु आकाशका वन उपजा नहीं, तैसे यह जगत् भी उपजा नहीं, जैसे सकलपपुर होता है जैसे स्वप्ननगर प्रत्यक्ष भासता है, अरु आकाशरूप है, कोऊ पदार्थ सत् नहीं, तैसे यह जगत् आकाशरूप है कुछ उपजा नहीं, जैसे जल अरु तरंगमें भेद कुछ नहीं, जैसे काजर अरु श्यामतामें भेद नहीं, तैसे अग्नि अरु उष्णतामें भेद नहीं, जैसे चंद्रमा अरु शीतलताविषे भेद नहीं, तैसे ब्रह्म अरु जगत्विषे भेद नहीं सदा अपने स्वभावविषे स्थित है, जैसे वायु अरु स्पर्शविषे भेद नहीं जैसे आकाश अरु शून्यताविषे भेद नहीं, जैसे चंद्रमा अरु शीतलतामें भेद नहीं, तैसे ब्रह्म अरु जगत्में भेद नहीं ॥ हे रामजी ! जगत् कुछ बना नहीं, आत्मसत्ताही अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे अज्ञानकरके जगत् भासता है, जैसे आकाशविषे दूसरा चंद्रमा भासता है जैसे मरुस्थलविषे जल भासता है. जैसे आकाशविषे तग्वरे भासते हैं. तैसे

आत्माविषे अज्ञानकरि जगत् भासता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! दृश्यके अत्यंत अभावविना बोधकी प्राप्ति नहीं होती, अरु जगत् स्पष्ट रूप भासता है. द्रष्टा अरु दृश्य जो मनकरि उदय हुए हैं. सो भ्रमकरिके हुए हैं, जो एक भी है, तो दोनों वध हुए हैं. जब दोनोंविषे एकका अभाव होवै, तब दोनों मुक्त होवै. कहते कि, जहां द्रष्टा है, तहां दृश्य भी है, अरु जहां दृश्य है, तहां द्रष्टा भी है जैसे शुद्ध आदर्श प्रतिविविधविना नहीं होता तैसे द्रष्टा दृश्यविना नहीं रहता. अरु दृश्य द्रष्टाविना नहीं ॥ हे मुनीश्वर ! दोनों विषे एक नष्ट होवै. तब दोनों निर्वाण होवै ताते सोई युक्ति कही जिसकरि दृश्यका अत्यंत अभाव होवै. अरु आत्मबोध प्राप्त होवै एक ऐसा भी कहते हैं जो दृश्य आगे था अब नाश हुआ है. तब उसको भी संसारभाव दिखावेगा, अरु जिसके विद्यमान नहीं भासता, अरु अंतर उसका सद्भाव है, तो फेरि संसार देखेगा जैसे सूक्ष्म बीज विषे वृक्षका सद्भाव होता है, तैसे स्मृति बहुरि संसारको दिखावेगी; अरु तुम कहते हो, जगत्का अत्यंत अभाव होता है, अरु जगत्का कारण कोऊ नहीं, आभासमात्र है; उपजा कुछ नहीं ॥ हे मुनीश्वर ! जिसका अत्यंत अभाव होता है, वह वस्तु वास्तव नहीं होती है, जो नहीं तो बंधन भी किसीको हुआ नहीं, सब मुक्तस्वरूप हुवे, अरु जगत् प्रत्यक्ष भासता है, ताते सोई युक्ति कही, जिसकरि जगत्का अत्यंत अभाव होवै ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! दृश्यके अत्यंत अभाव निमित्त एक कथा श्रवण कराता हों, जिसके अर्थ निश्चयकर समुद्देशें दृश्य शांत हो जावेगा, बहुरि संसार कदाचित् न उपजेगा, जैसे समुद्रविषे धूर नहीं चडती, तैसे तेरे हृदयविषे संसार न रहेगा ॥ हे रामजी ! यह जगत् तुझको भासता है सो अकारणरूप है, इसका कारण कोऊ नहीं ॥ हे रामजी ! जिसका कारण कोऊ न होवै, अरु भासै, तिसको जानिये कि, भ्रममात्र है, उपजा कुछ नहीं, जैसे स्वप्नविषे सृष्टि भासती है, सो कोई कारणते उपजी नहीं, सनिद्ररूप है, तैसे स्वर्ग आदि कारणते नहीं उपजा, आभासरूप है, परमात्माका कुछ नहीं ॥ हे रामजी ! जो पदार्थ कारणविना भासै, सो जिस वस्तुविषे भासता है, सोई अधिष्ठानरूप है, जैसे तुमको स्वप्नविषे स्वप्नका

नगर होइ भासता है, तौ और पदार्थ वहां कोऊ नहीं, आभासरूप है, संवित् ज्ञान चैत्यताकरिके नगररूप होइ भासता है, तैसे विश्व अकारण आभास आत्मसत्ताते होयके भासता है, जैसे जलविषे द्रवता है, वायुविषे स्पंदता है जैसे जलविषे रस है, जैसे तेजविषे प्रकाश है, तैसे आत्माविषे चित्तसवेदन है, जब चित्तसवेदन स्पंदरूप होता है, तब जगत् रूप होकरि भासता है और जगत् कोऊ वस्तु नहीं ॥ हे रामजी ! जैसे और तत्त्वोंके अणु है, सो और ठौर भी पायेजाते है, अरु आकाशका अणु और ठौर नहीं पायाजाता है, काहेते कि, आकाश शून्यरूप है, नैसे आत्माते इतर इस जगत्का भाव कहू नहीं पायाजाता, काहेते कि, आभासरूप है, किसी कारणते उपजा नहीं, जो तू कहै कि, पृथ्वी आदिक तत्त्वोंते जगत् उपजा है, तौ ऐसे कहना भी असंभव है, जैसे छायाते धूप नहीं उपजता. तैसे तत्त्वोंते जगत् नहीं उपजता, काहेते जो आदि आपही नहीं उपजे तौ कारण किसका होवे ? ताते सर्वदा ब्रह्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है ॥ हे रामजी ! आत्मसत्ता जगत्का कारण नहीं, काहेते कि, वह अभूतरूप है, अरु अजड रूप है, सो भूतका अरु जडका कारण कैसे होवे ? जैसे धूप परछावेका कारण नहीं तैसे आत्मसत्ता जगत्का कारण नहीं, ताते जगत् कछु हुआ नहीं, तौ है क्या ? वही सत्ता जगत् रूप होइकरि भासती है, जैसे स्वर्ण भूषणरूप होता है, तौ भूषण कछु उपजा नहीं, तैसे ब्रह्मसत्ता जगत् रूप होकरि भासती है, जैसे अनुभव सवित् स्वप्ननगररूप होइ भासता है, तैसे यह सृष्टि किंचनरूप है, दूसरी वस्तु कछु नहीं, सदा ब्रह्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, जेता कछु जगत् स्थावरजगमरूप भासता है, सो आकाशरूप है इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे परमार्थरूपवर्णन नाम दशमः सर्ग १०

एकादशः सर्गः ११

जगदुत्पत्तिवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! आत्मसत्ता नित्य शुद्ध है, अजर अमर है, सदा अपने आप विषे स्थित है, तिसविषे जिसप्रकार सृष्टि उदय

आत्माविषे अज्ञानकरि जगत् भासता है ॥ राम
 दृश्यके अत्यंत अभावविना बोधकी प्राप्ति नहीं
 रूप भासता है द्रष्टा अरु दृश्य जो मनकरि ल
 हुए हैं, जो एक भी है, तो दोनों वध हुए हैं जब
 व होवै, तब दोनों मुक्त होवै कहते कि, जहां
 अरु जहां दृश्य है, तहां द्रष्टा भी है जैसे शुद्ध
 होता. तैसे द्रष्टा दृश्यविना नहीं रहता अरु
 मुनीश्वर ! दोनों विषे एक नष्ट होवै. तब
 युक्ति कहौ जिसकरि दृश्यका अत्यंत अभा
 होवै एक ऐसा भी कहते हैं जो दृश्य जागे
 उसको भी संसारभाव दिखावैगा, अरु जि
 अरु अंतर उसका सद्भाव है, तौ फेरि संस
 वृक्षका सद्भाव होता है, तैसे स्मृति बहुरि
 कहते हौ, जगत्का अत्यंत अभाव है
 नहीं, आभासमात्र है, उपजा कछु
 अभाव होता है, वह वस्तु वास्तव
 किसीको हुआ नही, सब
 है, ताते सोई युक्ति क
 वसिष्ठ उवाच ॥

श्रवण कराता

बहुरि संसा

तेरे हृदय

है सो अ

कारण

कछु न

सवित

मात्मा

वस्तुवि

तिसवि

के

तन्मात्रा है,

हृदय तन्मात्रा हुई,

जिस्तो सब

चिदाकाशरूप है, सकल्प करके यह जगत् आडंबर होता है, संकल्पके मिटते सब चिदाकाश होता है, जैसे संकल्प आकाशरूप है, तैसे जगत् भी आकाशरूप है, जो सब आत्मानुभव आकाशरूप है, ताते क्षणविषे एकरूप होता है, जैसे सकल्पनगर अरु स्वप्नपुर होता है, तैसे यह जगत् है ॥ हे रामजी ! इस जगत्का मूल पंचभूत है, और तिसका बीज सवित् है, तिसका स्वरूप चिदाकाश है, ताते सब जगत् चिदाकाश है, द्वैत और कुछ नहीं

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे जगदुत्पत्तिवर्णनं नाम

एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

द्वादशः सर्गः १२.

स्वयंभूतपत्तिवर्णनम्.

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी परब्रह्म सम है, शांत है, स्वच्छ है, अनंत है, चिन्मात्र है, सर्वदाकाल अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे समअ-समरूप जगत् उत्पन्न हुआ है, समरूप कहिये सजातीयरूप, असम कहिये भेदरूप, सो कैसे हुए सो सुन, प्रथम तौ तिसविषे चैत्यका पुरणा हुआ है, तिसका नाम जीव हुआ, तिसने दृश्यको चेता है, तिसकरि तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उपजे हैं, तिन्हेंते पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, पांचोभूतरूपी वृक्ष हुआ है, तिस वृक्षमें ब्रह्मांडरूपी फल लगा है ताते जगत्का कारण पंचतन्मात्राही है, अरु तन्मात्राका बीज आदि सवित् आकाश है, ताते सर्व जगत् ब्रह्मरूप हुआ है ॥ हे रामजी ! जैसा बीज होता है, तैसाही फल होता है, जो इसका बीज परब्रह्म है, तौ यह भी परब्रह्म हुआ, आदि जो अचेत चिन्मात्र स्वरूप है, सो परमाकाश है. अरु जिस चैतन्य सवित्विषे जगत् भास्या है, सो जीवाकाश है सो यह भी शुद्ध निर्मल है, काहेते कि, पृथ्वी आदिक भूतोंते रहित है ॥ हे रामजी ! यह जगत् जो तुझको भासता है. सो सब चिदाकाशरूप है और द्वैत वास्तवते कुछ नहीं बना यह में तुझको ब्रह्माका-

भई है, सो श्रवण करू, तिसके जाननेते जगत्कल्पना मिटि जावैगी ॥
हे रामजी ! भाव अभाव, ग्रहण त्याग, स्थूल सूक्ष्म, जन्म मरण पदार्थोंकरि जीव पड़ा छिदता है, सो तिसते तू मुक्त होवैगा, जैसे चूहे सुमेरु पर्वतको चूर्ण नहीं करि सकते तैसे तुझको संसारके भाव अभाव पदार्थ चूर्ण न करि सकैगे ॥ हे रामजी ! आदि शुद्ध देव अचेत चिन्मात्र है, तिसविषे चैत्यभाव सदा रहता है, काहेते कि, चैत्यतरूप है, जैसे वायु विषे स्पन्दशक्ति सदा रहती है, तैसे चिन्मात्रविषे चैत्यका फुरणा रहता है, अहं अस्मि इस भावको प्राप्त हुआ है, इस कारणते तिसका नाम चैतन्य है ॥ हे रामजी ! जबलग चैतन्य संवित् अपनेस्वरूपकी ठौर नहीं आता तबलग इसका नाम जीव है, और संकल्पका नाम बीज चित्त संवित् है, तिसते सर्व भूतजात उत्पन्न हुई है, ताते सबका जीव चित्त संवित् है, जीव संवित् जब चैत्यको चैतता भया, तब प्रथम शून्य हुआ, तिसविषे शब्द गुण हुआ, तिस आदि शब्द तन्मात्राते पदवाक्यप्रमाणसहित वेद उत्पन्न भये, जेता कछु जगत्विषे शब्द है, तिसका बीज तन्मात्रा है, जिसते सर्व वायु अरस्परस होता है, वहुरि रूप तन्मात्रा हुई, तिससे सूर्य अग्निआदिक प्रकाश हुवाहै वहुरि रसतन्मात्राहुई जिसते सब जल होता है, सब जलोंका बीज वही है, वहुरि गन्ध तन्मात्रा हुई, जिसते पूर्ण पृथ्वी होती है, सब पृथ्वीका बीज वही है ॥ हे रामजी ! इसप्रकार पाँचों भूत हुए है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाशते वहुरि जगत् हुआ है, सो भूत पचीकृत भी हैं अरु अपचीकृत भी हैं, यह भूत शुद्ध चिदाकाशरूप नहीं, काहेते जो संकल्प मेलयुक्त भये हैं, तेसे इसप्रकार चिद्अणुविषे सृष्टिया भासती है, जैसे वटबीजमेंते वटका विस्तार होता है, तैसे चिद्अणुविषे सृष्टि है, कहू क्षणविषे युग भासता है, कहूं युगविषे क्षण भासता है, चिद्अणुविषे अनंत सृष्टि पड़ी फुरती है, जब चित्त संवित् चैत्योन्मुख होता है, तब अनेक सृष्टियां होइ भासती हैं, अरु जब चित्त संवित् आत्माकी ठौर आता है, तब आत्माके साक्षात्कार होनेकरि सब सृष्टि पिंडाकार होइ जाती है, अर्थ यह जो सब आत्मारूप होती हैं, ताते इस जगत्का बीज सूक्ष्मभूत है, अरु इनका बीज चिद्अणु है ॥ हे रामजी ! जैसा बीज होता है, तैसाही वृक्ष होता है, ताते सब जगत्

चिदाकाशरूप है, सकल्प करके यह जगत् आडंबर होता है, संकल्पके मिटते सब चिदाकाश होता है, जैसे संकल्प आकाशरूप है, तैसे जगत् भी आकाशरूप है, जो सब आत्मानुभव आकाशरूप है, ताते क्षणविषे एकरूप होता है, जैसे सकल्पनगर अरु स्वप्नपुर होता है, तैसे यह जगत् है ॥ हे रामजी ! इस जगत्का मूल पंचभूत है, और तिसका बीज सवित है, तिसका स्वरूप चिदाकाश है, ताते सब जगत् चिदाकाश है, द्वैत और कुछ नहीं.

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे जगदुत्पत्तिवर्णनं नाम

एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

द्वादशः सर्गः १२.

स्वयभूतपत्तिवर्णनम्.

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी परब्रह्म सम है, शांत है, स्वच्छ है, अनंत है, चिन्मात्र है, सर्वदाकाल अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे समअसमरूप जगत् उत्पन्न हुआ है, समरूप कहिये सजातीयरूप, असम कहिये भेदरूप, सो कैसे हुए सो सुन, प्रथम तौ तिसविषे चैत्यका पुरणा हुआ है, तिसका नाम जीव हुआ, तिसने दृश्यको चेता है, तिसकरि तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उपजे हैं, तिन्होते पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, पांचोभूतरूपी वृक्ष हुआ है, तिस वृक्षमें ब्रह्मांडरूपी फल लगा है ताते जगत्का कारण पंचतन्मात्राही है, अरु तन्मात्राका बीज आदि सवित आकाश है, ताते सर्व जगत् ब्रह्मरूप हुआ है ॥ हे रामजी ! जैसा बीज होता है, तैसाही फल होता है, जो इसका बीज परब्रह्म है, तौ यह भी परब्रह्म हुआ, आदि जो अचेत चिन्मात्र स्वरूप है, सो परमाकाश है. अरु जिस चैतन्य सवितविषे जगत् भास्या है, सो जीवाकाश है. सो यह भी शुद्ध निर्मल है, काहेते कि, पृथ्वी आदिक भूतोते रहित है ॥ हे रामजी ! यह जगत् जो तुझको भासता है. सो सब चिदाकाशरूप है. और द्वैत वास्तवते कुछ नहीं बना यह मैं तुझको ब्रह्माका-

भई है, सो श्रवण करु, तिसके जाननेते जगत्कल्पना मिटि जावैगी ॥
हे रामजी ! भाव अभाव, ग्रहण त्याग, स्थूल सूक्ष्म, जन्म-मरण पदार्थोंकरि जीव पडा छिदता है, सो तिसते तू मुक्त होवैगा, जैसे चूहे सुमेरु पर्वतको चूर्ण नही करि सकते तैसे तुझको संसारके भाव अभाव पदार्थ चूर्ण न करि सकैगे ॥ हे रामजी ! आदि शुद्ध देव अचेत चिन्मात्र है, तिसविषे चैत्यभाव सदा रहता है, काहेते कि, चैत्यतरूप है; जैसे वायु विषे स्पंदशक्ति सदा रहती है, तैसे चिन्मात्रविषे चैत्यका फुरणा रहता है, अहं अस्मि इस भावको प्राप्त हुआ है, इस कारणते तिसका नाम चैतन्य है ॥ हे रामजी ! जबलग चैतन्य सवित् अपने स्वरूपकी ठौर नहीं आता तबलग इसका नाम जीव है, और संकल्पका नाम बीज चित्त संवित् है, तिसते सर्व भूतजात उत्पन्न हुई है, ताते सबका जीव चित्त संवित् है, जीव सवित् जब चैत्यको चैतता भया, तब प्रथम शून्य हुआ, तिसविषे शब्द गुण हुआ, तिस आदि शब्द तन्मात्राते पदवाक्यप्रमाणसहित वेद उत्पन्न भये, जेता कुछ जगदविषे शब्द है, तिसका बीज तन्मात्रा है, जिसते सर्व वायु अरस्परस होता है, वहुरि रूप तन्मात्रा हुई, तिससे सूर्य अग्निआदिक प्रकाश हुवाहै वहुरि रसतन्मात्राहुई जिसते सब जल होता है, सब जलोंका बीज वही है, वहुरि गंध तन्मात्रा हुई, जिसते पूर्ण पृथ्वी होती है, सब पृथ्वीका बीज वही है ॥ हे रामजी ! इसप्रकार पांचों भूत हुए हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाशते वहुरि जगत् हुआ है, सो भूत पचीकृत भी हैं अरु अपचीकृत भी हैं, यह भूत शुद्ध चिदाकाशरूप नही, काहेते जो संकल्प मलयुक्त भये हैं, तेसे इसप्रकार चिद्वअणुविषे सृष्टियां भासती हैं, जैसे वटबीजमेंते वटका विस्तार होता है, तेसे चिद्वअणुविषे सृष्टि है, कहू क्षणविषे युग भासता है, कहू युगविषे क्षण भासता है, चिद्वअणुविषे अनंत सृष्टि पड़ी फुरती है, जब चित्त सवित् चैत्योन्मुख होता है, तब अनेक सृष्टियां होइ भासती हैं, अरु जब चित्त संवित् आत्माकी ठौर आता है, तब आत्माके साक्षात्कार होनेकरि सब सृष्टि पिंडाकार होइ जाती है, अर्थ यह जो सब आत्मरूप होती हैं, ताते इस जगत्का बीज सूक्ष्मभूत है, अरु इनका बीज चिद्वअणु है ॥ हे रामजी ! जैसा बीज होता है, तैसाही वृक्ष होता है, ताते सब जगत्

चिदाकाशरूप है, संकल्प करके यह जगत् आडंबर होता है, संकल्पके मिटेते सब चिदाकाश होता है, जैसे संकल्प आकाशरूप है, तैसे जगत् भी आकाशरूप है, जो सब आत्मानुभव आकाशरूप है, ताते क्षणविषे एकरूप होता है, जैसे संकल्पनगर अरु स्वप्नपुर होता है, तैसे यह जगत् है ॥ हे रामजी ! इस जगत्का मूल पंचभूत है, और तिसका बीज संवित् है, तिसका स्वरूप चिदाकाश है, ताते सब जगत् चिदाकाश है, द्वैत और कुछ नहीं

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे जगदुत्पत्तिवर्णनं नाम
एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥

द्वादशः सर्गः १२.

स्वयंभूतत्तिवर्णनम्

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी परब्रह्म सम है, शांत है, स्वच्छ है, अनंत है, चिन्मात्र है, सर्वदाकाल अपने आपविषे स्थित है; तिसविषे समअ-समरूप जगत् उत्पन्न हुआ है, समरूप कहिये सजातीयरूप, असम कहिये भेदरूप, सो कैसे हुए सो सुन, प्रथम तौ तिसविषे चैतन्यका पुरणा हुआ है, तिसका नाम जीव हुआ, तिसने दृश्यको चेता है, तिसकरि तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उपजे है, तिन्होते पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, पांचोभूतरूपी वृक्ष हुआ है, तिस वृक्षमें ब्रह्मांडरूपी फल लगा है ताते जगत्का कारण पंचतन्मात्राही है, अरु तन्मात्राका बीज आदि संवित् आकाश है, ताते सर्व जगत् ब्रह्मरूप हुआ है ॥ हे रामजी ! जैसा बीज होता है; तैसाही फल होता है, जो इसी बीज परब्रह्म है, तौ यह भी परब्रह्म हुआ, आदि जो अचेत, चिन्मात्र स्वरूप है, सो परमाकाश है अरु जिस चैतन्य संवित्विषे जगत् भास्या है, सो जीवाकाश है सो यह भी शुद्ध निर्मल है, काहेते कि, पृथ्वी आदिक पदरूप रहित है ॥ हे रामजी ! यह जगत् जो तुझको भासता है, सो काशरूप है और द्वैत वास्तवते कुछ नहीं बना है ॥

श अरु जीवाकाश कहे हैं। अब जिसकरि इसको शरीर ग्रहण हुआ है; सो श्रवण कर ॥ हे रामजी ! शुद्ध चिन्मात्रते जो चैत्योन्मुखत्व हुआ है। अहं अस्मि तिस अहंभावकरिके आपको जीव अणु जानत भया अपना जो वास्तव स्वरूप था, तिसते अन्यभावकी नाई हुआ, तिस जीव अणु-विषे अहभाव दृढ हुआ, तिसका नाम अहकार हुआ, तिस अहकारकी दृढता करिकै निश्चयात्मक बुद्धि हुई, तिसते आगे सकल्प विकल्परूपी मन हुआ, जब मन ससरने लगा, तब इसकी सुननेकी इच्छा करी, तिसकरि श्रवण इन्द्रिय प्रकट भई, जब रूप देखनेकी इच्छा करी, तब चक्षु इन्द्रिय प्रकट भई, जब स्पर्शकी इच्छा करी तब त्वचा इन्द्रिय प्रकट भई, जब रस लेनेकी इच्छा करी तब जिह्वा इन्द्रिय प्रकट भई, इसी प्रकार देह इन्द्रिय चेतनता करि भासी, तिनविषे अह प्रतीत करने लगा ॥ हे रामजी ! जैसे दर्पणविषे पर्वतका प्रतिबिम्ब होता है, सो पर्वतते बाह्य होता है, तैसे देह इन्द्रियां बाह्य दृश्य है, अरु अपनेविषे भासती है, तिसकरि तिन्होंविषे अहं प्रतीत होती है, जैसे कूपविषे मनुष्य आपको देखै, तैसे देहविषे आपको देखता है, जैसे डब्बेविषे रत्न होता है, तैसे देहविषे आपको देखता है, सोई चिद् अणुदेह साथ मिलिकरि दृश्यको रचता है, तिस अहकारि रूपविषे यह क्रिया भासने लगी जैसे स्वप्न विषे दौड़ता जावै, जैसे स्थितविषे स्पन्द होता है, तैसे आत्माविषे स्पन्दक्रिया हुई है, सो चित्त सवित्कर हुई है, तिसका नाम स्वयंभू ब्रह्मा हुआ, जैसे संकल्पकरि दूसरा चद्रमा भासता है, तैसे मनोमय जगत् भासता है, जैसे शशके शृंग होते हैं, तैसा यह जगत् है, कुछ उपजा नहीं चित्तके स्पन्दविषे जगत् फुरता है, जैसे जैसे चित्त पुरा है, तैसे तैसे देश काल, द्रव्य, स्थावर, जगम जगत्की मर्यादा भई है, ताते सब जगत् सकलरूप है, सैकल्पते इतर जगत्का आकार कुछ नहीं ॥ जब संकल्प फुरता है, तब आगे जगत् दृश्य भासता है, जब सकल्प निस्पन्द होता है, तब दृश्य-अभाव होता है ॥ हे रामजी ! इसप्रकार करके यह ब्रह्मा निर्वाण हुआ सर्व ए-... उपजे है, ताते सब सकल्प मात्र है, जैसे नटवा नानाप्रकारके हे रामजी ! जैसा बाहर निकस आता है, तैसे देख जो सब मायामात्र

तब चित्त
उत्पत्तिको ब्रह्माकार

है ॥ हे रामजी ! जब चित्तकी ओर संसरणता है, तब दृश्यका अंत नहीं आता, अरु जब अंतमुख होता है, तब सब जगत् आत्मरूप होता है, चित्तके स्पन्द होनेकरि एक क्षणविषे निवृत्त होता है, क्योंकि संकल्परूपही है, ताते जो कछु जगत् भासता है, सो आकाशरूप है, उपजा कछु नहीं, आत्मसत्ता ज्योंकी त्यों अपने आपविषे स्थित है जैसे स्वप्नविषे पर्वत नदियां भ्रमकरि देखती है, तैसे भ्रमकारक यह जगत् भासता है, जैसे स्वप्नविषे आपको मुआ देखता है, सो भ्रममात्र है; तैसे यह जगत् भ्रममात्र है ॥ हे रामजी ! स्थावर जगत् कछु भासता है, सो सब चिदाकाश है, हमको तौ सदा चिदाकाशही भासता है, आदि विराटरूप ब्रह्मा भी वास्तवते कछु उपजा नहीं, तौ जगत् कैसे उपजा होवै ? जैसे स्वप्नविषे नानाप्रकारके देश, काल, व्यवहार दृष्ट आते हैं, सो अकारणरूप है, उपजे कछु नहीं, आभासमात्र है, तैसे यह जगत् आभासमात्र है, कार्यकारण भासते हैं, तौ भी अकारण हैं ॥ हे रामजी ! हमको तौ जगत् ऐसा भासता है, जैसे स्वप्नते जागे मनुष्यको भासता है, जो वस्तु अकारण भासी है, सो भ्रांतिमात्र है, जो जगत् किसी कारणद्वारा उपजा नहीं तौ स्वप्नवत् है, जैसे संकल्पपुर भासता है, जैसे गधर्व नगर भासता है, तैसे यह जगत् भी जान, आदि विराट् आत्मा है, सो अतवाहकरूप है, पृथ्वी आदि तत्त्वोंते रहित है आकाशरूप है, तौ यह जगत् अधिभूत करके कैसे होवै ? सब आकाशरूप है ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे स्वयंभूत्पात्तिवर्णनं नाम

द्वादशः सर्गः ॥

त्रयोदशः सर्गः १३.

सर्वब्रह्मप्रतिपादनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह दृश्य मिथ्या असद्रूप है जोहै सो निरा मय ब्रह्म है, सो ब्रह्म आकाश जीवकी नाई हुआ है, जैसे समुद्र द्रवता करके तरंगरूप होता है, तैसे ब्रह्म जीवरूप होता है, आदि जो सवित् ८५.

हुआ है, सो ब्रह्मा हुआ है, तिस ब्रह्माते आगे जीव हुए हैं, जैसे एक दीप कते बहुत दीपक होते हैं, जैसे एक संकल्पके बहुत संकल्प होते हैं, तैसे एक आदि जीवते बहुत जीव हुए हैं, जैसे स्तम्भविषे शिल्पी पुतलियां कल्पता है, जो एती पुतलियां इस स्तम्भविषे हैं, सो पुतलियां शिल्पीके मन विषे होती हैं, स्तम्भ ज्योंका त्योंही स्थित है, तैसे सब पदार्थ आत्माविषे मन कल्पे है, वास्तवते ज्योंका त्यों आत्मा ब्रह्म है. तिन पुतलियोंविषे बड़ी पुतली ब्रह्मा है, और जीव छोटी पुतलियां है जैसे वास्तवमें स्तम्भ है, पुतली कोऊ नहीं उपजी, तैसे वास्तव आत्मसत्ता है, जगत् कुछ उपजा नहीं, संकल्पकारिके जगत् भासता है, सकल्पके मिटेते जगत् कल्पना मिटि जाती है ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! एक जीवते जो बहुत जीव हुए हैं, सो पर्वतविषे पाषाणकी नाईं उपजते हैं, जो पर्वतविषे अनंत पिंड आकार होते हैं, कोई जीवोंकी खाण है, जो इसप्रकार एते जीव उत्पन्न हो आते हैं, अथवा मेघविषे बूंदोंकी नाईं है ? अथवा अग्निते विस्फुल्लिगों की नाईं उपजते हैं ? सो कहौ, और एक जीव कौन है, जिसते संपूर्ण जीव उपजते हैं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! न एक जीव है, न अनेक जीव हैं यह तेरे वचन ऐसे हैं, जैसे कोऊ कहै मैं शशके शृंग उड़ते देखे हैं, तैसे एक जीवही उपजा नहीं तौ मैं अनेक कैसे कहौ ? जो कि ऐसे उपजै है शब्द अद्वैत आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, अनंत आत्मा है तिसविषे भेदकी कल्पना कोऊ नहीं ॥ हे रामजी ! जो कुछ जगत् तुझको भासता है, सो सब आकाशरूप है, कोऊ पदार्थ उपजा नहीं, सकल्पके घुरणेकरि जगत् भासता है जीवशब्द अरु जीवशब्दका अर्थ आत्माविषे कोऊ उपजा नहीं यह कल्पना भ्रमकरि भासती है, आत्मसत्ताही जगत् की नाईं भासती है, तिसविषे न एक जीव है न अनेक जीव है ॥ हे रामजी ! आदि जो विराट् आत्मा है, सो आकाशरूप है, तिसते और जगत् उपजा सो तुझको क्या कहौ ! जगत् विगड्गरूप है, अरु विराट् जीवरूप है, अरु जीव आकाशरूप है वहुरि और जगत् क्या रहा ? अरु जीव क्या हुआ ? सब चिदाकाशरूप है, यह जेते जीव भासते हैं, सो सब ब्रह्मस्वरूप है और द्वैत कुछ नहीं, न इनविषे कुछ भेद है ॥

राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! तुम कहते हो, आदि जीव कोऊ नहीं, तो इन जीवोंको पालनेहारा कौन है ? जिसकी आज्ञाविषे यह पडे विचरते है । सो नियामक कौन है ? जो कोऊ हुआ नहीं तो यह सर्वज्ञ अरु अल्पज्ञ क्योकरि होता है, एकविषे यह कैसेहै ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे राम जी ! जिसको तू आदिजीव कहता है, सो ब्रह्मरूप है, नित्य है, शुद्ध है, अनंतशक्ति है, अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे जगत्कल्पना कोऊ नहीं ॥ हे रामजी ! जो शुद्ध चिदाकाश अनंतशक्ति है, तिसविषे जो आदिचित्त किंचन हुआ है, सो शुद्ध चिदाकाश ब्रह्मसत्ताही जीवकी नाई भासने लगी है, स्पंदद्वारा हुएकी नाई भासती है, स्वरूपते इतर कुछ हुआ नहीं, चैतन्य सवित् आदिस्पंद करके विराट् आत्मा ब्रह्मरूप होइकरि स्थित भया है, तिसते आगे सकल्पकरिके जगत् रच्यो है, तिस विषे शुभ अशुभ कर्म रचे है, तिनकरि नीति रची है, जो यह शुभ है, यह अशुभ है, जैसे आदि नीति रची तैसेही महाप्रलयपर्यंत ज्योंकी त्यों चलीजात है ॥ हे रामजी ! वह जो देव है, अनंतशक्ति है, तिसविषे जैसे आदि पुरणा हुआ है, तैसेही स्थित है, जो आदि सर्वशक्ति पुरी है सो तैसेही है, जो अल्पज्ञ पुरी है, सो अल्पज्ञ है ॥ हे रामजी ! इस संसारके जो पदार्थ है तिनोविषे नीति शक्ति प्रधान है, तिसके लंघनेको कोऊ समर्थ नहीं, जैसे रची है, तैसे महाप्रलयपर्यंत रहती है ॥ हे रामजी ! आदि नित्य जो विराट् पुरुष है सो अतवाहकरूप है, पृथ्वी आदिक तत्त्वोंते रहित है अरु यह जगत् भी अतवाहकरूप है, पृथ्वी आदिक तत्त्वोंते नहीं उपजा, सब सकल्परूप है, जैसे मनोराज्यका नगर शून्य होता है, तैसे यह जगत् शून्य है ॥ हे रामजी ! इस सर्गका निमित्तकारण कोऊ नहीं, अरु समवायिकारण भी कोऊ नहीं, जो पदार्थ निमित्तकारण और समवायिकारणविना दृढ आवे सो भ्रममात्र जानिये, उपजा कुछ नहीं, जो पदार्थ उपजता है सो दोनों कारणकरि उपजता है, सो जगत्का कारण कोऊ नहीं, ब्रह्मसत्ता नित्य शुद्ध अद्वैतसत्ता है, तिस-विषे कार्यकारणकी कल्पना कैसे होवे ? हे रामजी ! यह जगत् अकारण

हुआ है, सो ब्रह्मा हुआ है, तिस ब्रह्माते आगे जीव हुए हैं, जैसे एक दीप कते बहुत दीपक होते हैं, जैसे एक संकल्पके बहुत संकल्प होते हैं, तैसे एक आदि जीवते बहुत जीव हुए हैं, जैसे स्तंभविषे शिल्पी पुतलियां कल्पता है, जो एती पुतलियां इस स्तंभविषे हैं, सो पुतलियां शिल्पीके मन विषे होती हैं, स्तंभ ज्योंका त्योंही स्थित है, तैसे सब पदार्थ आत्माविषे मन कल्पे हैं; वास्तवते ज्योंका त्यों आत्मा ब्रह्म है तिन पुतलियोंविषे बड़ी पुतली ब्रह्मा है, और जीव छोटी पुतलियां हैं जैसे वास्तवमें स्तंभ है, पुतली कोऊ नहीं उपजी, तैसे वास्तव आत्मसत्ता है, जगत् कछु उपजा नहीं; संकल्पकारिके जगत् भासता है, संकल्पके मिटेते जगत् कल्पना मिटि जाती है ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! एक जीवते जो बहुत जीव हुए हैं, सो पर्वतविषे पाषाणकी नाई उपजते हैं, जो पर्वतविषे अनंत पिंड आकार होते हैं, कोई जीवोंकी खाण है, जो इसप्रकार एते जीव उत्पन्न हो आते हैं, अथवा मेघविषे बूंदोंकी नाई है ? अथवा अग्निते विस्फुल्लिगों की नाई उपजते हैं ? सो कहौ, और एक जीव कौन है, जिसते संपूर्ण जीव उपजते हैं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! न एक जीव है, न अनेक जीव हैं यह तेरे वचन ऐसे हैं, जैसे कोऊ कहै मैं शशके शृंग उड़ते देखे हैं, तैसे एक जीवही उपजा नहीं तौ मैं अनेक कैसे कहौ ? जो कि ऐसे उपजे हैं शुद्ध अद्वैत आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, अनंत आत्मा है तिसविषे भेदकी कल्पना कोऊ नहीं ॥ हे रामजी ! जो कछु जगत् तुझको भासता है, सो सब आकाशरूप है, कोऊ पदार्थ उपजा नहीं, संकल्पके घुरणेकरि जगत् भासता है जीवशब्द अरु जीवशब्दका अर्थ आत्माविषे कोऊ उपजा नहीं यह कल्पना भ्रमकरि भासती है, आत्मसत्ताही जगत् की नाई भासती है, तिसविषे न एक जीव है न अनेक जीव है ॥ हे रामजी ! आदि जो विराट् आत्मा है, सो आकाशरूप है, तिसते और जगत् उपजा सो तुझको क्या कहौ ! जगत् विराटरूप है, अरु विराट् जीवरूप है, अरु जीव आकाशरूप है वहुरि और जगत् क्या रहा ? अरु जीव क्या हुआ ? सब चिदाकाशरूप है, यह जेते जीव भासते हैं, सो सब ब्रह्मस्वरूप हैं और द्वैत कछु नहीं, न इनाविषे कछु भेद है ॥

राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! तुम कहते हो, आदि जीव कोऊ नहीं, तो इन जीवोंको पालनेहारा कौन है ? जिसकी आज्ञाविषे यह पडे विचरते है । सो नियामक कौन है ? जो कोऊ हुआ नही तो यह सर्वज्ञ अरु अल्पज्ञ क्योकरि होता है, एकविषे यह कैसेहै ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे राम जी ! जिसको तू आदिजीव कहता है, सो ब्रह्मरूप है, नित्य है, शुद्ध है, अनतशक्ति है, अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे जगत्कल्पना कोऊ नहीं ॥ हे रामजी ! जो शुद्ध चिदाकाश अनंतशक्ति है, तिसविषे जो आदिचित्त किंचन हुआ है, सो शुद्ध चिदाकाश ब्रह्मसत्ताही जीवकी नाई भासने लगी है, स्पन्दद्वारा हुएकी नाई भासती है, स्वरूपते इतर कछु हुआ नहीं, चैतन्य संवित् आदिस्पन्द करके विराट् आत्मा ब्रह्मरूप होइकरि स्थित भया है, तिसते आगे सकल्पकरिके जगत् रच्या है, तिस विषे शुभ अशुभ कर्म रचे है, तिनकरि नीति रची है, जो यह शुभ है, यह अशुभ है, जैसे आदि नीति रची तैसेही महाप्रलयपर्यंत ज्योंकी त्यों चलीजात है ॥ हे रामजी ! वह जो देव है, अनतशक्ति है, तिसविषे जैसे आदि पुराणा हुआ है, तैसेही स्थित है, जो आदि सर्वशक्ति पुरी है सो तैसेही है, जो अल्पज्ञ पुरी है, सो अल्पज्ञ है ॥ हे रामजी ! इस ससारके जो पदार्थ है तिनोविषे नीति शक्ति प्रधान है, तिसके लघनेको कोऊ समर्थ नहीं, जैसे रची है, तैसे महाप्रलयपर्यंत रहती है ॥ हे रामजी ! आदि नित्य जो विराट् पुरुष है सो अंतवाहकरूप है, पृथ्वी आदिक तत्त्वोंते रहित है अरु यह जगत् भी अंतवाहकरूप है, पृथ्वी आदिक तत्त्वोंते नहीं उपजा, सब सकल्परूप है, जैसे मनोराज्यका नगर शून्य होता है, तैसे यह जगत् शून्य है ॥ हे रामजी ! इस सर्गका निमित्तकारण कोऊ नहीं, अरु समवायिकारण भी कोऊ नहीं, जो पदार्थ निमित्तकारण और समवायिकारणविना दृढ आवे सो भ्रममात्र जानिये, उपजा कछु नहीं, जो पदार्थ उपजता है सो दोनों कारणकरि उपजता है, सो जगत्का कारण कोऊ नहीं, ब्रह्मसत्ता नित्य शुद्ध अद्वैतसत्ता है, तिसविषे कार्यकारणकी कल्पना कैसे होय ? हे रामजी ! यह जगत् अकारण

है, भ्रांतिकारिके भासता है, जब तुझको आत्मविचार उपजैगा, तब दृश्य-भ्रम मिटि जावैगा, जैसे दीपक हाथमें लेकर अंधकारको देखिये, तौ दृष्टि नहीं आता, तैसे विचारकर देखैगा, तौ जगत् भ्रमामिटि जावैगा, जगत्-भ्रम मनके फुरणेकरि उदय हुआ है, ताते संकल्पमात्र है, इसका अधिष्ठान ब्रह्म है, सब नामरूप ब्रह्मसत्ताविषे कल्पित हैं, पटविकार भी ब्रह्मसत्ताविषे फुरे हैं, और सवते रहित भी है, शुद्ध चिदाकाशरूप है, और जगत् भी वहीरूप है, जैसे समुद्रविषे द्रवताकरिके तरंग, बबुद, फैन भासता है, तैसे आत्मसत्ताविषे चित्तके फुरणेकरि जगत् भासता है, जैसे आदि चित्तविषे पदार्थसत्ता दृढ हुई है, तैसेही स्थित है; अरु आत्मा साथ अभेद है, इतर कुछ नहीं, सब चिदाकाश है, इच्छा भी आकाशरूप है, देवता भी आकाशरूप हैं, समुद्र पर्वत भी आकाशरूप हैं ॥ हे रामजी ! हमको सदा चिदाकाशरूपही भासता है, आत्मसत्ताही मनरूप हो भासती है, और बुद्धिरूप हो भासती है, पर्वत कदरा सब जगत् होकरि भासता है, सब चैत्योन्मुखत्व होता है तब जगत् भासता है, जैसे वायु स्पंदरूप होता है तब भासता है, अरु निस्पंदरूप होता है तब नहीं भासता, तैसे जब चित्तसंवेदन स्पंदरूप होता है, तब जगत् भासता है, जब चित्तसंवेदन अस्फुररूप होता है तब जगत्कल्पना मिट-जाती है ॥ हे रामजी ! चिन्मात्रविषे जो चैत्यभाव हुआ है इसीका नाम जगत् है, जब चैत्यते रहित हुआ, तब जगत् मिटि जाता है, जो जगत्तही न रहा तब भेदकल्पना रही सो भेदकल्पना आत्माविषे कैसे होवै ? ताते न कोऊ कार्य है, न कारण है, न जगत् है, सब भ्रममात्र कल्पना है, शुद्ध चिन्मात्र अपने आपविषे स्थित है ॥ हे रामजी ! शुद्ध चिन्मात्रविषे चित्त किंचन सदा रहता है, जैसे मिरचोंके बीजविषे तीक्ष्णता सदा रहती है, परंतु जब खाता है तब तीक्ष्णता भासती है, अन्यथा नहीं भासती, तैसे जब चित्त संवेदन चैत्योन्मुखत्व होता है, तब जीव जगत् चैतन्य भासता है, अरु संवेदनते रहित जीव जगत् कल्पना नहीं भासती ॥ हे रामजी ! जब संवेदन साथ परिच्छिन्न संकल्प मिलता है तब जीव होता है, अरु जब इसते रहित होता है, तब शुद्ध चिदात्मा ब्रह्म होता है, जिस पुरुषकी अगेप विषे कल्पना

मिटि गई है, अरु जिसको शुद्ध निर्विकार ब्रह्मसत्ताका साक्षात्कार हुआ है, सो पुरुष संसारभ्रमते मुक्त हुआ है ॥ हे रामजी ! यह सब जगत् आत्माका आभासरूप है, सो आत्मा अच्छेद्य है, अदाद्य है, अक्लेद्य है, नित्यशुद्ध है, सर्वगत स्थाणुकी नाई अचल है, सो अहरूप है, सब जगत् चिदाकाशरूप है, हमको तौ सदा ऐसेही भासता है, अज्ञानी वादविवाद पड़े करते हैं, हमको वादविवाद कोऊ नहीं, काहेते जो हमारा सब भ्रम नष्ट हो गया है ॥ हे रामजी ! यह सब जगत् ब्रह्मरूप है, और द्वैत कछु नहीं, जिनको निश्चय भया है, तिनके अग अपना स्वरूपही है, ताते निराकार निर्वणु सत्ताके अग अपना स्वरूप क्यों न होवे ? ताते जेता कछु प्रपञ्च है, सो सब चिदाकाशरूप है, परतु अज्ञानीको भिन्न भिन्न भासता है, अरु जन्ममरण आदि विकार भासता है, अरु ज्ञानवान्को सब आत्मरूपही भासते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश सब आत्माके आश्रय फुरते हैं, अरु चित्तशक्तिही ऐसे होइकरि भासती है, जैसे वसतः ऋतु आता है, तिसविषे रसशक्तिकरिके वृक्ष वेलियां सब प्रफुलित होइकरि भासती है, तैसे चित्तशक्ति स्पंदताकरिके जगत् रूप होइकरि भासती है ॥ हे रामजी ! जैसे वायु स्पंदताकरिके भासता है तैसे जगत् फुरणेकरि भासता है, तैसेही चित्तसवित् जगद्रूप होइकरि भासता है ॥ इस फुरणेते जगत् है अपर वस्तुते जो कछु हुआ नहीं, इसीते जगत् कछु नहीं; जैसे समुद्र तरंगरूप होइ भासता है तैसे आत्मा जगत् रूप हो भासता है, इसते जगत् दृश्यभावकरि भासता है, अरु सवितुते कछु हुआ नहीं, परतु वायु जड है, आत्मा चैतन्य है, अरु जल भी परिणामकरिके तरंगरूप होता है, आत्मा अच्युत है, निराकार है ॥ हे रामजी ! चैतन्यरूप रत्न है, जगत् तिसका चमत्कार है, चैतन्यरूपी अग्नि है तिसविषे जगद्रूपी उष्णता है ॥ हे रामजी ! चैतन्यप्रकाश यह भौतिक प्रकाशरूप होकरि भासता है, इसते जगत् है, अरु वस्तुते कछु नहीं, चैतन्यसत्ता यह शून्य आकाशरूप होइकरि भासती है इस भावकरि जगत् है; वास्तव हुआ नहीं, इसते जगत् कछु नहीं, चैतन्यसत्ताही पृथ्वीरूप होइकरि भासती है, दृश्यविषे होता है इसते जगत् है, अरु आत्मसत्ताते इतर

वत् है ॥ हे रामजी ! पर्वतोंसहित जगत् भासता है, सो रत्तीमात्र भी नहीं, जैसे स्वप्नके पर्वत जाग्रतके रत्तीभर भी नहीं होते काहेते कि, कछु हुए नहीं, तैसे यह जगत् आत्मरूप है, भ्रांतिकारिके भासता है, जैसे संकल्पका मेघ सूक्ष्म होता है, तैसे यह जगत् आत्माविषे तुच्छ है, जैसे शशके शृंग असत् होते हैं, तैसे जगत् असत् है, जैसे मृगतृष्णाकी नदी असत् होती है, तैसे यह जगत् असत् है, असम्यक् ज्ञानकारिके जगत् भासता है, विचार कियेते शांति हो जाती है, शुद्ध चैतन्य सत्ताविषे जब चित्तसवेदन होती है तब वही सवेदन जगत् रूप होय भासता है, परंतु जगत् हुआ कछु नहीं, जैसे समुद्र अपनी द्रवता स्वभावकारिके तरंगरूप होइ भासता है, परंतु तरंग कछु और वस्तु नहीं, जलरूप है, तैसे ब्रह्मसत्ता जगत् रूप होइकरि फुरती है, सो और तौ जगत् भिन्न पदार्थ कोऊ नहीं ॥ ब्रह्मसत्ता किंचनद्वारा ऐसे भासती है, जैसा बीज होता है, तैसाही अकुर निकसता है, जैसी आत्मसत्ता है, तैसेही जगत् है, दूसरी वस्तु कोऊ नहीं, आत्मसत्ताही अपने आपविषे स्थित है, चित्तसंवेदनके स्पंदकारिके जगत् रूप होती है, तिस ऊपर, हे रामजी ! एक आख्यान तुझको कहता हौं, सो श्रवणका भूषण है, तिसके समुझेते सब संशय मिटि जावैगा अरु विश्रामको प्राप्त होवैगा ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! मेरे बोधकी वृद्धताके निमित्त मडप आख्यान जिसपर हुआ है, तैसे सक्षेपते कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस पृथ्वीमें एक राजा पद्म होत भया है, सो कैसा था, जो कुलका कमल प्रफुल्लित था, अरु सतानवान् था, अरु बड़ी लक्ष्मीकरि संपन्न अरु समुद्रवत् मर्यादाके धारणेद्वारा, अरु दुष्टोंरूपी तमका नाशकर्त्ता, सूर्य, अरु सत् गुणोंरूपी इसोका मानससरोवर, अरु दोषरूपी कौवोंको नाशकर्त्ता, अरु दोषरूपी तृणोंका नाशकर्त्ता अग्नि, अरु प्रजाके पालनेको और शत्रुके नाश करनेको विष्णुजी, तथा मित्ररूपी चंद्रमुखी कमलनीको चंद्रमा था अरु सपूर्ण राजसी सात्विकी गुणोंकर संपन्न था, एक लीला नाम तिनकी स्त्री थी, बहुत सुंदर थी, मानो लक्ष्मीने अवतार लिया है, सो राजाकी प्रसन्नताको देखके आप भी प्रसन्न होवै, अरु राजाको दिलगीर देखके आप भी दिलगीर होवै,

अरु राजाको क्रोधवान् देखै तब भयमान् होवै, बहुत सुशीलतासंयुक्त रहै तिस साथ राजा क्रीडा करत भया, वाग जावै, ताल कदंब वृक्षों कल्पवृक्षोंके नीचे जावै, सुंदर सुंदर स्थानोंविषे जायके क्रीडा करै, वरफके मंदिर बनायके तिसविषे रहै, अरु रत्नमणिके जडे हुए स्थानोंविषे शय्या विछाइके विश्राम करै, इस प्रकार विचरते भये वहुनि ठाकुरद्वारा तीर्थ जो जो दूर भी पुण्यस्थान थे तहा गये, इस प्रकार राजसी अरु सात्विकी स्थानोंविषे विचरते भये ॥ आपसमें गुह्यार्थ पावै, एक एक पद कहै, दूसरा तिस को श्लोक करि करि उत्तर देवै, अरु श्लोक भी ऐसे पढ़ै जो पढ़नेमें भापा भासै, अर्थविषे संस्कृत होवै, अरु शयनकी अरु शृंगारकी चतुराई सीखै, अरु राजा चद्रमाकी नाई सुंदर, अरु राजसी विद्याकरि पूर्ण, हस्ती घोड़े रथ आदिक चलावनेको भी विद्यावान् शस्त्रोंके चलावनेकी विद्याकरि भी सपन्न हुआ ॥ इस प्रकार राजा बहुत चतुर हुआ, अरु दोनोंका परस्पर आपसमें स्नेह भया अरु दोनोंकी यौवन अवस्था हुई अरु दोनों गुणवान् भये, जो राजाका चित्त और किसी ठौर न जावै, अरु रानीका चित्त भी और किसी ओर न जावै, रानी पतिव्रता अरु राजा धर्मात्मा हुआ तब एक समय रानीने विचार किया कि राजा मुझको बहुत प्रिय है, अपने प्राणोंकी नाई प्यारा है, अरु बहुत सुंदर है, किसी प्रकार इसकी युवावस्था सदा रहै, और अजर अमर रहै, इसका अरु मेरा वियोग कदाचित्त न होवै, सोई उपाय करौ यज्ञ करौ, दान करौ, तप करौ, ऐसे विचार करिके ब्राह्मणों ऋषीश्वरों मुनीश्वरोंसों पूछती भई ॥ हे विप्रो ! अजर अमर नर किस प्रकार होता है ? जिज प्रकार होता है, सो हमको कहौ ॥ विप्र उवाच ॥ हे देवि ! जप तप आदिकरिके सिद्धता प्राप्त होती है, परंतु अमर नहीं होता, सब जगत् नाशरूप है, इस शरीरकरि कोई स्थिर नहीं रहता ॥ हे रामजी ! इसप्रकार ब्राह्मणोंते सुनिकरि रानी भर्ताके वियोगते डरिकरि विचार करने लगी कि, जो भर्तासों मैं प्रथम मरौ, तो मेरे बड़े भाग्य हैं, मैं सुखवान् होऊँगी, अरु जो यह प्रथम मृतक होवै, तो सोई उपाय

करौ, जिसकरि राजाका जीव मेरे अंतःपुरविपेही रहै, बाह्य न जावै, मैं दर्शन करती रहौ, ताते सरस्वतीको मैं सेवौ ॥ हे रामजी ! ऐसे विचार करिकै तपरूप जो सरस्वती है, तिसका पूजन करती भई, तव त्रिरात्र अरु दिनपर्यंत निराहार रहै, चतुर्थ दिनमें पारणा करै जिसप्रकार शास्त्रविधि है, तिस प्रकार करै, देवता, ब्राह्मण, पंडित, गुरु, ज्ञानियोंकी पूजा करै, स्नान, दान, तप, ध्यान, नितप्रति करै, यह नियम किया, अरु गृहविपे जिस प्रकार आगे कीर्तन करती थी, उसीप्रकार विचरै, भर्ताको लखावै नहीं इस प्रकार नियमसंयुक्त क्लेशते रहित तप करती भई, जब तीनसौ दिन व्यतीत भये, तब प्रीतिसंयुक्त होइकरि सरस्वतीकी पूजा करी, तब वागीश्वरी प्रसन्न होइकरि दर्शन देती भई, अरु कहा, हे पुत्रि ! तुझने भर्ताके निमित्त निरंतर तप किया है, सो मैं प्रसन्न भई हौं, जो तुझको अभीष्ट वर है सो माँग ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! तेरी जय होवै, मैं अनाथ तेरी शरण हौ, मेरी रक्षा कर, यह जन्मजरारूपी जो आग्रि है, सो बहुत प्रकारकरि जलावत है, तिसके शांति करनेको तुम चंद्रमा हौ, अरु हृदयविपे जो तम है, तिसके नाश करनेको तुम सूर्य हौ ॥ हे माता ! मुझको दो वर देहु, एक यह वर देहु कि, जब मेरा भर्ता मृतक होवै, तब इसका वपु जो है पुर्यष्टक, सो बाह्य न जावै, अंत पुरहीविपे रहै, अरु दूसरा यह वर देहु, कि, जब मेरी इच्छा तुम्हारे दर्शनकी होवै तब दर्शन देहु ॥ ॥ सरस्वत्युवाच ॥ ऐसेही होवैगा ॥ हे रामजी ! इसप्रकार वर देके सरस्वती अतर्धान भई, जैसे समुद्रविपे तरंग उपजिके लीन होते हैं, तैसे देवी अतर्धान हो गई, ऐसे सुनिकै लीला बहुत प्रसन्न भई, कालरूपी चक्र फिरता है, जिसको क्षणरूपी आरा लगा हुआ है, तिसके तीन सौ साठ कीले हैं, वर्षपर्यंत उसी ठौर बहुरि आते हैं, ऐसा जो कालचक्र है, तिसकरि राजा पद्म रणभूमिकाते फटके आय घरविपे पड़ा हुआ मृतक भया, तब ऐसा हो गया, जैसे सूखे पत्रसों रस निकसि जाता है तैसे पुर्यष्टकके निकसनेकरि राजाका शरीर कुम्हलाई गया, तब राणी उसके मरणकरि बहुत शोकग्रन् भई, सुखकी कांति दूर हो गई, जैसे कमलिनी जलविना कुम्हलाई जाती है;

तैसे विलाप करने लगी, कवहूँ ऊँचेस्वरकरि रुदन करै, कवहूँ चुपकरि जावे, राजाके वियोगकरि बहुत शोकवान् भई, जैसे चकवेके वियोगकरि चकवी शोकवान् होती है, जैसे सर्पके फूटकार लगते कोऊ मूर्च्छित होता है, तैसे शोकके आसोकरि लीला मूर्च्छित हो गई, अरु व्याकुल होके प्राण त्यागने लगी, तब सरस्वतीजीने दया करिके आकाशवाणी करी ॥ हे सुदरी ! यह जो तेरा भर्ता मृतक भया है, तिसको तू सर्व ओरते फूलोंकरि ढापिराख, वहुरि तुझको भर्ताकी प्राप्ति होवेगी, अरु यह फूल नहीं कुम्हलावेंगे तेरे भर्ताकी ऐसी अवस्था है, जैसे आकाशकी निर्मल काति है, अरु तेरेही मदिरविषे है, कहुँ गया नहीं ॥ हे रामजी ! इस प्रकार कृपा करिके जब देवीने वचन कहा, तब लीला कछुक शांतिवान् भई, जैसे जलविना मच्छी तडफडाती हुई मेवकी वर्षाकरिके कछुक शांतिवान् होती है, तैसे लीला कछुक शांतिवान् होती भई, वहुरि कैसे हुई जैसे धन होवै अरु कृपणताकर धनका सुख न होवै, तैसे वचनोंकर शांतिवान् हुई, अरु भर्ताके दर्शनविना सब शांति न हुई, तब लीला ऐसेही करत भई, ऊपर नीचे फूलोंकरि भर्ताको ढाँपा, उसके पास आप भी शोकवान् होइकरि बैठी रही, अरु रुदन करने लगी, वहुरि देवीकी आराधना करी, तब अर्धरात्रिके समय देवीजी आय प्राप्त भई, अरु कहा ॥ हे सुदरि ! तूने मेरा स्मरण किस निमित्त किया है ? अरु तू शोक किस कारण करती है, यह तू सब जगत् भ्रातिमात्र है, जैसे मृगतृष्णाकी नदी होती है, तैसे यह जगत् है, अह त्व इदमे ले आदिक जो जगत् भासता है, सो सब कल्पनामात्र है, भ्रम करिके भासता है, आत्माविषे हुआ कछु नहीं, तू किसका शोक करती है ? ॥ लीलोवाच ॥ हे परमेश्वरि ! मेरा भर्ता कहाँ स्थित है, अरु क्या रूप धरा है ? तिसको मुझे मिलाव, तिस बिना मैं अपना जीना देख नहीं सकती ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! आकाश तीन है, एक भूताकाश है, एक चित्ताकाश है, एक चिदाकाश है; यह जो आकाश है, सो भूताकाश है, चित्ताकाशके आश्रय है, अरु चित्ताकाश चिदाकाशके आश्रय है, तेरा भर्ता अब भूताकाशको त्यागकरि चित्ताकाशको प्रत्यक्ष गया है, सो चित्ताकाश चिदाकाशके आश्रय

स्थित है, जब तू चिदाकाशविषे स्थित होवैगी तब सब ब्रह्मांड तुझको भासैगा, तिसविषे प्रतिबिंबित होते हैं, तहां तुझको भर्ताका अरु जगत्का दर्शन होवैगा ॥ हे लीले ! देशते देशांतरको क्षणविषे संवित् जाता है, तिसके मध्य जो अनुभव आकाश है, सो चिदाकाश है, जब तू सकलको त्याग देवै तिसते शेष रहै सो चिदाकाश है ॥ हे लीले ! यहाँ जो जीव विचरते हैं, सो पृथ्वीके आश्रय है, अरु पृथ्वी आकाशके आश्रय है, ताते यह सब जीव जो विचरते हैं, सो भूताकाशके आश्रय विचरते हैं, अरु चित्त जिसके आश्रयते एक क्षणविषे देशदेशांतर भटकता है, सो चित्ताकाश है ॥ हे लीले ! जब दृश्यका अत्यंत अभाव होता है, तब परम पदकी प्राप्ति होती है, सो चिरकालके अभ्यासते प्राप्त होती है, अरु मेरा तुझको यह वरहै, जो तुझको शीघ्रही प्राप्त होवैगी ॥ हे रामजी ! इस प्रकार जब ईश्वरी कहिकरि अतर्द्धान होत भई तब लीलाकरिके लीला रानी निर्विकल्पसमाधिविषे स्थित भई, अरु चित्तसहित देहका अहंकार त्यागिकरि उडी, जैसे पक्षी अपने गृहते उडिकरि आकाशको गमन करता है, तैसे रानी चिदाकाशको उडी, तब एक क्षणमें आकाशको प्राप्त भई जो नित्य शुद्ध अनंत आत्मा है परम शातिरूप है, सर्वका अधिष्ठान है, तिसविषे जाइकरि भर्ताको देखती भई, स्पंद कल्पना ले गई थी. तिसकरिके अपने भर्ताको देखती भई. अरु बहुत मंडलेश्वर सिंहासनोपर आकाशविषे देखे अरु बडे सिंहासनपर बैठे भर्ताको देखती भई, चारों ओरते जय जय शब्द होता है कि, हे राजा ! तेरी जय होवै ! तेरी जय होवै ! तू बहुत जीवै, अरु बडे सुंदर मंदिरको देखती भई, राजाके पूर्व दिशाको देखा तहां ब्राह्मण, ऋषीश्वर मुनीश्वर, अनेक बैठे हैं, अरु बड़ी ध्वनिसों पाठ करते हैं, दक्षिण दिशाकी ओर देखा तहाँ सुंदर स्त्रियाँ बैठी हैं. अरु नाना प्रकारके भूषणसहित अनेक हैं, फिर उत्तर दिशाकी ओर देखा, तहाँ हस्ती, घोडे, रथ, प्यादे चारो प्रकारकी अनंत सेना है, पश्चिमकी ओर मंडलेश्वर हैं, ऐसे देखके अरु चारों दिशामंडलेश्वर इसके आश्रय जीवके विराजते हैं, सो देखके आश्चर्यको प्राप्त भई और नगर देखे, प्रजा देखी, सब अपने २ व्यवहारविषे स्थित हैं, बहुरि राजाकी

सभाविषे जाइ वैठी, रानी सबको देखै अरु रानीको कोऊ न देखै, जैसे औरके संकल्पपुरको नहीं देख सकता, तैसे रानीको कोऊ देख न सकै तब रानीने उसका अंत पुर देखा, जहाँ ठाकुरद्वारे बने हुए हैं, देवताकी पूजा होती है, अरु गंध धूपसों पवनकारिके त्रिलोकी मग्न करती है, राजाका यश चद्रमाकी नाई बहुत हुआ, तब पूर्व दिशासों हलकारा आयके तिसने कहा ॥ हे राजन् । पूर्व दिशामें और राजाका क्षोभ हुआ है, वहुनि उत्तर दिशासों हलकारा आया, तिसने कहा ॥ हे राजन् । उत्तर दिशामें और राजाका क्षोभ हुआ है, तुम्हारे जो मंडलेश्वर है सो युद्ध करते हैं, सोई प्रकार दक्षिण दिशाकी ओरसों आया, उसने भी कहा और राजाका क्षोभ हुआ है, वहुनि पश्चिम दिशासो आया, उसने कहा पश्चिम दिशामें क्षोभ हुआ है, वहुनि ओर आया, तिसने कहा, सुमेरु पर्वत जो देवता सिद्धोंके रहनेका स्थान है, तहाँ क्षोभ हुआ है, वहुनि अस्ताचल पर्वतसों आया, तिसने कहा, अस्ताचलमें क्षोभ हुआ है, तब राजाकी आज्ञाकरि बहुत सेना विद्यमान स्थित आन हुई, जैसे बड़े मेघ आवैं तैसे सेना आई अरु जेते मंत्री थे, अरु नद आदिक जो टहलुए थे और ऋषीश्वर मुनीश्वर तहाँ देखती भई, जेते भृत्य थे, सो सब सुंदर अरु वर्पाते रहित श्वेत चादरोंकी नाई तिनके श्वेत वस्त्र देखती भई, अरु बड़े वेदपाठी ब्राह्मण देखती भई जिनके शब्दकर नगारेके शब्द भी सूक्ष्म भासे ॥ हे रामजी । इसप्रकार ऋषीश्वर, मंत्री, टहलुए, वालक देखती भई, सो अपूर्व देखती भई, अरु पूर्व भी देखती भई, देखके आश्चर्यवान् हुई, चित्ताविषे यह शका उपजी कि, मेरा भर्ताही मूआ है, अथवा सपूर्ण नगर मृतक भया, जो परलोकविषे आए है तब देखा कि, मध्याह्नका सूर्य शीशपर उदित है, अरु राजा सुंदर षोडशवर्षका है प्रथमकी जरा अवस्थाको त्यागिकरि नूतन शरीरको धारके बैठा है, ऐसे आश्चर्यको देखके रानी वहुनि अपने गृहविषे आवती भई, तब देखा कि, अर्धगात्रि है, अपनी सहेलियोंको सोती हुई देखती भई, सहेलियोंको जगावती भई, अरु कहा जिस मिहासनपर मेरा भर्ता बैठता था तिसको साफ करो, मैं तिसके ऊपर बैठनी हौं अरु जिस प्रकार तिसके निकट मंत्री भृत्य आन बैठते थे, तिसी प्रकार करो;

इसप्रकार सुनकर सहेलियोने बड़े मंत्रीको कहा, तिन मंत्रियोंने सबको जगाया, सिंहासन झाड़िकारिके मेघकी नाई जलकी वर्षा करी, सिंहासन के ऊपर वस्त्र बिछाए आसपास भी वस्त्र बिछाए मसाले जगाई बड़ा प्रकाश हुआ अधिकार नष्ट भया जैसे अगस्त्यमुनिने समुद्रका पान किया था तैसे अंधकारका प्रकाशनें पान कर लिया तब मंत्री, दहलुए, पंडित, ऋषीश्वर, ज्ञानवान् सब आयके स्थित हुए जेते कछु राजाके पास थे सो सब आयके स्थित भये सिंहासनके निकट बैठे और लोक भी आय स्थित हुए मानो प्रलयकालविषे समुद्रक्षोभ हुआ है वहुरि जलसों पूर्ण हुए हैं प्रलय हुई सृष्टि मानो अनंत उत्पन्न भई है इस प्रकार मंत्री, दहलुए, पंडित, बालक, भर्ताविना देखके बड़े आश्चर्यको प्राप्त भई जो एक आदर्शको दोनों ओर अन्तर्वाहिर दृष्टि भासती है इस प्रकार देखके अतरकी वार्त्ता उनको न जनावत भई वहुरि अतर आइकरि कहत भई बड़ा आश्चर्य है बड़ा आश्चर्य है ईश्वरकी माया जानी नहीं जाती यह क्या है ? इस प्रकार आश्चर्यवान् होइकरि सरस्वतीजीकी आराधना कीनी तब सरस्वती कुमारी कन्याका रूप धारिकरि आन प्राप्त भई तब लीलाने कहा, हे भगवति ! मैं बारवार पूछती हौ तुम उद्वेगवान् नहीं होना. बड़ेका यह स्वभाव है जो शिष्य बारंवार पूछे तौ भी खेदवान् नहीं होते अब मैं पूछती हौं कि, यह जगत् क्या है ? अरु वह जगत् क्या है ? दोनों विषे कृत्रिम कौन है ? अरु अकृत्रिम कौन है ? ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! तेने पूछा कि, कृत्रिम कौन है अरु अकृत्रिम कौन है, सो पाछे मैं तुझको कहांगी लीलौवाच ॥ हे देवि ! जहाँ तुम हम बैठे हैं सो अकृत्रिम है, अरु वह जो मेरे भर्ताका स्वर्ग है, सो कृत्रिम है, काहेते जो शून्यस्थानविषे वह सृष्टि हुई है ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! जैसा कारण होता है, तैसाही कार्य होता है, जो कारण सत् होता है, तब कार्य भी सत् होता है, अरु सत्ते असत् नहीं होता अरु असत्ते सत् नहीं होता, कारणते अन्य कार्य नहीं होता, ताते जैसे यह जगत् है, तैसा वह जगत् है ॥ लीलौवाच ॥ हे देवि ! कारणते अन्य कार्यसत्ता होती है, काहेते कि, मृत्तिका जलके उठावनेको समर्थ नहीं होती, अरु जब मृत्तिकाका घट बनता है,

तव जलको उठावता है, तौ कारणते अन्य भी कार्यकी सत्ता हुई क्यों ? ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! कारणते अन्य कार्यकी सत्ता तव होती है, जो सहायकारी भिन्न भिन्न होते हैं, जहाँ सहायकारी नहीं होता, तहाँ कारणते अन्य कार्यकी सत्ता नहीं, तेरे भर्ताकी सृष्टि जो भासी है, सो कारणविना भासी है, उसका जीव जो पुर्यष्टक थी, सो आकाशरूप थी, तहाँ न कोळ समवायिकारण था न निमित्तकारण था, तिसको कृत्रिम कैसे कहिये ? जो किसीका किया होवै, तो कृत्रिम होवै, वह तौ आकाशरूप पृथ्वी आदिक तत्त्वोते रहित है, जो समवायिकारण न होवै, तौ तिसका निमित्तकरण कैसे होवै ? ताते वह जो तेरे भर्ताका स्वर्ग है, सो अकारण है ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! उस स्वर्ग की स्मृति जो सस्कार है, सो कारण क्यों न होवै ? ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! स्मृति तौ कोई वस्तु नहीं, स्मृति आकाशरूप है, स्मृति नाम सकल्पका है सो सकल्प आकाशरूप है, और वस्तु कुछ नहीं, मनो-राज्य रूपहै ताते उसकी सत्ता कुछ नहीं, आभासरूपहै ॥ लीलोवाच ॥ हे महेश्वरी ! जो वह सकल्पमात्र आकाशरूप है, तौभी आकाशरूप है, जहां तुम हम बैठे हैं, जैसे वह है तैसे यह है, दोनों तुल्य है ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! जैसे तू कहती है, तैसेही है, अह त्वं इदं यह वह सपूर्ण जगत् आकाशरूप है, भ्रांतिमात्र भासते हैं, उपजे कुछ नहीं, सब आकाशमात्र है, स्वरूपते इनका कुछ सद्भाव नहीं, जो पदार्थ सत्य न होवें तौ तिनकी स्मृति कैसे सत् होवे ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! अमूर्तिवत् मेरा भर्ता था, सो मूर्तिवत् हुआ अरु तिसको जगत् भासने लगा, सो कैसे भासा ? तिसका स्मृति कारण है ? या किसी और प्रकार है, यह मेरे दृश्यभ्रम निवृत्तिके निमित्त मुझको वही रूप कही । देव्युवाच, हे लीले ! वह स्वर्गभी भ्रमरूप है, यह भी भ्रमरूप है, जो यह सत् होवे तौ, इसकी स्मृति सत् होवै, यह जगत् असत् रूप है, जैसे यह भ्रम तुझको भासा है सो सुन, एक महाचिदाकाश है, तिसका किंचन चित् अणु है; तिसके किसी अंशविषे जगत् है, सो जगत् रूपी वृक्ष है, सुमेरु तिसका स्तम्भ है; सप्त लोक तिसके ढाल हैं, आकाश

उसकी शिखा है, अरु सप्त समुद्र उसविषे रस है, तीनों लोक फल हैं, तिसविषे सिद्ध, गंधर्व, देवता, मनुष्य, दैत्यरूप मच्छर है, तारागण तिसके फूल है, तिस वृक्षके किसी छिद्रविषे एक देश है, तिसविषे एक पर्वत है, तिसके तरे एक नगर वसता है, तहाँ एक नदीका प्रवाह चलता है, तहाँ एक वसिष्ठ नाम ब्राह्मण था, सो बड़ा धर्मी था सदा अग्निहोत्र करता था, धन अरु विद्यासपन्न था, कैसा ऋषीश्वर वसिष्ठ है ? विद्या अरु कर्म अरु धन पराक्रम सब तिसके समान था, परतु ज्ञानविषे भेद था, जो खेचर वसिष्ठका ज्ञान है, तैसा भूचर वसिष्ठका न था, तिसकी स्त्रीका नाम भी अरुंधती, सो पतिव्रता थी, अरु चंद्रमाकी नाई तिसका मुख था तिस अरुंधतीसमान विद्या, कर्म, काति, धन, चेष्टा, पराक्रम जिसका, अरु चेतनता जो है ज्ञान सो समान था, और सब लक्षण एक समान था, वह आकाशकी अरुंधती है, यह भूमिकी अरुंधती थी एक कालमें वसिष्ठ ब्राह्मण पर्वतके शिखरपर बैठा था, तहाँ सुंदर हरे तृणों-करि शोभायमान स्थान था, एक राजा उस पर्वतके निकट शिकार खेलनेके निमित्त सब परिवारसहित चला जाता था, सो बहुत सुंदर अरु नानाप्रकारके भूषणोंसहित भूषित किया हुआ, अरु शीशपर चमर होता जाता था, मानौ चंद्रमाकी किरणें प्रसर रही हैं, अरु शिरपर अनेक प्रकारके छत्रोंकी छाया, मानौ आकाश भी रूपेका किया है, अरु दूजे भी बहुत हैं, अरु रत्न मणिके भूषण पहिरे हुए मंडलेश्वर साथ हैं, अरु हस्ती, घोडा, रथ, पैदल, चारों प्रकारकी सेना आगे चली जाती है, तिनकी धूल वादल होइकरि स्थित भई, अरु नौवत नगारे वाजते हैं, तिसको देखके वसिष्ठ ब्राह्मण मनविषे चितन करत भया कि, राजाको बड़ा सुख प्राप्त होता है, जो सब सौभाग्यकरिके राजा संपन्न होता है, इसप्रकार राज्य मुझको भी प्राप्त होवै, यह वांछा करत भया, मैं कब दिशाको जीतौंगा ? अरु मेरे यश साथ दश दिशा पूर्ण कब होवैगी ? ऐसे छत्र मेरे शिरपर कब ढरेंगे ? अरु चारों प्रकारकी सेना मेरे आगे कब चलेगी ? अरु सुंदर मंदिरोंविषे सुंदर स्त्रियोंके साथ मैं कब विलास करौंगा ? मद मंद पवन शीतल सुगंधता साथ कब परस होवैगा ? हे लीले ! इस प्रकार

ब्राह्मण संकल्पको धरता भया, अरु जो कुछ अपने स्वकर्म है, सो भी करता रहै, अरु कामना हृदयविषे स्थिर हो रही तब ब्राह्मणको जराअवस्था आनि प्राप्त भई, शरीर जर्जरीभाव हुआ, जैसे कमलऊपर वर्ष पड़ता है, अरु कुम्हलाइ जाता है, तैसे ब्राह्मणका शरीर कुम्हलाइ गया, अरु मृत्युका समय निकट आया, तब तिसकी स्त्री भर्तारिका मृत्यु निकट देखके कष्टवान् भई, तब उसने मेरी आराधना करी, जैसे तैने करी तैसे उसने करी, भर्ताकी अजर अमरताको दुर्लभ जानके मुझसो वर माँगत भई, हे देवि ! मुझको यह वर देहु, जब मेरा भर्ता मृतक होवै, तब इसका जीव बाहर न जावै, तब मैने कहा ऐसेही होवेगा ॥ हे लीले ! जब बहुत काल व्यतीत हुआ तब ब्राह्मण मृतक हुआ, तब उसका जीव मंदिर विषे रहा, जैसे मंदिरविषे आकाशही रहता है तैसे मंदिरविषे रहै ॥ हे लीले ! जब आकाशरूप हो गये अरु जो उसकी पुर्यष्टकविषे राजाका दृढ संकल्प था, तब वह सकल्प उसको आन फुरा, जैसे बीजते अकुर निकस आवता है, तैसे आन फुरा, तिसकरि अपने राज्यको देखता भया, सो कैसा राज्य देखता भया जो त्रिलोकीका राज्य है, अरु परम सीभाग्य करिकै सपन्न है, दशोदिशा यशकरिकै पूर्ण होइ रही है मानो यशरूपी चंद्रमाकी यह पूर्णमासी है, अरु जैसे प्रकाश अधिकारको नाश करता है, तैसे शत्रुरूपी अधिकारका नाशकर्ता प्रकाश हुआ, अरु ब्राह्मणोंके चरणोंका सिंहासन हुआ, अर्थ यह, जो ब्राह्मणोंको बहुत पूजने लगा, अरु अर्थियोंका कल्पवृक्ष हुआ, अरु स्त्रियोंको कामदेव हुआ, इत्यादिक जो सात्त्विक राजस गुण है तिनोकरि सपन्न हुआ, तिसकी स्त्री तिसको मृतक देखके बहुत शोकवान् भई, जैसे ज्येष्ठआपाढकी मजरी सूख जाती है, तैसे शोकवान् भई तब यह भी शरीरको छोडके अतवाहक शरीरकरिके भर्ताको जाय प्राप्त भई, जैसे नदी समुद्रको जाय प्राप्त होती है, अरु ब्राह्मणके जो पुत्र थे, सो धनयुक्त अपने गृहविषे रहे, उस ब्राह्मणको मृतक हुए अब आठ दिन हुए हैं, सो वसिष्ठ ब्राह्मण तेरा भर्ता पन्न हुआ, अरु धृती रमकी स्त्री तू लीला हुईहे, अरु जेता कुछ आकाश पर्वत समुद्र पृथ्वी त्रिलोकी है, सो वसिष्ठ ब्राह्मणके अंत पुरविषे एक कोनेविषे स्थित है, वहाँ तुझको

जगत् किंचन होता है, भ्रमकारिके भासता है, वास्तवमें नानात्व कुछ हुआ नहीं, जैसे स्वप्नविषे कारणविना नानाप्रकारका जगत् भासता है, तैसे परलोकविषे नानाप्रकारका जगत् कारणविना भासता है, सो क्या रूप है, आकाशरूप है, मनके भ्रमकारिके भासता है, तैसे यह जगत् मनके भ्रमकारि भासता है, स्वप्न जगत् अरु परलोक जगत् अरु जाग्रत जगत्-विषे भेद कुछ नहीं, जैसे वह भ्रममात्र है, तैसे यह भ्रममात्र है, वास्तवमें कुछ उपजा नहीं, जैसे समुद्रविषे तरंग कुछ वास्तव नहीं, तैसे आत्माविषे जगत् कुछ वास्तव नहीं, असत्ही सत्की नाई भासता है, जिस कारणते उपजा नहीं, तिस कारणते अविनाशी है ॥ हे लीले ! जैसे चैत्योन्मुखत्व हुए, चेतन आकाश भासता है, तैसे चैत्यताविषे भी चेतन आकाश है, काहेते जो कुछ हुआ नहीं, जैसे समुद्रमें तरंग होता है, सो तरंग कुछ जलते इतर हुआ नहीं, जलही है, तैसे आत्माविषे जगत् कुछ इतर नहीं हुआ, अरु जलविषे तरंगकी नाई भी आत्माविषे जगत् नहीं, जैसे शशेके शृंग असत् हैं, तैसे जगत् असत् है कुछ उपजा नहीं ॥ हे लीले ! जब यह पुरुष मृतक होता है, तब जैसा इसको देश भासता है, जैसा काल जैसी क्रिया उत्पन्न नाश भई है, कुटुंब शरीर वपं आदिक नानारूप भासता है, सो क्या रूप है, आभासरूप है, जिसप्रकार क्षण क्षणविषे एते भास आवते हैं, तैसे कारणाविना यह जगत् भास्या है, तो दृश्य, द्रष्टा भी कोऊ न हुआ यह जो देश, काल, क्रिया, द्रव्य, देह इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि सब भ्रमकारिके भासते हैं, आत्मा उपाधिते रहित आकाशरूप है, तिसके प्रमादकारिके जगत्भ्रम उदय हुआ है ॥ हे लीले ! भ्रमविषे क्या नहीं होता है, जैसे एक रात्रि विषे हरिश्चंद्रको द्वादश वर्ष भ्रमकारिके भासे थे, तैसे यहां भी थोड़े कालविषे बहुत काल भास्या है, दोनों अवस्थाविषे इसको औरका और भासता है, स्वप्नविषे भी और भासत है, अरु उन्मत्तता करिके भी औरका और भासता है, अभोक्ता अरु आपको भोक्ता मानता है, अरु भ्रमकारिके उत्साह अरु शोकको इकट्ठा देखता है, न किसीको उत्साह होता है, अरु स्वप्नविषे मृतकभाव शोकको देखता है, अरु विछुरा हुआ होता है सो स्वप्नविषे मिला देखता है अरु मिला

हुआ होता है आपसे विछुरा जानता है और काल है तिसको भ्रम करि-
के और काल देखता है, ताते देख यह सब भ्रमरूप है, जैसे भ्रमकरिके यह
भासता है, तैसे यह जगत् भी भ्रमकरि भासता है, परंतु ब्रह्मते इतर कुछ
नहीं ताते न बंध है, न मोक्ष है, जैसे मिरचनविषे तीक्ष्णता है, तैसे
आत्माविषे जगत् है, जैसे स्तंभविषे पुतलियां होती है, तैसे आत्माविषे
जगत् है, जैसे स्तंभविषे पुतलियां कुछ हुई नहीं, स्तंभ ज्योंका त्यों है,
शिल्पीके मनविषे पुतलियां हैं, तैसे ब्रह्मविषे जगत् है नहीं, मनरूपी
शिल्पीने जगत् रूपी पुतलिया कल्पी हैं, आत्मसत्ता ज्योंकी त्यों अपने
आपविषे स्थित है, नित्य शुद्ध है, अज है, अमर है, स्वभावविषे स्थित है॥
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे मंडपाख्याने परमार्थप्रतिपादनं
नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

पञ्चदशः सर्गः १५.

विश्रातिवर्णनम् ।

देव्युवाच ॥ हे लीले ! जब यह मृत्युकरि मूर्च्छा होती है, तब शीघ्रही
उसको बहुरि कुल जन्म भासि आता है देश, काल, क्रिया, द्रव्य, अरु
अपना परिवार भासि आता है, नानाप्रकारका जगत् भासि आता है,
अरु वास्तव कुछ नहीं, स्मृति भी असत् है, एक स्मृति अनुभवते होती
है, एक स्मृति अनुभवविना भी होती है, अरु दोनों स्मृति मिथ्या हैं, जैसे
स्वप्नविषे अपना देह देखता है, सो अनुभव असत् है, किसी अपने मर-
नेकी स्मृति करि नहीं भासा, अरु तिस मरनेकी स्मृति भी असत् है,
स्वप्नविषे कोऊ पदार्थ देखो तिसको जाग्रतविषे स्मरण करना वह भी
असत्य है, वस्तुतें कुछ हुआ नहीं, ताते यह जगत् अकारणरूप है, जो
है सो चिदाकाश ब्रह्मरूप है, और न कुछ विदूरथकी सृष्टि सत् है सब
संकल्पमात्र है ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! जो यह सृष्टि भ्रममात्र है, तो
वह जो विदूरथकी सृष्टि है, सो यह सृष्टिके सम्कार करिके हुई है, अरु

यह सृष्टि उस ब्राह्मण अरु ब्राह्मणीकी स्मृति सस्कारते हुई है, तो ब्राह्मण अरु ब्राह्मणीकी सृष्टि किसकी स्मृतिविषे हुई ? ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! वह जो वसिष्ठ ब्राह्मणकी सृष्टि है, सो ब्राह्मणके सकल्पविषे हुई है, अरु ब्रह्मा ब्राह्मणविषे पुरा है, परतु वस्तुते कुछ ब्रह्मा भी हुआ नहीं, तो तिसकी सृष्टि क्या कहौ ? इस जेती कुछ सृष्टि है, सो उसी ब्राह्मणके मंदिरविषे है, वस्तुते कुछ हुई नहीं, सब सकल्परूप है, मनके पुरणे कारिके भासता है, जैसा जैसा सकल्प पुरता है, तैसा तैसा होइकारि भासता है, यह सृष्टि जो तेरे भर्ताको भासि आई है, सो दृढ सकल्पके भावते भासि आई है, थोड़े कालकरि बहुत भ्रम होइकारि भासता है ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! जहा ब्राह्मणको मृतक हुए आठ दिन व्यतीत भये है, तिस सृष्टिको हम किस प्रकार देखैं ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! जब तू योगाभ्यास करै तब देखैं, अभ्यासविना देखनेको समर्थ न होवैगी, काहेते जो वह सृष्टि चिदाकाशविषे पुरती है ॥ जब तू चिदाकाशविषे अभ्यास करिके प्राप्त होवैगी तब तुझको सब सृष्टि भासि आवैगी, वह जो सृष्टि है सो औरके सकल्पविषे है, जो उसके संकल्पविषे प्रवेश करै तब उसकी सृष्टि भासै, अन्यथा नही भासती, जैसे एकके स्वप्नको दूसरा नहीं जानि सकता तैसे औरकी सृष्टि नही भासती, जब तू अतवाहकरूप होवै तब उस सृष्टिको देखै ॥ जबलग आधिभौतिक जो है, स्थूल पंचतत्त्वोंका शरीर, तिसविषे अभ्यास है, तबलग उसको न देख सकैगी, काहेते जो निराकारको निराकार ग्रहण करता है, निराकारको आकार नहीं ग्रहण करि सकता, ताते यह जो आधिभौतिक देह सो भ्रम है, इसको त्यागिकरि चिदाकाश सत्ताविषे स्थित होहु ॥ जैसे पक्षी आलयको त्यागिकरि आकाशविषे उड़ता है तब इच्छा होवै तहां चला जाता है तैसे चित्तको एकाग्र करिके स्थूल शरीरको त्याग देहु अरु योगाभ्यासकरि आत्मसत्ताविषे स्थित होहु, जब आधिभौतिकको त्यागिकरि चिदाकाशविषे अभ्यासके बलते स्थित होवैगी, तब आवरणते रहित होवैगी, बहुरि जहां इच्छा करेगी, तहां चली जावैगी, जो कुछ देखा चाहिगी, सो देखैगी ॥ हे लीले ! हम सदा तिस चिदाकाशविषे

स्थित है, हमारा वपु चिदाकाश है, इसकारणते हमको आवरण कोऊ रोक नहीं सकता ॥ हमसारखे जो उदार हैं तिनको सदा स्वरूपाविषे स्थिति है अरु सदा निवारण है, कोई कार्य हमको आवरण नहीं कर सकता, हम स्वइच्छित हैं, जहां गया चाहै, तहां जाते हैं, सदा अतवाहकरूप हैं, अरु तू अवलग आधिभौतिकरूप है, इसकारणते वह सृष्टि तुझको नहीं भासती अरु तू वहां जाय भी नहीं सकती ॥ हे लीले ! अपनाहीं जो संकल्प मनो राज्य होता है, तिसविषे चित्तकी वृत्ति लगी है, तिसविषे काल यह अपना शरीर नहीं भासता तो औरका कैसे भासे ? जब तुझको अंत-वाहकका दृढ अभ्यास होवे, अरु आधिभौतिक स्थूल शरीरकी ओर ते वैराग्य होवे, तब आधिभौतिकता मिटि जावेगी, काहेते जो आगेही सब सृष्टि अतवाहकरूप है, सकल्पकी दृढता करिके आधिभौतिक भासता है, जैसे जल दृढ शीतताकरिके बर्फरूप हो जाता है, तैसे अंतवाहकते आधिभौतिक हो जाते हैं, प्रमादरूप सकल्पते वास्तवते कुछ हुआ नहीं, जब वही सकल्प उलट करि सूक्ष्म अतवाहककी ओर आता है, तब आधिभौतिकता मिटि जाती है, अतवाहकता आन उदय होती है जब इसप्रकार तुझको निवारणरूप उदय होवेगा, तब देखनेमात्र अरु जाननेविषे यत्न कुछ न होवेगा, साकार साथ निराकारको ग्रहण नहीं करि सकता, निराकारकी एकता निराकार साथ होती है, अन्यथा नहीं होती, जब तू अतवाहकरूप होवेगी, तब उसकी सकल्पसृष्टिविषे तेरा प्रवेश होवेगा हे लीले ! यह जगत् सकल्पभ्रममात्र है, वास्तवते कुछ हुआ नहीं ॥ एक अद्वैत आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, द्वैत कुछ है नहीं ॥ ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! जो एक अद्वैत आत्मसत्ता है, तब कलना यही दूसरी वस्तु क्या हुई यह कहौ ? देव्युवाच ॥ हे लीले ! जैसे स्वर्णविषे भूषण कुछ वस्तु नहीं, जैसे सीपीविषे रूपा दूसरी वस्तु कुछ नहीं, जेवगीविषे सर्प नहीं, तैसे कलना भी कुछ वस्तु नहीं ॥ एक अद्वैत आत्मसत्ता सहज ज्योंकी त्यों ही स्थित है, तिसविषे नानात्व भासता है, सो भ्रममात्र है, वास्तव अपना आप एक अनुभवसत्ता है ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! जो एक अनुभवसत्ता है, अरु मेरा अपना आप है, तो मैं एता काल क्यों भ्रमती रही ? ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! अवि-

चार भ्रमकरिके भ्रमती रही है, विचार कियेते भ्रम शांत हो जाता है; सो भ्रम भी अरु विचार भी दोनों तेरा स्वरूप है, तूहीते उपजा है, अरु जब तुझको अपना विचार होवै, तब भ्रम निवृत्त हो जावैगा, जैसे दीपकके प्रकाशकरि अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे विचारकरि द्वैतभ्रम नष्ट हो जावैगा, जैसे जेवरीके जाननेते सर्पभ्रम नष्ट हो जाता है, अरु सीपीके जाननेते रूपाभ्रम नष्ट हो जाता है, तैसे आत्माके जाननेते आधिभौतिक भ्रम शांत हो जावैगा, जब दृश्यको अत्यन्ताभाव जानके दृढ वैराग्य करिये, अरु आत्मस्वरूपका दृढ अभ्यास होवै, तब आत्माका साक्षात्कार होवै, भ्रम शांत हो जावै, इसकर कल्याण हो जावै ॥ हे लीले ! जब दृश्य जगत्विषे वैराग्य होता है, तब वासना क्षय हो जाती है, वासना क्षयहुवै शांति प्राप्त होती है ॥ हे लीले ! तू आत्मसत्ताका अभ्यास कर, तब जगत्भ्रम शांत हो जावैगा, भ्रम भी कुछ वस्तु नहीं, देह आदिक भ्रम भी कुछ हुआ नहीं, जैसे जेवरीके जाननेते सर्पका अभाव हो जाता है, तैसे आत्माके जाननेते देहादिकोका अत्यन्त अभाव जनाता है ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे विश्रातिवर्णनं नाम पचदश सर्गः १५

पोडशः सर्गः १६.

विज्ञानाभासवर्णनम् ।

देव्युवाच ॥ हे लीले ! जेते बहुत शरीर तुझको भासते हैं सो स्वप्नपुरकी नाईहैं, जैसे स्वप्नविषे शरीर भासता है, जब स्वरूपविषे स्मृति होती है, तब स्वप्नका शरीर वास्तव नहीं भासता, जैसे संकल्पके त्यागेते सकल्पशरीर भासना नहीं, तैसे बोधकालविषे यह शरीर भासता नहीं, जैसे मनोराज्यके त्यागे मनोराज्यका शरीर भासता नहीं, तैसे यह शरीर भी भासता नहीं, जब स्वरूपका ज्ञान होवै तब यह भी वास्तव न भासेगा; जैसे स्वरूपके स्मरण हुए स्वप्नशरीर शांत हो जावै, तैसे वासनके शांत हुए जाग्रत् शरीर भी शांत हो जाता है, जैसे स्वप्नका देह अभाव ज्ञानते असत् होता है, तैसे जाग्रत् शरीरकी भावना त्यागेते असत् भासता है,

इसके नष्ट हुए अतवाहक देह उदय होवैगा, जैसे निद्राकरिके स्वप्नविषे रागद्वेषको पावता है, जब पदार्थोंकी वासना बोधकर निर्वीज होती है, तब उनते मुक्त होता है, तैसे जिस पुरुषकी वासना जाग्रत् पदार्थविषे नष्ट भई है, सो पुरुष जीवन्मुक्त पदको प्राप्त होता है, जब उसविषे बहुरि वासना भी दृष्ट आवे, तब वह वासना भी निर्वासना है, जो सर्व कल्पनाते रहित है, तिसका नाम सत्ता सामान्य है ॥ हे लीले ! जिस पुरुषने वासना रोंकी है, अरु अज्ञान निद्राकरि आवर्या हुआ है, तब उसको सुषुप्तिरूप जान, उसकी वासना सुषुप्त है, अरु जिसकी वासना प्रगट है, जागृतरूपकरि विचरती है, तिसको अधिक मोहकरि आवर्या जानिये; जो पुरुष चेष्टा करता दृष्ट आता है, अरु जिसकी अतरवासना नष्ट भई है, तिसको तुरीया जान ॥ हे लीले ! जो पुरुष प्रत्यक्ष चेष्टा करता है, अरु अंतरवासनाते रहित है, सो जीवन्मुक्त है, जिस पुरुषका चित्त सत पदको प्राप्त भया है, तिसको जगत्की वासना नष्ट हो जाती है, जो वासना फुरती भासती है, तो भी सत्य ज्ञानके नहीं फुरती, जब शरीरकी वासना नष्ट होती है, तब आधिभौतिकता नष्ट हो जाती है, अतवाहकता आन प्राप्त होती है, जैसे वर्षकी पुतली सूर्यके तेज लागेते जलरूप होइ जाती है तैसे अधिभूतकता क्षीण हो जाती है, अतवाहकता प्राप्त होती है, अब अतवाहकता प्राप्त भई, इसका शरीर अमांसमय चित्तरूप होता है अरु सर्वका ज्ञान इसको होइ आवता है अपने जन्मांतरोंका ज्ञान भी होइ आवता है, व्यतीत सृष्टिका ज्ञान भी होइ आवता है, अरु जहाँ जानेकी इच्छा करे तहाँ जाय प्राप्त होता है, किसी सिद्धिके मिलनेकी इच्छा करे, अथवा कोई देखनेकी इच्छा करे, सब कुछ सिद्ध होता है, परंतु अतवाहक विना शक्ति नहीं होती, जब इम देहमें तेरा अहभाव उठेगा, तब मय जगत् तुझको प्रत्यक्ष भासगा ॥ हे लीले ! जब आधिभौतिक शरीरकी वासना नष्ट भई, तब अतवाहक देह होती है ? जब अतवाहकविषे स्थिति होती है, तब आरके सकल्पकी सृष्टि भासती है, ताते वासना घटावनेका यत्न कर, जब वासना नष्ट होवैगी, तब तू जीवन्मुक्त पदको प्राप्त होवैगी ॥ हे लीले ! जबलग तुझको पूर्ण बोध नहीं

प्राप्त भया, तबलग देहको यहाँ स्थापन करि वह सृष्टि चलही करि देख,
 अंतवाहक शरीर साथ मांसमय स्थूल देहका व्यवहार सिद्ध नहीं होता,
 तेसे स्थूल देहसाथ सूक्ष्म कार्य नहीं होता, ताते अंतवाहक शरीरका
 अभ्यास कर, जब अभ्यास करैगी तब वह सृष्टि देखनेको समर्थ
 होवैगी ॥ हे लीले ! जैसे अनुभवते संस्थित सो मैंने तुझको कही
 है, यह वार्ता वालक भी जानते हैं, जो वर अरु शापकी नाई नहीं; जब
 अपना अभ्यास करैगी, तब बोधकी प्राप्ति होवैगी ॥ हे लीले ! सब जगत्
 अंतवाहकरूप है, अर्थ यह जो सकलरूप अवोधरूप सकलरूपके अभ्यास
 करिके आधिभौतिक उत्पन्न हुआ है तिसकरिके ससारकी वासना दृढ़
 भई है, जन्म मरण आदिक जोविकार है, सो चित्तविषे पड़े भासते हैं,
 जीव न मरता है, न जन्मता है, जैसे स्वप्नविषे जन्ममरण भासते हैं, जैसे
 संकल्प करिके भ्रम भासता है, तेसे जन्ममरण भ्रम करिके भासता है,
 जब आत्मपदका अभ्यास करैगी; तब यह विकार मिट जावैगा, अरु
 आत्मपदकी प्राप्ति होवैगी ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! तुमने परम निर्मल
 उपदेश मुझको कहा है, जिसके जाननेते दृश्यविषूचिका निवृत्त होती है,
 सो अभ्यास क्या है, बोधका साधन कैसे होता है, अरु अभ्यास पुष्ट कैसे
 होता है, अरु पुष्ट होनेसों फल क्या होता है ? ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले !
 जो कछु कोऊ करता है, जिस कालविषे, सो अभ्यासविना सिद्ध नहीं
 होता, सबका साधक अभ्यास है, ताते तू ब्रह्म अभ्यास कर ॥ हे लीले !
 चित्तविषे आत्मपदकी चितवना होवे, कथन भी आत्माका होवे, परस्पर
 बोध भी आत्माका होवे, प्राणकी चेष्टाभी आत्माविषे होवे, मनन भी
 आत्मपदका होवे, इसका नाम ब्रह्माभ्यास कहते हैं, बुद्धिमान् चिं-
 तना किसको कहते हैं, जो शास्त्र अरु गुरुते महावाक्य श्रवण
 किये हैं, तिनको युक्तिपूर्वक विचारना, अरु कथन उसको कहते हैं,
 जो गिण्यको उपदेश करना अन्योन्य परस्पर बोध करना, समान धर्म
 निश्चय चर्चा निर्णय करना, इन तीनोंमें परायण रहना, तिसका नाम
 बुद्धिमान् ब्रह्म अभ्यास कहते हैं, जिन पुरुषोंके पाप अंतको प्राप्त भये हैं,
 अरु पुण्य बड़े हैं, सो रागद्वेषते मुक्त भये हैं, तिनको तू ब्रह्मसेवक जान ॥

हे लीले ! जिन पुरुषोंको रात्रिदिन अध्यात्मशास्त्रकी चितवनाविषे व्यतीत होते हैं, अरु वासनाको प्राप्त नहीं है, तिनको ब्रह्माभ्यासी जान वह ब्रह्म अभ्यासविषे स्थित है ॥ हे लीले ! जिनकी भोगवासना क्षीण भई है, अरु संसारके अभावकी भावना करते हैं, ऐसे जो विरक्तचित्त महात्मा पुरुष भव्यमूर्ति हैं, सो शीघ्रही आत्मपदको प्राप्त होते हैं, जिनकी बुद्धि वैराग्यरूपी रगसाथ रगी है, अरु आत्मानन्दकी ओर वृत्ति धावती है, ऐसे जो उदार आत्मा हैं, सो ब्रह्मअभ्यासी कहाते हैं ॥ हे लीले ! जिन पुरुषोंने जगत्का अत्यन्त अभाव जाना है, जो यह जगत् आदिते उत्पन्न हुआ नहीं ऐसे जानके दृश्यको असत् जानके त्यागते हैं, अरु परमतत्त्वको सत्य जाना है इस युक्तिविषे अभ्यास करते हैं, सो ब्रह्माभ्यासी कहाते हैं, जिस पुरुषको दृश्य असंभवका बोध हुआ है, रागद्वेषते हित है, इस जगत्में मैं हौ इस बुद्धिका भी अभावकरिके परमात्मपदविषे प्राप्त करते हैं सो ब्रह्माभ्यासी कहाते हैं ॥ हे लीले ! दृश्यके अभाव जानेविना रागद्वेष निवृत्त नहीं होता ॥ रागद्वेषबुद्धि लोकविषे दुःखोंको प्राप्त करती है, अरु जिसको दृश्यकी असंभवबुद्धि प्राप्त भई है, तिसको ज्ञेय जो परमात्मतत्त्व है, तिसका ज्ञान प्राप्त होता है, जब दृढअभ्यास तिस पदविषे होता है, तब परमानन्द निर्वाणपदको प्राप्त होता है, इस निमित्त यत्न करता है, सो प्राकृत है ॥ हे लीले ! बोधका साधन अभ्यास है, अरु अभ्यास शास्त्रते होता है, अरु प्रयत्नकरि पुष्ट होता है, पुष्ट हुए आत्मतत्त्वकी प्राप्ति होती है ॥ हे लीले ! इनका नाम ब्रह्माभ्यासी ब्रह्मका सेवक कहाते हैं, सो तीन प्रकारके हैं, एक उत्तम है, एक मध्यम है, एक प्राकृत है, उत्तम अभ्यासी वह है, जिसको बोधकला उत्पन्न हुई है, अरु दृश्यका असंभवबोध हुआ है, सो उत्तम है, अरु जिसको दृश्यका असंभवबोध हुआ है, अरु बोधकला जो नहीं उपजी तिसके अभ्यासविषे है, सो मध्यम है अरु जिसको दृश्यका असंभव नहीं हुआ अरु सदा यही हृदयविषे रहता है, जो दृश्यका असंभव होवे, ताते जिसप्रकार मैं तुझको अभ्यास कहाँ तेसे अभ्यास कियेते तू परमपदको प्राप्त होवैगी ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अज्ञानरूपी निद्राविषे यह जीव शयन कर रहा है,

तिसकारि जगत्को नानाप्रकार देखता है, तैसे अविद्यारूपी निद्राते लीलाको विवेकरूपी वचनोंके जलकी वर्षा करिके देवीने जगाई, तब अज्ञानरूपी निद्रा तिसकी नष्ट हो गई; जैसे शरत्कालविषे मेघकी कुहड़ नष्ट हो जाती है, तैसे लीलाका अज्ञान नष्ट भया ॥ ॥ वाल्मीकि उवाच ॥ इस प्रकार जब मुनीश्वरने कहा, तब सायंकालका समय हुआ, तब सर्व सभा परस्पर नमस्कार करिके स्नानको गई, सूर्यकी किरणें जब उदय भई, तब बहुरि आय स्थित भये ॥

इति श्रीयोगवा० उत्प० विज्ञानाभ्यासवर्णन नाम षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

सप्तदशः सर्गः १७

लीलाविज्ञानदेहाकाशसमागमनवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार अर्द्धरात्रिके समय देवी अरु लीलाका सवाद हुआ, सब लोक सहेलियां बाहर सोए पड़े थे, लीलाका भर्ता फूलोविषे दावा हुआ था, तिसके पास दिव्य वस्त्र पहिरे हुए चंद्रमाकी नाई हें कांति जिसकी ऐसी सुंदर देवियां सर्व कलनाको त्यागके अगोंको संकोच करिके समाधिविषे स्थित भई, मानो रत्नके स्तभसो पुतलिया उत्कीर्णकी स्थित हैं; अतः पुर भी तिनके प्रकाशकरि प्रकाशमान भया हैं, बहुरि कैसी हैं, मानों कागजऊपर मूर्तियाँ लिख छोड़ी हैं, इसप्रकार सब दृश्यकलनाको त्यागिके निर्विकल्प समाधिविषे स्थित भई; जैसे कल्पवृक्षकी लता दूसरी ऋतुके आपते आगले रसको त्यागिके दूसरी ऋतुके रसको अगीकार करती है, तैसे दृश्यभ्रमको त्यागिके आत्मतत्त्वविषे स्थित भई हैं, तब अहंताते आदि लेकर जो दृश्यभ्रम हैं, सो तिनका शांत हो गया, दृश्यरूपी पिशाचके शांत हुएते निर्मल भावको प्राप्त भई, जैसे शरत्कालका आकाश निर्मल होता है, तैसे निर्मल भावको प्राप्त भई ॥ हे रामजी ! यह जगत् भ्रमके भृंगकी नाई असत्त हैं; जो आदि न होवें अरु अंत भी न रहें; जो वर्तमान दृष्ट आते तों भी असत्त जानिये ॥ जैसे भृंगदृष्ट्याका जल

असत्य है, तैसे यह जगत् असत्य है, ऐसे जब स्वभावसत्ता हृदयविषे चिदाकाशविषे स्थित भई, तब अन्यमृष्टिके देखनेका जो सकल्प था सो आन फुरा, तिस फुरणेकरि आकाशरूप देह साथ चिदाकाशविषे उडी, सूर्यचद्रमाके मंडलको लंघ गई, दूरते दूर गई, अनंत योजनपर्यंत स्थान लघि गई, तब बहुरि भूतोकी सृष्टि देखी, तिसविषे प्रवेश किया ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलाविज्ञानदेहाकाशसमागमन
वर्णन नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

अष्टादशः सर्गः १८.

आकाशगमनवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार परस्पर हाथ पकड़िकरि दूरते दूर चली जावै, मानो एकही आसनपर दोनों चली जाती हैं मेघोके स्थान लघे, अग्निके पवनके वेग नदियोकी नाई चलते थे, तहाते लघि गई, जहा निर्मल आकाशही भासै तहाते आगे गई, कहूं चद्रमासूर्यका प्रकाशही नहीं, कहूं चद्रमासूर्यका प्रकाश है, देवता विमानोंपर आरुढ फिरते हैं सिद्ध उडते फिरै हैं, विद्याधर किन्नर गंधर्व गायन करते हैं, कहूं सृष्टि उत्पन्न होती है, कहूं प्रलय पडी होती है, शिखाधारी तारे उपद्रवकर्त्ता उदय हुए हैं, कहूं प्राणी अपने व्यवहारविषे लगे हुए हैं, कहूं अनेक महापुरुष ध्यानस्थित हैं, कहूं हस्ती विचरते हैं, कहूं और पशुपक्षी विचरते हैं, कहूं दैत्य डाकिनी विचरते हैं, जोगिनियां लीला करती हैं, कहूं अंध गूंगे रहते हैं, कहूं गीध पक्षी सिंह घोडेके मुखवाले गण विचरते हैं, कहूं वरुण, कुबेर, इंद्र, यमादिक लोकपाल बंठे हैं, अरु बड़े पर्वत सुमेरु मदराचल आदिक देखे, कहूं अनेक योजनोंपर्यंत वृक्षही चले जाते हैं, कहूं अनेक योजनपर्यंत अविनाशी प्रकाश है, कहूं अनेक योजनपर्यंत अविनाशी अंधकार है, कहूं जलकरि पूर्ण स्थान है, कहूं सुंदर पर्वतोंपर गगाके प्रवाह चले जाते हैं, कहूं सुंदर वगीचे वावडियां ताल हैं, तिनोविषे कमल लगे हुए हैं, कहूं भूतभविष्यत होना दृष्ट आंख है,

कल्पवृक्षके वन हैं, चितामणि अनत हैं, कहूँ शून्य स्थान हैं, भू-
प्राणी कोऊ नहीं, कहूँ देवता अरु दैत्यके युद्ध बड़े होते हैं, नक्षत्रचक्र पड़े
फिरते हैं, कहूँ प्रलय पड़ा होता है, देवता विमानोसहित पड़े फिरते
हैं, कहूँ स्वामिकार्तिकके राखे हुए मोरोंके समूह विचरते हैं, कहूँ कुकुट
मोर आदिक पक्षी विद्याधरोंके वाहन पड़े विचरते हैं, कहूँ यमके वाहन
महिषोंके समूह विचरते हैं, कहूँ पापाणसयुक्त पर्वत पड़े हैं, कहूँ भैरवके
गण नृत्य करते हैं, कहूँ विद्युत् चमकती है, कहूँ कल्पतरु हैं, मद मंद
शीतल पवन सुगंधसमेत चलता है, कहूँ पर्वत रत्न अरु मणिकरि शो-
भते हैं ॥ हे रामजी ! इत्यादिक जगत्तोंकी जाल तिन देवियोंने देखी,
जीवरूपी मच्छर त्रिलोकरूपी गुलरोंके अनत वृक्ष देखे, तिसते अनतर
भूमडलको देखके महीतलविषे प्रवेश किया ॥
इति श्रीयोगवा० उत्प० लीलोपा० आकाशगमनवर्ण० अष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

एकोनविंशः सर्गः १९.

भूलोकगमनवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तव देवियां भूतल ग्रामविषे आवती
भई, ब्रह्मांडखप्परविषे प्रवेश किया, कैसा है ब्रह्मांड, त्रिलोकीरूपी कमल
है, तिसकी अष्ट पण्डियां हैं, तिसविषे पर्वतरूपी डोडा है; चेतनतासुगंध
है, नदियां समुद्र तिसके अंबुकण हैं, जव रात्रिरूपी भँवरे आन विराजते
हैं तव वह कमल सकुचाय जाते हैं, पातालरूपी कीचडविषे लागे हैं,
पद्मरूपी मनुष्य देवता हैं, दैत्य राक्षस तिसके कटक हैं, अरु डोड़ी उसकी
शेषनाग है, जव वह हलता है, तव भूचालन होता है, दिनकरिकें प्रका-
शता है, ऐसा जो कमल है, तिसका इसप्रकार विस्तार है, एक लाख
योजन जंबूद्वीप है, तिसके परे दूना खारा समुद्र है, तिस जलकरि द्वीप आ-
वरण किया है, जैसे हाथको कंकण होता है, तिसते आगे दूना शाकद्वीप
है, तिसते दूना क्षीरसमुद्र है तिसकरि वेष्टित है, तिसते आगे दूना पृथ्वी
है, तिसका नाम कुशद्वीप है; तिसते दूने धृतके समुद्रकरि वेष्टित है,

अद्वारि दूनी पृथ्वी है, तिसका नाम कौंचद्वीप है, तहां दूना दधिका समुद्र है, तिसकारि वेष्टित है, वहुरि शाल्मली द्वीप है, तिसते दूना मधुका समुद्र है, वहुरि पुक्षद्वीप है, तिसते दूना इक्षुरसका समुद्र है, वहुरि दूना पुष्कर-
द्वीप है, तिसते दूना मीठे जलका समुद्र है, इसप्रकार सप्त समुद्र है, तिनते परे दशकोटि योजन कचनकी पृथ्वी प्रकाशवान् है, तिसते आगे लोका-
लोक पर्वत है, तिस ऊपर बड़ा शून्य वन है, तिसते परे एक बड़ा समुद्र है, तिसते परे दशगुणी अग्नि है, अग्निते परे दशगुणी वायु है, वायुते परे दशगुण आकाश है, आकाशते परे लक्ष योजनपर्यंत घनरूप ब्रह्मांडका कथ है; तिसको देखके दोनों फिरि आई ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने भूलो-
कगमनवर्णनं नाम एकोनविंश सर्गः ॥ १९ ॥

विंशतितमः सर्गः २०

सिद्धदर्शनहेतुकथनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तहाते फिरिकै वसिष्ठ ब्राह्मण ओर अरु-
धतीका मंडल देखत भई, वहुरि ग्राम अरु नगरकी शोभा देखी जो जाती
रही है, जैसे कमलोंपर गडेकी वर्षा होवे, अरु कमलकी शोभा जाती रहे,
जैसे वनमे अग्नि लगे अरु वनकी लक्ष्मी जाती रहे, जैसे अगस्त्य मुनिने
समुद्रको पान करि लिया, अरु समुद्रकी शोभा जाती रही, जैसे तेल
अरु वातीके पूर्ण भयेते दीपकका प्रकाश अभाव हो जाता है, जैसे वायुके
चलनेकारि मेघका अभाव होता है, तैसे ग्रामकी शोभाका अभाव देखती
भई; जो कुछ प्रथम शोभा थी, सो सब नष्ट हो गई थी, दासिया रुदन क-
रती थीं, तब लीलाराणी जिसने चिरकाल तप ज्ञानका अभ्यास किया था
तिसको यह इच्छा उपजो कि, मैं अरु देवी मेरे बांधव देखै, तब लीलाके
सब संकल्पकारिकै बाधवलोक देखते भये, कहा जो इह वनदेवी गौरी
अरु लक्ष्मी आई ह; इनको नमस्कार करिये ॥ हे रामजी ! तब उनको
वने देखके ज्येष्ठशर्मा जो वसिष्ठका बड़ा पुत्र था, तिसने फलोंकरि दो-
नोंके चरण पूजे, अरु कहा; हे देवि ! तुम्हारी जय होवो, हे देवियो !

यहां ब्राह्मण अरु ब्राह्मणी रहते थे तिनका परस्पर स्नेह था, मेरे पिता अ-
 माता थे, सो अब दोनों कालके वश स्वर्गको गए हैं, तिसकरि हम बहुत
 शोकवान् भए है, हमको त्रैलोक्य शून्य भासते है, हम सबही रुदन कर
 पड़ है, वृक्षोंपर जो पक्षी रहते थे, सोभी उनको मृतक देखके वनको
 चले गये पर्वतकी कंदरानसों पवन आता है, सो उन कंदरासों रुदन कर
 आता है, नदी जो वेगकरि आती हैं, अरु तरंग उछलते हैं, मानो वह भी रुदन
 करते हैं अरु कमलोंके ऊपर जो जलके कण हैं, मानों कमलोंके नयनसे
 रुदनकरि जलचलता है, अरु दिशाते जो उष्ण पवन आता है, सो मानों
 दिशा भी उष्ण आसोंको छोडती हैं ॥ हे देवियो ! हम सबही शोकको प्राप्त
 भए हैं, तुम कृपा करिके हमारा शोक निवृत्त करौ काहेते कि, महापुरुषोंका
 समागम निष्फल नहीं होता, अरु महापुरुषोंका शरीर परोपकारके
 निमित्त है ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार ज्येष्ठशर्माने कहा, तब लीलाने
 कृपा करिके शिरऊपर हाथ रखवा, लीलाके हाथ रखने करि उसका सब
 ताप नष्ट हो गया, अंतःकरण शांतिको प्राप्त भया, जैसे ज्येष्ठ आपाढके
 दिनोंविषे पृथ्वी तप्त हुई, अरु तिसपर मेघकी वर्षा होती है, तब शीतल
 हो जाती है, तैसे उसका अंतःकरण शीतल भया, अरु जो वहांके निर्वहन
 थे, सो तिनके दर्शन करनेकरि लक्ष्मीवान् भए, अरु शांतिको प्राप्त भए,
 शोक नष्ट हो गया, वृक्ष सूखे हुए थे, सो तिस समय फलसहित हो गये ॥
 राम उवाच ॥ हे भगवन् ! लीलाका पुत्र जो ज्येष्ठशर्मा था, तिसको
 लीलाने मातारूपी होइकरि दर्शन क्यों न दिया ? सो कारण मुझको
 कही ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! शुद्ध आत्ममत्ताविषे जो स्पन्द संवे-
 दन हुई है, सो सवेदन भूतोंका पिंडाकार होई भासती है, अरु वास्तवते
 आकाशरूप है, भ्रान्तिकरिके पृथ्वी आदिक भूत भासते हैं, जैसे बाल-
 कको छायाविषे भ्रमकरिके वेताल भासता है, तैसे सवेदनके फुरणेकरि
 पृथिव्यादिक भूत भासते हैं, जैसे स्वप्नविषे भ्रमकरिके पिंडाकार भासते
 हैं, अरु जागते आकाशरूप भासते हैं, तैसे भ्रमके नष्ट हुए पृथ्वी आदि
 भूत आकाशरूप भासते हैं, जैसे स्वप्नके नगर स्वप्नकालविषे अर्थाकार
 भासते हैं, अग्नि जलानती है, जागते सब शून्य होइ जाती है, तैसे अज्ञा-

अके निवृत्त हुएते यह जगत् आकाशरूप होइ जाता है, जैसे मूर्च्छाविपे
 गानाप्रकारके नगर भासते हैं, जैसे परलोक जगत् भासता है, जैसे आकाश
 संधे तरवरे भासते हैं अरु मुक्तमाला भासती है, जैसे नौकापर बैठेको तटके
 वृक्ष चलते भासते हैं, तैसे यह जगत् भ्रमकरिके अज्ञानीको भासता है, अरु
 जो ज्ञानवान् है तिसको सब चिदाकाश भासता है, जगत्की कल्पना कोऊ
 नहीं फुरती, ताते लीला उसको पुत्रभाव अरु आपको माताभाव कैसे देखै ?
 उसका अह अरु ममभाव नष्ट होगया था, जैसे सूर्यके उदय हुए अंधकार
 नष्ट होता है, तैसे लीलाका अज्ञानभ्रम नष्ट हो गया था, सब जगत् उसको
 चिदाकाश भासता था, इस कारणते आपको माताभाव न जानत भई,
 जो उसविपे कछु ममता होती तब उसको माताभाव कर देखती, परंतु
 उसको यह अहंममभाव न था, इस कारणते माताभाव न देखा, न देवी-
 रूप देखा, अरु शिरपर हाथ रक्खा, अर्थ यह जो सत्तोंका दयालु स्वभाव
 है, और मातापुत्रकी कल्पना उसविपे कछु न थी, इस कारणते उसके
 शिरपर हाथ रक्खा, और कल्पना कछु न थी, केवल आत्मरूप जगत्
 उसको भासा था ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने सिद्धदर्शन
 हेतुकथन नाम विशतितमः सर्गः ॥ २० ॥

एकविंशतितमः सर्गः २१.

—*—
 जन्मान्तरवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तिस पर्वत ऊपर जो ग्राम था, अरु तिस-
 विपे वसिष्ठ ब्राह्मणका गृह था, तिस अत पुरसों देवी अरु लीला दोनों
 अंतर्धान हो गईं, तब वहाँके लोक कहने लगे कि, वनदेवियोंने हमारे
 ऊपर बड़ी कृपा करिके दुख नाश किये, अरु अंतर्धान भई ॥ हे राम-
 जी ! तब दोनों आकाशविपे आकाशरूप अंतर्धान भई, अरु परस्पर स-
 वाद करत भई, जैसे स्वप्नविपे संवाद होता है, तैसे उनका परस्पर संवाद
 हुआ ॥ देवीने कहा, हे लीले ! जो कछु जानना था, सो तुझने जा-
 न्या है, क्यों ? अरु जो कछु देखना था सो देखा क्यों ? यह ब्रह्मकी

शक्ति है, और कुछ पूछना होवै सो पूछो ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि । मेरा जो भर्ता है विदूरथ, तिसके पास मैं गई, तब उसने मेरेको क्यों न देखी, अरु मेरी इच्छाते ज्येष्ठशर्मा आदिने देखी सो कारण कहौ ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले । तब तेरा द्वैतभ्रम नष्ट भया न था । अरु अद्वैतको अभ्यासकरि प्राप्त न भई थी, जैसे धूपमें छायाका सुख नहीं अनुभव होता, तैसे तुझको अद्वैतका अनुभव न था ॥ हे लीले । जैसे ऋतुका फल मधु होता है, जो ज्येष्ठ आपाढ विदित होता है, अरु वर्षा आई नहीं तैसे तू थी, अर्थ यह जो ससारमार्गको लघी थी, अरु अद्वैत तत्त्वको प्राप्त न भई थी, तिसकरि आत्मशक्ति तुझको प्रत्यक्ष न भई थी, ताते आगे तेरा सत्संकल्प नथा अरु अब तू सत्संकल्प हुई है, अब तैने सत्संकल्प किया है, जो तुझको ज्येष्ठशर्माने देखी, तिसकरि तुझको देखते भए, अब तू विदूरथके निकट जावै, तब पूर्ववत् तेरे साथ व्यवहार होवै ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि । इस मंडप आकाशविषे मेरा भर्ता वसिष्ठ ब्राह्मण हुआ है ॥ वहुरि मृतक हुआ तब इसी लोक मंडप आकाशविषे उसको पृथ्वी लोक फुरि आया, पद्मराजा होत भया, चिरकालपर्यंत उसने चार द्वीपका राज्य किया, वहुरि मृतक हुआ, तब इसी मंडप आकाशविषे उसको जगत् भासा, अरु पृथ्वीपति हुआ, तिसका नाम विदूरथ भया ॥ हे देवि । इसी मंडप आकाशविषे जर्जरीभाव अरु जन्म मरण हुआ, अरु अनंत ब्रह्मांड इसविषे स्थित हैं, जैसे संपुटविषे सरसोंके दाने अनेक होवें, तैसे इसविषे ब्रह्मांड मुझको समीपही भासतैं । भार्ताकी सृष्टि भी मुझको अब अंतर भासती है, अब जो कुछ तुम आज्ञा करौ सो मैं करौ ॥ देव्युवाच ॥ हे भूतलअरुपती । तेरे जन्म तौ बहुत विदित भए हैं, अरु अनेक तेरे भर्ता हुए हैं तिनविषे यह जो तेरे भर्ता हैं, सो सब इस मंडपविषे हैं, एक वसिष्ठ ब्राह्मण था, सो मृतक हुआ है, तिसका शरीर तौ भस्म हो गया है, वहुरि पद्मराजा हुआ, सो तेरे मंडपविषे शत्रु पडा है, अरु तीसरा भर्ता संसारमंडपविषे वसुधापति हुआ है, सो संसारमंडपविषे कछोलकरि तिसकी चेतनता

है, आत्मपदते विमुख हुआ है, अज्ञानकरिके जानता है कि मैं ईश्वर हौं, मेरी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, अरु मैं बड़े भोगोंको भोगनेहारा हौं, मैं सिद्ध हौं, बलवान् हौं ॥ हे लीले ! ऐसे संकल्पविकल्परूपी जेवरी साथ बांधा हुआ है, अब तू किस भर्ताके पास चलती है ! जहां तेरी इच्छा होवे तहां मैं तुझको ले जाऊ जैसे सुंगधको वायु ले जाता है, तैसे मैं तुझको ले जाऊगी ॥ हे लीले ! जिस संसारमडलको तू समीप कहती है, सो चिदाकाशकी अपेक्षा करिके समीप भासता है, अरु सृष्टिकी अपेक्षाकरि अनंतकोटि योजनोका भेद है, अरु आकाशरूप है वपु तिनका, ऐसी अनंत सृष्टि पडी फुरती है, समुद्र अरु मदराचल पर्वत आदिक अनंत है, तिन परमाणुविषे अनंत सृष्टि चिदाकाशके आश्रय पडी फुरती है, चिद्अणु चिद्अणुकेविषे रुचिके अनुसार सृष्टि बड़े आरम्भ करिके दृष्ट आती है, अरु बड़ी स्थूल गिरि पृथ्वी दृष्ट आती है, अरु विचारकरि तालिये तौ एक चावलके समान भी नहीं होती ॥ हे लीले ! नानाप्रकारके रत्नोंकरि पर्वत भी दृष्ट आते हैं, अरु आकाशरूप हैं, जैसे स्वप्नविषे चेतनका किंचन नानाप्रकारका जगत् दृष्टि आता है, तैसे यह जगत् चेतनका किंचन है, पृथ्वी आदिक तत्त्वोंकरि कुछ उपजा नहीं ॥ हे लीले ! आत्मसत्ता ज्योंकी त्यों है, अपने आपविषे स्थित है, अरु जगत् आभास उपजता भी है, मिटि भी जाता है, जैसे नदीविषे नानाप्रकारके तरंग उपजते भी हैं अरु लीन भी होते हैं, तैसे आत्माविषे जगत्जाल उपजती है, अरु नष्ट भी हो जाती है, अरु आत्मसत्ता इनके उपजनेविषे अरु लीन होनेविषे एकरस है, आभासरूप है, वास्तव कुछ नहीं ॥ लीलोवाच ॥ हे माता ! अब पूर्वकी मुझको सब स्मृति हुई है, प्रथम मैं जो राजसी जन्म ब्रह्मते पाई हौं, तिसते आदिलेकरि नानाप्रकारके मैं अष्टशत जन्म पाई हौं, सो प्रत्यक्ष मुझको भासते हैं, प्रथम जो चिदाकाशते मेरा जन्म है, सो विद्याधरकी स्त्री भई हौं, तिस जन्मविषे जो कोऊ मेरा कर्म हुआ, तिसकरि मैं भूतलविषे आन स्थित भई, तिसकरि दुःखी भई, बहुरि पक्षिणी भई, तदा जालविषे

पैसी तिसके अनंतर भिछीनी हुई हों, कदंबवनविषे विचरने लगी, वहुरि वनलता भई हों, तहा गुच्छेही मेरे स्तन थे, अरु पत्र मेरे हाथ थे, तहां एक ऋषीश्वर मुझको हाथकर स्पर्श किया करता था, तिसकी पर्णकुटीमें मैं लता थी, तब मैं मृतक भई, वहुरि मैं तिसके गृहविषे पुत्री भई, तहा जो मुझसो कर्म होवै सो पुरुषहीका कर्म होवै, तिसते मैं बडी लक्ष्मीकरि सपन्न राजा भई, तहा मुझसो दुष्ट कर्म हुए, तिसकरि मैं बंदरी भई, कुछ अंगोंकरि अष्ट वर्ष मैं वहां रही, वहुरि मैं बलद हुई, मुझको दुष्टने खेतीके हलविषे जोडी, तिसकरि दुःख पाई वहुरि भमरी भई, कमलोंपर जायकरि सुगंध लेती थी, वहुरि मृगी भई, चिरपर्यंत वनविषे विचरी, वहुरि एक देशका राजा भई, सौ वर्षपर्यंत वहां सुख भोगे, वहुरि कछुवाका जन्म लिया, वहुरि राजहसका जन्म लिया, इस प्रकार मैं जन्मोंको धारती भई, अरु बडे कष्ट पाई ॥ हे देवि ! इत्यादिक अष्ट सौ जन्म पावत फिरी हों, ससारसमुद्रविषे वासनाकरि घटी-यंत्रकी नाई भ्रमी हों ॥ हे देवि ! अब मैं निश्चय किया है कि, आत्मज्ञान-विना जन्मोंका अंत कदाचित् नहीं होता, तुम्हारी कृपाते अब निःसकल्प पदको पावती भई हों ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने जन्मा-
तरवर्णनं नाम एकाविंशतितमः सर्गः ॥ २१ ॥

द्वाविंशतितमः सर्गः २२.

गिरिग्रामवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् । वज्रसारकी नु
कोटियोजनोंपर्यंत तिसका विस्तार था, ए
ब्रह्मांडको दोनों कैसे लघती ग
ब्रह्मांड खपर कहा है, अरु
न लघ गया है, सब अ
सिष्ठ ब्राह्मणका गृह था, नि

रु
=

अनंत
ऐमे

करत भया हों ॥ हे रामजी ! जब वसिष्ठ ब्राह्मण मृतक भया, तब उसी मंडपाकाशके कोणविषे आपको चारों ओर समुद्रोंपर्यंत पृथ्वीका राजा जानत भया, जो मैं राजा पद्म हों, अरुंधतीको लीला देखता भया, जो मेरी स्त्री है, वहुरि मृतक भया, तब उसी आकाशमंडपविषे उसको और जगत्का अनुभव भया, आपको राजा विदूरथ जानत भया, सो तू देख जो कहाँ गया है, अरु क्या रूप है, उसी मंडप आकाशविषे उसको सृष्टिका अनुभव भया, ताते जो सृष्टि है सो उसी वसिष्ठके चित्तविषे स्थित है, तब देवी जो ज्ञप्तिरूप है तिसकी कृपाते अपनेही देहाकाशविषे लीला उडी है, अतवाहक देह जो आकाशरूप है, तिसकरिके उडी है, ब्रह्मांडको लंघके वहुरि उसी गृहविषे आई, जैसे स्वप्नते स्वप्नांतरको प्राप्त होवै, तैसे देख आई, ताते गई कहा, अरु आई कहाँ ? एकही स्थानविषे होयके एक सृष्टिते अन्य सृष्टिको देखी है, अरु हे रामजी ! इनको ब्रह्मांडके लघ जाणेविषे कुछ यत्न नहीं, काहेते कि, उनका शरीर अतवाहकरूप है ॥ हे रामजी ! मनकरि लँघना चाहिए, तहा लघा जाता है, क्यों ? तैसे वह प्रत्यक्ष लघियाँ हैं, सत्यसंकल्परूप हैं, अरु वस्तुते कहें तौ कुछ नहीं ॥ हे रामजी ! जैसे स्वप्नकी सृष्टि नानाप्रकारके व्यवहारोंसहित बड़ी गंभीर भासती है, अरु आभासमात्र है, तैसे यह जगत् देखे हैं, न कोऊ ब्रह्मांड है, न कोऊ जगत् है, न कोऊ कुंड है, केवल चेतनमात्रका किंचन है, और बना कुछ नहीं, जैसे चित्तसवेदन फुरता है, तैसे आभास होइ भासता है, केवल वासनामात्रही जगत् है, पृथ्वीआदिक भूत कोऊ उपजा नहीं है, निरावरण ज्ञान आकाश अनतरूप स्थित है, जैसे स्पंद अरु निस्पंद दोनोंरूप पवनही है, तैसे स्फुर अस्फुररूप आत्माही है, किंचनविषेभी ज्योंका त्यों है, शान्तरूप है, सर्वरूप चिदाकाश है, जब चित्त किंचन होता है, तब आपही जगत् रूप हो भासता है, दूसरा कुछ नहीं ॥ जिन पुरुषोंने आत्माको जाना है, तिनको जगत्, आकाशते भी शून्य भासता है, अरु जिन्होंने नहीं जाना तिनको जगत् वस्त्रसारकी नाई दृढ भासता है, जैसे स्वप्नविषे नगर भासते हैं, तैसे यह जगत् है, जैसे मरुस्थलविषे जल भासता है, जैसे सुवर्णविषे भूषण भासते हैं, तैसे आत्मा-

फैसी तिसके अनंतर भिछीनी हुई हों, कदंबवनविषे विचरने लगी, वहुरि वनलता भई हौ, तहां गुच्छेही मेरे स्तन थे, अरु पत्र मेरे हाथ थे, तहां एक ऋषीश्वर मुझको हाथकर स्पर्श किया करता था, तिसकी पर्णकुटीमें मैं लता थी, तब मैं मृतक भई, वहुरि मैं तिसके गृहविषे पुत्री भई, तहां जो मुझसों कर्म होवै सो पुरुषहीका कर्म होवै, तिसते मैं बड़ी लक्ष्मीकरि संपन्न राजा भई, तहां मुझसों दुष्ट कर्म हुए, तिसकरि मैं वंदरी भई, कुछ अगोंकरि अष्ट वर्ष मैं वहां रही, वहुरि मैं बलद हुई, मुझको दुष्टने खेतीके हलविषे जोड़ी, तिसकरि दुःख पाई वहुरि भमरी भई, कमलोंपर जायकरि सुगंध लेती थी, वहुरि मृगी भई, चिरपर्यंत वनविषे विचरी, वहुरि एक देशका राजा भई, सौ वर्षपर्यंत वहां सुख भोगे, वहुरि कछुवाका जन्म लिया, वहुरि राजहंसका जन्म लिया, इस प्रकार मैं जन्मोंको धारती भई, अरु बड़े कष्ट पाई ॥ हे देवि । इत्यादिक अष्ट सौ जन्म पावत फिरी हों, ससारसमुद्रविषे वासनाकरि घटी-यंत्रकी नाई भ्रमी हों ॥ हे देवि । अब मैं निश्चय किया है कि, आत्मज्ञान-विना जन्मोंका अंत कदाचित् नहीं होता, तुम्हारी कृपाते अब निःसंकल्प पदको पावती भई हौ ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने जन्मा-
तरवर्णन नाम एकाविंशतितमः सर्गः ॥ २१ ॥

द्वाविंशतितमः सर्गः २२.

गिरिग्रामवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् ! वज्रसारकी नाई ब्रह्मांड खपर था, अनंत कोटियोजनोंपर्यंत तिसका विस्तार था, ऐसा ब्रह्मांड खपर था, ऐसे ब्रह्मांडको दोनों कैसे लघती गई ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! वज्रसार ब्रह्मांड खपर कहां है, अरु कौन गया है ? न कोऊ वज्रसार ब्रह्मांड है, न लघ गया है, सब आकाशरूप है, उसी पर्वतके ग्रामविषे जो वसिष्ठ ब्राह्मणका गृह था, तिमी मंडप आकाशविषे सृष्टिका अनुभव

करत भया हौं ॥ हे रामजी ! जब वसिष्ठ ब्राह्मण मृतक भया, तब उसी मंडपाकाशके कोणविषे आपको चारों ओर समुद्रोंपर्यंत पृथ्वीका राजा जानत भया, जो मैं राजा पद्म हौं, अरुधतीको लीला देखता भया, जो मेरी स्त्री है, वहुरि मृतक भया, तब उसी आकाशमंडपविषे उसको और जगत्का अनुभव भया, आपको राजा विदूरथ जानत भया, सो तू देख जो कहाँ गया है, अरु क्या रूप है, उसी मंडप आकाशविषे उसको सृष्टिका अनुभव भया, ताते जो सृष्टि है सो उसी वसिष्ठके चित्तविषे स्थित है, तब देवी जो ज्ञप्तिरूप है तिसकी कृपाते अपनेही देहाकाशविषे लीला उडीहै, अतवाहक देह जो आकाशरूप है, तिसकरिके उडी है, ब्रह्मांडको लचके वहुरि उसी गृहविषे आईं, जैसे स्वप्नते स्वप्नातरको प्राप्त होवै, तैसे देख आईं, ताते गई कहाँ, अरु आई कहाँ ? एकही स्थानविषे होयकै एक सृष्टिते अन्य सृष्टिको देखी है, अरु हे रामजी ! इनको ब्रह्मांडके लंब जाणेविषे कछु यत्न नहीं, काहेते कि, उनका शरीर अंतवाहकरूप है ॥ हे रामजी ! मनकरि लेंघना चाहिए, तहां लंघा जाता है, क्यों ? तैसे वह प्रत्यक्ष लघियां हैं, सत्यसकरूपरूप हैं, अरु वस्तुते कहैं तो कछु नहीं ॥ हे रामजी ! जैसे स्वप्नकी सृष्टि नानाप्रकारके व्यवहारोंसहित बड़ी गंभीर भासती है, अरु आभासमात्र है, तैसे यह जगत् देखे है, न कोऊ ब्रह्मांड है, न कोऊ जगत् है, न कोऊ कुंड है, केवल चेतनमात्रका किंचन है, और वना कछु नहीं, जैसे चित्तसवेदन फुरता है, तैसे आभास होइ भासता है, केवल वासनामात्रही जगत् है, पृथ्वीआदिक भूत कोऊ उपजा नहीं है, निरावरण ज्ञान आकाश अनंतरूप स्थित है, जैसे स्पंद अरु निस्पंद दोनोंरूप पवनही है, तैसे स्फुर अस्फुररूप आत्माही है, किंचनविषेभी ज्योंका त्यों है, शान्तरूपहै, सर्वरूप चिदाकाश है, जब चित्त किंचन होता है, तब आपही जगत् रूप हो भासता है, दूसरा कछु नहीं ॥ जिन पुरुषोंने आत्माको जाना है, तिनको जगत्, आकाशते भी शून्य भासता है, अरु जिन्होंने नहीं जाना तिनको जगत् वम्रसारकी नाई दृढ भासता है, जैसे स्वप्नविषे नगर भासते हैं, तैसे यह जगत् है, जैसे मरुस्थलविषे जल भासता है, जैसे सुवर्णविषे भूषण भासते हैं, तैसे आत्मा-

फैसी तिसके अनंतर भिछीनी हुई हौं, कदववनविषे विचरने लगी, वहुरि वनलता भई हौं, तहां गुच्छेही मेरे स्तन थे, अरु पत्र मेरे हाथ थे, तहां एक ऋषीश्वर मुझको हाथकर स्पर्श किया करता था, तिसकी पर्णकुटीमें मैं लता थी, तब मैं मृतक भई, वहुरि मैं तिसके गृहविषे पुत्री भई, तहां जो मुझसों कर्म होवै सो पुरुषहीका कर्म होवै, तिसते मैं बड़ी लक्ष्मीकरि सपन्न राजा भई, तहां मुझसों दुष्ट कर्म हुए, तिसकरि मैं वंदरी भई, कुछ अर्गोंकरि अष्ट वर्ष मैं वहां रही, वहुरि मैं बलद हुई, मुझको दुष्टने खेतीके हलविषे जोड़ी, तिसकरि दुःख पाई वहुरि भमरी भई, कमलोंपर जायकरि सुगंध लेती थी, वहुरि मृगी भई, चिरपर्यंत वनविषे विचरी, वहुरि एक देशका राजा भई, सौ वर्षपर्यंत वहां सुख भोगे, वहुरि कछुवाका जन्म लिया, वहुरि राजहसका जन्म लिया, इस प्रकार मैं जन्मोंको धारती भई, अरु बड़े कष्ट पाई ॥ हे देवि ! इत्यादिक अष्ट सौ जन्म पावत फिरी हौं, ससारसमुद्रविषे वासनाकरि घटी-यंत्रकी नाई भ्रमी हौं ॥ हे देवि ! अब मैं निश्चय किया है कि, आत्मज्ञान-विना जन्मोंका अंत कदाचित् नहीं होता, तुम्हारी कृपातें अब निःसंकल्प पदको पावती भई हौं ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्यानं जन्मा-
तरवर्णनं नाम एकाविंशतितमः सर्गः ॥ २१ ॥

द्वाविंशतितमः सर्गः २२

गिरिशामवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् ! वज्रसारकी नाई ब्रह्मांड खपर था, अनंत कोटियोजनोंपर्यंत तिसका विस्तार था, ऐसा ब्रह्मांड खपर था, ऐसे ब्रह्मांडको दोनों कैसे लंघती गई ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! वज्रसार ब्रह्मांड खपर कहां है, अरु कौन गया है ? न कोऊ वज्रसार ब्रह्मांड है, न लघ गया है, सब आकाशरूप है, उसी पर्वतके ग्रामविषे जो वसिष्ठ ब्राह्मणका गृह था, तिसी मंडप आकाशविषे सृष्टिका अनुभू

करत भया हौं ॥ हे रामजी ! जब वसिष्ठ ब्राह्मण मृतक भया, तब उसी मंडपाकाशके कोणेविषे आपको चारों ओर समुद्रोंपर्यंत पृथ्वीका राजा जानत भया, जो मैं राजा पद्म हौं, अरुधतीको लीला देखता भया, जो मेरी स्त्री है, बहुरि मृतक भया, तब उसी आकाशमंडपविषे उसको और जगत्का अनुभव भया, आपको राजा विदूरथ जानत भया, सो तू देख जो कहां गया है, अरु क्या रूप है, उसी मंडप आकाशविषे उसको सृष्टिका अनुभव भया, ताते जो सृष्टि है सो उसी वसिष्ठके चित्तविषे स्थित है, तब देवी जो ज्ञप्तिरूप है तिसकी कृपाते अपनेही देहाकाशविषे लीला उडी है, अंतवाहक देह जो आकाशरूप है, तिसकरिके उडी है, ब्रह्मांडको लघके बहुरि उसी गृहविषे आई, जैसे स्वप्नते स्वप्नांतरको प्राप्त होवै, तैसे देख आई, ताते गई कहां, अरु आई कहां ? एकही स्थानविषे होयकै एक सृष्टिते अन्य सृष्टिको देखी है, अरु हे रामजी ! इनको ब्रह्मांडके लघ जाणेविषे कछु यत्न नहीं, कहेंते कि, उनका शरीर अंतवाहकरूप है ॥ हे रामजी ! मनकरि लेंघना चाहिए, तहां लघा जाता है, क्यों ? तैसे वह प्रत्यक्ष लघियां हैं, सत्यसंकल्परूप हैं, अरु वस्तुते कहें तौ कछु नहीं ॥ हे रामजी ! जैसे स्वप्नकी सृष्टि नानाप्रकारके व्यवहारोंसहित बड़ी गंभीर भासती है, अरु आभासमात्र है, तैसे यह जगत् देखे हैं, न कोऊ ब्रह्मांड है, न कोऊ जगत् है, न कोऊ कुंड है, केवल चेतनमात्रका किंचन है, और बना कछु नहीं, जैसे चित्तसंवेदन फुरता है, तैसे आभास होइ भासता है, केवल वासनामात्रही जगत् है, पृथ्वीआदिक भूत कोऊ उपजा नहीं है, निरावरण ज्ञान आकाश अनतरूप स्थित है, जैसे स्पंद अरु निस्पंद दोनोंरूप पवनही है, तैसे स्फुर अस्फुररूप आत्माही है, किंचनविषेभी ज्योंका त्यों है, शान्तरूप है, सर्वरूप चिदाकाश है, जब चित्त किंचन होता है, तब आपही जगत् रूप हो भासता है, दूसरा कछु नहीं ॥ जिन पुरुषोंने आत्माको जाना है, तिनको जगत्, आकाशते भी शून्य भासता है, अरु जिन्होंने नहीं जाना तिनको जगत् वज्रसारकी नाई दृढ भासता है, जैसे स्वप्नविषे नगर भासते हैं, तैसे यह जगत् है, जैसे मरुस्थलविषे जल भासता है, जैसे सुवर्णविषे भूषण भासते हैं, तैसे आत्मा-

विषे जगत् भासता है ॥ हे रामजी ! इस प्रकार देवी अरु लीला संकरूपकारिके नानाप्रकारके स्थानोंको देखती भई झरनोंते जल चला आवै, वावडियां सुंदर ताल वगीचे वृक्ष देखें, जो शब्द करते हैं, अरु सुंदर मेघ पवनसयुक्त देखे मानौ स्वर्ग यहा आया है ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने गिरियामवर्णन
नाम द्वाविंशतितमः सर्गः ॥ २२ ॥

त्रयोविंशतितमः सर्गः २३.

पुनराकाशवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकारदेखके दोनों शीतल चित्तग्रामविषे वास करत भई, भोग अरु मोक्षकारि शीतल चित्त है, अर्थ यह जो सतुष्टचित्त है, चिरकाल जो आत्माअभ्यास किया था, तिसकारि शुद्ध ज्ञानरूप होत भई, अरु त्रिकाल ज्ञानकारि सपन्न भई, तिसकारि पूर्वकी स्मृति होत भई जो कछु अरुघतीके शरीरकारि किया था, सो देवीको कहत भई ॥ हे देवि ! तुम्हारी कृपाते पूर्वकी स्मृति मुझको भई, जो कछु इस देशविषे मैं किया था, सो प्रगट भासता है, एक यहां ब्राह्मणी थी, तिसका शरीर वृद्ध होत भया नाडियां दृष्ट आवैं, अरु भर्ताको बहुत प्यारी थी, अरु पुत्रोंकी माता थी, सो भैही हों ॥ हे देवि-मैंने देवता ब्राह्मणोंकी पूजा करी थी, यहां मैं दूध रखती थी, यहा अन्नादिकोंके वासन रखती थी, अरु मेरे पुत्र पुत्रिया जमाई दुहिते बैठते थे, यहा मैं बैठती थी, अरु भृत्योंको कहती थी कि शीघ्रही कार्य करो, ऐसे शब्द मैं करती थी ॥ हे देवि ! यहां मैं रसोई करती थी भर्ता मेरा शाक गोवर ले आता था, अरु सर्व मर्यादा कहता था, यह मेरे हाथके चुट्टे वोए थे, यह वृक्ष मेरे लगाए हुए हैं, कछुक फल मैं इनसों लिये हैं, कछुक रहे हैं, सो यह है, यहा मैं जलपान करती थी ॥ हे देवि ! मेरा भर्ता सब कर्मोंविषे शुद्ध था, अरु आत्मस्वरूपते शून्य था, सब कर्म मुझको स्मरण होते हैं, यहां मेरा पुत्र ज्येष्ठशर्मा गृहविषे पड़ा रुदन करता है,

यहां वेलि मेरे गृहविषे विस्तरी है, अरु सुंदर फूल लगे हैं, इनके गुच्छे छत्रोकी नाई है, अरु झरोखे वेलिकारि आवरे हुए हैं यह मेरा मंडप आकाश है, इसविषे मेरे भर्ताका जीव आकाश है ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! यह जो शरीर है, तिसकी नाभिकमलते दश अंगुल ऊर्ध्व हृदयाकाश है, सो अगुष्टमात्र हृदय है, तिसविषे उसका सवित् आकाश है, तिसविषे जो राजसी वासना थी, तिसकारि तिसको चारो समुद्रपर्यंत पृथ्वीका राज्य फुरि आया, कि मैं राजा हौं, यहां आठ दिन मृतक हुए वीते हैं, अरु यहां चिरकाल राज्यका अनुभव करत भया है ॥ हे देवि ! इसप्रकार थोड़े कालविषे बहुत काल अनुभव करत भया है, अरु हमारेही मंडप-विषे वह शव पड़ा है, अरु तिसकी पुर्यंकविषे जगत् फुरि आया है, तिसविषे आपको राजा विदूरथ जानत भया है, इस राज्यके संकल्पकारि उसकी सवित् इसी मंडप आकाशविषे स्थित है, जैसे आकाशविषे गंध-को लेके पवन स्थित होवै, तैसे उसकी चेतनसवित् सकल्पको लेकर इस मंडपाकाशविषे स्थित है, उसकी सवित् इस मंडप आकाशविषे है, उस राजाकी सृष्टि मुझको कोटि योजनोंपर्यंत भासती है, पर्वत मेघ अनेक योजनोंपर्यंत लघती जाओ तब भर्ताके निकट प्राप्त होहु, अरु चिदाकाशकी अपेक्षा करके अपने पास भासती है, अब व्यवहारदृष्टिकारि कोटि योजनोपर्यंत है, ताते चलौ जहां राजा विदूरथ मेरा भर्ता है, दूर है तौ भी निश्चयवानोंको निकट है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार कहिकरि दोनों मंडपाकाशविषे उड़ी, जैसे पक्षी उड़ता है, तैसे उड़ौं, जैसे खड्गकी धारा श्याम होती है, जैसे विष्णुजीका अंग श्याम होता है, जैसे काजर श्याम होता है, जैसे भमरेकी पीठ श्याम होती है, तैसे आकाश श्याम है, तिस आकाशविषे अतवाहक शरीरकरिके उड़ौं, मेघोंके स्थान लँघिगई, बड़ा वायुका स्थान लँघिगई, सूर्य चंद्रमाको लँघ गई, ब्रह्मलोकपर्यंत जो देवताके स्थान थे, तिनको लँघ गई, इसप्रकार दूरते दूर गई, शून्य आकाशविषे ऊर्ध्व जाइके अंधको देखत भई, जो सूर्य अरु चंद्रमा आदिक कोऊ नहीं भासता तब लीलाने कहा ॥ हे देवि ! एता सूर्य आदिक प्रकाश था, सो कहां गया, यहां

तौ महाअंधकार है, ऐसा अंधकार है, मानो मृष्टिविषे ग्रहण होता है ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! हम महा आकाशविषे आई हैं, यहां अंधकारका स्थान है, सूर्य आदिक कैसे भासै ? जैसे अंधकूपविषे त्रसरेणु नहीं भासती, तैसे यहां सूर्य चंद्रमा नहीं भासते, अपुन बहुत ऊर्ध्वको आये है ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! बड़ा आश्चर्य है, जो हम दूरते दूर आई हैं, जहां सूर्यादिकोंका प्रकाश नहीं भासता, इसते आगे अब कहां जाना है ? देव्युवाच ॥ हे लीले ! इसके आगे ब्रह्मांडकपाट आवेगा, सो बड़ा वज्रसार है, अरु अनंत कोटि योजनोपर्यंत तिसका विस्तार है, जिसकी धूलकी कणिका भी इंद्रके वज्रसमान है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार देवी कहती थी, कि आगे ब्रह्मांडकपाट आया, महा-वज्रसार अरु अनंत कोटि योजनोपर्यंत तिसका विस्तार देखा, तिसको लंघि गई, अरु क्लेश कष्ट न भया, काहेते कि जैसा किसीको निश्चय होता है, तिसको तैसाही अनुभव होता है, निरावरण आकाशरूप जो देवियां हैं, सो ब्रह्मांडकपाटको लंघि गई, तिसके परे दशगुणा जलका आवरण है, तिसके परे दशगुणा अग्नितत्त्व है, तिसके परे दशगुणा वायु है, तिसके परे दशगुणा आकाश है, तिसके परे परम आकाश है, तिसका आदि मध्य अंत कोऊ नहीं, जैसे वध्यापुत्रकी कथा चेष्टाका अंत आदि कोऊ नहीं तैसे परम आकाश है, आकाशका आदि कोऊ नहीं, नित्य शुद्ध अनंतरूप है, अपने आपविषे स्थित है, तिसका अंत लेनेको सदाशिव मनरूपी वेगकारि कल्पपर्यंत ध्यावे, तौ भी न पावे, अरु विष्णुजी गरुड़पर आरूढ़ होइके कल्पपर्यंत ध्यावे, तौ भी तिसका अंत न पावे अरु पवन अंत लेनेको चाहे तौ न पावे, आदि मध्य अंत कलनाते रहित बोधमात्र है ॥

इति श्रीयो० उत्प० पुनराकाशवर्णन नाम त्रयोवि० सर्ग ॥ २३ ॥

चतुर्विंशतितमः सर्गः २४.

ब्रह्माण्डवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब पृथ्वी, आप, तेज आदिक आवरणको लंघि गई, तब परमाणुते रहित परम आकाश उनको भासा, तिस

विषे ब्रह्माड धूर कणिकाकी नाई भासा, जैसे सूर्यकी किरणोंविषे बसरेणु भासते हैं, सो महाशून्यको धारणेहारा परमआकाश है, अरु अपकण चिद्राणु सृष्टि जिसविषे फुरती है, ऐसा महासमुद्रहै, कोई अधःको जाता है, तिसविषे कोई ऊर्ध्वको जाता है, कोई तिर्यक् गतिको जाता है ॥ हे रामजी ! चित् सवित्विषे जैसा स्पंद स्फुरता है, तैसा तैसा आकार हो भासता है, वास्तव न कोऊ अधः है, न कोऊ ऊर्ध्व है, न कोऊ आता है, न कोऊ जाता है, केवल ज्योंकी त्यों आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, फुरणेफुरि जगत् भासता है, उत्पन्न होता है, बहुरि नष्ट होता है, जैसे बालकका सकल्प जो उपजके नष्ट हो जाता है, तैसे चेतन सवित्विषे जगत् फुरके नष्ट हो जाता है ॥ राम उवाच, हे भगवन् ! अध क्या होता है, अरु ऊर्ध्व क्या होता है, अरु तिर्यक् क्या भासता है ? अरु यहां क्या स्थित है ? सो सुभ्रको कहो वसिष्ठ उवाच, हे रामजी ! परमाकाश जो सत्ता है, सो आवरणते रहित है, शुद्धबोधरूप है, तिसविषे जगत् ऐसे भासता है, जैसे आकाशविषे भ्रांतिकरि तरुवरे भासते हैं, तिसविषे अथ अरु ऊर्ध्व कल्पनामात्र है, जैसे हलोंके बटेके चौफेर कीडियां फिरतीं रहें, अरु उनको मनविषे अथ ऊर्ध्व पडा भासै, उनके मनविषे अथ ऊर्ध्वकी कल्पना हुई है ॥ हे रामजी ! यह जगत् आत्माका आभासरूप है, जैसे मंदराचलपर्वतऊपर हस्ति-योंके समूह विचरते हैं, तैसे आत्माविषे अनेक जगत् फुरते हैं, जैसे मंदराचलपर्वतके आगे हस्ती होवैं, तैसे ब्रह्मके आगे जगत् है, अरु वास्तवते सर्व ब्रह्मरूप है कर्ता, कारण, कर्म आदान, उपादान अधिकरण सर्व ब्रह्मही है; यह जगत् ब्रह्मसमुद्रके तरंग हैं, तिन जगत् ब्रह्माडाको देवियां देखत भई, कैसे ब्रह्माड उन्होंने देखे हैं, सो तू श्रवण कर. कई सृष्टि उत्पन्न होतीं देखीं, कई प्रलय होतीं देखीं, कई उपजनेका आरंभ देखा, जैसे नूतन अकुर निकसता है, तैसे उपजने लगी है, कहू जलही जल है, और कहू नहीं, कहू अधिकारही है, प्रकाश कहू नहीं, कहू मय व्यवहार मयुक्त है, कहू अपूर्व वेदशास्त्रके कर्म हैं कहू आदि ईश्वर ब्रह्मा है, निमित्त मय सृष्टि हुई है, कहू आदि ईश्वर विष्णु है, तिसते सब सृष्टि हुई है कहू आदि ईश्वर सदागिव है इमी प्रकार और प्रजापतिकरि उपजने हैं, कहू

नाथको कोऊ नहीं मानते, अनीश्वरवादी हैं, कहूं तिर्यकही जीव रहते हैं, कहूं देवताही रहते हैं, कहूं मनुष्यही रहते हैं, कहूं बड़े आरम्भ करिकें संपन्न हैं, कहूं शून्यरूप हैं ॥ हे रामजी ! इस प्रकार अनेक सृष्टि उत्पन्न होती चिदाकाशविषे देखत भई तिनकी सख्या करनेको कोऊ समर्थ नहीं चिदात्माके आभासरूप फुरती है ॥ जैसी फुरणा होती है, तिसके अनुसार फुरती है ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे ब्रह्मांडवर्णनं नाम
चतुर्विंशतितमः सर्गः ॥ २४ ॥

पञ्चविंशतितमः सर्गः २५

गगननगरयुद्धप्रेक्षकान्वितवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार दोनो देवियां उठके राजाके जगत्विषे आई, तहां अपने मंडप स्थानोंको देखत भई, जैसे सोया हुआ जागके देखता है, तैसे अपने मंडपविषे प्रवेश किया, तब क्या देखा, जो राजाका फूलोंके साथ ढापा हुआ शव पड़ा है, अरु अर्धरात्रिका समय है, सर्व लोक गृहमें सोये पड़े हैं, अरु राजा पद्मके शवके पास लीलाका शरीर था सो पड़ा है, अंत पुरविषे धूप, चंदन, कण्ठ, अगरकी सुगंध भरि रही है, तब विचार करत भई कि बहा चलें, जहां राजा राज्य करता है, तब उस भर्ताकी जो पुर्यटक थी, जिसविषे विदूरथका अनुभव हुआ था, तिस संकल्पके अनुसार विदूरथकी सृष्टि देखनेको देवीके साथ चलें, अंतवाहक शरीर साथ आकाशमार्गको उड़ी, जाते जाते ब्रह्मांडकी वाटको लघ गई, तब विदूरथके सकल्पविषे जगत्को देखत भई, जैसे तलावडीविषे शेवाल होती है, तैसे जगत्को देखत भई, सप्तद्वीप देखे, नवखंड देखे, सुमेरु आदिक पर्वत देखे, समुद्रद्वीपा-
क सब रचना देखत भई, तिसविषे जम्बूद्वीप भरतखंड देखा, तिसविषे विदूरथ राजाका मंडपस्थान देखत भई, तहां राजा सिद्धको देखत भई, तिसने बहुत विदूरथ राजाकी पृथ्वीकी हृद भाइयोंने दवाई थी, तिनके

निमित्त सेनाको भेजी, अरु राजा विदूरथने भी सुनके सेनाको भेजी, दोनों सेना मिलके युद्ध करने लगी है, अरु त्रिलोकी युद्धका कौतुक देखने आई है, देवता विमानोंपर आरूढ होइके देखने लगे है, सिद्ध, चारण, गधर्व, विद्याधर शस्त्रोंको छोड़के देखनेको स्थित भए है, अरु विद्याधरिया अप्सरा आई स्थित भई है, जो शूरमें युद्धविप्रे प्राणोको त्यागेंगे, तब हम इनको स्वर्गविप्रे ले जावंगी, ऐसे विचार करि विद्याधरियां आन स्थित भई हैं, अरु रक्त मास भोजन करनेको भूत, राक्षस, पिशाच, योगिनियां आन स्थित भई हैं ॥ हे रामजी ! जो पुरुष शूरमें है, सो तौ स्वर्गके भूषण है, अरु अस्य स्वर्गको भेगिगे; जिनका मरना धर्म पक्षकारिके संग्रामविप्रे होवैगा, सोई स्वर्गको जावंगे ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! शूरमा किसको कहते हैं अरु जो युद्धकरिके स्वर्गको नही प्राप्त होते सो कौन है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो शास्त्रयुक्त युद्ध नहीं करते, अनर्थरूपी अर्थके निमित्त युद्ध करते हैं, सो नरकको प्राप्त होते हैं, अरु जो पुरुष धर्मके निमित्त युद्ध करते हैं सो शूरमें है, सोई स्वर्गलोकको प्राप्त होते हैं, अरु जो पुरुष गैके अर्थ युद्ध करते हैं, कै ब्राह्मणके अर्थ, मित्रके अर्थ, शरणागतके अर्थ, युद्ध करते हैं, सो मृतक हुए स्वर्गलोकको प्राप्त होते हैं, और स्वर्गके भूषण कहाते हैं अरु जो राज्यपालनेके निमित्त युद्ध करते हैं, सो मृए हुए स्वर्गको प्राप्त होते हैं, उनका यश स्वर्गविप्रे बहुत होता है, जो पुरुष धर्मके अर्थ युद्ध करते हैं, सो अवश्य स्वर्गलोकको प्राप्त होते हैं, अरु जो अधर्मकरि युद्ध करते हैं, सो मृतक हुए नरकको प्राप्त होते हैं ॥ हे रामजी ! जो पुरुष कहते हैं, संग्रामविप्रे मृए सब स्वर्गको प्राप्त होते हैं, सो मूर्ख हैं, स्वर्गको वही जाते हैं, जिनका मरना धर्मके अर्थ हुआ है, अरु जो किसी भोगके अर्थ युद्ध करते हैं, सो नरकको प्राप्त होवंगे ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे लीलोपाख्याने गगननगरयुद्धप्रेक्षका-
न्वितवर्णन नाम पचविंशतितम सर्गः ॥ २५ ॥

पङ्क्तिशतितमः सर्गः २६

रणभूमिवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तव दोनो देविया रणसग्रामको देखत भई, क्या देखा कि महाशून्य वन है, तिसविषे दोनों सेना जुड़ी है, जैसे दो बड़े समुद्र उछलिकारि परस्पर मिलने लगे तैसे सेना मिली तिसको यह देखनेकरि सकल्पको रचिकै दोनों विमान तिस ऊपर स्थित होके देखने लगीं, तब क्या देखा जो योद्धे आयके स्थित हुए हैं, मच्छव्यूह, गरुडव्यूह, चक्रव्यूह, इस प्रकार सेनाके भाग भिन्न हुए दोनों सेनाके योद्धे एक एक होइकरि युद्ध करने लगे, प्रथम परस्पर देख जो यह वाण चलावै, ऐसे कहै जो तू प्रथम चलाउ, उनने कहा तू प्रथम चलाउ, अरु क्रोधदृष्टिकारि स्थिर हो रहे, मानो मूर्तिया लिख छोड़ी है, तिसके अनंतर और योद्धे दोनो सेनाके आए, मानो प्रलयकालके मेघ उछले हैं, तिनके आनेकरि एक एक योद्धेकी मर्यादा दूर हो गई, इकट्ठे युद्ध करने लगे, बड़े शस्त्रोंके प्रवाहके प्रहार करनेलगे, कहु खड्गोंके प्रहार होवहि, कुहाड़े त्रिशूल भाले बरछिया कटारी छुरी चक्र गदादिक शस्त्र चलने लगे, जैसे वर्षाकालमें मेघ वर्षा करते हैं, तैसे शस्त्रोंकी वर्षा होने लगी, बड़े शब्द करें, अरु शस्त्र चलावै ॥ हे रामजी ! जेते कुछ प्रलयकालके उपद्रव थे, सो इकट्ठे आन हुए, योद्धा जो थे सो जानके युद्धकी ओर आये, अरु जो कायर थे सो भागगये, ऐसा सग्राम हुआ, जो योद्धानके शिर काटे गये, तिनके हस्ती घोंडे मृत्युको प्राप्त भये, जैसे कमलके फूल काटे जाते हैं, तैसे तिनके शीश काटे जावैं, तब दोनों सेनाके राजा चिंता करने लगे, कि क्या होवैगा ? हे रामजी ! ऐसा युद्ध हुआ, कि रुधिरकी नदी बह चली, तिसविषे प्राणी बहते जावैंही, अरु बड़े शब्द करें, जिन शब्दके आगे मेघोंके शब्द भी तुच्छ भासैं ॥ हे रामजी ! दोनों देविया सकल्पके विमान कल्पिके आकाशविषे स्थित हुई, क्या देखा कि ऐसा युद्ध हुआ है जैसे महाप्रलयविषे समुद्र एकरूप हो जाते हैं, अरु विजलीकी नाई शस्त्रोंका चमकार होता है, अरु जो शूर वीर हैं, तिनके रक्तक-

वृद्धें पृथ्वीपर पडतीं हैं, तिन वृद्धोंविषे जेते मृत्तिकाके कणके लगे होते हैं, तेते वर्ष स्वर्गको भोगेंगे, जो जो शूरमा युद्धविषे मृतक होवैं, तिनको विद्याधरियां स्वर्गको लेजावैं, अरु देवगण स्तुति करें कि यह शूरमा स्वर्गको प्राप्त भया, अक्षय स्वर्ग भोगैगा, अर्थ यह जो चिरकाल स्वर्ग-सुखभोग भोगैगा ॥ हे रामजी ! शूरमें स्वर्गलोकके भोग मनविषे चितन करि हर्षवान् होवैं, अरु युद्ध करि नानाप्रकारके शस्त्र चलावैं, अरु सहारे हैं, वहुरि युद्धके सन्मुख होवैं, धैर्य धरके स्थित होवैं, जैसे सुमेरु पर्वत धैर्यवान् अचल स्थित है, तिसते भी अधिक धैर्यवान् रहे, ऐसे सग्रामविषे योद्धे चूर्ण होवैं, जैसे ऊखलविषे चूर्ण होती हैं, तैसे रणविषे चूर्ण होवैं, अरु वहुरि सन्मुख होवैं, अरु हाहाकार शब्द बडे होवैं, अरु हस्तीसों हस्ती परस्पर युद्ध करें, शब्द करें ॥ हे रामजी ! अनेक जीव इस प्रकार नाशको प्राप्त भये, जो जो शूरमा मरै तिनको विद्याधरिया स्वर्गको ले जावैं, परस्पर बडे युद्ध होवैं, खड्गवालेके साथ खड्गवाले युद्ध करें, त्रिशूलवालेके साथ त्रिशूलवाले युद्ध करें, जैसा जैसा शस्त्र किसीकेपास होवै तैसेही तिसकेसाथ युद्ध करें जब शस्त्र पूर्ण होइ जावै तब मुष्टिसाथ युद्ध करें, दशदिशा युद्धकरि पूर्ण हो गई ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे लीलोपाख्याने रणभूमिवर्णन नाम

षाड्शतितम सर्ग ॥ २६ ॥

सप्तविंशतितमः सर्गः २७

द्वन्द्वयुद्धवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार बडा युद्ध हुआ तब शूरोके रुधिरका प्रवाह चला, जैसे गंगाका प्रवाह तीक्ष्ण चलता है, तैसा तीक्ष्ण प्रवाह चला, तिस प्रवाहविषे हस्ती, घोडे, मनुष्य, रथ सब बहे जावैं, अरु सेना सृष्टि नाशको प्राप्त होती जावै ॥ हे रामजी ! बडा क्षोभ आनके उदय हुआ, तब राक्षस पिशाच आदिक जो तामसी जीव थे, सो भोजन करने लगे, मांस खावैं, अरु रुधिरपान करें, उनको उत्साहक्रिया

प्राप्त भई, जैसे मदराचल पर्वतकरि क्षीरसमुद्रको क्षोभ हुआ था, तैसे सग्रा-
मभूमिविषे योद्धोंको क्षोभ हुआ, रुधिरका समुद्र चला, तिसविषे हस्ती, घोड़े
रथ शूरमें तरंगोंकी नाई उछलते दृष्ट आवैं, रथवाले सों रथवाले युद्ध करें,
घोड़ेवाले सों घोड़ेवाले युद्ध करें, हस्तिवालेसों हस्तिवाले, प्यादेसों प्यादे
युद्ध करें ॥ हे रामजी ! जैसे प्रलयकालकी अग्निविषे जीव पड़े जलते हैं,
तैसे जो योद्धा रणभूमिविषे आवैं, सो नाशको प्राप्त होवैं, जैसे दीपकविषे
पतंग प्रवेश करता है, अथवा जैसे समुद्रविषे नदियां प्रवेश करती हैं, तैसे
रणभूमिविषे दश दिशाके योद्धे प्रवेश करें, किसीका शीश काटा जावैं,
अरु धड युद्ध करें, किसीकी भुजा काटी जावैं, किसीके ऊपर रथ चले
जावैं, हस्ती, घोड़े, उलट पलट पड़े, अरु नाश हो जावैं ॥ हे रामजी !
दोनों राज्योंकी सहायताके निमित्त अनेक राजा आये थे, पूर्व दिशाते आये
थे, काशी मदरास देशके, मीला देशके, मालवदेशके सकला देशके, कवटा
देशके, किरात देशके, म्लेच्छ देशके आये थे, जिनोंके अनुसार मर्यादा
नहीं, सो म्लेच्छ है, पारसीवाले आये, काश्मीर देशके आये, तुर्क देशके
आये, पजाब देशके आये, हिमालयपर्वतके आये, सुमेरुपर्वतके आये इत्या-
दिक अनेक देशपाल आये, जिनके बड़े भुजदंड हैं, अरु बड़े केश हैं अरु
बड़े भयानक रूप हैं सब युद्ध करनेके निमित्त आये, एते मूर्तिमत आये,
बड़ी ग्रीवावाले आये, एकटंगे पर्वतते आये, एकाचल एकाक्ष आये,
घोड़ेके मुखवाले आये, श्वानके मुखवाले इसते लेकर योद्धे आये,
स्त्रीराज्यते आये, सुमेरु कैलासके राजा थे, जेते कुछ पृथ्वीके राजा थे,
सो सबही आये, जैसे महाप्रलयके समुद्र उछलते हैं, अरु दिशास्थान
जलकरि पूर्ण होते हैं, तैसे सेनाकारिके सब स्थान पूर्ण भये, दोनों ओरते
युद्ध करने लगे, चक्रवालेके साथ चक्रवाले युद्ध करें, खड्ग, कुल्हाड़े,
त्रिशूल, छुरी, कटारी, वरछी, गदा, बाण, आदिक शस्त्रोंकरि परस्पर
युद्ध करने लगे, एक कहें प्रथम में जाता हों, एक कहें में प्रथम जाता हों
॥ हे रामजी ! तिस कालमें ऐसा युद्ध होने लगा जो कहनेविषे नहीं
आता, दौड़दौड़के योद्धे रणविषे जावैं, अरु मृत्युको प्राप्त होवैं, जैसे
अग्निविषे घृतकी आहुति मस्म होती है, तैसे रणविषे योद्धे नाशको प्राप्त

होवै ऐसा युद्ध हुआ, जो रुधिरका समुद्र चला तिसविषे हस्ती, घोड़े, रथ, मनुष्य, तृणोंकी नाईं वहते जावै, अरु सपूर्ण पृथ्वी रक्तमय हो गई, जैसे आंधीकरि फूल फल बूटे गिरते हैं, तैसे पृथ्वीपर कटकट शब्द करते शिर गिरै ॥ हे रामजी ! जो तिस कालमें युद्ध हुआ है, सो कहनेविषे नहीं आता, सहस्रमुख जो शेषनाग है, सो वह भी युद्धके कर्मोंको वर्णन करै तौ भी संपूर्ण न करि सकैगा तव और कैसे कहैगा, सो सक्षेपते कुछ श्रवण कराया है ॥

इति श्रीयोगवा० लीलोपाख्याने द्वायुद्धवर्णन नाम सप्तविंशतितम सर्गः २७

अष्टाविंशतितमः सर्गः २८

स्मृत्यनुभववर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार युद्ध हुआ तब सूर्य अस्त हुआ, मानो उसकी किरण भी शस्त्रोंके प्रहारकरि अस्तताको प्राप्त भई, तब विदूरथ जो सेनापति है, सो मंत्रियोंको बुलाइकरि कहत भया ॥ हे मंत्री ! अब युद्धको शांत करिये, काहेते जो सूर्य अस्त भया है, अरु योद्धे भी सब युद्ध करिके थके हैं, रात्रिको आराम कर, वहुनि दिनको युद्ध करेंगे, ताते वस्त्र फेरौ, और अब युद्ध शांत करौ, तब मंत्रीने दोनों सेनाके मध्यविषे ऊँचे चढके वस्त्रको फेरा, कि अब युद्धको शांत करो, वहुनि दिनको युद्ध करेंगे, तब दोनों सेनाने युद्धका त्याग किया, अरु अपनी अपनी सेनाविषे नौबत नगारे वजावने लगे, राजा विदूरथ भी अपने गृहविषे आय स्थित भया, रणभूमिका शांत हो गई, जैसे शरत्कालविषे मेघों तेरहित आकाश निर्मल होता है, तैसे रणविषे संग्राम शांतिको प्राप्त भया; तब रात्रिको देखके राक्षस, पिशाच, गीदड, वधाड, डाकिनी, मासका भोजन करने आये, अरु रुधिर पान कर, कईके शिर काटे गये, कईके अंग काटे गये अरु पडे जीवते हैं, अरु हाय हाय सब पडे करते हैं; सो निशाचरनको देखके डरने लगे, अरु कई लोक भाईमित्रोंको देखते भये ॥ हे रामजी ! तब राजा विदूरथ स्वर्णके मंदिरविषे शय्या ऊपर विथ्राम कान

भया, कैसी शय्या है, जो फूलोंसहित चंद्रमाकी नाई शीतल और सुंदर है, तिस ऊपर सब किवाड़ोंको चढाइके विश्राम किया है, अरु मंत्रियोंके साथ विचार किया कि, प्रातःकालको उठके ऐसे करैगे ऐसे विचार करिके शयन किया, सुहूर्त एकपर्यंत राजा सोया, बहुरि चिंताकरि जाग उठा, अरु दोनो देवियोंने आकाशते उतरके गृहविषे सूक्ष्म रूपसों प्रवेश किया, जैसे संध्याकालमें कमलके मुख मुँदते है, तिनोंमें वायु प्रवेश कर जावे तैसे मदिरों मे सूक्ष्म परमाणुके मार्गकरि प्रवेश अिया ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! शरीर साथ परमाणुके रंध्रविषे देविया कैसे प्रवेश करत भई ? वह तो कमलके तंतुते भी सूक्ष्म होते है, बालके अग्रते भी सूक्ष्म होते है, तिस मार्गविषे कैसे प्रवेश करत भई ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! भ्रातिकरि जो अधिभूतक शरीर देह हुआ है, तिस आधिभौतिक शरीरकरि आपते सूक्ष्मरंध्रविषे प्रवेश कोऊ नहीं करि सकता है, परंतु मनरूपी शरीरको रोक कोऊ नहीं सकता ॥ हे रामजी ! देवी अरु लीलाका अंतवाहक शरीर था, तिसते सूक्ष्म परमाणुके मार्गसे उनको प्रवेश करनेमें कछु विचार न हुआ, जो उनको अधिभूत शरीर होता, तो यत्र भी होता जहां अधिभूतक न होवै, तहां यत्रकी शंका कैसे होवै ? हे रामजी ! और भी सब शरीर चित्तरूपी है, अरु जैसा निश्चय अनुभव संवितविषे होता है, तैसेही सिद्धता होती है, अन्यथा नहीं होती, जिसके निश्चयविषे यह शरीरादिक आकाशरूप है, तिसको अधिभूतकताका अनुभव नहीं होता, अरु जिसके निश्चयविषे अधिभूतकता दृढ हो रही है, तिसको अंतवाहकका अनुभव नहीं होता, जिस पुरुषको पूर्वार्धका अनुभव नहीं तिसको उत्तरार्धविषे गमन नहीं होता, जैसे वायुका चलना ऊर्ध्वको नहीं होता, तिरछा स्पर्श होता है, अरु अग्निका चलना अध को नहीं होता, जलका ऊर्ध्व नहीं होता, जैसे आदि चेतनसंवितविषे प्रवृत्ति भई है, तैसे अब लग स्थित है, ताते जिसको अंतवाहकशक्ति उदय भई है, तिसको अधिभूतकता नहीं रहती अरु जिसको अधिभूतकता दृढ है, तिसको अंतवाहकशक्ति उदय नहीं होती ॥ हे रामजी ! जो पुरुष छायाविषे बैठा होवै तिसको धूपका अनुभव नहीं होता, अरु जो धूपविषे बैठा है,

तिसको छायाका अनुभव नहीं होता, अनुभव तिसको होता है, जिसके चित्तविषे दृढता होती है, अन्यथा किसीको कदाचित् नहीं होती ॥ हे रामजी ! जैसा प्रमाण चित्सवित्तविषे होता है, ज्वलग और प्रतीति नहीं होती तबलग तैसेही सिद्धता होती है, जैसे जेवरीविषे सर्प भासता है, अरु भयकर कपायमान होता है, सो कॅपता भी तबलग है, ज्वलग सर्पका अनुभव अन्यथा नहीं होता, जब जेवरीका अनुभव उदय हुवा, तब सर्पभ्रम नष्ट होता है, तैसेही जैसा अनुभव चित्सवित्तविषे प्रमाण दृढ होता है, तिसका अनुभव होता है, यह वार्ता वालक भी जानता है, जैसी जैसी चित्तकी भावना होती है, तैसाही रूप भासता है, निश्चय और होवै, अरु अनुभव और प्रकार होवै, सो कदाचित् नहीं होता ॥ हे रामजी ! जिनको यह आकार स्वप्नसकल्पपुरकी नाई हुए है सो आकाशरूप है, जिनको ऐसा निश्चय होवे, तिनको रोक कोऊ नहीं सकता, औरोंका भी चित्तमात्र शरीर है, अरु जैसा जैसा सवेदन दृढ भया है, तैसा तैसा आपको जानता है ॥ हे रामजी ! आदि सर्ग आत्माते स्वाभाविक उपजा है, सो अकारणरूप है, पाछेते प्रमादकरि द्रैत कार्य अकारणरूप होयके स्थित भया है ॥ हे रामजी ! आकाश तीन हैं, एक चिदाकाश है, एक चित्ताकाश है, एक भूताकाश है, तिनविषे वास्तव एक चिदाकारा है, अरु भावना करिके भिन्न भिन्न कलना हुई है, आदि शुद्ध चिदाकाश अचेतन चिन्मात्रविषे जो सवेदन पुरा है, तिसका नाम चित्ताकाश है, तिसविषे यह सपूर्ण जगत् हुआ है ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी जो शरीर है, सो सर्वगत होइकरि स्थित भया है, जैसा जैसा तिसविषे स्पंद होता है, तैसा होयके भासता है, जेते कछु सर्व पदार्थ हैं, तिन सर्वों विषे व्याप रहा है, त्रसरेणुके अतर भी सूक्ष्मभावकरि स्थित भया है, आकाशके अतर भी व्याप रहा है, जिसके पत्र फल होते हैं, जलविषे तरंग होयके स्थित भया है, अरु शैल जो पर्वत हैं तिनके अंतर भी वही पुरता है, अरु मेघ होइके वही वर्षता है, अरु जलते बर्फ भी चित्तही होता है, अनंत आकाश भी वही है, परमाणुरूप वही है, अतर बाहर सर्व जगत्में यह है, जेता कछु जगत् है, सो चित्तरूपही है, अरु वास्तव

आत्मासाथ अनन्यरूप है, जैसे समुद्र अरु तरंगविषे कुछ भेद नहीं तैसे आत्मा अरु चित्तविषे कुछ भेद नहीं, जिस पुरुषको ऐसे अखंड सत्ता आत्माका अनुभव हुआ है, अरु सर्गके आदि चित्तही जिसका शरीर है, अधिभूतकताको नहीं प्राप्त भया, सो महाआकाशरूप है, जिनको पूर्वका स्वभाव स्मरण रहा है, इस कारणते तिनका अंतवाहक शरीर है ॥ हे रामजी ! जिस पुरुषको अतवाहकविषे अहप्रत्यय है, तिसको सब जगत् संकल्पमात्र हो भासता है, जहां जानेकी इच्छा वह करता है; तहां जाता है आवरण कोऊ उसको रोक नहीं सकता, अरु जिसको आधिभौतिकविषे निश्चय है, तिसको अतवाहक शक्ति नहीं होती ॥ हे रामजी ! सबही अंतवाहकरूप है, अरु भ्रमकरके अणुहोता अधिभूतक देखते हैं; जैसे मरुस्थलविषे जल भासता है, स्वप्नविषे जैसे वंध्याके पुत्रका सद्भाव होता है; तैसे आधिभौतिक जगत् भासता है, जैसे जलते शीतलताकरके वर्ष हो जाता है, तैसे जीव प्रमादकरके अतवाहकते अधिभूतक शरीर होता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! चित्तमें क्या है, अरु कैसे होता है, अरु कैसे नहीं होता, अरु यह जगत् कैसे चित्तरूप है, अरु क्षणविषे अन्यथा कैसे हो जाता है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! एक एक जीवप्रति चित्त होता है, जैसा जैसा चित्त है तैसी तैसी शक्ति है, अरु चित्तनिषे जगत् भ्रम होता है क्षणविषे कल्प अरु संपूर्ण जगत् उदय हो आता है, अरु क्षणविषे संपूर्ण लय होता है; किसीको निमेषविषे कल्प हो आता है; किसीको कमकरिके भासता है, सो तू सुन ॥ हे रामजी ! जब मरनेकी मूर्च्छा होती है, तिस महाप्रलयरूप मृत्यु मूर्च्छाके अनंतर नानाप्रकारका जगत् इसको फुरि आता है, जैसे स्वप्नविषे सृष्टि फुरि आती है, जैसे संकल्पका पुर भासता है, तैसे मृत्युमूर्च्छाके अनंतर सृष्टि भासती है; जैसे महाप्रलयके अनंतर आदि विराटरूप ब्रह्मा होता है, तैसे मृत्युके अनंतर इसको अनुभव होता है, यह भी विराट होता है, कोहते जो इसका मनरूपी शरीर होता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! मृत्युके अनंतर जो सृष्टि होती है, सो स्मृतिकरके होती है, स्मृतिविना तो नहीं होती, जो मृत्युके अनंतर सृष्टि हुई तो सकारणरूप हुई ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब

महाप्रलय होता है, तब हरिहरादिक सबही विदेहमुक्त होते हैं, बहुरि स्मृतिका संभव कैसे होवै ? हम आदिक जो वोव आत्मा हैं, जब विदेहमुक्त हुए, तब स्मृति संभव कैसे होवै, अरु अवके जो जीव हैं, तिनका जन्ममरण स्मृति कारणते होता है, काहेते कि, मोक्ष नहीं होता, मोक्षका उनको अभाव है ॥ हे रामजी ! जब यह जीव मरते हैं, तब मृत्यु मूर्च्छा होती है, अरु कैवल्यभावविषे स्थित नहीं होते, मूर्च्छाकरि इसका सवित आकाशरूप होता है, तिसते बहुरि चित्तसवेदन फुरि आता है, तब क्रमकरिके जगत् फुरि आता है, जब बोध होता है, तब तन्मात्रा अरु काल क्रिया भाव अभाव स्थावर जगमजगत् सब आकाशरूप हो जाता है, जिसका सवेदन दृश्यकी ओर धावता है, अज्ञानजन्य तिसको मृत्यु मूर्च्छाके अनन्तर सवेदन फुरता है, तिसकरि शरीर इन्द्रियां भास आती हैं, केसा शरीर है, अतवाहक शरीर है, परंतु चिरकालकी प्राप्ति करिके आधिभौतिक होइ भासता है, तब इसको देश काल क्रिया आधार आधेय उदय होइ करि स्थित होते हैं, जैसे वायु स्पर्शनिस्पर्शरूप है, जब स्पर्श होता है, तब भासता है, अरु निस्पर्श हुएते नही भासता, तैसे सवेदनकरिके जगत् भासता है, तब जानता है कि, मैं यहां उपजा हौ, जैसे स्वप्न अगनाका स्वप्नविषे स्पर्शका अनुभव होता है, तौ भी मिथ्या है, तैसे भ्रमकरिके आपको उपजा देखता है, तौ भी मिथ्या है ॥ हे रामजी ! जहाँ यह जीव मृतक होता है, तहाँही जगत्भ्रम देखता है, अरु वास्तवते जीव भी आकाशरूप है, अरु जगत् भी आकाशरूप है, अरु अज्ञानकरिके आपको उपजा मानता है, अरु आगे जगत्भ्रम देखता है, यह नगर है यह पर्वत है, यह सूर्य चंद्रमा है, यह तारागण है, अरु जरा मरण आधि व्याधि सकटकरिके व्याकुल होता है, भाव अभाव भय स्थूल सूक्ष्म चर अचर पृथ्वी नदियां पर्वत भूत भविष्य वर्तमान क्षय अक्षय भूमिको देखता है, मैं उपजा हौं, अमुकोंका मैं पुत्र हौं, यह मेरा कुल है, यह मेरी माता है, यह मेरे वाधव हैं, एता धन हमको प्राप्त भया है, इत्यादिक वासनाजालोंविषे दु खी होता है, अरु कहता है, यह सुकृत है, यह देहाकृति है, प्रथम मैं बालक था, अब मेरी यह अवस्था भई है, यह मेरा वर्ण है;

इत्यादि जगत्कल्पना एक एक जीवको उदय होती है। हे रामजी ! संसार-रूपी एक वृक्ष उदय हुआ है चित्तरूपी बीज है, तारागण तिसके फूल हैं, अरुमेव चंचल पत्र है, अरु जंगम, जीव, मनुष्य, देवता, दैत्य आदिक पक्षी बैठनेवाले है, अरु रात्रि तिस ऊपर धूर है, अरु समुद्र तिसकी तलावड़ी है, अरु पर्वत उसविषे सिलवटे हैं, अरु अनुभवरूप अंशुर है, जहां यह जीव मरता है, तहां क्षणविषे देखता है, इस प्रकार एकएकको अनेक जगत् भासते हैं ॥ हे रामजी ! कई कोटि ब्रह्मा अरु विष्णु, रुद्र, इन्द्र पवन, सूर्य आदिक हुए हैं, जहां सृष्टि है, तहां यह होते हैं, ताते चिद्-अणुविषे अनेक सृष्टि है, जो जीव भी अनंत हुए हैं, तिन्होंविषे सुमेरु मडल द्वीप लोक भी बहुतेरे हुए हैं, जो जो चिद्-अणुविषे सृष्टिका अंश नहीं तो परब्रह्मविषे अंत कहाते आवे अरु वास्तवते है नहीं, जैसे परंतकी कंदरा विषे शिल्पी पुतलियां कल्पे, तौ कछु है नहीं, तेस जगत् चिदाकाशविषे नहीं, मनमात्रही है ॥ हे रामजी ! मनन अरु स्मरण भी चिदाकाशरूप है अरु चिदाकाशविषे मनन अरु स्मरण है, जैसे तरंग भी जलरूप हैं, अरु जलहीविषे तरंग होते हैं, जलते इतर तरंग कछु वस्तु नहीं, तेस मनन स्मरण भी चिदाकाशरूप जान ॥ हे रामजी ! दृश्य कछु भिन्न वस्तु नहीं, द्रष्टाही दृश्यकी नाई होकरि भासता है, जैसे यह मनाकाश नानाप्रकार होइ भासता है, तेस चिदाकाशका प्रकाश नानाप्रकार जगत् होइकरि भासता है, यह विश्व सब चिदाकाशरूप है, हमको तौ ऐसे भासता है, तुमको यह जगत् अर्थाकाररूप भासता है, इसी कारणते कहा है कि, लीला अरु सरस्वती आकाशरूपयी, अरु सर्वज्ञ थी, स्वच्छरूप निराकार थी, जहां चाहि तहां जाइ प्राप्त होती थी, जैसी इच्छा करे, तेसी सिद्धि होवै, काहेते कि, जिसको चिदाकाशका अनुभव हुआ है, तिसको कोऊ रोक नहीं सकता, सर्वरूप होयके जो स्थित हुआ, तिस गृहविषे प्रवेशका क्या आश्चर्य है ? वह अंतबाह्यरूप है ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने स्मृत्यनुभववर्णनं

नाम अष्टाविंशतितमः सर्गः ॥ २८ ॥

एकोनविंशतितमः सर्गः २९.

भ्रातिविचार ।

॥ वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब दोनों देवियां राजाके अंतःपुर-विषे प्रवेश करिके सकलपकरि सिंहासनपर चढके स्थित भई, चंद्रमाकी नाई कांति है जिनकी, अरु निर्मल कल्पवृक्षोंकी सुगंध पवनकरि शरीरको स्पर्श करत भई, तब बड़ा प्रकाश अंतःपुरविषे भया, अरु शीतल-ताकरि व्याधि ताप शांत भया, जैसे नंदनवन होता है, तैसे अंतःपुर भया, जैसे प्रातःकालविषे सूर्यका प्रकाश होता है, तैसे देवियोंके प्रकाश करिके अंतःपुर पूर्ण भया, मानो देवियोंके प्रकाशसों राजाके ऊपर अमृतकी सिंचना भई, तब राजा देखत भया, मानो सुमेरुके शृंगते दोनों चंद्रमा उदय हुए हैं, ऐसे देखके विस्मयको प्राप्त भया, बहुरि चिंतना करत भया कि, यह देवियां हैं, शय्याते उठ खड़ा भया, जैसे शेषनागकी शय्याते विष्णु भगवान् उठते हैं, तैसे उठके वस्त्रको एक ओर करि हाथोंविषे पुष्प लिये, हाथ जोड़िके देवियोंके चरणोंपर चढ़ाये, अरु मस्तक टेका, पद्मासन बांधिके पृथ्वीके ऊपर बैठा अरु कहत भया, हे देवियो! तुम्हारी जय होवै, जन्मदुःख तसके तुम शांत करनेहारी चंद्रमा ही, अरु अपूर्व सूर्य हो, अर्थ यह जो पूर्व सूर्यके प्रकाशकरि बाह्यतम नष्ट होता है अरु तुम्हारे प्रकाशकरि अंतर अज्ञानतम भी नष्ट होता है, ताते अपूर्व सूर्य हो, जब ऐसे राजाने पूजन करि कहा, तिसते अनंतर मंत्री जो राजाके पास सोये थे, जैसे नदीके तटऊपर फूलोंका वृक्ष होवे, तैसे राजाके पास सोये थे तिनको जन्म अरु कुलके कहावने निमित्त सकलपकरिके देवी जगावती भई, तब मंत्री भी उठके फूलोंकरि देवियोंको पूजनकरिके राजाके समीप बैठ गये, तब सरस्वती कहत भई ॥ हे राजन् । तू कौन है ? किसका पुत्र है ? अरु कवका जन्म लिया है ? हे रामजी ! जब इस प्रकार देवीने पूछा, तब निकट जो मंत्री बैठे थे सो बोलत भये ॥ हे देवि ! तुम्हारी कृपाकरि राजाका जन्म अरु कुल मैं कहता हूँ, इक्ष्वाकु कुलविषे एक राजा होत भया है, कमलकी नाई तिसके नेत्र थे, अरु श्रीमान् था,

अरु तिसका नाम कुंदरथ भया, तिसका पुत्र वुधरथ भया, तिसका पुत्र सिधुरथ होत भया, तिसका पुत्र महारथ होत भया, तिसका पुत्र विष्णुरथ होत भया, तिसका पुत्र कलारथ होत भया, तिसका पुत्र सूर्यरथ होत भया, तिसका पुत्र नभरथ होत भया, तिस नभरथके पुत्र वडे पुण्यकरके विदूरथ होत भया, जैसे क्षीरसमुद्रसो चद्रमा निकसा है, तैसे सुमित्रा माताते उपजा है, जैसे गौरीजीते स्वामिकार्तिक उत्पन्न भया है, तैसे यह सुमित्राते उत्पन्न भया है ॥ हे देवि ! इसप्रकार तौ हमारा राजाका जन्म हुआ है, जब दश वर्षका भया, तब पिता इसको राज्य देकारि आप वनको उठ गया है, तिस दिनते लेकर इसने धर्मकी मर्यादा साथ पृथ्वीकी पालना करी है, अरु वडे पुण्य किये हैं, तिन पुण्योंका फल तुम्हारा दर्शन इसको अब भया है ॥ हे देवि ! तुम्हारे दर्शनके निमित्त जो बहुत वर्ष तप करते हैं, तिनको तुम्हारा दर्शन पावन कठिन है, ताते इसके वड़े पुण्य है, जो तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ ॥ हे रामजी ! इस प्रकार काहिके मंत्री तूणों रहत भया, तब देवीजीने कृपा करिके राजा विदूरथके शीशपर हाथ रखवा अरु कहा, हे राजन् ! तू अपने पूर्व जन्मको विवेकदृष्टिकरिके देख कि, जो तू कौन है, जब इसप्रकार देवीने कहा तब राजाके हृदयविषे अज्ञान था, सो देवीके हाथ रखनेकारि निवृत्त होत भया, अरु हृदय प्रफुल्लित हुआ, ऐसे देवीके प्रसादकरि राजाको पूर्वकी स्मृति फुरआई, लीला अरु पद्मका वृत्तांत सपूर्ण स्मरण करिके कहत भया ॥ हे देवि ! बड़ा आश्चर्य मैंने जाना है, कि यह जगत् मनकारि रचा है, तेरे प्रसादकरि मैंने जाना है, कि मैं राजा पद्म था, अरु लीला मेरी स्त्री थी, एक दिन मुझको मृतक हुवे ऐसे भासा, अरु यहां मैं सत्तर वर्षका भया हों, सो भ्रमकारिके मैंने नहीं जाना, अब प्रत्यक्ष जानता हों, अरु अनेक कार्य मैंने किये हैं, सत्तर वर्षोंविषे सो मुझको स्मरण होते हैं, अरु प्रपितामह भी मुझको स्मरणविषे आता है, अपनी वालक अवस्था भी स्मरणविषे आती है, यौवन अवस्था भी स्मरणविषे आती है, मित्र बांधव स्मरण होते हैं, यह बड़ा आश्चर्य हुआ है ॥ ॥ सरस्वत्युवाच ॥ हे राजन् ! जब यह मृतक होते हैं, तब इनको बड़ी मूर्च्छा होती है, तिस मूर्च्छाके

अनंतर और लोक भासि आते है, एक मुहूर्तविषे वर्षोंका अनुभव होता है जैसे स्वप्नविषे एक मुहूर्तसों अनेक वर्षोंका अनुभव होता है, तेसे मुझको मृत्यु मूर्च्छाके अनंतर यह लोकभ्रम भासा है ॥ हे राजन् ! तू जो पद्म राजा था, तिस अपने गृहविषे मृतक हुए तुझको एक मुहूर्त वीता है, अरु यहां तुझको बहुतेरे वर्षोंका अनुभव भया है, अरु तिसते भी जो पिछला वृत्तांत है, सो श्रवण कर ॥ हे राजन् ! एक पहाड़के ऊपर ग्राम था, तिसविषे एक वसिष्ठ ब्राह्मण था, अरुधती तिसकी स्त्री थी, दोनों मंदिरविषे रहते थे, तिस अरुधतीने मुझसों वर लिया कि, जब मेरा भर्ता मृतक होवे तब उसका जीव इसही मंडपाकाशविषे रहे ॥ हे राजन् ! जब वह मृतक भया तब उसकी पुर्यष्टक उसही मंदिरविषे रही, तिसके सवितृविषे राजाकी दृढ वासना थी तिस मंडपाकाशविषे तिसको पद्मराजाकी सृष्टि फुरि आई अरु अरुंधती तिसकी स्त्री तिसको लीला होडकरि प्राप्त भई, अरु पद्मका मंडप उस ब्राह्मणके मंडपाकाशविषे स्थित फुरि आया, वहुनि तिस मंडपविषे राजा पद्म तू मृतक भया तब तेरे सवितृविषे नानाप्रकारके आरंभसयुक्त तुझको यह जगत् फुरि आया । हे राजन् ! यह जो तेरा जगत् है, सो पद्मराजाके हृदयविषे फुरि आया है, अरु पद्मराजाके मंडपाकाशविषे स्थित है, सो उसही वसिष्ठ ब्राह्मणके मंडपाकाशविषे स्थित है, अरु वही वसिष्ठ ब्राह्मण तू विदूरथ राजा भया है, सो कैसे स्थित है ? हे राजन् ! यह सब जगत् प्रातिभामात्र है, मनकी कलनाकरि भासता है, उपजा कछु नहीं ॥ विदूरथ उवाच ॥ बड़ा आश्चर्य है जैसे मेरा यह जन्म भ्रमरूप भया, तेसे इक्ष्वाकुका कुल भ्रमरूप तेसे मेरा पिता माता सब भ्रमरूप भये, तिसविषे मैंने जन्म लिया, वहुनि बालक हुआ, दश वर्षका हुआ, तब पिताने मुझको राज्य देके वनवास लिया, वहुनि मैंने दिग्विजय करिके प्रजाकी पालना करी, शत वर्षोंका मुझको अनुभव होता है अरु अब मुझको दारुण अवस्था युद्धकी प्राप्ति आन भई है, युद्ध करिके रात्रिको मैं गृहविषे आन स्थित भया हों, वहुनि तुम दोनों देवियाँ मेरे गृहविषे आई हो, मैं तुम्हारी पूजा करत भया हों, वहुनि तुम दोनोंविषे एक देवीने कृपा करिके मेरे शीशपर हाथ रक्खा है, तिसकरि

तुझको ज्ञानप्रकाश भया है, जैसे सूर्यके प्रकाशकरि कमल प्रफुल्लित होता है, तैसे मेरा हृदय देवीके प्रकाशकरि प्रफुल्लित भया है, तैसे इनकी कृपाते कृतकृत्य भया हौ, अब मेरा सताप सब नष्ट भया है, अरु परम निर्वाण समता सुख निर्मल पदको प्राप्त भया हौ ॥ ॥ सरस्वत्युवाच ॥ हे राजन् ! जो कुछ तुझको भासा है, सो सब भ्रममात्र है, नानाप्रकारके व्यवहार अरु लोकांतर भी भ्रममात्र है, काहेते जो वहां तुझको मृतक हुए एक मुहूर्त व्यतीत भया है, तिसके अनंतर वही मंडप आकाशविषे तुझको यह जगत् भासा है, अरु वह पद्मराजाकी सृष्टि ब्राह्मणके मंडपविषे स्थित है, तहां तुझको नदियां, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी आदिक भूत सपूर्ण जगत् भासि आये हैं; जैसे समुद्रविषे तरंग आवृत्त फुरि आते हैं, तैसे जगत् भासि आया है ॥ हे राजन् ! मृत्यु मूर्च्छाके अनंतर कबहुँ वही जगत् भासता है, कबहुँ और प्रकार भासता है, कबहुँ पूर्व अरु अपूर्व भी भासता है, सो मनकी कल्पनाकरिके भासता है वास्तवते असद्रूप है, अज्ञानकरिके सत्की नाई भासता है, जैसे एक मुहूर्त शयन करिके स्वप्नविषे बहुतेरे वपोंका क्रम देखता है, तैसे जगत्का अनुभव होता है, जैसे मंकल्पपुरविषे अपना जीना बहुरि मरणा देखता है, जैसे गधर्वनगर भ्रममात्र होता है, जैसे नौकाविषे बैठे हुएको तटके वृक्ष चलते हुए भासते हैं, जैसे भ्रमणेकरिके पर्वत पृथ्वी मंदिर भ्रमते भासते हैं, जैसे स्वप्नविषे अपना शिर काटा भ्रमकरिके भानता है, तैसे यह जगत् भ्रमकरिके भासता है ॥ हे राजन् ! अज्ञानकरिके मिथ्या कल्पना तुझको उपजी है, वास्तवते न तू मृतक भया है, न जन्म लिया है, शुद्ध विज्ञान शांतिरूप है, तू अपना आप जो आत्मपद है, तिसविषे स्थित हो, नानाप्रकारका जगत् अज्ञानकरि भासता है, सम्यक् ज्ञानकरिके सर्वात्मसत्ता भामती है, आत्मसत्ताही जगत्की नाई भासती है, जैसे बड़ी मणिकी किरणें नानाप्रकार होइ भासती हैं, सो मणिते इतर कुछ नहीं, तैसे आत्मसत्ताका किंचन आकाशरूप जगत् भासता है, गिरि ग्राम तुम किंचनरूप हो; जेता कुछ जगत्विस्तार तुझको भासता है, सो लीला अरु पद्म राजाके मंडपाकाशविषे स्थित है, अरु वह लीला पद्मकी राजधानी रम वसिष्ठ ब्राह्मणके

मंडपाकाशविषे स्थित है ॥ हे राजन् यह जगत् वसिष्ठ ब्राह्मणके हृदय मंडपाकाशविषे पड़ा फुरता है, कैसा है मंडपाकाश जो आकाश-विषे स्थित है, न पृथ्वी न कोऊ शैल पर्वत है, न कोऊ मेघ है, न कोऊ समुद्र है, न कोऊ मुमुक्षु है, केवल शून्यही शून्य स्थित है, और न कोऊ जगत् है, न कोऊ देखनेवाला है, यह सब भ्रातिमात्र है ॥ हे राजन् ! यह सब तेरे उस मंडपाकाशविषे पड़े फुरते हैं ॥ विदूरथ उवाच ॥ हे देवि ! जो ऐसे है, तो यह मेरे भृत्य भी अपने आत्माविषे सत् हैं, अथवा असत् हैं, सो कहो ॥ देव्युवाच ॥ हे राजन् ! विदितवेद जो पुरुष है, सो शुद्ध बोधरूप है, तिसको कछु भी जगत् सत्त्वरूप नहीं भासता, सब चिदाकाशरूपही भासता है, जैसे जेवरीविषे सर्पभ्रम निवृत्त हुए नहीं भासता, तैसे जिन पुरुषोंको आत्मबोध हुआ है, अरु जगत्भ्रम निवृत्त हुआ है, तिनको जगत् सत् नहीं भासता, जैसे सूर्यकी किरणोंविषे जलको असत् जानै तब बहुरि जलसत्ता नहीं भासती, तैसे जिनको आत्मबोध हुआ है, अरु जगत्को असत् जाना है, तिनको सत् नहीं भासता ॥ हे राजन् ! जैसे स्वप्नविषे कोऊ भ्रमकरिके अपना शीश काटा देखे, अरु जागेते स्वप्नका मरणा नहीं देखता, तैसे ज्ञानवान्को जगत् सत् नहीं भासता, जैसे स्वप्नका मरणा भ्रमकरि देखता है तैसे अज्ञानीको जगत् सत् भासता है, परंतु वास्तव कछु नहीं, शुद्ध बोधविषे जगत्भ्रम भासता है, जैसे शरत्कालविषे मेघते रहित शुद्ध आकाश होता है, तैसे शुद्ध बोध वालेको अहं त्वं आदिक व्यर्थ शब्दका अभाव होता है ॥ अरु हे राजन् ! तू अरु तेरे भृत्य इत्यादिक जो यह सृष्टि है, सो सब आत्माते फुरे हैं, जैसे तू फुरा है तैसे यह सब फुरे है, अरु वस्तुते कछु हुआ नहीं, केवल आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, भ्रमकरि और कछु भासता है, शुद्धविज्ञानघनरूप तिसका शेष रहता है ॥ वाल्मीकि उवाच ॥ इसप्रकार जब देवी अरु विदूरथका सवाद वसिष्ठने रामजीको कहा तब सूर्यका अस्त भया, सायकालका समय भया, सबे सभा परस्पर नमस्कार करिके स्नानको गई, रात्रि व्यतीत भई, तब सूर्यके किरणोंसहित सब अपने अपने स्थानोंके उपर आइके बैठे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे लीलो० भ्राति० नाम एकोनविंशत्तम सर्गं २९

मुझको ज्ञानप्रकाश भया है, जैसे सूर्यके प्रकाशकरि कमल प्रफुल्लित होता है, तैसे मेरा हृदय देवीके प्रकाशकरि प्रफुल्लित भया है, तैसे इनकी कृपाते कृतकृत्य भया हौ, अब मेरा सताप सब नष्ट भया है, अरु परम निर्वाण समता सुख निर्मल पदको प्राप्त भया हौ ॥ ॥ सरस्वत्युवाच ॥ हे राजन् ! जो कुछ तुझको भासा है, सो सब भ्रममात्र है, नानाप्रकारके व्यवहार अरु लोकांतर भी भ्रममात्र है, काहेते जो वहां तुझको मृतक हुए एक मुहूर्त व्यतीत भया है, तिसके अनंतर वही भंडप आकाशविषे तुझको यह जगत् भासा है, अरु वह पद्मराजाकी सृष्टि ब्राह्मणके भंडपविषे स्थित है, तहां तुझको नदियां, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी आदिक भूत संपूर्ण जगत् भासि आये है, जैसे समुद्रविषे तरंग आवृत्त फुरि आते है, तैसे जगत् भासि आया है ॥ हे राजन् ! मृत्यु मूर्च्छाके अनंतर कबहुं वही जगत् भासता है, कबहुं और प्रकार भासता है, कबहुं पूर्व अरु अपूर्व भी भासता है, सो मन्की कल्पनाकरिकै भासता है वास्तवते असद्रूप है, अज्ञानकरिकै सत्की नाई भासता है, जैसे एक मुहूर्त शयन करिकै स्वप्नविषे बहुतेरे वपोंका क्रम देखता है, तैसे जगत्का अनुभव होता है, जैसे सकल्पपुरविषे अपना जीना बहुरि मरणा देखता है, जैसे गधर्वनगर भ्रममात्र होता है, जैसे नौकाविषे बैठे हुएको तटके वृक्ष चलते हुए भासते हैं, जैसे भ्रमणेकरिकै पर्वत पृथ्वी मंदिर भ्रमते भासते है, जैसे स्वप्नविषे अपना शिर काटा भ्रमकरिकै भासता है, तैसे यह जगत् भ्रमकरिकै भासता है ॥ हे राजन् ! अज्ञानकरिकै मिथ्या कल्पना तुझको उपजी है, वास्तवते न तू मृतक भया है, न जन्म लिया है, शुद्ध विज्ञान शांतिरूप है, तू अपना आप जो आत्मपद है, तिसविषे स्थित हो, नानाप्रकारका जगत् अज्ञानकरि भासता है, सम्यक् ज्ञानकरिकै सर्वात्मसत्ता भासती है, आत्मसत्ताही जगत्की नाई भासती है, जैसे बड़ी मणिकी किरणें नानाप्रकार होइ भासती है, सो मणिते इतर कुछ नहीं, तैसे आत्मसत्ताका किंचन आकाशरूप जगत् भासता है, गिरि ग्राम तुम किंचनरूप हौ, जेता कुछ जगत्विस्तार तुझको भासता है, सो लीला अरु पद्म राजाके भंडपाकाशविषे स्थित है, अरु वह लीला पद्मकी राजधानी उस वसिष्ठ ब्राह्मणके

मंडपाकाशविषे स्थित है ॥ हे राजन् यह जगत् वसिष्ठ ब्राह्मणके हृदय मंडपाकाशविषे पड़ा फुरता है, कैसा है मंडपाकाश जो आकाश-विषे स्थित है, न पृथ्वी न कोऊ शैल पर्वत है, न कोऊ मेघ है, न कोऊ समुद्र है, न कोऊ मुमुक्षु है, केवल शून्यही शून्य स्थित है, और न कोऊ जगत् है, न कोऊ देखनेवाला है, यह सब भ्रांतिमात्र है ॥ हे राजन् ! यह सब तेरे उस मंडपाकाशविषे पड़े फुरते है ॥ विदूरथ उवाच ॥ हे देवि ! जो ऐसे है, तो यह मेरे भृत्य भी अपने आत्माविषे सत् हैं, अथवा असत् है, सो कहौ ॥ देव्युवाच ॥ हे राजन् ! विदितवेद जो पुरुष है, सो शुद्ध बोधरूप है, तिसको कछु भी जगत् सत्यरूप नहीं भासता, सब चिदाकाशरूपही भासता है, जैसे जेवरीविषे सर्पभ्रम निवृत्त हुए नहीं भासता, तैसे जिन पुरुषोंको आत्मबोध हुआ है, अरु जगत्भ्रम निवृत्त हुआ है, तिनको जगत् सत् नहीं भासता, जैसे सूर्यकी किरणोंविषे जलको असत् जाने तब बहुरि जलसत्ता नहीं भासती, तैसे जिनको आत्मबोध हुआ है, अरु जगत्को असत् जाना है, तिनको सत् नहीं भासता ॥ हे राजन् ! जैसे स्वप्नविषे कोऊ भ्रमकरिके अपना शीश काटा देखे, अरु जागेते स्वप्नका मरणा नहीं देखता, तैसे ज्ञानवान्को जगत् सत् नहीं भासता, जैसे स्वप्नका मरणा भ्रमकरि देखता है तैसे अज्ञानीको जगत् सत् भासता है, परंतु वास्तव कछु नहीं, शुद्ध बोधविषे जगत्भ्रम भासता है, जैसे शरत्कालविषे मेघते रहित शुद्ध आकाश होता है, तैसे शुद्ध बोध वालेको अहं त्व आदिक व्यर्थ शब्दका अभाव होता है ॥ अरु हे राजन् ! तू अरु तेरे भृत्य इत्यादिक जो यह सृष्टि है, सो सब आत्माते फुरे है, जैसे तू फुरा है तैसे यह सब फुरे है, अरु वस्तुते कछु हुआ नहीं, केवल आत्म-सत्ता अपने आपविषे स्थित है, भ्रमकरि और कछु भासता है, शुद्धविज्ञान-धनरूप तिसका शेष रहता है ॥ वाल्मीकि उवाच ॥ इमप्रकार जब देवी अरु विदूरथका सवाद वसिष्ठने रामजीको कहा तब सूर्यका अस्त भया, सायंकालका समय भया, सर्व सभा परस्पर नमस्कार करिके न्दान को गई, रात्रि व्यतीत भई, तब सूर्यके किरणोंसहित सब अपने अपने स्थानोंके ऊपर आ-इके बैठे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे लीलो० भ्रांति० नाम एकोनविंशत्तमः सर्ग २९

त्रिंशत्तमः सर्ग ३०.

स्वप्नपुरुषसत्यतावर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो पुरुष अवोध है, अर्थ यह जो परमपदविषे स्थित नहीं भये, तिनको जगत् वज्रसारकी नाई दृढ भया है, जैसे मूर्ख बालकको अपनी परछाहींविषे बेताल भासता है, तैसे अज्ञानी को असत्स्वरूप जगत् सत् होय भासता है, जैसे मरुस्थलविषे मृगको असत्स्वरूप जलाभास सत्य होइ भासता है, जैसे स्वप्नाविषे किया अर्थ भ्रमकरिकै भासती है, जैसे जिसको सुवर्णबुद्धि नहीं होती, तिसको भूषणबुद्धि सत् भासती है, जैसे नेत्र दूषणकरिकै आकाशविषे मुक्तमाला भासती है, तैसे असम्यग्दर्शीको असत्स्वरूप जगत् सत् होइ भासता है ॥ हे रामजी ! यह जगत् दीर्घ कालका स्वप्न है, सो अहताकरिकै दृढ गृतरूप हो भासता है, वास्तवते कछु उपजा नहीं, वस्तुते परम चिदाकाश है, सर्वदा शातिरूप है, अचित्य चिन्मात्रस्वरूप है, सो सब जगत् ही सर्वशक्ति सर्वात्मा है, जहां जैसा स्पन्द फुरता है, तेसा जगत् होईकृति भासता है, जैसे स्वप्नमृष्टि भासती है, सो स्वप्नभ्रम चिदाकाशविषे स्थित है, तिस चिदाकाशविषे एक स्वप्नपुर फुरता है, वह द्रष्टा हो दृश्यको देखता है, सो द्रष्टा अरु दृश्य दोनों चेतन सवितृविषे आभासरूप हैं, तैसे यह जगत् भी आभासरूप है ॥ हे रामजी ! स्वर्गकी आदि जो शुद्ध आत्मसत्ता थी, तिसविषे आदि सवेदन स्पन्द हुआ है, सो ब्रह्माजी है, तिसके सकल्पविषे यह सपूर्ण जगत् स्थित है, यह सपूर्ण जगत् स्वप्नकी नाई है, तिस स्वप्नरूपविषे तुम्हारा सद्राव हुआ है, जैसे तुम हो तैसे और भी है, जैसे स्वप्नविषे स्वप्ननगरको और स्वप्न होवे, जैसे स्वप्ननगर वास्तव सत् नहीं होता तैसे यह जगत् भी जो दृष्ट आता है, सो भ्रममात्र है, जैसे स्वप्नविषे असत्ही सत् होके भासता है, तैसे यह भी अह त्व आदिक भासते हैं, जैसे स्वप्नविषे सब कर्म होते हैं, तैसे यह भी जान ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! स्वप्नते जब जागता है, तब स्वप्नके पदार्थ असत्स्वरूप हो भासते हैं, अरु यह तो ज्योंके त्यों रहते हैं, जब देखिये

तब ऐसे ही हैं, वहुरि जाग्रत् अरु स्वप्नको तुल्य कैसे कहिये ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जैसा स्वप्न है, तैसा जाग्रत् है, स्वप्न अरु जाग्रद्विषे भेद कछु नहीं, स्वप्नको भी स्वप्न असत् तब जानता है, जब जागता है, जबलग जागा नहीं तबलग असत् नहीं जानता, तैसे यह भी जबलग आत्मपदविषे नहीं जागा, तबलग असत् नहीं भासता, जब आत्मपदविषे जागै तब यह जगत् भी असत् रूप भासेगा ॥ हे रामजी ! यह जगत् असत् रूप है, अरु भ्रमकरिकै सत्की नाई भासता है, जैसे स्वप्नकी स्त्री असत् रूप होती है, अरु सत् रूप जानता है, तैसे यह जगत् भी असत् रूप सत् हो दिखाई देता है, आभासरूप जगत् है, अरु आत्मसत्ता सर्वत्र सर्वदा अद्वैतरूप है, अरु जहां जैसा चिंतता है, तहां तैसा होकै भासता है, जैसे डब्बेविषे अनेक रत्न होते हैं, तामेंते जिसको चाहता है, तिसको लेता है, तैसे सर्वगत चिदाकाश है, जहां जैसा चिंतता है, तहां तैसा होइ भासता है ॥ हे रामजी ! अब पूर्वका प्रसंग सुन, जब देवीने विदूरथपर अमृतरूपी ज्ञानवचनोंकी वर्षा करी तब उसके हृदयविषे विवेकरूपी सुंदर अंकुर आनि उत्पन्न भया, वहुरि सरस्वती कहत भई ॥ हे राजन् ! जो कछु कहना था, सो मैंने तुझको कहा है, अरु अब रणसंग्रामविषे मृतक होना है यह मैं जानती हों, अरु अब हम जाती हैं, लीलादिको दिखानेकेनिमित्त हम आई थीं सो देखा है ॥ वसिष्ठ उवाच ! हे रामजी ! जब इसप्रकार मधुरवाणी करि सरस्वतीने कहा तब बुद्धिमान् जो राजा विदूरथ है सो कहत भया ॥ विदूरथ उवाच ॥ हे देवि ! अब तुम्हारा दर्शन किया, बड़ेका दर्शन निरर्थक नहीं होता, सो महाफल देनेहाग है ॥ हे देवि ! मैं भी ऐसा हूं कि, जो अर्थी भरेते आन प्राप्त होता, तिसको मैं निरर्थक नहीं करता, सबका अर्थ पूर्ण करि देता था अरु तुम तो साक्षात् ईश्वरी हो, ताते यह वर मुझको देहु जो देहको त्यागिकरि लोकांतर्गमें पद्मके शवदेहविषे जाय प्राप्त होऊं, जैसे स्वप्नते स्वप्नान्तरको प्राप्त होता है, तैसे प्राप्त होऊ ॥ हे देवि ! जो भक्त शरणको आय प्राप्त होता है, तिसका बड़े त्याग नहीं करते, उसका अर्थ सिद्ध करते हैं, ताते यही वर मुझको देहु, जो उसी देहविषे प्राप्त होऊ, भरे मंत्री अरु भार्या अरु लीला

भी मेरे साथ होवै ॥ सरस्वत्युवाच ॥ हे राजन् ! ऐसेही होवेगा, पद्म राजाके शरीरविषे प्राप्त होवेगा, अरु बोधसहित निःशक होइकरि राज्य करेगा, हमारा सेवना किसीको व्यर्थ नही, जैसी कामनाकरिकै कोऊ हमको सेवता है, सो तैसे फलको प्राप्त होता है इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलो० स्वप्नपुरुषसत्यतावर्णन नाम त्रिशत्तमः सर्गः ॥ ३० ॥

एकत्रिंशत्तमः सर्गः ३१.

अग्निदाहवर्णनम् ।

सरस्वत्युवाच ॥ हे राजन् ! अब तू रणविषे मृतक होवेगा, मृतक होयके पूर्वके पद्मराजाके शरीरविषे जाय प्राप्त होवेगा, अरु यह तुम्हारी भार्या अरु मंत्री भी तहां जाय प्राप्त होवेगे ॥ हे राजन् तुम ऐसे चले जाओगे, जैसे वायु चला जाता है, अब हम जाती हैं तुम्हारा हमारा साथ कैसे होवै, जैसे अश्व अरु खर, मृग अरु ऊट हस्तीका संग नहीं होता, तैसे तुम्हारा हमारा क्या संग है ! ताते हम जाती हैं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार देवीने कहा, तब एक पुरुष आइ निकसा, अरु कहत भया, हे राजन् ! शत्रु आए हैं, अरु चक्र गदा आदिक शस्त्रोंकी वर्षा करते आते हैं, जैसे प्रलयकालविषे मदराचल पर्वत अस्ताचल आदिक पर्वत वायुकरि उडते हैं, तैसे शत्रु चले आते हैं, अरु सर्व दिशा सेनाकरि पूर्ण भई हैं, जैसे महाप्रलयविषे सर्व स्थान जलसों पूर्ण होते हैं, तैसे सेनाकरि सर्व स्थान पूर्ण भए हैं, अरु अग्नि भी तिसने लगाइ दई है, तिसकरि स्थान जलने लगे हैं, अरु शब्द करते हैं, अरु वाण नदीके प्रवाहकी नाई चले आते हैं, अग्नि ऐसी लगी है, जैसे महाप्रलयकी वडवाग्नि समुद्रको शोषती है, तैसे नगरोको जलाती है, तब दोनों देवियां अरु राजा अरु मंत्री ऊचे होइके झरोखाविषे बैठके देखने लगे क्या देखा, कि वडी सेना चली आती है, जैसे प्रलयकालविषे मेघ चले आते हैं, तैसे सेना चली आती है, अरु जैसे प्रलयकी अग्निकरि दिशा पूर्ण होती हैं, तैसे अग्निकी ज्वालाकरि पूर्ण भई हैं, अरु तिसते चिनगारियां उडती

है, मानो तारागण गिरते हैं, अंगारोंकी वर्षा होती है, तिसकरि जीव पड़े जलते हैं, अरु जो सुदर स्त्रियां नानाप्रकारके भूषणोंसहित पूर्ण थीं, सो तृणोंकी अग्निविषे पड़ी जलती है, पुरुषके देह अरु वस्त्र पड़े जलते हैं, अरु हाय हाय शब्द करते हैं, अरु जलते जलते बांधव पुत्र स्त्रियोंको ढूँढते हैं ॥ हे रामजी ! यह आश्चर्य देख, जो ऐसे स्नेहकरिके जीव बाधे हुए हैं, जो मृत्युकालविषे भी स्नेहको त्याग नहीं सकते, इसप्रकार बड़ा क्षोभ हुआ, अरु सेनाके लोक लोकोंको मारिकै स्त्रियोंको लेजाते हैं, कई अग्निविषे जलते हैं ॥ हे रामजी ! तिस कालमें ऐसा शब्द हुआ, कि रण-भूमिका शब्द छपगया, ऐसा शब्द करे, भाई हाय, पिता हाय, माता हाय, पुत्र हाय, स्त्री हाय, इत्यादिक शब्दोंकरि रणभूमिका शब्द आच्छादित हो गया, अरु घोड़े, गौ, बलद, ऊट, आदिक पशु इकट्ठे मिल गये, अरु अग्निकी ज्वाला वृद्ध होती जावे, बड़ा क्षोभ आनि उदय हुआ, जैसे महाप्रलयकी अग्नि होती है, तैसे सब स्थान अग्निकरि पूर्ण भये, तिन्होविषे अनेक जीव अरु स्थानक पड़े दग्ध होते हैं, अरु शब्द करे हैं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने अग्निदाहवर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३१ ॥

द्वात्रिंशत्तमः सर्गः ३२.

अग्निदाहवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार राजा नगरको देखता था, जो उस पुरमें लीला सहेलियोंसहित अपने दूसरे स्थानते तहां आई, जहा राजा विदूरथ था, जैसे कमलोंविषे लक्ष्मी आवे, तैसे आई, महासुंदर भूषण कछुक टूटे हुए, कछुक शिथिल हैं, अरु सहेलियोंसहित आई, एक सहेली कहत भई ॥ हे राजन् तेरे शत्रु बहुतेरे आन पसरे हैं, अंतःपुरविषे जो स्त्री थीं, सो भी ले गये हैं, तहासों यह लीला राणी हम चुराई ले आई हैं, जैसे इद्रके गृहविषे दैत्य आन पड़े, तैसे अरु इस रानीको बचाइकरि तुम्हारे पास ले आई हैं, सो हम बड़ा यत्न करि ले आई हैं, अरु

लोकोंको तिन शत्रुओंने बड़ा कष्ट दिया है, तुम्हारे द्वारेपर जो सेना बैठी है, तिसको वह चूर्ण करते हैं, अरु नगर जलाय दिया है, लूटि लिया है ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार राजाको सहेलियोंने कहा, तब राजाने सरस्वतीजीको कहा, हे देवीजी ! यह लीला तुझारी शरण आई है, अरु तुम्हारे चरणकमलोंकी भ्रमरी है, इसकी रक्षा तुम करना, मैं अब युद्ध करनेको जाता हूँ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार राजा कहिकर क्रोधसंयुक्त होइके युद्ध करनेको रणकी ओर चला, जैसे मत्त हस्ती धावता है, अथवा सिंह कंदराते निकसकर धावता है, तेसे अर्धरात्रिके समय राजा चला, जब वहां लीला सहेलियांसहित आई, तब देवीकेसाथ जो प्रथम लीला थी, सो देखत भई, क्या देखा, कि अपनी मूर्ति जैसाही सुंदर आकार है, जैसे आरसीविषे प्रतिबिंब होता है, तेसे देखके कहत भई ॥ प्रबुद्धलीलोवाच ॥ हे देवि ! यहां मैं क्योंकरि आन प्राप्त भई हूँ, जब मैं प्रथम आई थी, तब मुझको मंत्री टहलुए पुरवासी अनेक दृष्ट आये थे, वह सशय मैने तुमसों निवृत्त किया था, वहुरि यह जो मैं उस प्रकार कैसे आन स्थित भई हूँ ! यह दृश्य रूप कैसा आदर्श है, जिसके अतरबाहिर प्रतिबिंब होता है, जैसे मंत्री टहलुए हैं, अरु मेरा स्वरूप यह है, यह क्यों है ? दृश्यभाव दो क्योंकर भासता है ? यह सशय मेरा दूर करो ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! जैसे चित्तसंवित् विषे स्पन्द फुरता है, तेसे तत्काल सिद्ध होता है, जिस अर्थको चितता चित्तसवित् शरीरको त्यागता है, तिसी अर्थको जाय प्राप्त होता है, तिसी क्षणविषे देश, काल, पदार्थकी दीर्घता होती है, जैसे स्वप्नसृष्टि फुरि आती है, तेसे परलोक सृष्टि भास आती है ॥ हे लीले ! जब तेरा भर्ता मृतक होने लगा, तब इसका स्नेह जो तेरे विषे अरु मंत्रियोंविषे बहुत था, तिसकरि वही रूप सत् होइकरि अपनी वासनाके अनुसार भासा, जैसे सकल्पपुर भासता है, जैसे स्वप्नसेना भासती है, तेसे यह देश, काल, पदार्थ भासे है ॥ हे लीले ! जो कुछ पदार्थ सत्वरूप होइकरि भासते हैं, सो अज्ञानकालविषे भासते हैं, ज्ञानकालविषे सब तुल्य होइके जाते हैं ॥ अधिक न्यून कुछ नहीं रहता, जाग्रदविषे स्वप्न झूठ भासता है, स्वप्नविषे

जाग्रत्का अभाव हो जाता है, जाग्रत् शरीर मृतकविषे नाश हो जाता है, मृतक जन्मविषे असत् होय जाता है, मृतकविषे जन्म असत् होय जाता है ॥ हे लीले ! जब इसप्रकार इनको विचारि देखिये तौ सब अवस्था भ्रांतिमात्र है, वास्तव कोऊ नहीं ॥ हे लीले ! स्वर्गते आदि अरु महाप्रलयपर्यंत कछु हुआ नहीं, सदा ज्योंकी त्यों ब्रह्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, जगत्कल्पना आभासमात्र है, अज्ञानकारिके भासती है, जैसे आकाशविषे तरुवरे भासते हैं, तैसे आत्माविषे जगत् भ्रमकारिके भासता है, अरु वास्तवते किंचित् भी कछु नहीं, जैसे समुद्र-विषे तरंग उपजिकारि लीन होते हैं, तैसे आत्माविषे जगत् उपजिकारि लीन होते हैं, ताते अह त्वं आदिक शब्द भ्रांतिमात्र हैं ॥ हे लीले ! यह जगत् मृगतृष्णाके जलवत् है, इसविषे आस्था करनी अज्ञान है, अरु भ्रांति भी कछु नहीं, जैसे घन तमविषे यक्ष भासता है, सो यक्ष वस्तु नहीं ब्रह्मसत्ता ज्योंकी त्यों है, भ्रांति भी कछु वस्तु नहीं, जन्म, मृत्यु, मोह सब असत् रूप है, जेते कछु अह त्व आदिक शब्द हैं, सो महाप्रलयविषे अभाव हो जाते हैं, तिसके पाछे शुद्ध शांतिरूप है, अव भी सोई जान, ब्रह्मसत्ता ज्योंकी त्यों है ॥ हे लीले ! यह जो पृथ्वी आदि भूत भासते हैं, सो भी संवित् रूप है, काहेते कि चित्तसवित् जब स्पंदरूप होती है, तब यह जगत् होयके भासता है, इस कारणते सवित् रूप है ॥ हे लीले ! जीवरूप जो समुद्र है, तिसविषे जगत् रूप तरंग उत्पन्न होते हैं, अरु लीन भी होते हैं, अरु स्वरूपते जलरूप है, इतर कछु नहीं, जैसे अग्निविषे चण्णता होती है, तैसे जीवविषे सर्ग है, जो ज्ञानवान् है, तिसको सर्वात्मा भासता है, अरु अज्ञानीको भिन्न भिन्न कल्पना होती है ॥ हे लीले ! जैसे सूर्यकी किरणोंविषे त्रसरेणु भासते हैं, अथवा जैसे पवनविषे स्पंद होता है, तिसविषे सुगंध होती है, सो निराकार है, तमे जगत् आत्माविषे निर्वपु है, भाव अभाव ग्रहण त्याग सूक्ष्म स्थूल चर अचर नवं ब्रह्मके अवयव हैं ॥ हे लीले ! यह जगत् जो साकाररूप भासता है, सो आत्माते भिन्न नहीं, जैसे वृक्षके अंग पत्र फल टासरूप होइ भासते हैं, तैसे ब्रह्मसत्ताही जगत् रूप होइकरि भासती है, इतर कछु नहीं, जेमे चेतनमं-

वित्तविषे स्पन्द फुरता है, तैसे होइकरि भासता है, सो आकाशरूप सवित् ज्योंका त्यों है, तिसविषे और कल्पना भ्रममात्र है ॥ हे लीले ! यह जगत् भासता है, सो न सत् है, न असत् है, जैसे जेवरीविषे सर्प भासता है, तैसे आत्माविषे जगत् भासता है, जिसको असम्यक् ज्ञान होता है, तिसको जेवरीविषे सर्प भासता है, तो असत् न हुआ, अरु जिसको सम्यक् बोध हुआ, तिसको सर्प सत् नहीं, तैसे ज्ञानकरि जगत् सत्यभासता है, अरु जिसको सम्यक् बोध हुआ है, तिसको सर्प सत् नहीं, तैसे अज्ञानकरि जगत् असत् नहीं भासता, आत्मज्ञान हुए सत् नहीं भासता, काहेते जो कुछ वस्तु नहीं ॥ हे लीले ! जैसे जिसके अतर स्पन्द फुरता है, तिसका अनुभव करता है, जब यह जीव मृतक होता है, तब इसको क्षणविषे जगत् फुरि आता है, किसीको अपूर्वरूप फुरि आता है, किसीको पूर्वरूप फुरि आता है, किसीको पूर्व अपूर्व मिश्रित फुरि आता है, तिस कारणते तेरे भक्तांको वही मन्त्री, स्त्री, सभा वासनाके अनुसार फुरि आये है, काहेते जो आत्मा सर्वत्ररूप है जैसा जैसा इसविषे तीव्र स्पन्द फुरता है, तैसा होइकरि भासता है ॥ हे लीले ! जैसे अपने मनोराज्याविषे प्रतिभा उदय हो आती है, सो सत् रूप हो भासती है, तैसे यह जो लीला तेरे सन्मुख वैठी है सो एही हुई है, अरु तेरे भक्तांकी जो तेरेविषे तीव्र वासना थी, तिसकरि राजाको तेरा प्रतिविवरूप होइकरि यह लीला आन प्राप्त भई है, तुझ जैसा शील अरु आचार कुल वपु इसको प्रतिविव भया है ॥ हे लीले ! सर्वगत संवित् आकाश है, जैसा जैसा उसविषे फुरना होता है, तैसा चिद्रूप आदर्शविषे प्रतिविव भासता है, जेता कुछ जगत् है सो चेतन दर्पणाविषे प्रतिविव होता है, वस्तुते मैं नृ अरु जगत् आकाश भुवन पृथ्वी राजा आदिक सब आत्मरूप हैं, आत्माही जगत् रूप होइ भासता है, जैसे विछीविषे मज्जा होती है, सो विछीते इतर कुछ नहीं, विछीही सवरूप है, तैसे यह जगत् ब्रह्मरूप है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पात्ति-प्रकरणे लीलोपाख्याने अग्निदाहवर्णनं नाम द्वात्रिंश सर्ग ॥ ३२ ॥

त्रयस्त्रिंशः सर्गः ३३

सत्यकामसंकल्प वर्णनम् ।

देव्युवाच ॥ हे लीले ! तेरा जो भर्ता राजा विदूरथ है, सो रणविपे सग्रामकरिकै शरीर त्यागैगा, त्याग करि उसही अत पुरविपे प्राप्त होवैगा, अरु वहुरि राज्य करैगा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इस प्रकार देवीने कहा, तब विदूरथके पुरकी जो लीला है सो हाथ जोड़िके देवीको प्रणाम करत भई अरु कहत भई ॥ ॥ द्वितीयलीलोवाच ॥ हे देवि ! भगवति, मैं ज्ञप्तिरूपको नित्य पूजत भई हों, वहुरि स्वप्नविपे उसने मुझको दर्शन दिया है, जैसे वह ईश्वरी थी, तैसे तुम मुझको दृष्टि आती हों, ताते मुझपर कृपा करिके मनवाछित फलको देहु ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार विदूरथकी लीलाने कहा, तब अपने भक्तके ऊपर प्रसन्न होइकरि देवी कहत भई ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! तैने अनन्य होइकरि मेरी भक्ति करी है, तिसकरि तेरा शरीर भी जीर्ण भया है, अब मैं तुझ ऊपर प्रसन्न हों, जो कुछ तुझको वाछित है, सो वर माँग ॥ द्वितीयलीलोवाच ॥ जब मेरा भर्ता रणविपे देहको त्याग कर जावै, तब मैं इसी शरीर साथ तिसकी भार्या होऊँ ॥ देव्युवाच ॥ तुझने भली प्रकार भावनासहित पुष्पादिकनसों निर्विघ्न मेरी सेवा करी है, ताते ऐसेही होवैगा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार जब देवीने कहा, तब पूर्व लीला कहत भई ॥ प्रबुद्धलीलोवाच ॥ हे देवि ! तुम तौ सत्यसंकल्प सत्यकाम ब्रह्मस्वरूप हों, मुझको उसी शरीरसाथ विदूरथके गृहमें वसिष्ठ ब्राह्मणकी सृष्टिवित्रे क्यों न ले गये ? ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! मैं किसीका कुछ नहीं करती, सर्व जीवके सकल्प मात्र देह हैं, अरु मैं ज्ञप्तिरूप हों, एक एक जीवके अंतर चेतनमात्र देवता होइकरि स्थित हों, जो जो जीव जैसी जैसी भावनाको धरता है, तैसी तैसी तिसको सिद्धता होती है ॥ हे लीले ! जब तैने मेरा आराधन किया था तब यह प्रार्थना करी थी कि मेरे भर्ताका जीव इसी आकाश मण्डपविपे रहे, अरु ज्ञानकी प्राप्ति भी मुझको होवै, तब मैंने तुझको ज्ञान-

का उपदेश दिया, तुझको ज्ञान प्राप्त भया है, अरु इसही निमित्त तेने पूजन किया है, ताते तुझको यही प्राप्त भया है, जो देहसहित भर्ताके साथ जावैगी, जैसा जैसा चित्तसंवित् विषे स्पंद दृढ होता है, तैसी सिद्धता होती है ॥ हे लीले ! यह जो कोऊ तप करता है, तिसकी दृढताकरके चिदात्माही देवता रूप होके फलको देता है, जैसे जैसे संकल्पकी तीव्रता किसी को होती है, चेतनसंवित् ते तिसको तैसाही फल होता है, चित्तसंवित् ते इतर किसीते किसको कदाचित् कुछ फल नहीं प्राप्त होता, आत्मा सर्वगत सर्वके अतर स्थित है, जैसे जिसविषे चैत्यताका यत्न होता है, तिसको तैसाही शुभ अशुभ भाव प्राप्त होता है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सत्यकामसंकल्पवर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३३ ॥

चतुस्त्रिंशः सर्गः ३४

विदूरथमानभगवर्णम् ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् ! राजा विदूरथ जो देवीको कहिकारि सग्राम-विषे गया था, सो क्या करत भया ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब राजा गृहते निकसा अरु सपूर्ण सेनाकारिके शोभता भया, जैसे ताराविषे चद्रमा शोभता है, तैसे सेनाविषे शोभता भया, तव रथपर आरूढ सभासहित संग्रामविषे आया, कैसा रथ है, जो मोती अरु माणिक्योसाथ पूर्ण है, अरु आठ घोड़े हैं, वायुते भी तीक्ष्ण चलते हैं, पंच ध्वजा हैं, ऐसे रथपर आरूढ हुआ, संग्रामविषे आनि पड़ा, जैसे सुमेरु पर्वत पर्वतसहित समुद्रविषे जाय पड़े तैसे जाय पड़ा, तव दोनों सेना इकट्ठी हो गईं, जैसे प्रलयकालविषे समुद्र इकट्ठे हो जाते हैं, तैसे सेना इकट्ठी भई बड़ा युद्ध होने लगा अरु मेघोंकी नाई योद्धोंके शब्द होने लगे, अरु शस्त्रोंकी वर्षा होने लगी, जैसे मेघते बूदोंकी वर्षा होती है, जैसे आग्निते चिनगारें निकसते हैं, तैसे युद्ध करने लगे, जैसे प्रलयकालकी बडवानल अग्नि होती है, तैसे शस्त्रोंते अग्नि निकसे, तेन शस्त्रोंकरि अनेक जीव मृत्युको प्राप्त भये, जिनते बडवाग्निकी नाई अग्नि निकसे ऐसा बड़ा युद्ध होने लगा, तव

विदूरथकी सेना कष्टक निर्वल भई, ऊर्ध्वमें जो दोनो लीला देवीकी दिव्यदृष्टि साथ देखती थीं, तिन्होंने कहा ॥ हे देवि ! तू तौ सर्वशक्ति है, अरु हमारेपर तेरी दया भी है, हमारे भर्ताकी जय क्यों नहीं होती ! इसका कारण कहो ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! विदूरथका जो शत्रु सिद्धराजा है, तिसने चिरकालपर्यंत जयके निमित्त मेरी पूजा करी है अरु तुम्हारे भर्ताने जयके निमित्त पूजा नहीं करी, मोक्षके निमित्त पूजा करी है, ताते जीत सिद्धराजाकी होवैगी अरु तेरे भर्ताको मोक्षकी प्राप्ति होवैगी ॥ हे लीले ! जिस जिस निमित्तकारि हमारी सेवना कोऊ करता है, हम तिसको तैसाही फल देती है, ताते राजा सिद्ध विदूरथको जीतिकरि राज्य करैगा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार देवी कहती थी, फिर सेना सब देखने लगी, अरु दोनों राजोंका परस्पर तीव्र युद्ध होने लगा—ऐसे वाण चलावै मानो दोनों विष्णु हो खड़े हैं, एक वाण विदूरथने चलाया, तिसके सहस्र हो गये, आगे गये तब वह भी लक्ष हो गये, वाणही परस्पर युद्ध करते टुकड़े टुकड़े होके गिर पड़े, अरु ऐसे वाण दूरते दूर चले जावै, जैसे दीपक निर्वाण किया नहीं भासता, तैसे वाण भासै नहीं, तब राजा सिद्धने मोहरूपी अस्त्र चलाया, तिसके आनेकरि एक विदूरथविना सब सेना मोहित भई, जैसे उन्मत्तको कुछ सुधि नहीं रहती, तैसे उनको सुधि कुछ न रही, नेत्रोंते परस्पर करिके देखतेही रहे, मानो मूर्तियां लिख छोडी है, तब राजा विदूरथको भी मोहका आवेश होने लगा, तब राजा विदूरथने प्रबोधरूपी शस्त्र चलाया, तिसकरि सबका मोह गया सबके देह प्रफुल्लित हो आये, जैसे सूर्यके उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, तब सिद्धराजाने नागास्त्र वाण चलाया, तिसकरि अनेक नाग निकस आये, ऐसे नाग आये, मानों पर्वत उड़े आते हैं, सब दिशा नागोंकरि पूर्ण हो गई, अरु तिनके मुखते विष अरु अग्निकी ज्वाला निकसै, तिसकरि विदूरथकी सेनाने बहुत कष्ट पाया, तब राजा विदूरथने गरुडास्त्र चलाया, तिसकरि अनेक गरुड प्रकट हो आये तिन्हों करि सब सर्प नष्ट हो गये, जैसे सूर्यके उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है तैसे सर्प नष्ट भये, नागोंको नष्ट करिके गरुड भी अतर्धान हो गये, जेमे संकल्पके

त्यागेते सकल्पसृष्टिका अभाव होजाता है, तैसे गरुडअभाव हो गये, जैसे स्वप्नते जागे हुए स्वप्ननगरका अभाव हो जाता है, तैसे गरुडका अभाव हो गया जो कोऊ वाण सिद्ध चलावै, तिसको विदूरथ नष्ट करै, जैसे सूर्य तमको नाश करै अरु बड़ी वाणोंकी वर्षा करी, तिसकरि सिद्ध भी क्षोभको प्राप्त भया तब पिछली लीलाने झरोखेविषे देखके देवीजीको कहा ॥ हे देवि ! मेरे भर्ताका अब जय होता है, तब देवीने सुनके मुसकाय मुखते कछु न कहा, और हृदयमें कहा कि, जीवका चित्त बहुत चंचल है, ऐसे देखते थे कि, सूर्य आय उदय हुआ, मानो सूर्य भी युद्धका कौतुक देखनेको आया है, सिद्धने जो तमरूप अस्त्र चलाया तिसकरि सर्व दिशा श्याम हो गई, कछु भासा नहीं मानो काजलकी समष्टिता एकट्ठी भई है, तब विदूरथने सूर्यका प्रकाशरूपी अस्त्र चलाया, तिसकरि सर्व तम नष्ट हो गया जैसे शरत्कालकरि श्याम घटा सब नाश हो जाती है, शुद्ध आकाशही रहता है, जैसे आत्मज्ञानकरि लोभादिकका ज्ञानीको अभाव हो जाता है, जैसे लोभरूपी कज्जलके निवृत्त हुए ज्ञानवानकी बुद्धि निर्मल होती है, तैसे प्रकाशकरि तम नष्ट हो गया, सर्व दिशा निर्मल भई, अरु जैसे अगस्त्यमुनि समुद्रको पान करि गये थे, तैसे प्रकाश तमका पान करि गया, तब सिद्धने वेतालरूप अस्त्र चलाया, तिसकरि विदूरथकी सेना मोहित हो गई, जिनकी महाविकराल मूर्ति नग्नरूप परछायोंका रूप जिनका अरु श्यामरूप भासै, अरु ग्रहण किये न जावैं, अरु जीवके अंतर प्रवेश करि जावैं, तिनके जो रहनेके स्थान हैं, शून्य मंदिराविषे रहें, चिकड़ोंविषे, पर्वतोंविषे, मथानोंविषे, इसते लेकरि जो मलिन स्थान है तिन्होंविषे रहते हैं, सो पिशाच कौन होते हैं, जिसकी शास्त्र उक्त क्रिया नहीं होती, मृत्युके समय सो मरि के भूत पिशाच होकरि वेताल होते हैं, सो अंतरते राग द्वेष तृष्णा भूखकरि जलते रहते हैं, अरु दृष्टिरूप इन्द्रियको नहीं प्राप्त होते, ऐसे जो दुष्ट जीव होते हैं, ताते विदूरथकी सेना दुःख पावने लगी, अरु उनका जो कोऊ बड़ा था, सो विदूरथके निकट आने लगा, तब विदूरथने रूपका नामक अस्त्र चलाया, तब महाभयानक रूप बड़े नखेकेश जिह्वा उदर होठ अरु नग्नरूप तिन साथ वह कड़कड़ कर

भया, अरु भैरव भोजन करै, मारै महाविकाल मूर्ति रक्त भरी खप्परमें पीवै, नृत्य करै अरु सवनको दुख देवै, तव सिद्धने क्रोधित हो राक्षसरूपी अस्त्र चलाया, तिसकारिके कोटि राक्षस निकस आयै, भयानकरूप अरु कृष्णवपु अरु जिह्वा निकसी हुई, ऐसा चमत्कार करै, जैसे श्याम मेघविषे विजैली चमत्कार करती है, ऐसे अनेक राक्षस पातालते अरु दिशाते निकसिके जो कोऊ होवै, तिसको मुखविषे पाड ले जावै, तिनको देखके विदूरथकी सेना बहुत भयको प्राप्त भई, जिसके सन्मुख हँसिके देखै सो भयसों मारि जावै, तव राजा विदूरथने अपनी सेनाको कष्टवान् देखके विष्णुनामक अस्त्र चलाया, तिसकारि सब राक्षस नष्ट हो गये, बहुरि राजा सिद्धने अग्निनामक अस्त्र चलाया, तव सपूर्ण दिशाविषे अग्नि पसर गई, तिसकारि लोक जलने लगे, तव राजा विदूरथने वरुणरूपी बाण चलाया, तिसकारि अग्निका दाह सब मिट गया, जैसे सतोंके संगकारि अज्ञानीके तीनों ताप मिट जाते हैं तेसे अग्निका ताप मिट गया, तव जलकारि सब स्थान पूर्ण हो गये, अरु सिद्धकी सेना बहुत जलविषे वहने लगी, तव सिद्धने शोषणमय अस्त्र चलाया, तिसकारि सब जल सूख गया, कहुँ कहुँ चिकड रह गया, बहुरि तेजोमय बाण चलाया तिसकारि चिकड भी सूख गया, अरु विदूरथकी सेना गरमीकारि व्याकुल हो गई, तपने लगी, जैसे मूर्खका हृदय क्रोधकारि जलता है, तव विदूरथने मेघनामक अस्त्र चलाया, तव मेघ वर्षने लगा, अरु शीतल मंद मद वायु चला, तिसकारि सेनाकी तपत मिट गई, जैसे आत्माकी ओर आते जीवका ससरना घटता जाता है, तेसे विदूरथकी सेना शीतल भई, तव सिद्धने वायुरूपी अस्त्र चलाया, तिसकारि सूखे पत्रकी नाई विदूरथ फिरने लगा, तव विदूरथने पहाडरूपी अस्त्र चलाया, जिसकारि पहाडोंकी वर्षा पडी होवै, अरु वायुका मार्ग रोका गया, वायुका लोभ भिटि गया, सब पदार्थ स्थिरभूत हो गये, जैसे सवेदनते रहित चित्त शांत होता है, तेसे शांत हो गए, अरु पहाड उडिके सिद्धकी सेनापर पडे, तव सिद्धने वज्ररूप अस्त्र चलाया, तव पर्वत नष्ट भये, अरु वज्र पडे वर्षे, तव विदूरथने ब्रह्मअस्त्र चलाया, तव वज्र नष्ट भये, अरु ब्रह्म-

अस्त्र अंतर्धान हो गये ॥ हे रामजी ! इसप्रकार परस्पर इनका युद्ध होत भया, जो सिद्ध अस्त्र चलावै, तब विदूरथ उसको विदारण करै, अरु जो विदूरथ चलावै, तब सिद्ध विदारण कर डारै, फिर विदूरथ राजाने एक ऐसा अस्त्र चलाया जो राजा सिद्धका रथ चूर्ण करि डारा, घोड़े भी सब पटक डारे, तब सिद्ध राजा रथते निकस खड़ा हुआ, वहुनि सिद्धने ऐसा अस्त्र चलाया जो विदूरथका रथ अरु घोड़े नष्ट किये, तब दोनों ढाल अरु तरवार लेकर उतर पड़े, अरु युद्ध करने लगे, वहुनि दोनोंके रथवाहक और रथ ले आये, तिसके ऊपर आरूढ होकर युद्ध करने लगे, विदूरथने सिद्धको वरछी चलाई, तब उसके हृदयविषे लगी, और रुधिर चला, तिसको देखि लीलाने देवीसे कहा, हे देवि ! मेरे भर्ताका जय हुवा है ॥ हे रामजी ! इस प्रकार लीला कहती थी, तब सिद्धने वरछी चलाई सो विदूरथके हृदयविषे लगी, तिसको देखके विदूरथकी लीला शोकवान् भई अरु कहत भई ॥ हे देवि ! मेरा भर्ता मरता है, सिद्ध दुष्टने बड़ा कष्ट दिया है ॥ हे रामजी ! ऐसे कहती थी तहां सिद्धने खड्ग चलाया, तिससे विदूरथके पाँव काटे गये, वहुनि घोड़े काटे गये, तौ भी विदूरथ युद्ध करता रहा, वहुनि विदूरथके शिरपर खड्गका प्रहार किया, तब विदूरथ मूर्च्छा पायके गिर पड़ा, ऐसे देखके उसके सारथी जो रथके चलानेहारे, सो रथको गृहमें ले आने लगे, तब सिद्ध तिसके पीछे दौड़ा कि, इसका शीश मैं ले आऊँ, जैसे वादर कूदके पड़े तैसे दौड़ने लगा, परंतु पकड़ न सका, जैसे आग्निविषे मच्छर प्रवेश नहीं कर सकता, तैसे देवीके प्रभावकरि विदूरथको पकड़ न सका ॥ इति श्रीयो० उत्प० विदूरथमा० नाम चतुर्विंशः सर्गः ॥ ३४ ॥

पंचत्रिंशत्तमः सर्गः ३५.

मृत्युमूर्च्छानंतरप्रतिमावर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तब रथवाही राजाको गृहमें ले आया, स्त्रियाँ, मंत्री, वांधव, कुटुंबी, रुदन करने लगे, बड़े शब्द होने लगे, अरु सिद्धकी सेना छुटने लगी; हास्ति घोड़े स्वामीविना फिर, राजा सिद्धकी

जय है, बहुरि ढँढोरा फिराया, तब सर्व ओरते शांति भई, सिद्धराजाके ऊपर छत्र होने लगा, सब पृथ्वीका राजा सिद्ध हुआ, तिसका हुकुम चला, जैसे क्षीरसमुद्र मदराचल निकसेते शांत भया, तैसे सर्व ओर शांति भई ॥ हे रामजी ! जब विदूरथ राजा गृहविपे जाय प्राप्त हुआ, तब तिसको अरु दूसरी लीलाको देखके प्रबुद्धलीला कहत भई ॥ हे देवि ! यह लीला इस शरीर साथ वहाँ क्योंकरि जाइ प्राप्त होवैगी, यह तो भर्ताको ऐसे देखके मृतकरूप हो गई है, अरु राजा भी मृत्युके निकट पड़ा है; कछुक श्वास आते जाते हैं ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! यह जेते आरंभ तू देखती है, और जो युद्ध हुआ है, तथा नानाप्रकारका जगत् है, सो सब भ्रांतिमात्र है अरु तेरा जो भर्ता पद्म था, तिसका हृदय जो मंडपाकाशविपे था, तहां यह सपूर्ण जगत् स्थित है ॥ अरु वह पद्मका मंडपाकाश वसिष्ठ ब्राह्मणके मंडपाकाशविपे स्थित है, अरु वह वसिष्ठ ब्राह्मणका मंडपाकाश सो चिदाकाशके आश्रय स्थित है ॥ हे लीले ! यह सपूर्ण जगत् वसिष्ठ ब्राह्मणके मंडपाकाशकी पुर्यएकविपेही स्थित है, सो कैसे स्थित है, आकाशविपेही आकाश स्थित हैं, किंचन है, तिसकरिकै सपूर्ण जगत् पडा फुरता है, अरु वास्तव किंचन भी कछु वस्तु नहीं, आत्मसत्ताही अपने आपविपे स्थित है, तिस आत्मसत्ताविपे अह त्व जगत् भ्रमकरिकै भासता है, उपजा कछु नहीं ॥ हे लीले ! तिस वसिष्ठ ब्राह्मणके मंडपाकाशविपे नानाप्रकारके स्थान हैं, अरु तिनोंविपे प्राणी आते जाते व्यवहार होते भासते हैं, जैसे स्वप्नसृष्टिविपे नानाप्रकारके आरंभ भासते हैं, सो असत्तरूप हैं, तैसे यह जगत् भी असत्तरूप है ॥ हे लीले ! न यह द्रष्टा है, न आगे दृश्य है, सब भ्रमरूप है, अरु द्रष्टा, दर्शन, दृश्य सो त्रिपुटी पदार्थोंविपे है, जो दृश्य नहीं तो द्रष्टा कैसे होवे ? सब असत्तरूप है, अरु जो इनते रहित परमपद है, सो उदय अस्तते रहित, नित्य, अज, शुद्ध, अविनाशी, अद्वैतरूप, अपने आपविपे स्थित है, जब तिमको जानता है तब दृश्य भ्रम नष्ट हो जाता है ॥ हे लीले ! दृश्य भ्रम करिकै भासता है, वास्तवते कछु नहीं, और न उपजेगा, जेते कछु सुमेरु आदिक पर्वतजाल भासते हैं अरु पृथ्वी आदिक तत्त्व भासते

जब यह मृतक होता है, तब प्रथम इसका अतवाहक शरीर होता है, पाछेते वासनाकरि आधिभौतिक होता है, तैसे तेरा भर्ता जब मृतक हुआ तब प्रथम उसका अतवाहक शरीर था, तिसते आधिभौतिक हो गया, जब आधिभौतिक हुआ तब प्रथम उसको जन्म भी हुआ, अरु मरण भी हुआ, जब तेरा भर्ता मृतक हुआ, तब इसको अपना जन्म अरु कुल भास आया, जन्मका अर्थ यह कि जनोंका समूह भासि आया, लीलाका जन्म भासि आया, माता पिता भासि आये, लीलाके साथ विवाह भासि आया, जैसे तू पद्मको भासि आई थी, तैसे वह विदूरथको भासि आये, इत्यादिक भ्रमकरि अपनी वासनाके अनुसार उसको भासि आया है ॥ हे लीले ! ब्रह्म सर्वात्मा है, जैसा जैसा तिसविषे तीव्र रूपद होता है, तैसेही सिद्ध होता है, अरु मैं जो हौ ज्ञप्तिरूप चेतनशक्ति हौ, तिस मेरेको जैसी इच्छा धारिके पूजते हैं, तैसे फलकी प्राप्ति होती है ॥ हे लीले ! जैसी जैसी इच्छा धारि कोऊ हमको पूजते हैं, तिसीको तैसी सिद्धता प्राप्त होती है, इसते लीलाने जो मुझसें वर मांगा था कि, मैं विधवा न होऊँ इसी शरीरसाथ भर्ताके निकट जाऊ, तब मैंने कहा कि ऐसेही होवै, तब तिसकरि मृत्युमूर्च्छाके अनंतर तिसको अपना शरीर भासि आया, अपने शरीरसहित जहा तेरा भर्ता पद्मका शरीर शव पड़ा है, तहां मंडपविषे ऐसेही शरीरसाथ उसके निकट जाय प्राप्त भई ॥ हे लीले ! उसको यह निश्चय रहा है कि, मैं उस शरीरसाथ आई हौं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने मृत्युमूर्च्छानंतरप्रतिमावर्णनं नाम पंचविंशत्तम सर्ग ॥ ३५ ॥

पट्टविंशत्तम सर्गः ३६

मण्डपाकाशगमनवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जिसप्रकार वह लीला पद्मराजाके मंडपविषे जाय प्राप्त भई है सो श्रवण करु जब वह लीला मृतक मूर्च्छाको प्राप्त भई, तिमके अनंतर उसको पूर्वके गरीरकी नाई वासनाके

हैं सो सब आकाशरूप है, वास्तवते कुछ उपजा नहीं, जैसे स्वप्नसृष्टि प्रत्यक्ष पड़ी भासती है, परंतु वास्तव कुछ नहीं, तैसे यह जगत् भी जान ॥ हे लीले ! जीव जीव प्रति अपनी सृष्टि रहती है, परंतु तिसविषे सार कुछ नहीं, जैसे केलेके स्तभसों सार कुछ नहीं निकसता, तैसे सृष्टिविषे विचार कियेते सार कुछ नहीं निकसता, परंतु चित्तसवेदनके फुरनेकारे पडे भासते हैं ॥ हे लीले ! तेरे भर्ता पद्मकी जो सृष्टि है, सो वसिष्ठ ब्राह्मणके मण्डपाकाशविषे स्थित है, अर्थ यह जो विदूरथका जगत् पद्मके हृदयविषे स्थित है, तहा तेरा शरीर पडा है, अरु राजा पद्मका शरीर शय पडा है ॥ हे लीले ! तेरे भर्ता पद्मकी जो सृष्टि है, सो हमको प्रादेशमात्र है, तिस प्रादेशमात्रविषे अंगुष्ठप्रमाण हृदयकमल है, तिसविषे तेरे भर्ताका जीवाकाश है, तिसविषे यह जगत् पडा फुरता है, सो प्रादेशमात्र भी है अरु दूरते दूर कोटि योजनोंपर्यंत है मार्गविषे वज्रसारकी नाई तत्त्वोंका आवरण है तिसको लवके तेरे भर्ताकी सृष्टि है जहा वह शय पडा है, तिसके पास यह लीला जाय प्राप्त भई ॥ लीलीवाच ॥ हे देवि ! ऐसे मार्गको लवके वह क्षणविषे कैसे जाय प्राप्त भई, अरु जिस शरीरके साथ जाना था सो तौ शरीर यहाही पडा है वह किस रूपकरिके प्राप्त भई है अरु वहाके लोक उसको कैसे देख जानते भये हैं, सो सक्षेप मात्रते कहौ ॥ हे लीले ! इस लीलाके वृत्तांत कथाकी महिमा ऐसी है, जिसके धारेते यह जगत् भ्रम निवृत्त हो जाता है, सक्षेपमात्र कहती हौ ॥ हे लीले ! जेता कुछ जगत् भासता है, सो सब भ्रममात्र है, यह भ्रमरूप जगत् पद्मके हृदयविषे फुरता है, तिसविषे विदूरथका जन्म भी भ्रममात्र है, अरु लीलाका प्राप्त होना भी भ्रम है, सग्राम भी भ्रमरूप है, विदूरथका मरण भी भ्रमरूप है, तिसके भ्रमरूप जगत् विषे तुम हम बैठे हैं, बहुरि लीला तू भी अरु राजा भी भ्रमरूप है, अरु मैं सर्वात्मा हौ, मुझको सदा यही निश्चय रहता है, हम जो उदय हुई हैं, सो उदयकी नाई उदय नहीं हुई ॥ हे लीले ! जब तेरा भर्ता मृतक होने लगा था, तब तैरेविषे उसका वेद बहुत था, तिसकरि मृतक हुए भी कमलनयन युवावस्था महासुंदर भूषणोंको पहिरे हुए नू वासनाके अनुमार उसको आन प्राप्त भई ॥ हे लीले !

जब यह मृतक होता है, तब प्रथम इसका अतवाहक शरीर होता है, पाछेते वासनाकरि आधिभौतिक होता है, तैसे तेरा भर्ता जब मृतक हुआ तब प्रथम उसका अतवाहक शरीर था, तिसते आधिभौतिक हो गया, जब आधिभौतिक हुआ तब प्रथम उसको जन्म भी हुआ, अरु मरण भी हुआ, जब तेरा भर्ता मृतक हुआ, तब इसको अपना जन्म अरु कुल भास आया, जन्मका अर्थ यह कि जनोंका समूह भासि आया, लीलाका जन्म भासि आया, माता पिता भासि आये, लीलाके साथ विवाह भासि आया, जैसे तू पद्मको भासि आई थी, तैसे वह विदूरथको भासि आये, इत्यादिक भ्रमकरि अपनी वासनाके अनुसार उसको भासि आया है ॥ हे लीले ! ब्रह्म सर्वात्मा है, जैसा जैसा तिसविषे तीव्र रूपद होता है, तैसे-ही सिद्ध होता है, अरु मैं जो हौं जप्तिरूप चेतनशक्ति हौं, तिस मेरेको जैसी इच्छा धारिके पूजते हैं, तैसे फलकी प्राप्ति होती है ॥ हे लीले ! जैसी जैसी इच्छा धरि कोऊ हमको पूजते हैं, तिसीको तैसी सिद्धता प्राप्त होती है, इसते लीलाने जो मुझसे वर मांगा था कि, मैं विधवा न होऊँ इसी शरीरसाथ भर्ताके निकट जाऊ, तब मैने कहा कि ऐसेही होवे, तब तिसकरि मृत्युमूर्च्छाके अनंतर तिसको अपना शरीर भासि आया, अपने शरीरसहित जहा तेरा भर्ता पद्मका शरीर शव पड़ा है, तहां मंडप-विषे ऐसेही शरीरसाथ उसके निकट जाय प्राप्त भई ॥ हे लीले ! उसको यह निश्चय रहा है कि, मैं उस शरीरसाथ आई हौं ॥ इति श्रीयोगवा-सिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने मृत्युमूर्च्छानंतरप्रतिमावर्णन नाम पंचविंशत्तम सर्ग ॥ ३५ ॥

पट्त्रिंशत्तमः सर्गः ३६

मण्डपाकाशगमनवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! । वह लीला पद-विषे मंडपविषे जाय प्राप्त भई है सो श्रवण । जब वह लीला-मंडपविषे मूर्च्छाको प्राप्त भई, तिसके अनंतर उसको । तैसी ही जैसी इच्छा धरि कोऊ हमको पूजते हैं, तिसीको तैसी सिद्धता प्राप्त होती है । सो मकल्यविषे

हैं सो सब आकाशरूप है, वास्तवते कुछ उपजा नहीं; जैसे स्वप्नसृष्टि प्रत्यक्ष पड़ी भासती है, परंतु वास्तव कुछ नहीं, तैसे यह जगत् भी जान ॥ हे लीले ! जीव जीव प्रति अपनी सृष्टि रहती है, परंतु तिसविषे सार कुछ नहीं, जैसे केलेके स्तम्भों सार कुछ नहीं निकसता, तैसे सृष्टिविषे विचार कियेते सार कुछ नहीं निकसता, परंतु चित्तसंवेदनके फुरनेकारि पडे भासते हैं ॥ हे लीले ! तेरे भर्ता पद्मकी जो सृष्टि है, सो वसिष्ठ ब्राह्मणके मण्डपाकाशविषे स्थित है, अर्थ यह जो विदूरथका जगत् पद्मके हृदयविषे स्थित है, तहां तेरा शरीर पडा है, अरु राजा पद्मका शरीर शव पडा है ॥ हे लीले ! तेरे भर्ता पद्मकी जो सृष्टि है, सो हमको प्रादेशमात्र है, तिस प्रादेशमात्रविषे अंगुष्ठप्रमाण हृदयकमल है, तिसविषे तेरे भर्ताका जीवाकाश है, तिसविषे यह जगत् पडा फुरता है, सो प्रादेशमात्र भी है अरु दूरते दूर कोटि योजनोंपर्यंत है मार्गविषे वज्रसारकी नाई तत्त्वोंका आवरण है तिसको लघके तेरे भर्ताकी सृष्टि है जहा वह शव पडा है, तिसके पास यह लीला जाय प्राप्त भई ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! ऐसे मार्गको लघके वह क्षणविषे कैसे जाय प्राप्त भई, अरु जिस शरीरके साथ जाना था सो तौ शरीर यहाही पडा है वह किस रूपकरिके प्राप्त भई है अरु वहकि लोक उसको कैसे देख जानते भये हैं, सो संक्षेप मात्रते कहौ ॥ हे लीले ! इस लीलाके वृत्तांत कथाकी महिमा ऐसी है जिसके धारेते यह जगत्भ्रम निवृत्त हो जाता है, संक्षेपमात्र कहती हों ॥ हे लीले ! जेता कुछ जगत् भासता है, सो सब भ्रममात्र है, यह भ्रमरूप जगत् पद्मके हृदयविषे फुरता है, तिसविषे विदूरथका जन्म भी भ्रममात्र है, अरु लीलाका प्राप्त होना भी भ्रम है, संग्राम भी भ्रमरूप है, विदूरथका मरण भी भ्रमरूप है, तिसके भ्रमरूप जगत्विषे तुम हम बैठे हैं, वहरि लीला नृ भी अरु राजा भी भ्रमरूप है, अरु मैं सर्वात्मा हूं, मुझको सदा यही निश्चय रहता है, हम जो उदय हुई हैं, सो उदयकी नाई उदय नहीं हुई ॥ हे लीले ! जब तेरा भर्ता मृतक होने लगा था, तब तरेविषे उसका स्नेह बहुत था, तिसकरि मृतक हुए भी कमलनयन युवावस्था महासुंदर भूषणोंको पहिरे हुए नृ वामनाके अनुसार उसको आन प्राप्त भई ॥ हे लीले !

जब यह मृतक होता है, तब प्रथम इसका अंतवाहक शरीर होता है, पाछेते वासनाकरि आधिभौतिक होता है, तैसे तेरा भर्ता जब मृतक हुआ तब प्रथम उसका अंतवाहक शरीर था, तिसते आधिभौतिक हो गया, जब आधिभौतिक हुआ तब प्रथम उसको जन्म भी हुआ, अरु मरण भी हुआ, जब तेरा भर्ता मृतक हुआ, तब इसको अपना जन्म अरु कुल भास आया, जन्मका अर्थ यह कि जनोंका समूह भासि आया, लीलाका जन्म भासि आया, माता पिता भासि आये, लीलाके साथ विवाह भासि आया, जैसे तू पद्मको भासि आई थी, तैसे वह विदूरथको भासि आये, इत्यादिक भ्रमकरि अपनी वासनाके अनुसार उसको भासि आया है ॥ हे लीले ! ब्रह्म सर्वात्मा है, जैसा जैसा तिसविषे तीव्र रूपद होता है, तैसे ही सिद्ध होता है, अरु मैं जो हौं ज्ञातिरूप चेतनशक्ति हौं, तिस मेरेको जैसी इच्छा धारिके पूजते हैं, तैसे फलकी प्राप्ति होती है ॥ हे लीले ! जैसी जैसी इच्छा धारिके पूजते हैं, तिसीको तैसी सिद्धता प्राप्त होती है, इसते लीलाने जैसी इच्छाओं वर मांगा था कि, मैं विधवा न होऊँ इसी शरीरसाथ भर्ताके निष्पत्ति जाऊ, तब मैंने कहा कि ऐसेही होवै, तब तिसकारि मृत्युमूर्च्छाके अनंतर प्रत्यक्ष तिसको अपना शरीर भासि आया, अपने शरीरसहित जहां तेरा पद्मका शरीर शव पड़ा है, तहां मंडप-विषे ऐसेही शरीरसाथ उसके अंतर्गत जाय प्राप्त भई ॥ हे लीले ! उसको यह निश्चय रहा है कि, मैं उस शरीरसाथ आई हों ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्यानं मृत्युमूर्च्छानंतरप्रतिमावर्णनं नाम पंचविंशत्तम सर्ग ॥ ३५ ॥

पट्विंशत्तम. सर्गः ३६

मण्डपाकाशगमनवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जिसप्रकार वह लीला मंडपविषे जाय प्राप्त भई है सो श्रवण करु जब मूर्च्छाको प्राप्त भई, तिमके अनंतर उसको पूर्णके

हैं सो सब आकाशरूप है, वास्तवते कछु उपजा नहीं, जैसे स्वप्नसृष्टि प्रत्यक्ष पड़ी भासती है, परंतु वास्तव कछु नहीं, तैसे यह जगत् भी जान ॥ हे लीले ! जीव जीव प्रति अपनी सृष्टि रहती है, परंतु तिसविषे सार कछु नहीं, जैसे केलेके स्तभसों सार कुछ नहीं निकसता, तैसे सृष्टिविषे विचार कियेते सार कछु नहीं निकसता, परंतु चित्तसविदनके फुरनेकारि पडे भासते हैं ॥ हे लीले ! तेरे भर्ता पद्मकी जो सृष्टि है, सो वसिष्ठ ब्राह्मणके मडपाकाशविषे स्थित है, अर्थ यह जो विदूरथका जगत् पद्मके हृदयविषे स्थित है, तहां तेरा शरीर पडा है, अरु राजा पद्मका शरीर शव पडा है ॥ हे लीले ! तेरे भर्ता पद्मकी जो सृष्टि है, सो हमको प्रादेशमात्र है, तिस प्रादेशमात्रविषे अंगुष्ठप्रमाण हृदयकमल है, तिसविषे तेरे भर्ताका जीवाकाश है, तिसविषे यह जगत् पडा फुरता है, सो प्रादेशमात्र भी है अरु दूरते दूर कोटि योजनोंपर्यंत है मार्गविषे वज्रसारकी नाई तत्त्वोंका आदरण है तिसको लघके तेरे भर्ताकी सृष्टि है जहां वह शव पडा है, तिसके पास यह लीला जाय प्राप्त भई ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! ऐसे मार्गको लघके वह क्षणविषे कैसे जाय प्राप्त भई, अरु जिस शरीरके साथ जाना था सो तौ शरीर यहांही पडा है वह किस रूपकरिकै प्राप्त भई है अरु वहकि लोक उसको कैसे देख जानते भये हैं, सो सक्षेप मात्रते कहौ ॥ हे लीले ! इस लीलाके वृत्तांत कथाकी महिमा ऐसी है, जिसके धारेते यह जगत्भ्रम निवृत्त हो जाता है, सक्षेपमात्र कहती हौं ॥ हे लीले ! जेता कछु जगत् भासता है, सो सब भ्रममात्र है, यह भ्रमरूप जगत् पद्मके हृदयविषे फुरता है, तिसविषे विदूरथका जन्म भी भ्रममात्र है, अरु लीलाका प्राप्त होना भी भ्रम है, संग्राम भी भ्रमरूप है, विदूरथका मरण भी भ्रमरूप है, तिसके भ्रमरूप जगत्विषे तुम हम बैठे हैं, वहुरि लीला तू भी अरु राजा भी भ्रमरूप है, अरु मैं सर्वात्मा हौं, सुझको सदा यदी निश्चय रहता है, हम जो उदय हुई हैं, सो उदयकी नाई उदय नहीं हुई ॥ हे लीले ! जब तेरा भर्ता मृतक होने लगा था, तब तेरेविषे उसका स्नेह बहुत था, तिसकरि मृतक हुए भी कमलनयन युवावस्था महासुंदर भूषणोंको पहिरे हुए तू वासनाके अनुसार उसको आन प्राप्त भई ॥ हे लीले !

जब यह मृतक होता है, तब प्रथम इसका अंतवाहक शरीर होता है, पाछेते वासनाकरि आधिभौतिक होता है, तैसे तेरा भर्ता जब मृतक हुआ तब प्रथम उसका अंतवाहक शरीर था, तिसते आधिभौतिक हो गया, जब आधिभौतिक हुआ तब प्रथम उसको जन्म भी हुआ, अरु मरण भी हुआ, जब तेरा भर्ता मृतक हुआ, तब इसको अपना जन्म अरु कुल भास आया, जन्मका अर्थ यह कि जनोका समूह भासि आया, लीलाका जन्म भासि आया, माता पिता भासि आये, लीलाके साथ विवाह भासि आया, जैसे तू पद्मको भासि आई थी, तैसे वह विदूरथको भासि आये, इत्यादिक भ्रमकरि अपनी वासनाके अनुसार उसको भासि आया है ॥ हे लीले ! ब्रह्म सर्वात्मा है, जैसा जैसा तिसविषे तीव्र रूपद होता है, तैसे ही सिद्ध होता है, अरु मैं जो हौ ज्ञप्तिरूप चेतनशक्ति हौ, तिस मेरेको जैसी इच्छा धारिके पूजते हैं, तैसे फलकी प्राप्ति होती है ॥ हे लीले ! जैसी जैसी इच्छा धारिके पूजते हैं, तिसीको तैसी सिद्धता प्राप्त होती है, इसते लीलाने जहाँ जहाँ वर मागा था कि, मैं विधवा न होऊँ इसी शरीरसाथ भर्ताके रिपू जाऊँ, तब मैंने कहा कि ऐसेही होवे, तब तिसकारि मृत्युमूर्च्छाके उपासित तिसको अपना शरीर भासि आया, अपने शरीरसाहित जहाँ तेरा पद्मका शरीर शव पड़ा है, तहाँ मडप-विषे ऐसेही शरीरसाथ उसको कट जाय प्राप्त भई ॥ हे लीले ! उसको यह निश्चय रहा है कि, मैं शरीरसाथ आई हों ॥ इति श्रीयोगि-सिष्टे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने मृत्युमूर्च्छानंतरप्रतिमावर्णनं नाम पचत्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३५ ॥

पट्त्रिंशत्तमः सर्गः ३६

मण्डपाकाशगमनवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जिसप्रकार वह लीला पूर्ण होकर मडपविषे जाय प्राप्त भई हैं सो श्रवण करु जब वह लीला उसी जैसा मूर्च्छाको प्राप्त भई, तिमके अनंतर उसको पूर्वके शरीरसाथ जो सकलपविषे

स्थित था, सो अपना सकल्प वह साथ ले गई है, ताते अपने उसी शरीर साथ वह गई है, ऐसे आपको जानती भई है, कि मैं वही लीला हूँ ॥ हे लीले ! आत्मसत्ता जो है, सो सर्वात्मरूप है, जैसी जैसी भावना उस-विषे दृढ होती है, तैसाही रूप इसका होइ जाता है, जिसको यह निश्चय हुआ, कि मैं पंचभूतकरूप हूँ, तिसको ऐसेही दृढ होता है, कि मैं उड़ नहीं सकता ॥ हे लीले ! यह लीला तो अविदितवेदन थी, अर्थ यह जो अज्ञानसाहित थी, आधिभौतिक भ्रम नहीं निवृत्त भया था, परंतु मेरा वर था, इस कारणते उसको मृत्यु मूर्च्छाके अनंतर भासि आया, कि मैं देवीके वरकर चली जाऊंगी, इस वासनाकी दृढता करिके जाय प्राप्त भई है ॥ हे लीले ! यह जगत् भ्रांतिमात्र है, जैसे जेवरीविषे सर्प भ्रमकरि भासता है तैसे आत्माविषे जगत् भ्रमकरि भासता है, सब जगत् आत्माविषे आभासरूप है, सर्वका अधिष्ठान आत्मसत्ता अपने आपही अज्ञानकरिके दूर भासता है ॥ हे लीले ! जो ज्ञानवान् पुरुष हैं, सो सदा शान्तरूप आत्मानंदकरि तृप्त रहते हैं, अरु जो अज्ञानी हैं, सो शांति कैसे पावें ? जैसे जिसको ताप चढा होता है, तिसका अंतर भी पड़ा जलता है, अरु तृषाभी बहुत लगती है, तैसे जिसको अज्ञानरूपी ताप चढा हुआ है, तिसका अंतर रागद्वेषकरिके पड़ा जलता है, अरु विषयोंकी तृष्णारूपी तृषा भी बहुत होती है, अरु जिसका अज्ञानरूपी तम नष्ट भया है, तिसका रागद्वेषादिककरि अंतर नहीं जलता, अरु विषयकी तृष्णारूपी तृषा भी नष्ट भई है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने मंडपाकाशगमनवर्णनं नाम पटत्रिंशत्तमं सर्गः ॥ ३६ ॥

सप्तत्रिंशत्तम सर्गः ३७

मृत्युविचारवर्णनम् ।

देव्युवाच ॥ हे लीले ! जो पुरुष अविदितवेद है, अर्थ यह जो जानने योग्य पदको नहीं जाना सो बड़ा पुण्यवान् होवै तो भी तिसको अतवा-हकता प्राप्त नहीं होती, अरु अंतवाहक शरीर भी झुट है, काहेते कि

संकल्परूप है, सो झूठ है, ताते जेता कछु जगत् तुझको भासता है, सो उपजा कछु नहीं, शुद्ध चिदाकाश सत्ता अपने आपविषे स्थित है ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! जो यह सर्व जगत् सकल्पमात्र है, तो भावरूप पदार्थ कैसे होते हैं, अरु अभावरूप कैसे होते हैं, जो अग्नि उष्णरूप है, पृथ्वी स्थिररूप है, वर्षाशीतल रूप है, आकाशकी सत्ता है, कालकी सत्ता है, कोऊ स्थूल पदार्थ है, कोऊ सूक्ष्म पदार्थ है, ग्रहण करना, त्यागकरना, जन्म अरु मृतक होता है, मृतक हुआ बहुरि जन्मता है, इत्यादिक सत्ता कैसे भासती है ? ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! जब महाप्रलय होता है, तब सर्व पदार्थ अभावको प्राप्त होते हैं, अरु कालकी सत्ता नष्ट हो जाती है, तिसके पाछे अनंत चिदाकाश सब कलनाते रहित बोधमात्र ब्रह्मसत्ताही रहती है, तिस चेतनमात्रसत्ताते जब चित्तसवित् चेत्यता होती है, तब चेतन सवित्विषे आपको तेज अणु जानत भई है, जैसे स्वप्नविषे कोऊ आपको पक्षीरूप उड़ता देखे तैसे देखता है, तिसते स्थूलता होती है, सो स्थूलता ब्रह्मांडरूप होती है, तिसविषे तेज अणु आपको ब्रह्मारूप जानती है, कि मैं ब्रह्मा हूँ, बहुरि ब्रह्मारूप होइकरि जगत्को रचता है, जैसे जैसे ब्रह्मा चेतता जावे तैसे तैसे स्थिरतारूप होता जावे आदिरचनाकरि जैसे निश्चय धारा कि यह ऐसे होवै, अरु एते काल रहे, तिसका नाम नीति है, जैसे आदिही रचना नीतिकरि है सो ज्योंकी त्यों होती है, तिसके निवारणको कोऊ समर्थ नहीं अरु वस्तुते आदि ब्रह्माही अकारणरूप है, अर्थ यह जो उपजा कछु नहीं तो जगत्का उपजना मैं कैसे कहूँ ? ॥ हे लीले ! स्वरूपते कछु उपजा नहीं, परंतु चेतनसवेदनके पुरणविषे जगत् आकार होइके भासता है, तिसविषे जैसे निश्चय है, तैसेही स्थित है, अग्नि उष्णही है, वर्षा शीतलही है, पृथ्वी स्थिररूपही है, जैसे उपजे है, तैसेही स्थिर है ॥ हे लीले ! जो चेतन है, तिस ऊपर भी नीति है, जो उपदेशका अधिकारी है, अरु जो जड है, तिनोविषे वह स्वभाव है, जो आदि चित्तसवित्विषे आकाशका पुरणा हुआ, तब आकाशरूप होकरि स्थित भया, जब कालका स्पंद पुरता है, तब वही चेतनमवित

कालरूप होकरि स्थित होता है, जब वायुकी चेतनता हुई तब वही संवित् वायुरूप होकरि स्थित होता है, इसीप्रकार अग्नि जल पृथ्वीरूप होइकरि स्थित भया है, स्थूल सूक्ष्मरूप होइकरि चेतनसंवित्में स्थित हो रहा है, जैसे स्वप्नविषे चेतनसंवित्ही पर्वत वृक्षरूप होइकरि स्थित होता है, तैसेही चेतनसंवित् जगत् रूप होइकरि स्थित भया है ॥ हे लीले ! जैसे आदि नीतिविषे पदार्थोंने सकलरूप धरे हैं तैसेही स्थित हैं, तिसके निवारणको समर्थ कोल नहीं, काहेते कि तीव्र अभ्यास चेतनका किया है, जब वही संवित् उलटकरि और प्रकार स्पद देवे, तब और प्रकार होवे, अन्यथा नहीं होता ॥ हे लीले ! यह जगत् सत् नहीं, जैसे सकलप नगर भ्रमसिद्ध है, जैसे स्वप्नपुरुष असत् रूप होता है, जैसे ध्याननगर असत् रूप होता है, तैसे यह जगत् असत् रूप है, अज्ञानकरिके सत्की नाई भासता है । जैसे स्वप्नसृष्टिके आदि सन्मात्रसत्ता होती है, तिस सन्मात्रते आभास किंचन स्वप्नसृष्टिका अकारण होता है, तैसे यह जाग्रत जगत्के आदि सन्मात्रसत्ता होती है, तिस सन्मात्रते आभास किंचन स्वप्नसृष्टिका अकारण होता है, तैसे यह जाग्रत जगत्के आदि सन्मात्र सत्ता होती है, तिसते किंचन अकारणरूप यह जगत् होता है ॥ हे लीले ! यह जगत् कुछ वास्तवते उपजा नहीं, असत्ही सत्की नाई होकरि भासता है, जैसे स्वप्नकी अग्नि स्वप्नविषे असत्ही सत् रूप होइ भासती है, तैसे यह जगत् अज्ञानकरि असत् रूप सत्करि भासता है, जैसे जन्म अरु मृत्यु अरु कर्मोंका फल होता है, सो तू श्रवण कर ॥ हे लीले ! बड़ा अरु छोटा जो होता है, सो देश काल अरु द्रव्यकरि होता है, एक बालक अवस्थाविषे मृतक होते हैं, एक यौवन अवस्थाविषे मृतक होते हैं, जिसकी क्रिया चेष्टा देश काल द्रव्यकी यथाशास्त्र होती है, तिसकी क्रिया भी शास्त्रके अनुसार होती है, अरु जो चेष्टा शास्त्रते निरुद्ध होती है, तो आयुर्वल भी तैसा होता है, एक क्रिया ऐसी है, जिसकरि आयुकी वृद्धि होती है, एक क्रियाकर घट जाती है इसीप्रकार देश, काल, क्रिया, द्रव्य, आयुके घटावने बढ़ावनेवाले हैं, तिनोंकरि जीवोंके शरीर सूक्ष्म बड़ी अवस्थाविषे सोये हैं, यह आदि नीति रची है, युगोंकी मयांदा

है, तैसेही है, कैसे है, एकसौ वर्ष दिव्य कलियुगके, दोसौ वर्ष दिव्य द्वापरके, तिनसौ त्रेताके, चारसौ सत्ययुगके, यह दिव्य वर्ष हैं, अरु लोकिक वर्ष इस प्रकार है, चार लाख वत्तीस हजार कलियुग है, अष्ट लाख चौंसठ हजार द्वापरयुग है, बारह लाख छान्त्रे हजार त्रेता है, सतरा लाख अट्ठाईस हजार सत्ययुग है, इस प्रकार युगोंकी मर्यादा है, तिसविषे जीव अपने कर्मोंके फलकारि आयु भोगते हैं ॥ हे लीले ! जो पाप करनेवाले हैं, सो मृतक होते हैं, तिनको मृत्यु कालमें भी बड़ा कष्ट प्राप्त होता है ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! मृतक हुए सुख अरु दुःख कैसे होता है, अरु कैसे भोगता है ? ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! जीवको तीन प्रकारके मृत्यु होते हैं, एक मूर्खको मृत्यु होता है, दूसरा धारणाभ्यासीको होता है, तीसरा ज्ञानवान्को होता है, तिनका भिन्न भिन्न वृत्तांत सुन ॥ हे लीले ! जो धारणाभ्यासी है, सो मूर्ख भी नहीं, अरु ज्ञानवान् भी नहीं, सो जिस इष्ट देवताकी धारणा करते हैं, सो मृतक होइकारि अर्थ यह जो शरीरको त्यागिके तिसही देवताके लोकको प्राप्त होते हैं, यह धारणाभ्यासीका मृत्यु है, अरु पूर्ण दशा नहीं प्राप्त हुई, तिनका सुखसौ शरीर छूटता है, जैसे सुपुति हो जाती है, तैसे धारणाभ्यासी शरीरको त्यागता है, त्यागकरि सुखको भोगिकारि फेरि आत्मतत्त्वको प्राप्त होता है, अरु ज्ञानवान्का शरीर भी सुखसौ छूटता है, तिसको भी यत्र कष्ट नहीं होता, अरु वह ज्ञानीके प्राण भी तहाही लीन होते हैं, वह विदेहमुक्त होता है, अरु जब मूर्खका मृत्यु होने लगता है, सो बड़े कष्टको प्राप्त होता है, सो मूर्ख कौन है, जिनको अज्ञानियोंकी संगति है, अरु शास्त्रोंके अनुसार विचारणा नहीं अरु सदा विषयोंकी ओर धावते हैं, पापाचार करते हैं, ऐसे पुरुषको शरीर त्यागनेविषे बड़ा कष्ट होता है ॥ हे लीले ! जब यह मृतक होने लगता है, तब पदार्थोंकरि आवरण अर्थबुद्धि जो सबनी था तिनोसाय वियोग होने लगता है, अरु कठका रुकना होता है, नेत्र फट जाते हैं, अरु शरीरकी कांति निरूप जैसी हो जाती है, जैसे कमलफूल काटा हुआ कुम्हलाइ जाता है, तैसे मृत्युकालमें शरीर विरूप होय जाता है, अरु

अंग पडे टूटते है, प्राण नाडियोंसे निकसते है, जिन अंगोंसे तादात्म्य-
 सवध हुआ था, अरु पदार्थोंविषे बहुत स्नेह था, तिनोंते वियोग होने लगता
 है, ताते बड़ा कष्ट होता है, जैसे किसीको आगिके कुड़ाविषे डारते कष्ट
 होता है, तैसे उसको कष्ट होता है, सब पदार्थ भ्रमते भासते है, पृथ्वी
 आकाशरूप अरु आकाश पृथ्वीरूप भासते है, महाविपर्ययदशाको प्राप्त
 होता है, चित्तकी चेतनता घटती जाती है, ज्यों ज्यों चित्तकी चेतनता
 घटती जाती है, त्यों त्यों पदार्थकी ज्ञानते अध होता जाता है, जैसे साय-
 कालमें सूर्य अस्त होता है, तब नेत्र भ्रातिमान्को दिशाका ज्ञान नहीं
 रहता, तैसे इसको पदार्थोंका ज्ञान नहीं रहता, अरु कष्टका अनुभव
 करता है, जैसे आकाशते गिरते कष्ट पावता है, जैसे पापाणविषे पीसता
 कष्ट पावता है, जैसे पवनविषे तृण भ्रमता है, और कष्ट पावता है, जैसे
 अंधकूपविषे गिरता कष्टपावता है, जैसे कोल्हूविषे गिरता कष्ट पावता है,
 जैसे खंभाणी विषे चलाया पत्थर बड़ा कष्ट पावता है, जैसे रथते गिरता
 कष्ट पावता है, जैसे गलेमें फासी डारके खेंचनेते कष्ट पावता है, जैसे वायुक-
 रिके उछला तरंग बड़वाग्निके पड़ा जलता कष्ट पावता है, तैसे मूर्ख मृत्युका-
 लविषे कष्ट पावता है, जब पुर्यष्टकका वियोग हुआ, तब मूर्च्छाकरि जड़
 जैसा हो जाता है, शरीर तो अखांडित पड़ा रहता है॥ लोलोवाच॥ हे देवि !
 जब यह मृतक होने लगता है, तब इसको मूर्च्छा कैसे होती है, शरीर
 तो अखांडित पड़ा रहता है, कष्ट कैसे पावता है ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले !
 जो कष्ट इस जीवने अहकारभावको लेकर कर्म किये है, सो सब
 इकट्ठे होते जाते हैं, समय पाईके आप प्रगट होते हैं, जैसे बीज
 बोया हुआ समय पाईके फल आन लगता है, तैसे तिसको कर्मवास-
 नासहित फल आन प्रगट होता है, जब इसप्रकार शरीर छूटने
 लगता है, तब शरीरकी तादात्म्यता अरु पदार्थोंके स्नेहके वियो-
 गकरि इसको कष्ट होता है, जो प्राण अपानको कल्या है, जिनके
 आश्रय शरीर होता है सो टूटने लगता है, जिन म्यानोंविषे प्राण पुगते
 थे, तिन स्थानों अरु नाडियोंसे निकसते हैं, जिस स्थानते निकसते हैं,
 तदा वहाँ प्रवेश नहीं करते, वहा नाडियां जर्जरीभूत हो जाती हैं, सब

स्थानोंको प्राण जब त्यागि जाते हैं, तब वह पुर्यष्टक शरीरको त्यागि निर्वाण हो जाता है, जैसे दीपक निर्वाण हो जाता है, जैसे पत्थरकी शिला जड़ी-भूत होती है, तैसे पुर्यष्टक शरीरको त्यागिकारि जड़ीभूत हो जाती है, प्राण अपानकी कला टूट पडती है ॥ हे लीले ! यह मरण अरु जन्म भी भ्रातिकारिके भासता है, आत्माविपे कोऊ नहीं, संवित्मात्रविपे जो सवेदन फुरता है, सो अन्य स्वभावविपे सत्ताकी नाई होकरि स्थित होता है, मरण अरु जन्म तिसविपे भासते हैं, जैसी जैसी वासना होती है, तिसके अनुसार सुखदुःखका अनुभव करता है, जैसे कोऊ पुरुष नदीविपे प्रवेश करता है तिसविपे कहु बड़ा जल होता है, कहु छोटा जल होता है, कहु बडे तरंग होते हैं, कहु सोमजल होता है, सो सब सोमजलविपे होते हैं, तैसे जैसी वासना होती है, तिसीके अनुसार सुखदुःखका अनुभव होता है, अथ, ऊर्ध्व, मध्य वासनारूपी गर्तविपे पडे गिरते हैं, जैसे वेलिविपे गठी होती है, तैसे सवेदनविपे जन्ममरणकी कल्पना होती है, अरु शुद्ध चेतनमात्रविपे कोऊ कल्पना नहीं, अनेक शरीर नष्ट हो जाते हैं, अरु चेतनसत्ता ज्योंकी त्यों रहती है, जो चेतनसत्ता भी मृतक होवै, तब एकके नष्ट हुए सब नष्ट हो जावै सो ऐसे तौ नहीं, चेतनसत्ता सब कष्ट सिद्ध होती है, जो वह न होवै तौ कोऊ किसीको न जानै ॥ हे लीले ! चेतनसत्ता जो है, सो न जन्मती है, न मरती है, सर्व कल्पनाते रहित केवल चिन्मात्र है, तिसका किसी कालविपे कैसे नाश होवै ? जन्ममरणकी कल्पना सवेदनविपे होती है, अचेत चिन्मात्रविपे कष्ट हुआ नहीं ॥ हे लीले ! मृत्यु सोई होता है, जिसके निश्चयविपे मृत्युका सद्भाव होता है, जिसके निश्चयविपे मृत्युका सद्भाव नहीं सो कैसे मरै, जब इमको दृश्यका अत्यंत अभाव होवै, तब वधनोते मुक्त होवै, वासनाही इसको वधनका कारण है, जब वासनाते मुक्त होता है, तब वधन कोऊ नहीं रहता ॥ हे लीले ! आत्मविचारकरि ज्ञान होता है, अरु ज्ञानकरिके दृश्यका अत्यंत अभाव होता है, जब दृश्यका अत्यंतभाव हुआ तब वासना नष्ट हो जाती है यह जगत उदय हुआ नहीं, परंतु उदय हुएकी नाई वासनाकरिके भासता है,

ताते वासनाका त्याग करो, जब वासना निवृत्त होवे तब वधन कोऊ न रहे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे मृत्युविचारवर्णन नाम सप्तत्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३७ ॥

अष्टत्रिंशत्तमः सर्गः ३८

ससारभ्रमवर्णनम् ।

लीलोवाच ॥ हे देवि ! यह जीव मृतक कैसे होता है ? अरु जन्म कैसे लेता है ? मेरे बोधकी वृद्धताके निमित्त बहुरि कहौ ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! इसके अतर पान अपानकी एक कला है, तिसके आश्रय यह शरीर रहता है, जबलग प्रारब्धकर्म होता है, अरु जब मृतक होने लगता है, तब प्राणवायु अपने स्थानको त्यागता है, जब जिस जिस स्थानसों नाडीसों निकसता है, सो स्थान शिथिल होता है, जब पुर्यष्टकशरीरसों निकसता है, तब प्राणकला टूट पडती है, अरु चेतनता जडीभूत हो जाती है, तब परिवारवाले लोक इसको प्रेत कहते हैं, जो मृतक हुआ प्रेत भया है ॥ हे लीले ! इसके चित्तकी चेतनता जडीभूत हो जाती है, केवल चेतन्य जो ब्रह्मसत्ता है, सो ज्योंकी त्यों रहती है, स्थावर जगम सर्व जगत्त्रिविधे व्याप रही है, आकाश, पहाड, वृक्ष, अग्नि, वायु आदिरु सर्व पदार्थोंविधे व्यापि रही है, उदय अस्तते रहित है ॥ हे लीले ! जब इसको मृत्यु मूर्च्छा होती है, तब प्राण पवन आकाशविधे लीन होते हैं; तिस प्राणविधे चेतनता होती है, अरु चेतनताविधे वासना होती है, ऐसी जो प्राण अरु चेतन्यसत्ता है, सो वासनाको लेकर आकाशविधे आकाशरूप स्थित होती है, जैसे गंधको लेकर आकाशविधे वायु स्थित होता है, तैसे वासनाको लेकर चेतनता स्थित होती है ॥ हे लीले ! तिस अपनीअपनी वासनाके अनुसार देश स्थान बहुरि जगत् फुरि आता है, तिम विधे देश, काल, क्रिया, द्रव्य करिके देखता है, सो मृत्यु भी जीवको दो प्रकारका है, एक पापात्माका मृत्यु है, एक पुण्यात्माका मृत्यु है, बहुरि पापी भी तीन प्रकारके हैं, एक महापापी हैं, एक मध्यमपापी हैं, तीसरे

अल्पपापी हैं, ऐसेही पुण्य भी तीन प्रकारके हैं, एक महापुण्यवान् है, एक मध्यमपुण्यवान् है, तीसरा अल्पपुण्यवान् है, प्रथम पापियोंकी मृत्यु सुन, जब बड़ा पापी मृतक होता है, तब मारिके जर्जरीभूत हो जाता है, घन पापाणकी नाई सहस्र वर्षोंपर्यंत मूर्च्छाविषे पड़ा रहता है, कोई ऐसे जीव है, तिस मूर्च्छा-विषे भी उनको दुःख होता है, जैसे बाहिर इद्रियोंको दुःख होता है तिसके रागद्वेषको लेकर चित्तकी वृत्ति अंतर हृदयविषे जाय स्थित होती है, तैसे पापवासनाका दुःख अंतर होता है, तिसकरि दुःख होता है, अंतर जलता है इस प्रकार जडीभूत मूर्च्छाविषे रहता है, तिसके अनंतर उसको बहुरि चैतन्यता फुरि आती है, अपनेसाथ शरीर देखता है, बहुरि नरकको जाय भुगतता है, चिरकालपर्यंत नरकको भोगिके बहुतेरे जन्म पशु आदिकोंके भुगतता है, तिनको भोगिके मनुष्यशरीरको पाता है, महानीच अरु दरिद्री निर्धनोके गृहविषे जन्म लेता है, तहा भी दुःखोंकरि तप्त रहता है ॥ हे लीले ! यह महापापियोंका मृत्यु तुझको कहा, अब मध्यम पापीका मृत्यु सुन, जब मध्यमपापीका मृत्यु होता है, तब वह भी वृक्षकी नाई मूर्च्छा करि जडीभूत होइ जाता है, अरु अंतर दुःखकरि जलता है, जडीभूतते थोड़े कालविषे बहुरि चेतनताको पाता है, नरकांतरको जाय भुगतता है, नरकको भोगिके तिर्यगादिक योनिको भुगतता है, तिनको भोगिके वासनाके अनुसार मनुष्यशरीरको पाता है, अब अल्पपापीका मृत्यु श्रवण कर ॥ हे लीले ! जब अल्पपापी मृतक होता है, तब मूर्च्छित होय जाता है, केतेक कालते उसको चेतनता आय फुरती है, चेतनताको पायके नरकको जाइकरि भुगतता है तिनको भुगतके कर्मोंके अनुसार और जन्मोंको भुगतता है, बहुरि मनुष्यशरीर आय बरता है ॥ हे लीले ! यह पापात्माके मृत्यु कहे, अब धर्मात्माके मृत्यु सुन ॥ जो महाधर्मात्मा है, सो जब मृतक होते हैं, तब उनके निमित्त विमान आता है, तिनपर आरुढ़ करिके स्वर्गमें ले जाते हैं, जिस इष्ट देवताकी वासना इसके हृदयविषे होती है, तिसके लोकविषे ले जाते हैं, तहाजाइकरि स्वर्गसुख भुगतता है, जैसे कर्म किये होते हैं, तैसे सुखको भुगतता है, कैसे स्वर्गसुख हैं, जो गवर्ग, विद्याधर, अप्सरा,

आदिकके भोग हैं, तिनको भोगिके बहुरि गिरता है, जिस फलविषे आन स्थित होता है, तिस फलका मनुष्य भोजन करता है, जब वीर्यविषे जाय स्थित होता है, तिस वीर्य साथ माताके गर्भविषे जाय स्थित होता है, तहां ते वासनाके अनुसार बहुरि जन्म लेता है, जो कछु भोगकी कामना होती है, तब श्रीमान् धर्मात्माके गृहविषे जन्म होता है, अरु जो भोगते निष्काम होता है, तब सतजनके गृहविषे जन्म लेता है ॥ अब मध्यम धर्मात्माका मृत्यु सुन ॥ हे लीले ! जो मध्यम धर्मात्मा मृतक होता है, तिसको शीघ्रही चेतनता फुरि आती है, अरु स्वर्गको चला जाता है, अपने पुण्यके अनुसार स्वर्गको भोगिके बहुरि गिरता है, किसीफलविषे आनि स्थित होता है, उस फलको पुरुष भोजन करता है, तब पिताके वीर्यद्वारा माताके गर्भविषे आता है, वासनाके अनुसार जन्म लेता है, अरु जो अल्पधर्मात्मा मृतक होता है, तब उसको यह फुरि आता है कि, 'म मृतक हुआ हौं, मेरे बांधव अरु पुत्रोंने मेरी पिंडक्रिया करी है; मैं पितर लोकको चला जाता हौं, वहां पितरलोकका अनुभव करता हौं, पितर लोकके सुख भोगके गिरता हौं, तब धान्यविषे आन स्थित होता हौं, जब धान्यको पुरुष भोजन करता है, तब वीर्यरूप होयके स्थित होता है, तिस वीर्यद्वारा होयके माताके गर्भविषे आता है, बहुरि वासनाके अनुसार जन्म लेता है ॥ हे लीले ! जब पापी मृतक होता है, तब तिसको महाक्रूर मार्ग भासता है, तिस मार्गपर चलता है, चरणोंविषे कंटक चुभते हैं, शीशपर सूर्य तपता है सूर्यके धूपकरि शरीर कष्टवान् होता है अरु जो पुण्यवान् होता है, तिसको सुंदर छायाका अनुभव होता है, वावडिया अरु सुंदर स्थानोंके मार्गसों यमदूत उसको ले जाते हैं, जहां धर्मराजा बैठा है, तिसके पास ले प्राप्त करते हैं, धर्मराजा चित्रगुप्तसों पूछता है, तब चित्रगुप्त पुण्यज्ञानोंके पुण्य प्रगट करता है; पापीके पाप प्रगट करता है, तिन कर्माके अनुसार स्वर्गनगरको भुगतता है, तिसको भोगिके बहुरि गिरता है, धान्य अथवा और किसी फलविषे आन स्थित होता है, जब उस अन्नको पुरुष भोजन करता है, तब वह स्वप्न वासनाको लेकर वीर्यविषे आन स्थित होता है, जब पुरुषका इससाथ सयोग होता है, तब वीर्यद्वारा माताके

गर्भविषे आता है, तहां भी अपने कर्मोंके अनुसार माताके गर्भको प्राप्त होता है, माताके गर्भविषे डमको अनेक जन्मोंका स्मरण होता है, वहुरि बाहर निकसिकै वालक अवस्थाको धरता है, तब पिछली स्मृति विस्मरण हो जाती है, महामूढ अवस्थाको धरता है, परमार्थकी श्रुति कुछ नहीं होती, क्रीडा विषे मग्न होता है तिसते आगे यौवन अवस्था आती है, तब काम आदिक विकारोंविषे अंध हो जाता है, विचार कुछ नहीं रहता, वहुरि वृद्ध अवस्था आती है, तब शरीर महाकुश जैसा हो जाता होता है, अरु रोग आन उपजते हैं, शरीर कुक्ष हो जाता है, जैसे कमलोंपर वर्ष पडता है अरु कुम्हलाइ जाते हैं, तैसे वृद्ध अवस्था-विषे शरीर कुम्हलाइ जाता है, सब शक्ति घटती जाती है, अरु तृष्णा बढ़ती जाती है, वहुरि मृतक होने लगता है, तब कष्टवान् होता है, कष्टको भोगिकै मृतक होता है, तब वासनाके अनुसार स्वर्गनरकके भोगको प्राप्त होता है, इसप्रकार ससारचक्रविषे वासनाके अनुसार घटीयंत्रकी नाई भ्रमता है, स्थिर कदाचित् नहीं होता ॥ हे लीले ! इसप्रकार जीव आत्मपदके प्रमाद करिके जन्ममरणको प्राप्त होता है, वहुरि माताके गर्भविषे आते हैं, बाल अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था, मृतक अवस्थाको प्राप्त होते हैं, वहुरि वासनाके अनुसार परलोकको देखते हैं, जाग्रत्स्वप्नकी नाई भ्रमते अनंतर भ्रमको देखते हैं, जैसे स्वप्नते स्वप्नांतर देखता है, तैसे अपनी कल्पना करिके जगत्भ्रम पुरता है, स्वरूपते किसीको कुछ भ्रम नहीं, आकाशरूप, आकाशविषे स्थित है, भ्रम करिके विकार भासते हैं ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! परब्रह्मविषे यह जगत् भ्रमकरि कैसे हुआ है, सो मेरे बोधकी दृढताके निमित्त कहो ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! स्वरूपते सब आत्मरूप है, पहाडभी परमार्थचन है, वृक्षभी परमार्थचन है, पृथ्वी, आकाश, आदिक स्थावर जंगम जेता कुछ जगत् है, सो सब परमार्थचन है, परमार्थसत्ता सर्व आत्मा है ॥ हे लीले ! तिस सत्ता संवित् आकाशविषे जय सवेदन आभास पुरता है, तिसकरि जगत् रूप भासता है, आदिसवेदन जो सवित्मात्रविषे हुआ है, सो ब्रह्मरूप होइकरि स्थित भया है, वहुरि जैसे वह चेतता गया है, तिसप्रकार स्थावर जंगम जगत्

होइकरि स्थित भया है ॥ हे लीले ! शरीर जो हुआ है, तिसके अंतर-
विषे नाडो है, नाडोविषे छिद्र है, तिन छिद्रोंविषे प्राण स्पंदरूप होइक-
रि विचरता है, तिसको जीव कहते हैं, जब वह जीव निकस जाता है,
तब शरीर मृतक होता है ॥ हे लीले ! जैसे जैसे आदि सवितमात्रविषे
सवेदन फुरा है, तैसे अवलग स्थित है, जब चेता कि मैं जड होऊतय
जडरूप पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, पर्वत, वृक्षादिक स्थित
भये जडकी भावनाकरि जड हुए, चेतनकी भावनाकरि चेतनरूप होइ
करि स्थित भए है ॥ हे लीले ! जिसविषे प्राणक्रिया होती है, सो जंग-
मरूप बोलते चलते हैं, अरु जिसविषे प्राणस्पंद क्रिया नहीं पाती, सो
स्थावररूप है, अरु आत्मसत्ताविषे दोनों तुल्य हैं, जैसे जगम हैं, तैसे
स्थावर हैं, अरु दोनों चैतन्य हैं, जैसे जंगमविषे चैतन्यता है, तैसे स्थाव-
रविषे चैतन्यता है, अरु जो तू कहे स्थावरोंविषे चेतनता भासती क्यों
नहीं, तिसका उत्तर यह है ॥ हे लीले ! जैसे उत्तर दिशाके समुद्रवाले
मनुष्यकी बोलीको दक्षिण दिशाके समुद्रवाले नहीं जानते, अरु दक्षिण
दिशाके समुद्रवालेकी बोलीको उत्तर दिशाके समुद्रवाले नहीं समझ सकते
तैसे स्थावरोंकी बोलीको जंगम नहीं समझ सकते, अरु जगमोंकी
बोलीको स्थावर नहीं समझ समझ, परस्पर अपनी अपनी जातिविषे मग्न
चेतन है, उसका ज्ञान उसको होता है, औ उसका ज्ञान उसको होता है जैसे
कूपविषे दर्दुर होता है, सो औरके कूपके दर्दुरको नहीं जानता, अरु
और कूपका दर्दुर उस कूपके दर्दुरको नहीं जानता, तैसे जंगमोंकी
बोली स्थावर नहीं जान सकते, अरु स्थावरोंकी बोलीको जगम नहीं
जान सकते ॥ हे लीले ! जो आदि सवितविषे सवेदन फुरा है, तैना
रूप होइकरि महाप्रलयपर्यंत स्थित है, अन्यथा नहीं होता, जब तिम
सवितविषे अवकाशका सवेदन फुरा तब आकाशरूप होइकरि स्थित
भया है, जब स्पंदताको चेतता भया, तब वायुरूप होइकरि स्थित भया,
जब उष्णताको चेतता भया, तब अग्निरूप होइकरि स्थित भया, जब
द्रवताको चेतता भया, तब जलरूप होइकरि स्थित भया, जब गन्धकी
चितवना करी तब पृथ्वीरूप होइकरि स्थित भया, इसप्रकार तिम

जिसको चेतता भया, सो सौ पदार्थका प्रगट भया, आत्मसत्ताविषे प्रति-
विवित भया, वास्तवते न कोऊ स्थावर है, न जंगम है, केवल ब्रह्मसत्ता
ज्योंकी त्यों है, अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे जगत् भ्रम करिके
पडे भासते हैं, और दूसरी वस्तु कुछ नहीं ॥ हे लीले ! अब राजा विदू-
रथको देख जो मृतक होता है ॥ लीलोवाच ॥ हे देवि ! यह राजा पद्म-
शव शरीरवाले मंडपविषे किस मार्गसों जावैगा, अरु इसके पाछे हम
किस मार्ग जावैगे ? ॥ देव्युवाच ॥ हे लीले ! यह अपनी वासनाके अनुसार
मनुष्यमार्गसे जावैगा, है चिदाकाशरूप, परंतु अज्ञानके वश इसको
दूर स्थान भासैगा, अरु हम भी इसहीके मार्गसे इसके संकल्पके साथ अ-
पना सकल्प मिलाइके जावैगी, जवलग सकल्पसाथ सकल्प मिलता नहीं,
तवलग एकत्वभाव नहीं होता, इसीकारणते इसके सकल्पसाथ हम अपना
सकल्प मिलाइकरि इसहीके मार्गसे जावैगे ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी !
इस प्रकार देवीजीने लीलाको उपदेश किया, केसा उपदेश है, मानो
बोधका सूर्य उदय हुआ है, ऐसे सवाद करते ये, तहां राजा जर्जरीभूत
होने लगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने ससार-
भ्रमवर्णनं नाम अष्टत्रिंशत्तम सर्गः ॥ ३८ ॥

एकोनचत्वारिंशत्तमः सर्गः ३९.

मरणानंतरावस्थावर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार देवी अरु लीला देखती थी,
तहा राजाके नेत्र फाटि गये, अरु शरीर निरस हो गया, अरु गिर पडा,
श्वास नासिकाके मार्गसे निकस गया, तब जैसे रसते रहित पत्र होता है,
अथवा जैसे काटा हुआ कमल विरस हो जाता है, तैसे राजाका शरीर
निरस हो गया, जो कुछ चित्तकी चेतनता थी, सो जर्जरीभूत हो गई,
मृत्युमूर्च्छारूपी अंधकूपविषे राजा जाय पडा, अरु प्राण चेतना वासना-
सयुक्त आकाशविषे जाय स्थित भये, प्राणोंविषे चेतना थी अरु चेतना-
विषे वासना थी सो चेतना अरु वासनासहित प्राणाकाशविषे जाय स्थित

भये, जैसे वायु गंधको लेकर स्थित होता है ॥ हे रामजी ! वह राजाकी पुर्यष्टक तो जर्जरीभूत हो गई, परंतु दोनों देवियां उसको दिव्य दृष्टिसाथ देखें, जैसे भ्रमरी गंधको देखती है, तब राजा एक मुहूर्त्तपर्यंत मूर्च्छाविपे रहा, वहुनर उसको चेतनता पुरि आई, अपने साथ शरीर भासि आया, अरु जानता भया कि मेरे बांधवोंने मेरी पिडकिया करी है, तिसकरि मेरा शरीर भया है, अरु धर्मराजाके स्थानको मुझे दूत ले चले हैं ॥ हे रामजी ! इस प्रकार अनुभव करता धर्मराजाके स्थानको चला जावे, तिसके पाछे देवी अरु लीला भी चली जावें, जैसे वायुके पाछे गंध चला जाता है तैसे चली जावें, जैसे गंधके पाछे दोनों भ्रमरी जावें तैसे जावें तब राजा विदूरथ धर्मराजाके पास जाइ प्राप्त भया, धर्मराजाने चित्रगुप्तको कहा कि इसके कर्म विचारके कहो, तब चित्रगुप्तेन कहा, हे भगवन् ! इसने कोई अपकर्म नहीं किया, अरु बड़े बड़े पुण्य किये हैं, पाप नहीं किये, अरु भगवती सरस्वतीका इसको वर है, अरु इसका शव फूलोंसाथ ढांपा हुआ है, तिस शरीरविपे भगवतीके वरकरि जाय प्रवेश करेगा ताते और इसको अब कुछ कहना पूछना नहीं ॥ देवी-जीके वरसाथ बाधा है ॥ हे रामजी ! ऐसे उसने कहा, तब राजाको अपने स्थानते चलाय दिया, जैसे खभाणीकर पत्थर पड़ा वेगसों चला जाता है, तैसेही चलाय दिया; तब आगे राजा चला जावे, तिसके पाछे दोनों देवियां चली जावें, राजाको यह देवियां देखें, अरु राजा इनको देख न सके, तब तीनों एक ब्रह्मांडको लंघ गये जिसका राज्य विदूरथने किया था, तिसको लघिलारि दूसरे ब्रह्मांडविपे आए, तिसको भी लघते पद्म राजाके देशमें आये, तिसको लघिकरि पद्मके मदिगविपे आये, जहां फूलोंसाथ शव ढांपा था, एक क्षणविपे देवी आन मिली, जैसे भेषको वायु आन मिलता है, जैसे सूर्यमुखी कमलको धूप आनि मिलता है, तैसे आन मिली ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! वह तो राजा मृतक हुआ, मृतक होइकरि तिम मार्गको कैसे पहुँचानत भया, जो आय प्राप्त हुआ ? वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! वह निदुग्ध जो मृतक भया था, सो उसकी वासना तो नष्ट भई न थी, उस अपनी वासनाकारि अपने स्थानको आइ

प्राप्त भया ॥ हे रामजी ! भ्रांतिमात्र जो जगत् है, सो चिद्अणु जीवके उदरविषे है, जैसे बटके बीजविषे अनंत बटवृक्ष होते हैं, तैसे चिद्अणुविषे अनंत जगत् है, जो अपने अंतर स्थित है, तिसको क्यों न देखे, जैसे जीव अपने जीवत्वका अंकुर देखता है, तैसे स्वभाव चिद्अणु त्रिलोकीको देखता है, जैसे कोऊ पुरुष किसी स्थानविषे धनको दावि राखे, अरु आप दूर देशको जावे तो धनको वासनाकरिके पड़ा देखता है, तैसे वासनाकी दृढताकरि विदूरथ देखता भया, अरु जैसे कोऊ जीव स्वप्नभ्रमकरि किसी बड़े धनवान्के गृहविषे जाय उपजता है, भ्रमके शांत हुए तिसको अभाव देखता है, तैसे अनुभव करत भया ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जिसकी वासना पाछे पिंडदानक्रियाकी नहीं रही, अरु मृतक भया है, तब वह कैसे अपने साथ शरीर देहको देखता है, जिसकी पिंडक्रिया हुई नहीं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह पुरुष पिता माताके पिंड जो करता है, उनकी वासना इसके हृदयविषे होती है, सोई वासना फलरूप होइकरि इसको भासती है, जो मेरा शरीर है, मेरे पाछे मेरे बांधवने पिंडदान किया है, तिसकर मेरा शरीर हुआ है, अपनी वासनाकरि तिसको इसी प्रकार अनुभव होताहै ॥ हे रामजी ! सदेह होवे अथवा विदेह होवे, अपनी वासनाके अनुसार इसको अनुभव होताहै, भावनाते इतर अनुभव नहीं होता, चित्तमय पुरुषहै, जो चित्ताविषे पिंडकी वासना दृढ होती है, तब आपको पिंडवान्ही जानता है, जैसी भावना होती है तैसेही होता है, भावनाके वशते असत् भी सत् हो जाता है, ताते पदार्थोंका कारण भावनाही है, कारणविना कार्यका उदय नहीं होता, महाप्रलयपर्यंत कारणविना कार्य होता देखा नहीं, अरु सुना भी नहीं, ताते कहा है जिसकी जैसी वासना होती है, तैसा अनुभव होताहै ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जिस पुरुषको अपने पिंडदान आदिक धर्मकी वासना नहीं, वह जब मृतक होता है, तब प्रेतवासनासयुक्त होताहै किं प्रेत हुआ हों, मैं पापी हूं, अरु पाछे तिसके वाग्धव उमके निमित्त धर्मक्रिया करते हैं, सो धर्म बांधवोंने पिंडक्रिया करी है, तिसकरि मेरा शरीर हुआहै, सो क्रिया उसको प्राप्त होती है, अथवा नहीं होती ? बांधवोंके मनविषे दृढ

लीलाके शरीरकी प्रतिभा हुईथी ॥ हे रामजी ! यह अधिभूतक अज्ञानकरिके भासता है, बोधकरिके अधिभूतकता निवृत्त होइ जाती है, जब तिस लीलाको बोधविषे परिणाम हुआ, तब तिसका अधिभूतक शरीर निवृत्त हो गया, जैसे सूर्यके तेजकरि वरफका पुतला गलि जाता है, तैसे ज्ञानकरिके तिसकी अधिभूतकता नष्ट हो गई, अरु अतवाहकता आन उदय भई ॥ हे रामजी ! जेता कुछ जगत् है, सो सब आकाशरूप है, जैसे जेवरीविषे सर्प भ्रमकरिके भासता है, तैसे अतवाहकविषे अधिभूतकता भासती है, आदि शरीर अतवाहक है, अर्थ यह जो स्वरूपमात्र तिसविषे जो दृढ भावना हो गई, तिसकरि पृथ्वी आदिक तत्त्वोंका शरीर भासने लगा है, वास्तवते न कोऊ भूत आदिक तत्त्व है, न कोऊ तत्त्वोंका शरीर है, इनके शव शशेके शृंगोंकी नाई असत् हैं ॥ हे रामजी ! आत्माविषे अज्ञानकरिके अधिभूतक भासै है, जब आत्माका बोध होता है, तब अधिभूतक नष्ट हो जाते हैं, जैसे कोऊ पुरुष स्वप्नविषे आपको हरिण देखता भया, जब जागि उठा तब हरिणका शरीर दृष्ट नहीं आता, तैसे अज्ञानकरिके अधिभूतकता दृष्ट आई है, अरु आत्म बोध हुए अधिभूतकता दृष्ट नहीं आती जब सत्यका ज्ञान उदय होता है तब असत्का ज्ञान लीन होजाता है, जैसे जेवरीके अज्ञानते सर्प भासै अरु जेवरीके ज्ञानकरि सर्पका ज्ञान लीन होता है तैसे सपूर्ण जगत् मनते उदय हुआ है, अज्ञानकरिके अधिभूतकताको प्राप्त भया, जैसे स्वप्नविषे जगत् अधिभूतक होइ भासता है, अरु जागेते स्वप्नशरीर नहीं भासता, तैसे आत्मज्ञानकरि अधिभूतकता निवृत्त हो जाती है, अरु अतवाहक शरीर भासता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! योगीश्वर जो अतवाहक शरीर साथ ब्रह्मलोकपर्यंत आते जाते हैं, तिनके शरीर कैसे हो भासते हैं ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अतवाहक शरीर ऐसे हैं, जेमे कोऊ पुरुष स्वप्नविषे होवै, तिसको पूर्वका शरीर जाग्रतका स्मरण होवै, तब स्वप्नशरीर इसको दृष्ट भी आता है, अरु तिसको आकाशरूप जानता है, तैसे अधिभूतकता बोधकरिके नष्ट हो जाती है, जैसे शरत्कालका मेघ देराने मात्र होता है, तैसे योगीश्वर ज्ञानवान्का शरीर देखनेमात्र होता है, अरु

अदृश्यरूप है, औरको शरीर भासता है, उसको आकाशरूप भासता है॥ हे रामजी ! यह देहादिक आत्माविषे भ्रातिकरिके दृष्ट आते है, आत्म-ज्ञानकरिके निवृत्त हो जाते हैं, जैसे जेवरीके अज्ञानकरिके सर्प भासता है, जब जेवरीका सम्यक्ज्ञान हुआ, तब सर्पभाव तिसका नहीं रहता, तैसे तत्त्वबोधके हुए, देह कहाँ होवै ? देहकी सत्ता कहा रहै ? दोनोंका अभावही हो जाता है, केवल ब्रह्मसत्ता अद्वैत भासती है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! अतवाहकते अधिभूतक रूप होता है अथवा अधिभूतकते अतवाहकरूप होता है ? सो मुझको कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! मैंने तुझको बहुत बार कहा है सो तू मेरे कहेको धारता क्यों नहीं ? मैंने आगे कहा है कि जेते कछु जीव है, सो सब अतवाहक है, अधिभूतक कोऊ नहीं, आदि जो शुद्ध सवित्मात्रते सेवेदन आभास उठा, तिसकरिके इस जीवका आदि शरीर अंतवाहक संकल्परूप हुआ, जब उसविषे दृढ अभ्यास हुआ, तब वह संकल्परूपी शरीर अधिभूतक होइकरि भासने लगा, जैसे जल दृढ जड़ताकरिके वरफरूप हो जाता है, तैसे प्रमादकरिके संकल्पके अभ्यासते अधिभूतकरूप हो जाता है, तिस अधिभूतकके तीन लक्षण होते हैं, भारी शरीर होता है, अरु कठोर भाव होता है, शिथिल होता है, तिसविषे अहप्रतीति होती है, इस कारणते अधिभूतक कहाता है, अरु जब तत्त्वका बोध होता है, तब अधिभूतकता आकाशरूप हो जाती है, जैसे स्वप्नविषे देहते आदि लेकरि जगत् बड़ा स्पष्टरूप भासता है, अरु जब स्वप्नविषे स्वप्नका ज्ञान होता है, कि यह स्वप्न है, तब वह स्वप्नका शरीर लघु हो जाता है, अर्थ यह कि संकल्परूप हो जाता है, तैसे परमात्माके बोधते अधिभूतक शरीर निवृत्त हो जाता है, संकल्परूप भासता है ॥ हे रामजी ! जो अभिभूतकता इसको प्राप्त भई है, सो अज्ञोपके अभ्यासकरि प्राप्त भई है, जब उलटके वही अभ्यासका बोध होवै तब अधिभूतकता नष्ट हो जावै; अरु अतवाहकता उदय होवै ॥ हे रामजी ! अन्य शरीरोंको जो यह प्राप्त होता है, सो एक शरीरको त्यागिके दूसरेका अंगीकार करता है; जैसे स्वप्नते स्वप्नांतरको प्राप्त होता है, अरु जब बोध होता है,

लीलाके शरीरकी प्रतिभा हुईथी ॥ हे रामजी ! यह अधिभूतक अज्ञानकरिके भासता है, बोधकरिके अधिभूतकता निवृत्त होइ जाती है, जब तिस लीलाको बोधविषे पारिणाम हुआ, तब तिसका अधिभूतक शरीर निवृत्त हो गया, जैसे सूर्यके तेजकरि वरफका पुतला गलि जाता है, तैसे ज्ञानकरिके तिसकी अधिभूतकता नष्ट हो गई, अरु अतवाहकता आन उदय भई ॥ हे रामजी ! जेता कुछ जगत् है, सो सब आकाशरूप है, जैसे जेवरीविषे सर्प भ्रमकरिके भासता है, तैसे अतवाहकविषे अधिभूतकता भासती है, आदि शरीर अतवाहक है, अर्थ यह जो संकल्पमात्र तिसविषे जो दृढ भावना हो गई, तिसकरि पृथ्वी आदिक तत्त्वोंका शरीर भासने लगा है, वास्तवते न कोऊ भूत आदिक तत्त्व है, न कोऊ तत्त्वोंका शरीर है, इनके शव शरीरके शृंगोंकी नाई असत् है ॥ हे रामजी ! आत्माविषे अज्ञानकरिके अधिभूतक भास है, जब आत्माका बोध होता है, तब अधिभूतक नष्ट हो जाते हैं, जैसे कोऊ पुरुष स्वप्नविषे आपको हरिण देखता भया, जब जागि उठा तब हरिणका शरीर दृष्ट नहीं आता, तैसे अज्ञानकरिके अधिभूतकता दृष्ट आई है, अरु आत्म बोध हुए अधिभूतकता दृष्ट नहीं आती जब सत्यका ज्ञान उदय होता है तब असत्का ज्ञान लीन होजाता है जैसे जेवरीके अज्ञानते सर्प भासै अरु जेवरीके ज्ञानकरि सर्पका ज्ञान लीन होता है तैसे सपूर्ण जगत् मनते उदय हुआ है, अज्ञानकरिके अधिभूतकताको प्राप्त भया, जैसे स्वप्नविषे जगत् अधिभूतक होइ भासता है, अरु जागेते स्वप्नशरीर नहीं भासता, तैसे आत्मज्ञानकरि अधिभूतकता निवृत्त हो जाती है, अरु अंतवाहक शरीर भासता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! योगीश्वर जो अतवाहक शरीरसाय ब्रह्मलोकपर्यंत आते जाते हैं, तिनके शरीर कैसे दो भासते हैं । ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अतवाहक शरीर ऐसे हैं, जैसे कोऊ पुरुष स्वप्नविषे होवै, तिसको प्रबुद्धा शरीर जाग्रतका स्मरण होवै, तब स्वप्नशरीर इसको दृष्ट भी आता है, अरु तिसको आकाशरूप जानता है, तैसे अधिभूतकता बोधकरिके नष्ट हो जाती है, जैसे गरत्कालका मेघ देखने मात्र होता है, तैसे योगीश्वर ज्ञानवान्का शरीर देखनेमात्र होता है, अरु

अदृश्यरूप है, औरको शरीर भासता है, उसको आकाशरूप भासता है॥
 हे रामजी ! यह देहादिक आत्माविषे भ्रातिकरि के दृष्ट आते हैं, आत्म-
 ज्ञानकरि के निवृत्त हो जाते हैं, जैसे जेवरी के अज्ञानकरि के सर्प भासता
 है, जब जेवरी का सम्यक्ज्ञान हुआ, तब सर्पभाव तिसका नहीं रहता,
 तैसे तत्त्वबोध के हुए, देह कहां होवै ? देहकी सत्ता कहां रहे ? दोनों का
 अभावही हो जाता है, केवल ब्रह्मसत्ता अद्वैत भासती है ॥ राम उवाच ॥
 हे भगवन् ! अतवाहकते अधिभूतक रूप होता है अथवा अधिभूतकते
 अंतवाहकरूप होता है ? सो मुझको कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी !
 मैंने तुझको बहुत बार कहा है सो तू मेरे कहेको धारता क्यों नहीं ? मैंने
 आगे कहा है कि जेते कुछ जीव हैं, सो सब अतवाहक हैं, अधिभूतक
 कोऊ नहीं, आदि जो शुद्ध सवित्मात्रते सेवेदन आभास उठा, तिसक-
 रि के इस जीवका आदि शरीर अतवाहक सकलरूप हुआ, जब उसविषे
 दृढ अभ्यास हुआ, तब वह सकलरूपी शरीर उठे, होइकरि
 भासने लगा, जैसे जल दृढ जडताकरि के वरफरूप होइकरि
 प्रमादकरि के संकल्पके अभ्यासते अधिभूतकरूप होइकरि, तैसे
 अधिभूतकके तीन लक्षण होते हैं, भारी शरीर भासता है, तिस
 होता है, शिथिल होता है, तिसविषे अहमता भाव
 अधिभूतक कहाता है, अरु जब तत्त्वका बोध लक्षणते
 आकाशरूप हो जाती है, जैसे स्वप्नविषे देहते आदि ७
 स्पष्टरूप भासता है, अरु जब स्वप्नविषे स्वप्नका ज्ञान होता है,
 स्वप्न है, तब वह स्वप्नका शरीर लघु हो जाता है, अर्थ
 संकलपरूप हो जाता है, तैसे परमात्माके बोधते अधिभूतक शरीर
 निवृत्त हो जाता है, संकलपरूप भासता है ॥ हे रामजी ! जो अधि-
 भूतकता इसको प्राप्त भई है, सो अवोधके अभ्यास प्राप्त भई,
 है, जब उलटके वही अभ्यासका बोध होवै तब अधिभूतकता नष्ट
 हो जावै, अरु अतवाहकता उदय होवै ॥ हे रामजी ! दूसरेका शरीर
 जो यह प्राप्त होता है, सो एक शरीरको दूसरेका शरीर अपने
 करता है, जैसे स्वप्नते स्वप्नांतरको प्राप्त करता है, एकद्वारा हो

अधिभूतक
 शरीर होता है,
 तैसे तिस
 भाव
 लक्षणते
 होता है

लीलाके शरीरकी प्रतिभा हुईथी ॥ हे रामजी ! यह अधिभूतक अज्ञानकारिके भासता है, बोधकारिके अधिभूतकता निवृत्त होइ जाती है, जब तिस लीलाको बोधविषे पारिणाम हुआ, तब तिसका अधिभूतक शरीर निवृत्त हो गया, जैसे सूर्यके तेजकारि वरफका पुतला गलि जाता है, तैसे ज्ञानकारिके तिसकी अधिभूतकता नष्ट हो गई, अरु अंतवाहकता आन उदय भई ॥ हे रामजी ! जेता कछु जगत् है, सो सब आकाशरूप है, जैसे जेवरीविषे सर्प भ्रमकारिके भासता है, तैसे अतवाहकनिषे अधिभूतकता भासती है, आदि शरीर अंतवाहक है, अर्थ यह जो सकल्पमात्र तिसविषे जो दृढ भावना हो गई, तिसकारि पृथ्वी आदिक तत्त्वोंका शरीर भासने लगा है, वास्तवते न कोऊ भूत आदिक तत्त्व है, न कोऊ तत्त्वोंका शरीर है, इनके शव शरीरके शृंगोंकी नाई असत् हैं ॥ हे रामजी ! आत्माविषे अज्ञानकारिके अधिभूतक भासे है, जब आत्माका बोध होता है, तब अधिभूतक नष्ट हो जाते हैं, जैसे कोऊ पुरुष स्वप्नविषे आपको हरिण देखता भया, जब जागि उठा तब हरिणका शरीर दृष्ट नहीं आता, तैसे अज्ञानकारिके अधिभूतकता दृष्ट आई है, अरु आत्मबोध हुए अधिभूतकता दृष्ट नहीं आती जब सत्यका ज्ञान उदय होता है तब असत्का ज्ञान लीन होजाता है जैसे जेवरीके अज्ञानते सर्प भासे अरु जेवरीके ज्ञानकारि सर्पका ज्ञान लीन होता है तेमे संपूर्ण जगत् मनते उदय हुआ है, अज्ञानकारिके अधिभूतकताको प्राप्त भया, जैसे स्वप्नविषे जगत् अधिभूतक होइ भासता है, अरु जागेते स्वप्नशरीर नहीं भासता, तैसे आत्मज्ञानकारि अधिभूतकता निवृत्त हो जाती है, अरु अतवाहक शरीर भासता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन ! योगीश्वर जो अंतवाहक शरीरसाथ ब्रह्मलोकपर्यंत आते जाते हैं, तिनके शरीर कैसे हो भासने हैं । ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अतवाहक शरीर ऐसे हैं, जैसे कोऊ पुरुष स्वप्नविषे होवै, तिसको पूर्वका शरीर जाग्रतका स्मरण होवै, तब स्वप्नशरीर द्रमको दृष्ट भी आता है, अरु तिसको आकाशरूप जानता है, तेने अधिभूतकता बोधकारिके नष्ट हो जाती है, जैसे गरत्काछका मेघ देतने मात्र होता है, तेमे योगीश्वर ज्ञानवान्का शरीर देखनेमात्र होता है, अरु

रही हो, जैसे शब्दके संग अर्थ रहता है, तेसे मैं तेरे संग सदा रही हो ॥
हे राजन् ! जब तू यहां शरीर त्यागिके परलोकमें गया था, तब मेरेविषे
तेरा स्नेह बहुत था, तिसकरि मेरा प्रतिविम्ब यह लीला तुमको भासी थी,
अब यह जो और कथाका वृत्तांत है, सो मैं तुझको कहौंगी ॥ हे राजन् !
हमारे ऊपर इस देवीने कृपा करी है, जो तुम्हारे शीशपर स्वर्णके सिंहा-
सनपर बैठी है, यह सरस्वती सर्वकी जननी है, इसने हमारे ऊपर बड़ी
कृपा करी है, अरु परलोकते तुझे ले आई है ॥ हे रामजी ! ऐसे सुनिकै
राजा प्रसन्न हुआ, अरु सरस्वतीके चरणोंपर मस्तक नमाया, अरु कहत
भया ॥ राजोवाच ॥ हे सरस्वति ! तुझको मेरा नमस्कार है, तू सबकी
हितकारी है, अरु तुझने मेरेपर बड़ा अनुग्रह किया है, अब कृपा करि
मुझको यह वर देहु, कि मेरी आयुर्वल बड़ी होवै, अरु निःकटक राज्य
करौं, अरु लक्ष्मी भी बहुत होवै, अरु रोग कष्ट भी न होवै, अरु मैं आ-
त्मज्ञानकरिके संपन्न होऊँ, अर्थ यह कि भोग अरु मोक्ष दोनों देहु ॥
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इस प्रकार राजाने कहा, तब देवीने उसके
शीशपर हाथ धरा, अरु आशीर्वाद कहत भई ॥ देव्युवाच ॥ हे राजन् ! ऐसेही
होवैगा, तेरी आयुर्वल बड़ी होवैगी, अरु तेरा शत्रुभी कोऊ न होवैगा, तू नि-
कटक राज्य करैगा, आपदा तुझको न होवैगी, अरु तू लक्ष्मी संपदाकरि
संपन्न होवैगा, अरु तेरी प्रजा भी बहुत सुखी रहेगी, तुझको देखिके प्रसन्न
होवैगी अरु तेरी प्रजाविषे आपदा किसको न होवैगी अरु तू आत्मा-
नदकरि भी पूर्ण होवैगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे जीवजी-
वनवर्णन नाम एकचत्वारिंशत्तम सर्गः ॥ ४१ ॥

द्विचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४२.

निर्वाणवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार कहिके देवी अंतर्धान हो गई,
तब प्रातःकालका समय हुआ सब लोक जागि उठे, सूर्य भी उदय
हुआ, सूर्यमुखी कमल खिल आये, तेसे राजा दोनों लीलाको कठ
लगावत भया; कृपाकरिके प्रसन्न भया, अरु आश्चर्यवान् भया, तब तिस

चंद्रमाकी नाई शीतल प्रकाश ऐसे प्रकाशवान दोनों देवियोंको देखिके नमस्कार किया, मस्तक नमाया, अरु दोनोंको स्वर्णके सिंहासनपर बैठायेके कहत भई ॥ हे जीवकी दाता ! तेरी जय होवे, तेने मेरेपर बड़ी कृपा करी है, तेरे प्रसादकरि मैं यहा आइ प्राप्त भई हों ॥ देव्युवाच ॥ हे पुत्रि ! तू यहां क्यों कैसे आन प्राप्त भई है ? अरु क्या वृत्तांत तुझने देखा है, सो कहिदे ॥ विदूरथलीलोवाच ॥ हे देवि ! जब मेरा भर्ता संग्रामविषे घायल भया था, तिसको देखिके मैं मूर्च्छित भई, अरु गिर पड़ी, मैं मूर्च्छित भई, परंतु मृतक न भई तिसते अनंतर बहुरि मुझको चेतना फुरि आई तब मैं अपने साथ वही शरीर देखती भई, तिस शरीरकरि मैं आकाशमार्गको उड़ी, एक कुंवारी मुझको उडाती यहां ले आई, जैसे वायु गंधको ले आता है, तेसे उडावती परलोकविषे मुझको भर्ताके पास बैठा गई है, अरु आप अतर्धान हो गई, अरु मेरा भर्ता जो संग्राम करि थका है, सो आयके सोय रहा है, अरु मैं सँभालती देखती मार्गविषे आई हों, परंतु मुझको तुम दृष्ट कहु न आई, यहां कृपा करि तुमने दर्शन दिया है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार सुनिके देवी प्रसुद्धलीलाको कहत भई, कि अब राजाकी जीवकलाको छोडती हों, ऐसे कहिके जीवकलाको छोडदीनी, तब नासिकाके मार्गसे जीवकला प्रवेश कर गई, जैसे कमलकी अंतर वायु प्रवेश करि जावे, अथवा शरीरमें वायु प्रवेश करि जावे, तेसे शरीरमें जीवकला प्रवेश कर गई, कैसी जीवकला है, जो वासनाकरिके पूर्ण है, जैसे समुद्र जलकरिके पूर्ण होता है, तेमे पुर्यष्टक वासनाकरि पूर्ण है, ऐसा जीवकलाने शरीरविषे प्रवेश किया, तब शरीरकी काति उज्ज्वल होत भई, अंगोंविषे प्राणवायु पसर गया, जैसे वसत ऋतुमें फूलवृक्षविषे रस पसरता है, तब सब इंद्रियां खिल आई, जैसे वसतऋतुविषे फूल खिल आते हैं तेसे इंद्रियां खिल आई तब राजा फूलोंकी शय्याते उठि खड़ा भया, जैसे रोका हुआ विंध्याचल पर्वत उठ आवे तेसे राजा उठा, तब दोनों लीला राजाके सन्मुख आर खड़ी भई, तब राजाने कदा, मेरे आगे तुम कौन गड़ी हो, तब प्रसुद्धलीलाने कदा, हे स्वामी ! मैं तेरी पूरे पहराणी लीला हों, सदा तेरे संग

रही हों, जैसे शब्दके सग अर्थ रहता है, तैसे मैं तेरे संग सदा रही हों ॥
हे राजन् ! जब तू यहां शरीर त्यागिके परलोकमें गया था, तब मेरेविषे
तेरा स्नेह बहुत था, तिसकारि मेरा प्रतिविव यह लीला तुमको भासी थी,
अब यह जो और कथाका वृत्तांत है, सो मैं तुझको कहोंगी ॥ हे राजन् !
हमारे ऊपर इस देवीने कृपा करी है, जो तुम्हारे शीशपर स्वर्णके सिंहा-
सनपर बैठी है, यह सरस्वती सर्वकी जननी है, इसने हमारे ऊपर बड़ी
कृपा करी है, अरु परलोकते तुझे ले आई है ॥ हे रामजी ! ऐसे सुनिके
राजा प्रसन्न हुआ, अरु सरस्वतीके चरणोंपर मस्तक नमाया, अरु कहत
भया ॥ राजोवाच ॥ हे सरस्वति ! तुझको मेरा नमस्कार है, तू सबकी
हितकारी है, अरु तुझने मेरेपर बड़ा अनुग्रह किया है, अब कृपा करि
तुझको यह वर देहु, कि मेरी आयुर्वल बड़ी होवे, अरु निःकटक राज्य
करौं, अरु लक्ष्मी भी बहुत होवे, अरु रोग कष्ट भी न होवे, अरु मैं आ-
त्मज्ञानकरिके सपन्न होऊँ, अर्थ यह कि भोग अरु मोक्ष दोनों देहु ॥
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इस प्रकार राजाने कहा, तब देवीने उसके
शीशपर हाथ धरा, अरु आशीर्वाद कहत भई ॥ देव्युवाच ॥ हे राजन् ! ऐसेही
होवेगा, तेरी आयुर्वल बड़ी होवेगी, अरु तेरा शत्रुभी कोऊ न होवेगा, तू नि-
कटक राज्य करेगा, आपदा तुझको न होवेगी, अरु तू लक्ष्मी सपदाकरि
सपन्न होवेगा, अरु तेरी प्रजा भी बहुत सुखी रहेगी, तुझको देखिके प्रसन्न
होवेगी अरु तेरी प्रजाविषे आपदा किसको न होवेगी अरु तू आत्मा-
नंदकरि भी पूर्ण होवेगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे जीवजी-
वनवर्णन नाम एकचत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ ४१ ॥

द्विचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४२.

निर्वाणवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार कहिके देवी अंतर्धान हो गई,
तब प्रातः कालका समय हुआ सब लोक जागि उठे, सूर्य भी उदय
हुआ, सूर्यमुखी कमल खिल आये, तैसे राजा दोनों लीलाको कंठ
लगावत भया, कृपाकरिके प्रसन्न भया, अरु आश्चर्यवान् भया, तब तिस

मंदिरविषे नगारे वाजने लगे, शब्द होने लगे, बहुरि बहुरि शब्द मंगल गाँव, अरु हुलास करे, मंदिरविषे बडा हुलास आनंद आन बडा, अंगना अनेक नृत्य करने लग्यो. बडा उत्साह हुआ, विद्याधर सिद्ध देवता फूलोंकी वर्षा करने लगे, अरु लोक बडे आश्चर्यको प्राप्त भये, कि लीला परलोकते आई है, अरु भक्तोंको भी और आप जैसी लीलाको ले आई है ॥ हे रामजी ! यह कथा देशते देशांतरको चली गई, लोक श्रवण करिके आश्चर्यको प्राप्त होवें, जब इस प्रकार यह कथा प्रसिद्ध हुई, तब राजाने भी श्रवण किया, कि मैं मरिके फेर जिया हों, इस प्रकार विचारत भया, कि फिर मैं अभिषेक लेहुँ ॥ राजा ऐसे निचारता भया, तब मंत्री अरु मडलेश्वरने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओरते समुद्रका जल मँगाया अरु सर्व तीर्थोंका जल मँगाया. अरु राजाको राज्यका अभिषेक किया, तब चारों समुद्रपर्यंत राजा निःकंटक राज्य करत भया. राजा अरु लीला पूर्वकी कथाको विचारें. अरु आश्चर्यमान होवें, सरस्वतीके उपदेश अरु प्रसाद अरु अपने पुरुषार्थको पायके राजा अरु दोनों लीलाओंने ऐसे सदस वर्षपर्यंत जीवन्मुक्त होइके राज्य किया, कैसे राज्य किया जो मनसहित पद्मसंज्ञियोंको वश किया, अरु यथालाभविषे संतुष्ट रहे, दृश्यभ्रम तिनका नष्ट हो गया, ऐसे जीवन्मुक्त होके राज्य करते भये, केसा सुंदर राजा है, जिसकी सुंदरताकी कणिका मानो चंद्रमा है, बहुरि केसा राजा है, जिसके तेजकी कणिका मानो सूर्य है, इसप्रकार राज्य करत भए, सब प्रजाको भली प्रकार संतुष्ट करत भया, सब प्रजा राजाको देखिके प्रसन्न होवें, बुद्धिमान् ब्राह्मणसभाको प्रसन्न करनेहारा हुआ, बहुरि विदेहमुक्त निर्गोणपदों दोनों लीला अरु तीसरा राजा प्राप्त हुए ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्ति-प्रकरणे लीलोपाख्यानं निर्वाणवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥४२॥

त्रिचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४३.

प्रयोजनवर्णनम् ।

यसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह दोनों कथा मैंने तुझको विस्तारकर श्रवण कराई हैं, एक आकाशज ब्राह्मणकी, दूसरी लीलाकी, जो दृश्य

दोपके निवर्तनार्थ कही है ॥ हे रामजी ! दृश्यकी दृढता जो होरही है, तिसको त्यागिकरि अब तू दोनों इतिहासोंको सक्षेपमात्रते श्रवणकर, यह जगत् जो तुझको भासता है, सो आभासरूप है, आदिते कुछ उपजा नहीं, जो वस्तु सत् होती है, तिसके निवारणविषे प्रयत्न होता है, अरु जो वस्तु असत्ही होवे, तिसके निवृत्त होनेविषे यत्न कुछ नहीं, इस कारणते ज्ञानवान्को सब आकाशरूप हो जाता है अरु आकाशकी नाई स्थित होता है ॥ हे रामजी ! आदि जो ब्रह्मसत्ताविषे आभास सवेदन पुरा है, सो ब्रह्मरूप होइकरि स्थित भया है ! सो ब्रह्मा पृथ्वी आदिक भूतोते रहित है, जो आपही आभासरूप होवे तिसके उपजाये जगत् कैसे सत् होवे ? हे रामजी ! ज्ञानवान् पुरुष आकाशरूप है, जिसको आत्मपदका साक्षात्कार हुआ है, तिसको दृश्यभ्रमका अभाव हो जाता है, अरु जो अज्ञानी है, तिसको जगत्भ्रम स्पष्ट भासता है, शुद्ध चिदाकाशका एक अणु जीव है, तिस जीवअणुविषे यह जगत् भासता है, तिस जगत्की सृष्टिमें तुझको क्या कहौ, नीति क्या कहौ, वासना क्या कहौ, पदार्थ क्या कहौ ॥ हे रामजी ! और जगत् कुछ उपजा नहीं, सवेदनके फुरनेकरिके जगत् भासता है, शुद्ध सविताविषे सवेदनरूपी नदी चली है, तिसविषे यह जगत् पड़ा फुरता है, जब सवेदनको यत्नकरि रोकैगा, तब दृश्यभ्रम नष्ट हो जावेगा सो प्रयत्न करना यही है कि, सवेदनको अतर्मुख करना, जबलग आत्माका साक्षात्कार होवे, तबलग श्रवण मनन निदिध्यासन करि दृढ अभ्यास करिये, जब साक्षात्कार हुआ तब दृश्य नष्ट हो जाते हैं ॥ हे रामजी ! यह सर्व जगत् जो तुझको भासता है, सो हमको अखंड ब्रह्मसत्ताही भासती है, जगत् मायामय है, परंतु माया भी कुछ और वस्तु नहीं, ब्रह्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है ॥ राम उवाच ॥ बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है ॥ हे मुनीश्वर ! तुमने मुझको परम दया कही है, कसा तुम्हारा उपदेश है, जो दृश्यरूपी तृणोंको नाश करता दावाग्नि है, अरु आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक तापोंको ग्रातकर्ता चंद्रमा है ॥ हे मुनीश्वर ! तुम्हारे उपदेशकरि मैं ज्ञातज्ञेय भया हों अरु पांच विरुल्लाप मैंने विचारे हैं, कि यह जगत् मिथ्या है, स्वरूपते अनिवर्चनीय है, १

आत्माविषे आभास है, २ इसका स्वभाव परिणामी है, ३ अज्ञानकी उपजा है, ४ अरु अनादि अज्ञानपर्यंत है, ५ ऐसे जानिके में शांतात्मा जानवानोंकी नाई भया हों अरु निर्वाण मुक्तकी नाई भया हों ॥ हे मुनीश्वर ! और शास्त्रोंते यह तुम्हारा उपदेश आश्चर्य है; श्रवण-रूपी पात्र तुम्हारे वचनरूपी अमृतकरि में छत नहीं होता ताते यह मेरा संशय दूर करो कि, लीलाके भर्ताको तीन सृष्टिका अनुभव कैसे भया ? प्रथम वसिष्ठकी बहुरि पद्मकी बहुरि विदूरथकी, तिनकेविषे कालका व्यतिक्रम देखा कि, कहां दिन हुआ, कहां मास हुआ, कहां वर्षोंका अनुभव भया सो कालका व्यतिक्रम कैसे हुआ ? ॥ हे मुनीश्वर ! इलोहरके बटेरेविषे जल नहीं स्थित होता अरु कुंभाविषे स्थित होता है, ताते स्पष्ट कर कहौ, जो तुम्हारे वचन मेरे हृदयविषे स्थित होवें, एकवार कहनेकरि रदयविषे स्थित नहीं होता ताते बहुरि कहौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! शुद्ध सत्त्व सवका अपना आप है, तिसविषे जैसा सवेदन फुरता है, तेसा तेसा रूप होइ भासता है, कहुँ क्षणविषे कल्पोंके समूह बीते भासते हैं, कहुँ वस्त्व-विषे क्षणका अनुभव होता है ॥ हे रामजी ! जिसको विषविषे अमृत-भावना होती है, तिसको अमृत होइ भासता है, अरु जिसको अमृतविषे विषकी भावना होती है, तब वही निषरूप होइ भासता है, किसी पुरुषका शत्रु होता है, अरु उसविषे मित्रकी भावना करता है, वह मित्ररूप होइ भासता है, अरु जिसको मित्रविषे शत्रुभावना होती है, तब वही शत्रु होइ भासता है ॥ हे रामजी ! जैसा सवेदन फुरता है, तेसा स्वरूप होइ भासता है, जिसका सवेदन तीव्र भाव अभ्यासकरिके निर्मलभावको प्राप्त होता है, तिसका संकरूप मत्त्व होता है, जैसे चेतनाई, तेसारी मिट्ट होता है, ताते सवेदनकी तीव्रता भई ॥ हे रामजी ! जो कोऊ पुरुष गेनी होता है, तिसको एक रात्रि कल्पके समान व्यतीत होती है, अरु जो अरोगी होता है तिसकी रात्रि एक क्षणकी नाई व्यतीत होती है, अरु एक मुदतके स्वप्नविषे अनेक वर्षोंका अनुभव करता है, जानना है कि, मैं उपजा हों, यह मेरे माता पिता है, अब मैं बड़ा हुआ हों, यह मेरे पांथा है ॥

हे रामजी ! एक सुहृत्तविषे एते भ्रम देखता है, अरु जागे हुए एक सुहृत् भी नहीं बीती, हरिश्चंद्रको एक रात्रिविषे बारह वर्षोंका अनुभव हुआ था, राजा लवणको एक क्षणविषे सौ वर्षका अनुभव हुआ था, ताते जैसे जैसे रूप होइकरि संवेदन फुरता है, तैसे तैसे होइकरि भासता है ॥ हे रामजी ! ब्रह्माके एक सुहृत्तविषे मनुष्यकी आयु व्यतीत हो जाती है, सो ब्रह्मा एक सुहृत्तका अनुभव करता है, मनुष्य पूर्ण आयुका अनुभव करता है, अरु जो ब्रह्मा अपनी सपूर्ण आयुका अनुभव करता है, सो विष्णुका एक दिन होता है, ब्रह्माका आयुर्वल व्यतीत होता है, अरु विष्णुको एक दिनका अनुभव होता है, ताते जैसे जैसे संवेदनविषे दृढता होती है, तैसा तैसा भान होता है ॥ हे रामजी ! जेता कछु जगत् तू देखता है, सो संवेदन फुरणेविषे स्थित है, जब संवेदन स्थित होता है, तब न दिन भासता है, न रात्रि भासती है, न कोऊ पदार्थ भासते हैं, न अपना रारीर भासता है, सो केवल आत्मतत्त्व मात्र सत्ता रहती है, ताते तू देख कि, सब जगत् मनके फुरणेविषे होता है, जैसा जैसा फुरता है, तैसा तैसा रूप हो भासता है ॥ कटुकविषे जिसको मधुरकी भावना होती है, तब कटुक तिसको मधुर हो जाता है, अरु मधुरविषे जिसको कटुकभावना होती है, तब मधुर भी तिसको कटुकरूप होइ जाता है, अरु स्वप्नविषे शून्य स्थानमें नानाप्रकारके व्यवहार होते भासते हैं, अरु अस्थिरही होता है, स्वप्नविषे दौडता फिरता है, ताते जैसा फुरणा मनविषे होता है, तैसाही हो भासता है ॥ हे रामजी ! जो कोऊ पुरुष नौकाविषे बैठा होता है, तिसको नदीके तट वृक्षोंसहित दौड़ते भासते हैं, और स्थिर पदार्थ चलते भासते हैं, जो विचारवान् हैं, सो चलते भासनेविषे स्थिर जानते हैं, अरु जो भ्रमते हैं, तिसको स्थिरीभूत मंदिर भ्रमते भासते हैं, अरु जो भ्रमते हैं, तिसको भ्रमते भासनेविषे भी अचलबुद्धि होती है, तैसा तैसा होइ भासता है ॥ हे रामजी ! नेत्रविषे दूषण होना है, तिसको पीत विषे वात, पित्त, कफका शोभ होता है, तैसा तैसा होइ भासता है, पृथ्वी आकाशरूप प्रदी

भासती है, अरु आकाश पृथ्वीरूप हो भासता है, अरु चल पदार्थ अचलरूप भासता है, अचल पदार्थ चलता भासता है ॥ हे रामजी ! स्वप्नविषे अंगना असत्वरूप होती है, परंतु भ्रांतिकरि के उसको स्पर्श करती है, अरु प्रसन्न होता है, तिस कालविषे प्रत्यक्ष भासती है, अरु जैसे बालकको परछायेविषे बेटाल भासता है, सो असतही सत्वरूप होइ भासता है, अर्थ यह कि भयको देता है ॥ हे रामजी ! शत्रु होना है, अरु जो तिसविषे मित्रभावना होती है, तब वह शत्रु भी मित्र सुद्ध होइ भासता है, अरु जो उसविषे शत्रुभाव होता है, तब वह सुद्ध शत्रुरूप होइ भासता है, जैसे जेनरीविषे सर्प है नहीं, परंतु भ्रमकारि के सर्प भासता है, अरु भयको देखता है, अरु बांधवमें जो उसविषे बांधवही भावनान कर तब बांधव भी अबांधव होभासता है, अरु अबांधव भी मो भावनाके अभावते बांधव होजाता है ॥ हे रामजी ! जून्य स्थानमें स्वप्नविषे बड़े क्षोभ भासते हैं, और निकटवर्ती जागेते निकटको कुछ नहीं भासता स्वप्नवालेको स्वप्नका अनुभव होता है, अरु ! जाग्रतवालेको जाग्रतका अनुभव होता है, इत्यादिक पदार्थ निपर्यय होइ भासते हैं, सो भ्रमकारि भासते हैं, जब मन पुरता है तबही भासता है, तैसे लीलाके भक्तोंको भी ऐसी सृष्टिका अनुभव हुआ, जैसे जाग्रतकी मूर्तिका स्वप्नमें वृद्ध कालका अनुभव होता है, तैसे लीलाके भक्तोंको भी हुवा था, जैसा जैसा मनका कुरणा होता है, तेसा तेसा रूप चेतनसवित्तविषे भासता है, अरु मुद्राको सदा ब्रह्मका निश्चय है, ताते सब जगत् हमको ब्रह्मस्वरूप भासता है, जिसको जगत्भ्रम दृढ है, तिसको जगत्ही भासता है ॥ हे रामजी ! जेता कुछ जगत् भासता है सो आदिने कुछ उपजा नहीं, सब आकाश रूप है, रोकनेवाली भीत कोऊ नहीं, बड़े विस्तारकरि जगत् है, परंतु स्वप्नवत् है, जैसे स्तंभविषे कोरे बिना पुतली गिल्पीके मनविषे भासता है, स्तंभविषे कुछ बनी नहीं, तैसे आत्मारूपी स्तंभ है, तिसविषे संनिग्न जगत्वरूपी पुतलियोंको रचता है, परंतु पदार्थ कुछ हुआ नहीं, आत्ममत्ता ज्योंकी त्यों है ॥ हे रामजी ! जैसे एक स्थानविषे दो पुरुष सोए शीरे, तिनविषे एक जाग्रत होवे, दूसरा स्वप्नविषे होवे, जो स्वप्नविषे है, तिसको बड़े सुद्ध होने परे भासते हैं, अरु जाग्रतको आकाशरूप है, तैसे जो

बोध आत्मज्ञानवान् है, तिनको जगत्का सुषुप्तिकी नाई अभाव है।
 प्ररु जो अज्ञानी है, तिनको नानाप्रकारमे व्यवहारोंसहित जगत् स्पष्ट
 भासता है, जैसे वसतऋतुविषे पत्र फूल गुच्छे रससाहित भासते हैं, तैसे
 आत्मसत्ता चैत्यताकारिके जगत् रूप भासती है, जैसे स्वर्णविषे द्रवता सदा
 रहती है, परतु जब अग्निका सयोग होता है, तब उसविषे द्रवता भासती
 है ॥ हे रामजी ! आत्मा अरु जगत्विषे कुछ भेद नहीं, जैसे अवयवी
 अरु अवयवोंविषे कुछ भेद नहीं, जैसे पृथ्वी अरु गंधविषे कुछ भेद नहीं,
 तैसे आत्मा अरु जगत्विषे कुछ भेद नहीं, ब्रह्मसत्ताही संवेदनकारिके
 जगत् रूप होइ भासती है, और कुछ दूसरी वस्तु नहीं, जब महाप्रलय
 होता है, अरु सर्ग नहीं होता तब कार्यकारणकी कल्पना कोऊ नहीं होती,
 केवल चिन्मात्रसत्ता होती है, तिसते जो चिदाकाश बहुरि जगत् भासता
 है, तौ वहीरूप हुआ अरु जो तू कहै इस जगत्का कारण स्मृति होती
 है, तौ सुन ॥ हे रामजी ! जब महाप्रलय होता है, तब ब्रह्माजी तौ विदे-
 हमुक्त होता है, बहुरि वह जगत्का कारण कैसे होवे ? अरु जो तू स्मृ-
 तिका कारण मानै, तौ स्मृति भी अनुभवविषे होती है, जो स्मृतिते जगत्
 हुवा तौ भी अनुभवरूप हुआ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! पद्मराजाके मंत्री
 टहलुए सब लोक विदूरथको जाय प्राप्त हुए, सो कैसे हुए यह वार्ता बहुरि
 कहा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! केवल चेतनसवित् सबका अपना
 आप है, जैसे तिस सवित्के आश्रयते संवेदन फुरता है, तैसा तैसा रूप
 होइ भासता है ॥ हे रामजी ! जब राजाविदूरथ मृतकहोने लगा, तब राजाकी
 वासना उनविषे बहती थी, अरु मंत्री टहलुए आदिक राजाके अंग हैं,
 इस कारणते तैसेही मंत्री टहलुए राजाको प्राप्त भये, जैसे मणिकी किरणें
 मणिके अंग हैं, तैसे मंत्री टहलुए आदिक सामग्री राजाके अंग हैं, जैसे
 स्वप्नविषे कोऊ आपको देखे, कि मैं इस कुलविषे उपजा हौं, यह मेरा
 कुल आचार है, मैं राजा हौं, यह मेरे मंत्री हैं, टहलुए हैं और अनेक
 पदार्थ हैं, तैसेही मृतकहुआ राजा विदूरथ देखत भया है ॥ हे रामजी !
 जैसी जैसी भावना संवेदनविषे दृढ होती है, तैसा रूप होइ भासता है,
 एक चल पदार्थ होते हैं, एक अचल पदार्थ होते हैं, जो अचल पदार्थ

भासती है, अरु आकाश पृथ्वीरूप हो भासता है, अरु चल पदार्थ अचलरूप भासता है, अचल पदार्थ चलता भासता है ॥ हे रामजी ! स्वप्नविषे अगना असत्वरूप होती है, परंतु भ्रांतिकरि के वसको स्पशं करती है, अरु प्रसन्न होता है, तिस कालविषे प्रत्यक्ष भासती है, अरु जेमे बालकको परछायेविषे बैताल भासता है, सो असत्तदी सत्वरूप होइ भासता है, अर्थ यह कि भयको देता है ॥ हे रामजी ! शत्रु होता है, अरु जो तिसविषे मित्रभावना होती है, तब वह शत्रु भी मित्र सुदृढ़ होइ भासता है, अरु जो उसविषे शत्रुभाव होता है, तब वह सुदृढ़ शत्रुरूप होइ भासता है, जैसे जेवरीविषे सर्प है नहीं, परंतु भ्रमकारि के सर्प भासता है, अरु भयको देखता है, अरु बांधवमें जो उसविषे बांधवकी भावनान कर तब बांधव भी अबांधव होभासता है, अरु अनाधव भी मो भावनाने अभानते बांधव होजाता है ॥ हे रामजी ! शून्य स्थानमें स्वप्नविषे बड़े शोभ भासते हैं, और निकटवर्ती जागेने निकटको कुछ नहीं भासना स्वप्नवालेको स्वप्नका अनुभव होता है, अरु ! जाग्रतवालेको जाग्रतका अनुभव होता है, इत्यादिक पदार्थ विपर्यय होइ भासते हैं, सो भ्रमकारि भासते हैं, जब मन पुरता है तबही भासता है, तेसे लीलाके भक्तोंको भी ऐसी सृष्टिका अनुभव हुआ, जैसे जाग्रतकी मूर्तिका स्वप्नमें वृक्ष कालका अनुभव होता है, तेसे लीलाके भक्तोंको भी हुआ था, जेसा जेसा मनका पुरणा होता है, तेसा तेसा रूप चेतनसंवितविषे भासता है, अरु मुझको सदा ब्रह्मका निश्चय है, ताते मन जगत् हमको ब्रह्मस्वरूप भासता है, जिसको जगत्भ्रम दृढ़ है, तिसको जगत्तदी भासता है ॥ हे रामजी ! जेता कुछ जगत् भासता है सो आदिने कुछ उपजा नहीं, मन आकाश रूप है, रोकनेवाली भीत कोऊ नहीं, बड़े विस्तारकरि जगत् है, परंतु स्वप्नवत् है, जैसे स्तम्भविषे कोरे बिना पुनर्ली शिल्पीके मनविषे भासा है, स्तम्भविषे कुछ बनी नहीं, तेमे आत्मारूपी मन है, तिसविषे मूर्तिजगत् रूपी पुनर्लियोंकी रचना है, परंतु पदार्थ कुछ हुआ नहीं, आत्ममत्ता ज्योंकी त्यों है ॥ हे रामजी ! जैसे एक स्थानविषे दो पुरुष सोप होतें, तिनविषे एक जाग्रत होवे, दूसरा स्वप्नविषे होवे, जो स्वप्नविषे है, तिसको बड़े सुदृढ़ होने पड़े भासते हैं, अरु जाग्रतको आकाशरूप है, तैसे जो

प्रबोध आत्मज्ञानवान् है, तिनको जगत्का सुपुत्तिकी नाई अभाव है, अरु जो अज्ञानी है, तिनको नानाप्रकारमे व्यवहारोंसहित जगत् स्पष्ट भासता है, जैसे वसतःकुतुबिपे पत्र फूल गुच्छे रससहित भासते हैं, तैसे आत्मसत्ता चैत्यताकारिके जगत्स्वरूप भासती है, जैसे स्वर्णविपे द्रवता सदा रहती है, परतु जब अग्रिका सयोग होता है, तब उसविपे द्रवता भासती है ॥ हे रामजी ! आत्मा अरु जगत्विपे कुछ भेद नहीं, जैसे अवयवी अरु अवयवोंविपे कुछ भेद नहीं, जैसे पृथ्वी अरु गंधविपे कुछ भेद नहीं, तैसे आत्मा अरु जगत्विपे कुछ भेद नहीं, ब्रह्मसत्ताही संवेदनकारिके जगत्स्वरूप होइ भासती है, और कुछ दूसरी वस्तु नहीं, जब महाप्रलय होता है, अरु सर्ग नहीं होता तब कार्यकारणकी कल्पना कोऊ नहीं होती, केवल चिन्मात्रसत्ता होती है, तिसते जो चिदाकाश वदुरि जगत् भासता है, तो वहीरूप हुआ अरु जो तू कहै इस जगत्का कारण स्मृति होती है, तो सुन ॥ हे रामजी ! जब महाप्रलय होता है, तब ब्रह्माजी तो विदेहमुक्त होता है, वदुरि वह जगत्का कारण कैसे होवै ? अरु जो तू स्मृतिका कारण मानै, तो स्मृति भी अनुभवविपे होती है, जो स्मृतिते जगत् हुआ तो भी अनुभवरूप हुआ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! पद्मराजाके मंत्री दहलुए सब लोक विदूरथको जाय प्राप्त हुए, सो कैसे हुए यह वार्त्ता वदुरि कहाँ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! केवल चेतनसवित् सबका अपना आप है, जैसे तिस सवित्तके आश्रयते संवेदन फुरता है, तैसा तैसा रूप होइ भासता है ॥ हे रामजी ! जब राजाविदूरथ मृतकहोनेलगा, तब राजाकी वासना उनविपे बहती थी, अरु मंत्री दहलुए आदिक राजाके अंग हैं, इस कारणते तैसेही मंत्री दहलुए राजाको प्राप्त भये, जैसे मणिकी किरणें मणिके अंग हैं, तैसे मंत्री दहलुए आदिक सामग्री राजाके अंग हैं, जैसे स्वप्नविपे कोऊ आपको देखै, कि मैं इस कुलविपे उपजा हौं, यह मेरा कुल आचार है, मैं राजा हौं, यह मेरे मंत्री हैं, दहलुए हैं और अनेक पदार्थ हैं, तैसेही मृतकहुआ राजा विदूरथ देखत भया है ॥ हे रामजी ! जैसी जैसी भावना संवेदनविपे दृढ होती है, तैसा रूप होइ भासता है, एक चल पदार्थ होते हैं, एक अचल पदार्थ होते हैं, जो अचल पदार्थ

होता है, तिसका प्रतिबिम्ब आदर्शविषे भासता है, अरु चल पदार्थ रहना नहीं भासता, ताते उनका प्रतिबिम्ब नहीं भासता तेमे जिस पदार्थकी तीव्र सविगभावना होती है, तिसका प्रतिबिम्बचेतन दर्पणविषे भासता है, अन्यथा नहीं भासता, जैसे तीव्रवेगवान् बड़ा नद होता है सो समुद्रको भीम-ही जाय प्राप्त होता है, और नहीं प्राप्त हो सकते, तेसे जिसकी दृढवासना होती है, तिसके अनुसार शीघ्र जाय पायता है ॥ हे रामजी ! अनेक वासना जिसके हृदयविषे होती हैं, अरु जिसकी तीव्रता होती है, तिसका जय होता है, जैसे समुद्रविषे अनेक तरंग होते हैं, कई उपजते हैं, कई नष्ट हो जाते हैं, कई सदृश होते हैं, कई विपर्यय होते हैं, तेसे उसको सदृश मज्जा ददलुप हुय ॥ हे रामजी ! तेसे अनेक सृष्टि एक एक चिद्राशुविषे स्थित होती है वास्तवते कुछ नहीं, चिदाकाशही चिदाकाशविषे स्थित है, अरु यद् जो जगत् भासता है, सो आकाशहीरूप है, जो जागृतरूप होइकरि अमर्त्यही सत्वरूपकी नाई भासता है, जैसे पत्र फूल फल सब वृत्तरूप है, वृत्तही ऐसे रूप होइकरि स्थित हैं, तेसे अनतशक्ति परमात्मा अनेकरूप होइकरि भासता है ॥ हे रामजी ! द्रष्टा, दर्शन, दृश्य जो त्रिषुटी भासती है, सो ज्ञानीको अजन्मा पद भासती है, अरु अज्ञानीको द्वैतरूप जगत् होइकरि भासता है, कहुं शून्य भासता है, कहुं तम भासता है, कहुं प्रकाश भासता है, अरु देश, काल, क्रिया, द्रव्य आदिक सब जगत् है सो सब आदि, अंत, मध्यते रहित स्वच्छ आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, जैसे सोमजलते तरंग भी होते हैं, सो जलही रूप हैं, तेमे अहं त्वं आदिक जगत् भी बोधरूप है, सदा अपने आपविषे स्थित है, तिस-विषे द्वैतकल्पनाका अभाव है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्र० लीला-पाख्याने प्रयोजनवर्णनं नाम त्रिचत्वारिंशत्तमं सर्गं ॥ ४३ ॥

चतुश्चत्वारिंशत्तमः सर्गः ४४.

जगत्किञ्चनवर्णनम् ।

गम उवाच ॥ हे भगवन् ! अहं त्वं आदि जो दृश्यमानि हैं, मो कारण बिना परमान्माते कैसे उदय हुं हैं ? जिसप्रकार मैं समझां किमी

प्रकार मुझको बहुरि समझाओ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जेता कुछ कारणकार्य जगत् भासता है, तिसका उदय होना आदि परमात्माते स-वही हुआ है, अर्थ यह जो सवेदनके फुरणेकरि इकट्ठेही पदार्थ भासि आये हैं, अरु सर्वदा सर्व प्रकार सर्वात्मा अजरूप अपने आपविषे स्थित हैं ॥ हे रामजी ! यह सर्व शब्द अरु अर्थरूप कलना भासी है, सो ब्रह्मरूप है, ब्रह्मते इतर कुछ नहीं, अरु ब्रह्मसत्ता सर्व शब्द अर्थकी कलनाते रहित अपने आपविषे स्थित है, जैसे सुवर्णते इतर भूषण नहीं, अरु जलते इतर तरंग नहीं तैसे ब्रह्मते इतर जगत् नहीं, ब्रह्मस्वरूप है ॥ हे रामजी ! ईश्वर जो आत्मा है, सो जगत् रूप है, जगत् ईश्वररूप है, जैसे स्वर्ण भूषणरूप है, भूषण स्वर्ण है, अर्थ यह जो स्वर्णविषे भूषण शब्द अरु अर्थ कल्पित है, वास्तव नहीं, तैसे जगत् आत्माका आभासरूप है, वास्तवते कुछ नहीं ॥ हे रामजी ! जेता कुछ जगत् है, सो ब्रह्मरूप है, ब्रह्मते इतर कुछ नहीं, जैसे अवयवीते भिन्न अवयव नहीं होता, तैसे आत्माते अवयवी जेता कुछ जगत् है, सो भिन्न नहीं, आत्माविषे सवेदनके फुरणेकरि तन्मात्रा फुरी है, आत्माविषे इनका उपजना सम हुआ है, पाछे विभागकल्पना हुई है, जो तिनते भूत हुए है, इत्यादिक जगत् रूप कैसा है, सो आत्माते अन्य नहीं, जैसे शिलाविषे चितेरा भिन्न भिन्न घृतलीको कल्पता है सो शिलारूपही है इतर कुछ नहीं, तैसे अह त्व आदिक जगत् चिद्धन आत्माविषे मनरूपी चितेरेने कल्पी है, सो चिद्धनरूपही है इतर कुछ नहीं, जैसे जलविषे तरंग स्थित होते हैं, सो जलरूपही हैं, तरंगोंका शब्द अरु अर्थ जलविषे कोळ नहीं तैसे आत्माविषे जगत् स्थित है अरु आत्मा जगत्के शब्द अरु अर्थते रहित है ॥ हे रामजी ! जगत् परमपदते भिन्न नहीं, अरु परमपद जगत्विना नहीं, केवल चिद्रूप अपने आपविषे स्थित है, अरु जैसे वायु अरु स्पंदविषे भेद कुछ नहीं, स्पंद अरु निस्पंद दोनों रूप वायुके हैं, अरु जब स्पंदरूप होता है, तब स्पर्शरूप होइकरि भासता है, अरु निस्पंद हुए स्पर्श नहीं भासता, तैसे जगत् अरु ब्रह्मविषे भेद कुछ नहीं, अरु जब सवेदन किंचित् रूप होना है, तब जगत्-रूप होइ भासता है, अरु सवेदनके निस्पंद हुए जगत् नहीं भासता,

होता है, तिसका प्रतिविव आदर्शविषे भासता है, अरु चल पदार्थ रहता नहीं भासता, ताते उनका प्रतिविव नहीं भासता तैसे जिस पदार्थकी तीव्र संवेगभावना होती है, तिसका प्रतिविवचेतन दर्पणविषे भासता है, अन्यथा नहीं भासता, जैसे तीव्रवेगवान् बड़ा नद होता है सो समुद्रको शीघ्र-ही जाय प्राप्त होता है, और नहीं प्राप्त हो सकते, तैसे जिसकी दृढवासना होती है, तिसके अनुसार शीघ्र जाय पावता है ॥ हे रामजी ! अनेक वासना जिसके हृदयविषे होती हैं, अरु जिसकी तीव्रता होती है, तिसका जय होता है जैसे समुद्रविषे अनेक तरंग होते हैं, कई उपजते हैं, कई नष्ट हो जाते हैं, कई सदृश होते हैं, कई विपर्यय होते हैं, तैसे उसको सदृश मंत्री दहलुए हुए ॥ हे रामजी ! तैसे अनेक सृष्टि एक एक चिद्गुणविषे स्थित होती हैं वास्तवते कुछ नहीं, चिदाकाशही चिदाकाशविषे स्थित है, अरु यह जो जगत् भासता है, सो आकाशहीरूप है, जो जागृतरूप होइकरि असत्ही सत्तरूपकी नाई भासता है, जैसे पत्र फूल फल सब वृक्षरूप हैं, वृक्षही ऐसे रूप होइकरि स्थित हैं, तैसे अनंतशक्ति परमात्मा अनेकरूप होइकरि भासता है ॥ हे रामजी ! द्रष्टा, दर्शन, दृश्य जो त्रिपुटी भासती है, सो ज्ञानीको अजन्मा पद भासती है, अरु अज्ञानीको द्वैतरूप जगत् होइकरि भासता है, कहु शून्य भासता है, कहु तम भासता है, कहु प्रकाश भासता है, अरु देश, काल, क्रिया, द्रव्य आदिक सब जगत् है सो सब आदि, अंत, मध्यते रहित स्वच्छ आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, जैसे सोमजलते तरंग भी होते हैं, सो जलही रूप हैं, तैसे अह त्व आदिक जगत् भी बोधरूप है, सदा अपने आपविषे स्थित है, तिस-विषे द्वैतकल्पनाका अभाव है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्र० लीलो-पाख्याने प्रयोजनवर्णनं नाम त्रिचत्वारिंशत्तम सर्गः ॥ ४३ ॥

चतुश्चत्वारिंशत्तमः सर्गः ४४.

जगत्किंचनवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् ! अह त्व आदिक जो दृश्यप्रांति है, सो कारण बिना परमात्माते कैसे उदय हुई है ? जिसप्रकार मैं समझी तिमी

प्रकार मुझको बहुरि समझाओ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जेता कछु कारणकार्य जगत् भासता है, तिसका उदय होना आदि परमात्माते स-वही हुआ है, अर्थ यह जो सवेदनके फुरणेकरि इकट्टेही पदार्थ भासि आये हैं, अरु सर्वदा सर्व प्रकार सर्वात्मा अजरूप अपने आपविषे स्थित हैं ॥ हे रामजी ! यह सर्व शब्द अरु अर्थरूप कलना भासी है, सो ब्रह्मरूप है, ब्रह्मते इतर कछु नहीं, अरु ब्रह्मसत्ता सर्व शब्द अर्थकी कलनाते रहित अपने आपविषे स्थित है, जैसे सुवर्णते इतर भूषण नहीं, अरु जलते इतर तरंग नहीं तैसे ब्रह्मते इतर जगत् नहीं, ब्रह्मस्वरूप है ॥ हे रामजी ! ईश्वर जो आत्मा है, सो जगत् रूप है, जगत् ईश्वररूप है, जैसे स्वर्ण भूषणरूप है, भूषण स्वर्ण है, अर्थ यह जो स्वर्णविषे भूषण शब्द अरु अर्थ कल्पित है, वास्तव नहीं, तैसे जगत् आत्माका आभासरूप है, वास्तवते कछु नहीं ॥ हे रामजी ! जेता कछु जगत् है, सो ब्रह्मरूप है, ब्रह्मते इतर कछु नहीं, जैसे अवयवीते भिन्न अवयव नहीं होता, तैसे आत्माते अवयवी जेता कछु जगत् है, सो भिन्न नहीं, आत्माविषे सवेदनके फुरणेकरि तन्मात्रा फुरी है, आत्माविषे इनका उपजना सम हुआ है, पाछे विभागकल्पना हुई है, जो तिनते भूत हुए हैं, इत्यादिक जगत् रूप कैसा है, सो आत्माते अन्य नहीं, जैसे शिलाविषे चितेरा भिन्न भिन्न पृतलीको कल्पता है सो शिलारूपही है इतर कछु नहीं, तैसे अह त्व आदिक जगत् चिह्न आत्माविषे मनरूपी चितेरेने कल्पी है, सो चिह्नरूपही है इतर कछु नहीं, जैसे जलविषे तरंग स्थित होते हैं, सो जलरूपही हैं, तरंगोंका शब्द अरु अर्थ जलविषे कोऊ नहीं तैसे आत्माविषे जगत् स्थित है अरु आत्मा जगत्के शब्द अरु अर्थते रहित है ॥ हे रामजी ! जगत् परमपदते भिन्न नहीं, अरु परमपद जगत्विना नहीं, केवल चिह्न अपने आपविषे स्थित है, अरु जैसे वायु अरु स्पन्दविषे भेद कछु नहीं, स्पन्द अरु निस्पन्द दोनों रूप वायुके हैं, अरु जव स्पंदरूप होता है, तव स्पर्शरूप होइकरि भासता है, अरु निस्पन्द हुए स्पर्श नहीं भासता, तैसे जगत् अरु ब्रह्मविषे भेद कछु नहीं, अरु जव सवेदन किञ्चित् रूप होता है, तव जगत्-रूप होइ भासता है, अरु सवेदनके निस्पन्द हुए जगत् नहीं भासना,

अरु आत्मसत्ता सदा एकरूप है ॥ हे रामजी ! जब संवेदन फुरणेते रहित होइकारि आत्मपदविषे स्थित होवै, तब सकलरूप जगत् बहुविध भासे सो भी आत्मरूप भासे जैसे वायुको स्पंद निस्पंद दोनों रूप अपना आप भासता है, तैसे इसको भासता है, जैसे वायुविषे स्पंदता वायुरूप स्थित है, तैसे आत्माविषे जगत् आत्मरूपकरि स्थित है, जैसे तेज अणुका प्रकाश मदिरविषे होता है, तब बाहर भी प्रकाश प्रगट होता है, तैसे जब केवल सवितृमात्राविषे संवेदन स्थित होता है, तब फुरणेविषे भी सवितृमात्राही भासता है ॥ हे रामजी ! जैसे रसतन्मात्राविषे जल स्थित होता है, तैसे आत्माविषे जगत् स्थित है, जैसे गन्धतन्मात्राके अंतर संपूर्ण पृथ्वी स्थित है, तैसे किंचनरूप जगत् आत्माविषे स्थित है, सो आत्मसत्ता निराकार चिन्मात्ररूप है, उदय अरु अस्तते रहित अपने आपविषे स्थित है, प्रपञ्चभ्रम तिसविषे कोऊ नहीं ॥ हे रामजी ! जो ज्ञानवान् पुरुष हैं, तिनको दृढीभूत जगत् भी आकाशरूप भासता है, अरु जो अज्ञानी हैं, तिनको असत् रूप जगत् भी सत् रूप होइ भासता है ॥ हे रामजी ! जैसा जैसा संवेदन चित्तसंवितृविषे फुरता है, तैसा तैसा रूप जगत् होइ भासता है, यह जेते तत्त्व हैं, अरु तन्मात्रा हैं सो सब चित्तसंवेदनके फुरणेकरि स्थित हुए हैं, जैसा जैसा तिसविषे फुरणा होता है, सोई होइकारि भासता है, काहेते जो आत्मा सर्वशक्तिमान् है, जिस जिस पदार्थका फुरणा फुरता है, सोई अनुभवविषे सत् रूप होइकारि भासता है; अरु जो कछु पञ्चज्ञानेन्द्रिय छटा मनका विषय होता है, सो सब असत् रूप है, अरु आत्मसत्ता इनते अतीत है, अरु विश्वभी क्या रूप है, जैसे समुद्रविषे तरंग होते हैं, तैसे आत्माविषे जगत् स्थित है; जैसे तेज अरु प्रकाश अनन्यरूप हैं, तैसे आत्मा अरु जगत् अनन्यरूप हैं, जैसे स्तम्भविषे शिल्पी पुतलिया देखता है, जैसे मूर्तिकारके पिंडविषे कुलाल वर्तन देखता है, जैसे भीत ऊपर चितेरा मूर्ति रंगमें लिखता है सो अनन्यरूप है, तैसे परमात्माविषे सृष्टि अनन्यरूप है ॥ हे रामजी ! जैसे मरुस्थलविषे मृगतृष्णाका जल अरु तरंग असत् ही सत् रूप हो भासता है तैसे आत्माविषे असत् रूप जगत् त्रिलोकी भासती है, जब चित्त सवितृ-

विषे सवेदन फुरता है, तब जगत् भासता है अरु जब सवेदन नहीं फुरता तब जगत् भी नहीं भासता अरु जगत् कछु ब्रह्मते भिन्न नहीं, जैसे वीज अरु वृक्षविषे कछु भेद नहीं, जैसे क्षीर अरु मधुरताविषे भेद नहीं, जैसे मिरच अरु तीक्ष्णताविषे कछु भेद नहीं, जैसे समुद्र अरु तरंगविषे कछु भेद नहीं, जैसे वायु अरु स्पन्दविषे कछु भेद नहीं, जैसे आत्मा अरु जगत्विषे कछु भेद नहीं, जैसे अग्निविषे उष्णता स्वाभाविक स्थित है, जैसे निराकार आत्माविषे सृष्टि स्वाभाविकही स्थित है ॥ हे रामजी ! यह जगत् ब्रह्मरूपी रत्नका किञ्चन है, जैसा जैसा किञ्चन होता है, तैसा तैसा होइकरि भासता है, जो किञ्चनरूप है, अकारण हुए जो पदार्थ अकारक होता है, अरु जिस अधिष्ठानविषे भासता है, तिससों अनन्यरूप होता है, अधिष्ठानते भिन्न उसकी सत्ता नहीं होती, तैसे यह जगत् आत्माविषे अनन्यरूप होता है, कछु उपजा नहीं, परंतु सवेदनके फुरणेकरि भासता है, जेता जगत् है, अरु वासना है, तिनका वीज सवेदन है, इसकरि जगत्-तन्म्रम है, ताते सवेदनके अभावका पुरुषार्थ करौ, जब सवेदनका अभाव होवैगा, तब जंगत्तन्म्रम नष्ट हो जावैगा, अरु वास्तवते न कछु उपजा है न कछु नष्ट होता है, सर्व शातरूप चिद्धन ब्रह्मशिला घनकी नाई अपने आपविषे स्थित है ॥ हे रामजी ! चित्तपरमाणुविषे चैत्यताकारिके अनेक सृष्टि भासती हैं, तिन सृष्टिविषे जो परमाणु है, तिन परमाणुओंविषे अंतर और सृष्टि स्थित है, तिनकी सख्या कछु नहीं, जैसे जलविषे तरंग अनेक होते हैं, कई गुप्तरूप होते हैं, कई प्रगट होते हैं, सो जलकी शक्तिरूप है, जैसे जागृत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्था जीवोंके अंतर स्थित है, कई गुप्त हैं, कई प्रगटरूप हैं ॥ हे रामजी ! जललग इसका सवेदन हृत्तसाथ मिला हुआ है, तबलग सृष्टिका अंत नहीं, जब चित्त उपगम होवैगा, तब जगत्तन्म्रम मिटि जावैगा, जब कछु भी भोगोंविषे वृत्ति न उपजे तब जानिये कि, आत्म-पद प्राप्त होवैगा, यह श्रुतिका निश्चय है ॥ हे रामजी ! ज्यों ज्यों इसका ममत्व दूर होता है, त्यों त्यों बंधनोंते मुक्त होता है, जब अहंभाव जो जीवत्वभाव है तिसका निर्वाण होता है, तब जन्मोंकी जो परंपरा संपदा है, सो भी नष्ट हो जाती है, केवल शुद्धरूपही होता है,

तव तिन पुरुषोंको स्थावरजगमरूप जगत् सब आत्मरूप होता है, जैसे समुद्रको तरंग बुद्बुद सब अपना आपरूप भासता है, तैसे ज्ञानवान्को सब जगत् आत्मरूप भासता है ॥ हे रामजी ! शुद्ध आत्मसत्ताविषे जो सवेदन फुरा है, सो आपको ब्रह्मरूप जानत भया है, तिस ब्रह्माने आगे भावना करिकै संकल्परूप नानाप्रकारका जगत् रचा है, तिसको अस-
त्यरूप अतर अनुभव करता भया है, तिसविषे कहुँ निमेषविषे अनेक युगोका अत भासता है, कहुँ अनेक युगोंका अत भासता है, कहुँ अनेक युगोंविषे निमेषका अनुभव होता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्ति-
प्रकरणे जगत्किंचनवर्णनं नाम चतुश्चत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ ४४ ॥

पञ्चचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४५.

दैवशब्दार्थविचारवर्णनम्

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! चिद् परमाणुविषे जो निमेष होता है, तिसके लाखवें भागविषे जगत्तोंके अनेक कल्प फुरते हैं, तिन सृष्टिविषे जो परमाणु हैं, तिनविषे सृष्टि फुरती हैं, जैसे समुद्रविषे तरंग फुरते हैं, सो जलरूप हैं, तरंग शब्द अरु तिसका अर्थ भ्रमरूप है, तैसेही आत्मा-
विषे भ्रमरूप अनेक सृष्टि फुरती है, जैसे मरुस्थलविषे मृगतृष्णाकी नदी चलती दृष्ट आती है, तैसे आत्माविषे यह जगत् भासता है, जैसे स्वप्न-
'सृष्टि भासती है, जैसे गधर्वनगर भासता है, जैसे कथाका अर्थ चित्तविषे आय फुरता है, जैसे सकल्पपुर भासता है, तैसे जगत् असत्तरूप सत् हो
भासता है ॥ राम उवाच ॥ हे ज्ञानवानोंविषे श्रेष्ठ ! जिस पुरुषको विचा-
रद्वारा सम्यक् ज्ञान हुआ अरु निर्विकल्प आत्मपदकी प्राप्ति भई है,
तिसको देह अपने साथ कैसे भासता है ? अरु देह उसकी कैसे रहती है ?
अरु देह प्रारब्धकरिकै उसका शरीर कैसे रहता है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥
हे रामजी ! आदि जो ब्रह्मशक्तिविषे सवेदन फुरा है, तिसका नाम नीति
हुआ है, तिसविषे जो सभावना धारी है कि, यह पदार्थ ऐसे होवेगा अरु
इसकरि होवेगा, एता काल रहेगा, सो अनेक कल्पपर्यंत ऐमेही होता है,

जेता काल उसने धारा है, तेता कालका नाम नीति है, महा सत् भी तिसको कहते हैं, महाचेतना भी तिसको कहते हैं, महाशक्ति भी तिसको कहते हैं, महाअदृष्ट, महाकृपा भी तिसको कहते हैं, महाउद्भव भी तिसको कहते हैं, अर्थ यह जो अनंत ब्रह्मांडोंकी उपजानेहारी है, जैसा फुरणा दृढ हुआ है, तैसा रूप होइकरि स्थित है, जो यह स्थावररूप है, यह जंगमरूप है, यह दैत्य है, यह देवता है, यह नाग है, यह नागिनी है, ब्रह्माते आदि तृणपर्यंत जैसे तिसविषे अध्यास है, तेसेही तिस प्रकार स्थित है, स्वरूपते ब्रह्मसत्ताका व्यभिचार कदाचित् नहीं हुआ, सदा अपने आपविषे स्थित है, जो ज्ञानवान् पुरुष हैं, तिनको सब ब्रह्मस्वरूप भासता है, अरु जो अज्ञानी है, तिनको जगत् अरु नीति भी भिन्न भासती है, ज्ञानवान्को सब अचल ब्रह्मसत्ताही भासती है, अज्ञानीको चलनरूप जगत् भासता है, सो जगत् कैसा है, जैसे आकाशविषे वृक्ष भासता है, जैसे शिलाके उदरविषे मूर्ति होती है, सो शिलारूपही होती है, तेसे यह जगत् ब्रह्मविषे है, जो ज्ञानवान् हैं, तिनको सर्ग अरु निमित्त सब ज्ञानरूपी भासता है, जैसे अवयवीके अवयव अपना रूप होता है, तेसे ब्रह्मसत्ताके अवयव ब्रह्म नित्य सर्गादिक अपना रूप है ॥ हे रामजी ! तिस नीतिको देव कहते हैं, जो कुछ किसीको प्राप्त होता है, सो तिस देवकी आज्ञाकरिके प्राप्त होता है, काहेते जो आदि यही निश्चय धरा है, जो इस साधनकरि यह फल इसको प्राप्त होवेगा, जैसा साधन होवे तेमा फल अवश्य सर्वको देवते प्राप्त होता है, इस कारणते नीतिको देव कहते हैं, और देवको नीति कहते हैं ॥ हे रामजी ! यह पुरुष जो कुछ पुरुषार्थ करता है, तिसके अनुसार फलको प्राप्त होता है, इस कारणते इसका नाम नीति है, तिसहीका नाम पुरुषार्थ है, तुम जो मुझको देव अरु पुरुषोंका निर्णय पूछा अरु मैंने कहा, तिसकी तुम पालना करो, इसका नाम पुरुषार्थ है, तिसका जो फल तुमको प्राप्त हुआ, तिसका नाम देव है ॥ हे रामजी ! जो पुरुष ऐसे देवपरायण हुआ, जो मुझको देव भोजन करावेगा, सो करौगा, अरु मैंने धारिके अक्रिय होइ बैठे, तिसको जो आइ प्राप्त होवे सो भी नीति है, अरु जो पुरुष भोगोंके निमित्त पुरुषार्थ

करता है, सो भोगोंको भोगैगा, अरु अनेक शरीरोंको मोक्षपर्यंत धारैगा यह भी नीति है ॥ हे रामजी ! जो आदि सवित्तविषे सेवेदन फुरिकरि भवितव्यता धरी है, तिसही प्रकार स्थित है, तिसका नाम भी नीति है, तिस नीतिके उल्लंघनको ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक भी समर्थ नहीं, सब तिनके अनुसार स्थित है, तौ और कैसे उल्लंघ सकै ? हे रामजी ! जो पुरुष पुरुषार्थको त्याग बैठे है, तिनको फल नहीं प्राप्त होता, यह भी नीति है, अरु जो पुरुष फलके निमित्त पुरुषार्थ करता है, तिसको फल प्राप्त होता है, यह भी नीति है, अरु जो प्रयत्नको त्यागिकरि निष्क्रिय होइ बैठ हैं, अरु मनकरि विषयोंकी चित्तमें वासना करते है, सो निष्फलही रहते है, अरु जो पुरुष और कर्तव्यको त्यागिकरि चित्तकी वृत्तिमें शून्य देवपरायण हो रहे हैं, विषयोंकी चित्तवासना नहीं करते, तिनको सफलताही होती है काहेते कि, फुरणेतें रहित होना भी पुरुषार्थ है, यह नीति है, जो अर्थ चित्तवणेवालेको भी नहीं प्राप्त होता, अरु अयाचकको प्राप्त होता है ॥ हे रामजी ! सोई पुरुषार्थ सफल है, जो आत्मबोधके निमित्त होवै, जब ब्रह्मसत्ताकी ओर तीव्र अभ्यास होता है, तब परमपदकी अवश्य प्राप्ति होती है, जब परमपद पाया, तब सब जगत् चिदाकाशरूप होइ भासता है, नीति आदिक जो विस्तार कहा है, सो सर्व भ्रमरूप है, ब्रह्मसत्ताही ऐसे होइ भासती है, जैसे पृथ्वीविषे रससत्ताही तृण, वेलि, गुच्छे, फूलरूप होइकरि स्थित है, तैसे नीति आदिक सब जगत् होइकरि ब्रह्मही स्थित है, और वस्तु कुछ नहीं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे देवशब्दार्थ-विचारवर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंश सर्गः ॥ ४५ ॥

पट्चत्वारिंशत्तम सर्गः ४६.

बीजावतारवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो कुछ तुझको भासता है, सो सर्व प्रकार सर्वकाल सर्व ओरते ब्रह्मतत्त्व सर्व ओरकरि सर्वात्मा होइकरि स्थित भया है, सो अनंत आत्मा है, जब तिसविषे चित्शक्ति प्रगट होती

है, अर्थ यह जो शुद्ध चेतनमात्रविषे अहङ्कारणा होता है, तब आगे जगत् भासता है, कहूं उपजता भासता है, कहूं नष्ट होता भासता है, कहूं दुष्टास भासता है, कहूं चित्त भासता है, कहूं अकिञ्चन भासता है, कहूं प्रगट, कहूं अप्रगट भासता है, नानाप्रकारका जगत् है, जहा जैसा तीव्र अभ्यास होता है, तहाँ तैसा होइकरि भासता है, काहेते जो आत्मा सर्व-शक्ति सर्वरूप है, जैसा जैसा फुरणा तिसविषे दृढ होता है, सोई रूप होइकरि भासता है ॥ हे रामजी ! यह जो नानाप्रकारकी शक्तियां कहीं हैं, सो वास्तव आत्माते इतर कुछ नहीं, बुद्धिमानोंने समुझावनेके निमित्त नानाप्रकारकी विकल्पजाल कहीं है, आत्माविषे विकल्पजाल कोऊ नहीं, जैसे जलतरगविषे कुछ भेद नहीं, जैसे सुवर्णभूषणोंविषे भेद कुछ नहीं, जैसे अवयवी अरु अवयवविषे भेद कुछ नहीं, तैसे आत्मा अरु शक्तिविषे भेद नहीं ॥ हे रामजी ! एक संवित् है, एक सवेदन है, सवित् जो है, सो वास्तव है, अरु सवेदन कल्पना है, जब संवितविषे चिन्मात्र सवेदन फुरता है, तब वह जैसे चेतता जाता है, तैसे आगे होइकरि स्थित होता है, शुद्ध चिन्मात्र सवित्विषे अंतर अरु बाहिर कल्पना कोऊ नहीं, जब स्वभावते किञ्चनरूप सवेदन होता है, तब आगे कष्टु देखता है, तिस देखनेकरि नानाप्रकारके आकार भासते हैं, सो और तो कुछ नहीं, सर्व ब्रह्मही है ॥ हे रामजी ! शक्ति अरु शक्तिमान् विषे भेद अज्ञानी देखते हैं, अरु अवयवी अवयवभेद भी कल्पते हैं, परमार्थते भेद कुछ नहीं, केवल ब्रह्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, तिसके आश्रय सकल्पजाल आभास होती है, जिस सकल्पकी तीव्रता होती है, सो सत् होवै अथवा असत् होवै, परंतु तिसहीका भान होता है ॥ इति श्रीयोग-वासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे बीजावतारो नाम षट्चत्वारिंशत्तम सर्ग ॥ ४६ ॥

सप्तचत्वारिंशत्तमः सर्ग ४७

बीजावतारवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो सर्वगत देव परमात्मा महेश्वर है, सो स्वच्छ अनुभव परमानंदरूप है, आदि अंतते रहित है, तिस शुद्ध चिन्मात्र

परमानन्दते प्रथम जीव उपजा नहीं, तिसते चित्त उपजा, चित्तते आगे जगत् उपजा है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! अनुभव परिणामकरिके जो शुद्ध ब्रह्मतत्त्व सर्वव्यापी द्रैतते रहित स्थित है, तिसविषे तुच्छरूप जीव कैसे सत्यताको पाता भया है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! ब्रह्म सदाभास है, अर्थ यह जो असत्तरूप जगत् जिसकरि सत् भासता है, अरु स्वच्छ है, अर्थ यह जो आभासरूपी जगत्ते भी रहित है, अरु बृहत्, अर्थ यह जो बड़ा है, सो बड़ा भी दो प्रकारका है, अविद्याकृत जगत्करि जो बड़ा है, सो अविद्याकी बड़ाई है, मिथ्या है, अरु ब्रह्म बड़ाई है सो सर्वात्मकरूप है, सो सर्व देश सर्व काल सर्व वस्तुसों पूर्ण है, अरु अविद्याकृत देशकालवस्तुते रहित निराकार है, सो ज्ञानीका विषय है, ताते बृहत् है, अरु परम चेतन है, अरु भैरव है, अर्थ यह जो जिसके भयकरि चद्रमा अरु सूर्य अग्नि वायु जल अपनी मर्यादामें चलते हैं, परमानन्द अविनाशी है, सर्व ओरते पूर्ण सम है, शुद्ध है, अचिंत्य है, अर्थ यह जो वाणीकरि कहा नहीं जाता, ऐसा परम शांत पद है, क्षोभते रहित चिन्मात्र है, ऐसी जो आत्मसत्ता ब्रह्म है, तिसका जो स्वभावसपत्त है, तिसका नाम जीव है, अर्थ यह जो शुद्ध चिन्मात्रविषे अह ऐसे जो फुरणा है, तिसका नाम जीव है, तिस अनुभवरूपी दर्पणविषे अहरूपी प्रतिबिम्ब फुरणेका नाम जीव कहते हैं, सो जीव अपने शांतपदको त्यागेकी नाई स्थित होता है, सो चिदात्माही फुरणेद्वारा आपको जीवरूप जानता भया है, जैसे समुद्रही द्रवता करिके तरंगरूप होता है, समुद्रतरंगविषे भेद कछु नहीं, तैसे ब्रह्मही जीवरूप है, ब्रह्म अरु जीवविषे भेद कछु नहीं, जैसे वायु अरु स्पदविषे भेद कछु नहीं, जैसे वर्क अरु शीतलताविषे भेद कछु नहीं, तैसे ब्रह्म अरु जीवविषे भेद कछु नहीं ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी जो आत्मतत्त्व है, सो अपने स्वभाववशते मायाकरिके सवेदनसाहित जीवरूप कहते हैं, सो जीव आगे फुरनेकरिके बड़े विस्तारको धारता है, जैसे इधनकरिके अग्निके बहुत अणु होते हैं, अरु बड़े प्रकाशको प्राप्त होता है, तैसे जीव फुरणेकरि जगत्-रूपको प्राप्त होता है, जैसे आकाशविषे नीलता भासती है, सो नीलता

कछु भिन्न वस्तु नहीं, तैसे अहंभावकारिकै ब्रह्मविषे जीवरूप भासता है, अरु अहंकृतिको अंगीकार करिकै कल्पित रूपकी नाई स्थित होता है, जैसे घनकी शून्यताकरिकै आकाशमें नीलता भासती है, तैसे स्वरूपके प्रमाद करिकै देशकालवस्तुके परिच्छेदसहित अहकाररूपी जीव भासते हैं, वास्तवते चिदाकाशही चिदाकाशविषे स्थित है, जैसे वायुकरिकै समुद्र तरंगरूप होता है, तैसे सवेदनके फुरणेकरि आत्मत्ता जीवरूप होती है, सो जीव चैत्योन्मुखत्वताकरिकै एती संज्ञाको पाता है, चित्त कहिये, जीव कहिये, मन बुद्धि अहकार माया प्रकृतिसहित सब तिसहीके नाम है, सो जीव संकल्पकरिकै पचभूत तन्मात्राको चेतता भया, तब तिन पंच तन्मात्राके आकारते अणुरूप होकरि स्थित भया, तिसते अनउपजेही उपजेकी नाई स्थित भये, अरु भासने लगे, बहुरि वही चित्तसवेदन सो अणु अंगीकारकरिकै जगत्को रचता भया, जैसे बीजते सत् अकुर वृक्ष होता है, तैसे सवेदन विस्तारको पावत भया, प्रथम एक अंडरूपी होकरि स्थित भया, तिस अंडको फोडत भया तब तिसविषे जगत् भासने लगा, जैसे गधर्वनगर भासता है, जैसे स्वप्न-सृष्टि भासती है, तैसे जगत् भासने लगा, तिसते भिन्न भिन्न देह अरु भिन्न भिन्न नाम कल्पे, जैसे मृत्तिकाकी सेना बालक कल्पता है, तिसके भिन्न भिन्न नाम रखता है, तैसे स्थावर जगम आदिक नाम कल्पना-करि यह पृथ्वी, यह जल, आग्नि, वायु, आकाश है, तिन पांचों भूतोंकी सृष्टि सकल्पते उपजत भई ॥ हे रामजी ! आदि ब्रह्मते जो जीव फुरे तिसका नाम ब्रह्मा है, सो ब्रह्मा आत्माविषे आत्मरूप होइकरि स्थित है, तिसते आगे क्रमकरिकै जगत् हुआ है, जैसे वह चेतता है, तैसा होइकरि स्थित होता है, जैसे समुद्रविषे द्रवताकरिके तरंग होते हैं, तैसे ब्रह्मविषे चित्त स्वभावकरिके जीव होता है, सो जीव जब प्रमादकरिके अनात्म भावको धरने लगा तब कर्मोंकरि बध्यमान होने लगा, जैसे जल जब दृढ़ जडताको अंगीकार करता है, तब वर्षरूप होइकरि पत्थरसमान होता है, तैसे जीव जब अनात्मविषे अभिमान करता है, तब कर्मोंके बधनमें आता है हे रामजी ! कर्मोंका बीज सकल्प है, अरु सकल्प जीवते फुरता है, अरु

जीवत्व भाव इसको तब होता है, जब शुद्ध चेतनमात्र स्वरूपते इसका उत्थान होता है, उत्थान अर्थ यह, जब प्रमाद होता है तब इसको प्रमाद जीवत्वभाव होता है, जब जीवत्वभाव होता है, तब आगे अनेक संकल्प-कल्पना फुरती है, तिन संकल्पकल्पनाते कर्म होते हैं, कर्मोंते जन्ममरण आदिक नानाप्रकारते विकार होते हैं, जैसे बीजते अकुर पत्र होते हैं, आगेते फूल फल टास होते जाते हैं, तैसे संकल्प कर्मोंते नानाप्रकारके विकार होते हैं, जैसे जैसे कर्म जीव करता है, तिनके अनुसार जन्म मरण अधः ऊर्ध्वको प्राप्त होता है ॥ हे रामजी ! कर्म नाम मनके फुरणेका है, फुरणेका नाम चित्त है, अरु फुरणेका नाम कर्म है, फुरणेका नाम देव है, तिसहीकरि इसको शुभ अशुभ जगत् प्राप्त होता है, सबका आदिकारण ब्रह्म है, तिसते प्रथम मन उत्पन्न भया है, तिसही मनने संपूर्ण जगत् की रचना करी है, जैसे बीजते अकुर होता है, बहुरि पत्र फूल फल टास होते हैं, तैसे ब्रह्मते मन अरु जगत् उपजा है ॥ इति श्रीयोगवा० उत्प० बीजांकुरवर्णनं नाम सप्तचत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ ४७ ॥

अष्टचत्वारिंशः सर्गः ४८

जीवविचारवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! आदिकारण ब्रह्मते मन उत्पन्न भया है, सो मन संकल्परूप है, अरु मनकरि संपूर्ण जगत् भया है, अरु मन आत्माविषे मनस्त्वभावकारिके स्थित है, तिस मनने भाव अभावरूपी जगत् कल्पा है, जैसे गधर्वकी इच्छाकारिके गधर्वनगर होता है, तैसे मनकरि जगत् होता है ॥ हे रामजी ! आत्माविषे द्वैतभेदकी कल्पना कछु नहीं, इस मनकरिके ऐसी संज्ञा भई है, ब्रह्म अरु जीव अरु मन अरु माया कर्म जगत् द्रष्टा सब भेद मनकरि हुए हैं, आत्माविषे भेद कोऊ नहीं, जैसे समुद्रविषे तरंग उछलते हैं अरु बड़े विस्तारको धारते हैं, तैसे चित्तरूपी समुद्रविषे सेवेदनकारिके नानाप्रकारका जगत् विस्तारको पाता है, सो असत्तरूपी जगत् है, काहेते कि, स्थिर नहीं रहता,

सदा चलरूप है, अरु जो अधिष्ठान स्वरूपभावकरि देखिये, तौ सत् रूप है, ताते द्वैत कछु न हुआ जैसे स्वप्नका जगत् सत असत् रूप चित्तकरिके भासता है, तैसे सत् असत् रूप यह जगत् भासता है, सो वास्तव कछु उपजा नहीं, चित्तके भ्रमकरिके भासता है, जैसे इंद्रजालकी वाजीविपे नानाप्रकारके वृक्ष औषधि भासते हैं, सो भ्रममात्र है तैसे यह जगत् भ्रममात्र है ॥ हे राम जी ! यह जगत् दीर्घ कालका स्वप्न है, मनके भ्रमकरिके सत् होइ भासता है, जैसे स्थाणुविपे पुरुष असम्यक् ज्ञानकरिके भासता है, अरु चोर जानके भयको प्राप्त होता है, तैसे जीव अनित्यभावको प्राप्त होइकरि शोकको करता है, जैसे बालक भ्रमकरिके परछाईविपे भूत कल्पता है, अरु भयको प्राप्त होता है तैसे यह पुरुष चित्तके संयोगकरि द्वैतको कल्पिके भयको प्राप्त होता है, जैसे विचार कियेते बैतालका भय नष्ट होता है, तैसे आत्मज्ञानकरिके भय आदिक विकार नष्ट हो जाते हैं ॥ हे रामजी ! आत्मा अनादि दिव्यस्वरूप है, अरु अशांशीभावते रहित है, शुद्ध चैतन्यरूप है, जब वह चेतन सवित् चेत्योन्मुखत्व होता है, तब चित्त, अर्थ यह जो चेतनताका लक्षण है तिसते आगे जीवकल्पना होती है तिस जीवविपे अहंभाव होता है जो मैं हूँ, जब अहंभाव हुआ, तब तिसते चित्त फुरता है, चित्तते इन्द्रियें होती हैं, तिन इन्द्रियोंते देहभाव होता है, तिस देहभ्रमकरि मलिन हुआ नरक स्वर्ग वध मोक्षकी कल्पना होती है जैसे बीजते अकुर पत्र फूल फल दास होत हैं, तैसे अहंभाते जगत् विस्तार होता है ॥ हे रामजी ! जैसे देह अरु कर्माविपे कछु भेद नहीं, जैसे ब्रह्म अरु चित्ताविपे कछु भेद नहीं, जैसे चित्त अरु जीवविपे कछु भेद नहीं, जैसे चित्त अरु देहविपे कछु भेद नहीं, जैसे देहकर्माविपे कछु भेद नहीं, जैसे जीव अरु ईश्वरविपे भेद नहीं, तैसे ईश्वर अरु आत्माविपे भेद नहीं ॥ हे रामजी ! सर्व ब्रह्मस्वरूप है, द्वैत कछु नहीं ॥ इति श्रीयोग० उत्पत्तिप्रकरणे जीवविचारे नाम अष्टचत्वारिंश सर्गः ॥ ४८ ॥

एकोनपंचाशत्तमः सर्गः ४९

संश्रितोपशमयोगवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो नानात्व भासता है सो वास्तव एक ब्रह्मस्वरूप है, चैत्यताकरिके एक सो अनेकरूप हो भासता है, जैसे एक दीपते अनेक दीप होते हैं, तैसे एक परब्रह्म अनेकरूप हो भासता है ॥ हे रामजी ! यह असत्रूपी जगत् जिसविषे आभास है, तिस आत्मतत्त्वका जब पदार्थज्ञान होता है, तब चित्तविषे जो अह-भाव है, सो नष्ट हो जाता है, तिस अहंभावके नष्ट हुएते सब शोक नष्ट हो जाता है ॥ हे रामजी ! यह पुरुष चित्तरूपी है, अरु चित्तविषे जगत् हुआ है, जब चित्त नष्ट होवैगा, तब जगद्भ्रम भी नष्ट हो जावैगा, जैसे अपने चरणविषे चर्मकी जूती पहिरते हैं, तब सर्व पृथ्वी चर्मकरि लपेटी भासती है, अरु ताप कंटक मिट जाते हैं, तैसे जब चित्तको शांति प्राप्त होती है, तब सर्व जगत् शांतिरूप होता है, जैसे केलेका स्तंभ होता है, तिसविषे पत्रोंते अन्य सार कुछ नहीं निकसता, तैसे सब जगत् भ्रममात्र है, और सार कुछ नहीं निकसता ॥ हे रामजी ! एता भ्रम चित्तकरिके होता है, जो बाल अवस्थामें क्रीडा करता फिरता है, बहुरि यौवन अवस्थाको धारता है, परंतु विषयोंको सेवता है, वृद्ध अवस्थामें चिंताविषे जर्जरीभाव होता है, बहुरि मृत्युको प्राप्त होता है, कर्मोंके अनुसार नरकस्वर्गको चला जाता है ॥ हे रामजी ! यह सब मनका नृत्य है, मनही पड़ा भ्रमता है, जैसे नेत्र दूषणकरिके आकाशविषे चंद्रमा भासता है, तैसे अज्ञानकरिके जगद्भ्रम भासता है, जैसे मद्यपानकरिके वृक्ष भ्रमते भासते हैं, तैसे चित्तके सयोगभ्रमकरिके जगद्द्वैत भासता है, जैसे बालक लीला करिके भ्रमता है, तब सब जगत्को चक्रकी नाई भ्रमता देखता है, तैसे चित्तके भ्रमकरिके यह जीवजगद्भ्रमको देखता है ॥ हे रामजी ! जब चित्त द्वैतको नहीं चेतता तब यह द्वैतभ्रम मिट जाता है, जबलग चित्तसत्ता फुरती है, तबलग नानाप्रकारका जगद्भासता है ॥ शांतिको नहीं प्राप्त होता, अरु जब घन चेतनताको प्राप्त होता है, तब शांतिको प्राप्त होता है, अरु

जगत्भ्रम मिटि जाता है, जैसे पपैया बकता है और शांतिमान् नहीं होता, अरु जब घन वर्षाको प्राप्त होता है, तब बकनेते शांत होता है, तैसे जब यह महाचेतन घनताको प्राप्त होता है, तब शांतिमान् होता है, व्यवहारविषे होवै अथवा तूष्णीं हो रहे, सदा शांतिमान् होता है ॥ हेरामजी ! जब चित्तकी चेतनता फुरती है, तब जगत्भ्रम नानाप्रकारके विकार देखता है, अरु भ्रमकरिके ऐसे देखता है, जो मैं उपजा हों, अब बड़ा भया हों, मरौंगा, इत्यादिक विकार असत् रूप अपनेविषे जानता है, अरु स्वरूपते चेतन ब्रह्मते अनन्य है । जिस वायु अरु स्पदविषे कुछ भेद नहीं तैसे ब्रह्म अरु चेतनताविषे कुछ भेद नहीं । जब वायु स्पदरूप होता है, तब स्पर्शकरिके भासता है, तैसे चेतनता मिटती नहीं, अरु ब्रह्मकी चेतनता होवै, तब जगत्भ्रम मिटि जाता है, केवल ब्रह्मसत्ताही पड़ी भासती है जैसे जेवरीके अज्ञानकरिके सर्पभ्रम होता है, अरु जेवरीके यथार्थ जाननेते सर्पभ्रम मिटिजाता है, तब जेवरी पड़ी भासती है, तैसे ब्रह्मके अज्ञानते जगत् भ्रमकरिके भासता है, जब चित्तसों दृढ चैत्यता भासती है, तब भ्रमका पदार्थज्ञान होता है, तब जगत्भ्रम मिटि जाता है, केवल ब्रह्मसत्ता भासती है ॥ हे रामजी ! दृश्यरूपी इसको व्याधि रोग लगा है, तिस रोगका नाशकर्त्ता सवित् मात्र है, जबलग चित्त बहिर्मुख होइकरि दृश्यको चेतता है, तबलग शांत नहीं होता, अरु जब चित्त सर्ववासनाको त्यागिकरि अतर्मुख अपने स्वभावविषे स्थित होवैगा तब तिसही कालमें मुक्तिरूप शांत होवैगा, इसविषे सशय कुछ नहीं, जैसे जेवरीके दूरसों देखनेकरि सर्प भासता है, अरु जब निकट होइकरि देखे है, तब सर्पभ्रम मिटि जाता है, जेवरीही भासती है, तैसे आत्माका निर्वर्तरूप जगत् है, जब बहिर्मुख होइके देखता है, तब जगत्ही भासता है, जब अतर्मुख होइके देखता है, तब जगत्भ्रम मिटि जाता है, आत्माही भासता है ॥ हे रामजी ! जिस जिसविषे अभिलाषा होवै, तहा तिसको त्यागि दे, जैसे निश्चयकरि मुक्ति प्राप्त होती है, सो त्यागनेविषे यत्र कुछ नहीं महात्मा जो पुरुष है, सो प्राणोंको तूष्णीं नाई त्यागि देते है, अरु बड़े दु खको सहि रहते हैं, तुझको अभिलाषा त्यागनेविषे क्या कठि-

नता है ॥ हे रामजी ! आत्माके आगे अभिलाषाही आवरण है, अभिलाषाके होते आत्मा नहीं भासता है, जैसे वादलोंके आवरणकारके सूर्य नहीं भासता, जब वादलोंका आवरण नाश होता है तब सूर्य भासता है, तैसे अभिलाषाके निवृत्त हुए आत्मा भासता है, ताते जो कुछ अभिलाषा उठे तिसको त्याग अरु निरभिलाषा होइकरि आत्मपदविषे होइ, अरु प्रकृत आचार जो कुछ देह इन्द्रियोंकरि ग्रहण करे, जो कुछ त्याग करना होवै, तिसको त्याग करौ, अरु देहविषे रहै, गरी बुद्धि न होवै ॥ हे रामजी ! जो तू सपूर्ण दृश्यकी इच्छा अहं-तव तुझको प्रत्यक्ष आत्मपद भासैगा, जैसे हाथविषे विक्रम नष्ट होता है, जैसे नेत्रोंके आगे प्रतिविव प्रत्यक्ष भासता है, विषे जगत् त्यागते आत्मपद तुझको प्रत्यक्ष भासैगा, अरु सब जगत् भासैगा, जैसे भासैगा, जैसे महाप्रलयविषे सब जगत् जलमय भासैगा, लपेटी दृष्टही नहीं आता, तैसे आत्मपदते इतर तुझको कुछ प्राप्ति प्राप्त तत्त्वको न जानना, इसीका नाम बंधन है, अरु आत्मपद होता है, इसीका नाम मोक्ष है, और मोक्ष कोऊ नहीं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठसत्त्वप्रकरणे सत्त्वितोपशमयोगो नाम एकोनपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ४५ ॥

पंचाशत्तमः सर्गः ५०

सत्योपदेशवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् ! मन क्योंकर उत्पन्न हुआ है ? वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तब अनतशक्ति है, तिसविषे अनेक किंचन होता है, जहां जहां जैसी जैसी शक्ति फुरती है, तैसा तैसा रूप होइकरि भासता है, मव शुद्ध चिन्मात्र सत्ता चेतनाका अह अस्मि, तब तिस फुरनेकरि जीव कारण भासती है, जब दृश्यकी ओर भासता है, वहुनि नानाप्रकारके उवाच ॥ हे मुनिविषे श्रेष्ठ ! जो

अरु कर्म क्या है ! अरु कारण किसको कहते हैं ? वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! फुरणा अफुरणा दोनों चिन्मात्रसत्ताका स्वभाव है, जैसे फुरणा अफुरणा दोनों वायुका स्वभाव है, परंतु जब फुरता है, तब आकाश-व्यवस्था स्पर्श होइकरि भासता है, जब चलनेते रहित होता है, तब जब चिं जाता है, तैसे शुद्ध चिन्मात्रविषे चैत्यताका लक्षण जो है, अहं देखता है, यह जो मैं हूँ, तब तिसका नाम स्पदबुद्धीश्वर कहते हैं, तिसकरि भया हो, उप हो भासता है तिस जगत् दृश्यते रहित होना तिसको नि-अरु स्वरूपते तत्त्वे फुरणेकरि नानाप्रकार जगत् होइ भासता है, अरु चिन्हीं तैसे ब्रह्म अगतभ्रम मिटि जाता है, नित्य शांत ब्रह्मपदकी प्राप्ति होती ता है, तब स्पर्शभाव अरु कर्म अरु कारण यह सब चित्तरूपदके नाम है, ब्रह्मकी चेतनता हेतुभव भिन्न नहीं, अरु अनुभवही चित्तरूपद हुएकी पड़ी भासती है जो कर्म कारणका बीजरूप चित्तरूपद है, चित्तरूपद रीके यथार्थ जाननेकरि भासता है, बहुरि चिदाभासद्वारा देहविषे है, तैसे ब्रह्मके अहं, तिस देहविषे स्थित होइकरि चित्तसंवेदन दृश्यकी चैत्यता भासती सो ससरना दो प्रकारका है, एक बड़ा है, एक अल्प जाता है, जो संसरणेविषे अनेक जन्म व्यतीत होते हैं, अरु किन्होको एक व्याप्ति होता है, आदिही फुरकर स्वरूपविषे स्थित है, तिनको प्रथम जन्म वहि है, अरु जो आदि उपजिकरि प्रमादी हुए हैं, सो फुरिकरि दृश्यकी चिर चले जाते हैं, तिनको बहुतेरे जन्म होते हैं, चित्तके फिरणेकरि ऐसा तनुभव करता है, पुण्यक्रिया करिके स्वर्गको जाते हैं, पापक्रिया करिके जाते हैं, इसप्रकार दृश्यभ्रमको देखते हैं, अज्ञानकरिके बधन-विषे रहते हैं, जब ज्ञानकी प्राप्ति होती है, तब मोक्षका अनुभव करता है, सो बड़ा ससरना है, अरु जो एकही जन्म पायकरि आत्माकी ओर आते है सो अल्प ससरना है ॥ हे रामजी ! जैसे स्वर्णही भूषणरूपको धारता है, तैसे संवेदनही काष्ठ लोष्ट आदिकरूप होइके भासता है, इस चित्तके संयोगकरि अज-अविनाशी पुरुषको नानाप्रकारके देह प्राप्त होते हैं, अरु जानता है कि, मैं उपजा हूँ, अन्न जीता हूँ, बहुरि मर जाऊंगा, इत्यादिक भ्रमको देखता है, जैसे नौकाविषे गटे हुएको भ्रमकरि तटके वृक्ष भ्रमते दृष्टि

होते हैं, तिसहीविषे सब लीन होते हैं, अरु वास्तवते न कोऊ उपजा है, न कोऊ लीन होता है, चित्तके फुरणेकरि सब भ्रम भासता है ॥ जैसे नेत्रदूषणकरि आकाशविषे मुक्तामाला भासती है, तैसे चित्तके फुरणेकरि यह जगत् भासता है ॥ हे रामजी ! जैसे वृक्षके बढ़नेको आकाश ठौर देता है, जेती कछु बीजकी सत्ता होवै तेता आकाशविषे बढता जावै तैसे सबको आत्मा ठौर देता है, अकर्तारूप भी संवेदनकरिकै कर्ता भासता है हे रामजी ! जैसे लोहा निर्मल किया हुआ आरसीकी नाई प्रतिविवको ग्रहण करता है तैसे आत्माविषे संवेदनकरिकै जगत्का प्रतिविव होता है अरु वास्तवते जगत् भी कछु दूसरी वस्तु नहीं, जैसे एक बीजही पत्र फूल फल टास होइ भासता है, तैसे आत्मा संवेदनकरिकै नानारूप जगत् होइ भासता है, जैसे पत्र फूल वृक्षते भिन्न नहीं, तैसे बोधरूप जगत् भी बोधरूप आत्माते भिन्न नहीं, अरु जो ज्ञानवान् है, तिसको अखड सत्ता भासती है, अरु अज्ञानीको भिन्न भिन्न नामरूप सत्ता भासती है, जैसे समुद्रही तरंग बुद्बुद होइकरि भासता है, जैसे बीजही पत्र फूल फल टास होइकरि भासता है, जो मूर्ख देखता है तो तिनके नामरूप सत् मानता है, अरु ज्ञानवान् देखिकै एकरूपही जानता है, तैसे जो मूर्ख अज्ञानी है, सो भिन्न भिन्न नामरूप जगत्को जानते हैं. अरु ज्ञानवान्को एक ब्रह्मसत्ता अनंत भासती है, और जगत्भ्रम उनको कोऊ नहीं भासता है ॥ राम उवाच ॥ बड़ा आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य है, जो असत् रूपी जगत् सत् होइकरि भासता है, अरु बडे विस्तारकरि स्पष्ट भासता है. अरु यह जगत् ब्रह्मका आभास है, अनेक तन्मात्रा तिसके जल अरु बुँदोंकी नाई है, अरु अविद्याकरके फुरती हैं, ऐसे भी मैं श्रवण किया है ॥ हे मुनीश्वर ! यह कैसे फुरणा वहिर्मुख होती है, अरु अतर्मुख कैसे होती है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार दृश्यका अत्यंत अभाव है, अनहोते दृश्यके फुरणेकरि अनुभव होता है, शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्मसत्ताविषे फुरणेकरि जीवत्व हुआ है, सो जीवत्व असत् है, अरु सत्की नाई होता है, अरु जीव ब्रह्मके साथ अभिन्न है, फुरणेकरिकै भिन्नकी नाई स्थिर होता है, तिस जीवविषे स्वरूपकलना

होती है, तब मनरूप होके स्थित होता है, अरु स्मरणकरिके चित्त होता है, निश्चयकरिके बुद्धि होती है, अहभावकरिके अहकार होता है, वहुरि काकतालिकी नाई चिद्गुणविषे तन्मात्रा फुर आती है, जब शब्द श्रवणकी इच्छा भई तब श्रवणइंद्रिय प्रगट भई जब देखनेकी इच्छा भई तब नेत्र इंद्रिय प्रगट भई, गंध लेनेकी इच्छा करिके नासिका इंद्रिय प्रगट भई, जब स्पर्शकी इच्छा भई तब त्वचा इंद्रिय प्रगट भई, जब रस लेनेकी इच्छा भई तब रसना इंद्रिय प्रगट भई, इसप्रकार पांचों इंद्रियें प्रगट भई भावनाकरिके सत्तही असत्की नाई भासने लगी है ॥ हे रामजी ! इसप्रकार आदि जीव हुए हैं, तिसकी भावनाकरिके अतवाहक शरीर होय आये हैं, चलते भासते हैं, तौ भी अचलरूप है, ताते जेता कछु जगत् भासता है, सो सब ब्रह्मरूप है, इतर कछु नहीं ॥ प्रमाता भी ब्रह्म है, प्रमाण भी ब्रह्म है, प्रमेयभी ब्रह्म है, अरु संवेदन ब्रह्म करिके अनेकरूप नानाप्रकार भासते हैं, जैसा जैसा संवेदन फुरता है, तैसा तैसा रूप होइकरि भासता है, जब दृश्यको चेतता है, तब नानाप्रकारका दृश्य भासता है, अरु जब अंतर्मुख ब्रह्मको चेतता है, तब ब्रह्मरूप होइकरि भासता है ॥ हे रामजी ! दृश्य कछु उपजा नहीं, आत्मा सदा अपने आपविषे स्थित है, तौ दृश्यका असंभव हुआ तब बधन किसको कहिये ? अरु मोक्ष किसको कहिये ? विचार किसका करिये ? सर्व कल्पनाका अभाव है, यह जो तेरा प्रश्न है, तिसका उत्तर सिद्धांतकालविषे होवेगा, यहाँ नहीं वनेगा, जैसे कमलफूलकी माला जो होती है सो अपने कालविषे वनती है, समयविना शोभा नहीं देती, तैसे तेरे प्रश्न सिद्धांतकालविषे शोभा पावेंगे, समयविना मर्थ शब्द भी निरर्थक होता है, इस कारणते कहिये जो सिद्धांतकालविषे शोभा पावेंगे, सिद्धांतकालविना यह प्रश्न शोभा नहीं पाता ॥ हे रामजी ! जेते कछु पदार्थ हैं, तिनका फल भी समय पायके होता है, समयविना नहीं होता, अब पूर्व प्रसंग सुन ॥ हे रामजी ! ब्रह्मविषे चैत्योन्मुखत्वकरिके यह आदि जीव आपको पिता माता जानत भया, जेने ब्रह्मविषे आपको कोऊ देखे तेने ब्रह्माजी आपको जानता भया सो ही अंशद्वयको उच्चारता भया, तिम

शब्दतन्मात्राते चारों वेद देखता भया, तिसते अनतर मनोराज्यकरिके सृष्टिको रचता भया, तब असत् रूप सृष्टि भावनाकरिके सत्य हो भासने लगी, जैसे स्वप्नाविषे सर्प भासते हैं, जैसे गधर्वनगर भासि आवता है, तैसे असत् रूप सृष्टि सत्य भासने लगी ॥ हे रामजी ! ब्रह्मसत्ताते जैसे ब्रह्मा आदिका उपजना भया है, तैसे और जीवों कीट आदिका उपजना भया है जगत् का कारण सवेदन है, सवेदन भ्रमकरिके जीवोंको जगत् भासता है, तिनको भौतिक शरीरविषे जो अहप्रतीति भई है, तिसकरि अपने निश्चयके अनुसार शक्ति भई है, ब्रह्माविषे ब्रह्माकी शक्तिका निश्चय भया है, चौंटीविषे चौंटीकी शक्तिका निश्चय भया है ॥ हे रामजी ! जैसी जैसी वासना सवित्वविषे होती है, तिसके अनुसारही अनुभव होता है शुद्ध चिन्मात्रविषे जो चैत्योन्मुखत्व हुआ है, तिसका नाम जीव हुआ है, तिसविषे जो ज्ञानरूप सत्ता है सो पुरुष है, तिसविषे जो फुरणा है सो कर्म है, जैसे जैसे फुरता है, तैसे तैसे भासता है ॥ हे रामजी ! आत्मसत्ताविषे जो अह हुआ है, तिसका नाम चित्त है, तिसते आगे जगत् रचा है, सो भी अविचारसिद्ध है, विचार कियेते नष्ट हो जाता है, जैसे अविचार करिके अपने परछाईविषे भूत पिशाच कल्पता है, तिसते भय उत्पन्न होता है, विचार कियेते पिशाच अरु भय दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ हे रामजी ! तैसे आत्मविचारते चित्त अरु जगत् दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ हे रामजी ! ब्रह्मसत्ता सदा अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे चित्त कल्पना फोड़ नहीं अरु प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय भी ब्रह्मते इतर कुछ नहीं, तो द्वैतकी कल्पना कैसे होवे ? जैसे शशेक शृंग असत् है, तैसे आत्माते द्वैतकल्पना असत्य है ॥ हे रामजी ! यह ब्रह्मांड भावनामात्र है, जिसको सत्य भासता है, तिसको वधनका कारण है, जैसे घुराण अपना गृह बनाती है, सो अपने वधका कारण होता है, तिसविषे आप फँसि मरती है, तैमे जगत् को सत्य मानते हैं, तिसको अपना माननाही वधनकर्ता है, तिसकरि जन्ममरणको देखता है, अरु जिमको जगत् का असत्य निश्चय हुआ है, तिसको वधन नहीं होता, उमको दछाम है, अरु हे रामजी ! अनुभवसत्ता सबही अपनी आप है, तिनविषे जैसा जैसा

निश्चय किया तिसको अपने अनुभवके अनुसार पदार्थ भासते हैं, कोऊ निमेषविषे कल्पका अनुभव करते हैं, अरु वास्तवते जगत् उपजाही नहीं, जगत्का उपजना भी मिथ्या है, वढना भी मिथ्या है, रस भी मिथ्या है, रस लेनेवाला भी मिथ्या है, शुद्ध ब्रह्म सर्वगत नित्य अद्वैत सदा अपने आपविषे स्थित है, परतु अज्ञानकरिके शुद्ध भी अशुद्ध भासता है, सर्व जगत् भी परिच्छिन्न भासता है, ब्रह्म भी अब्रह्म भासता है, नित्य भी अनित्य भासता है, अद्वैत भी द्वैतसहित भासता है ॥ हे रामजी ! अज्ञानकरि ऐसा भासता है, जैसे जल अरु तरंगविषे भेद मूर्ख मानते हैं, परतु भेद नहीं, तैसे ब्रह्म अरु जगत्विषे भेद अज्ञानी देखते हैं, जैसे सुवर्ण अरु भूषणोविषे भेद अज्ञानी देखते हैं, जैसे जेवरीविषे सर्प मूर्ख देखते हैं, तैसे ब्रह्मविषे नानात्व मूर्ख देखते हैं, ज्ञानीको सब चिदाकाश है ॥ हे रामजी ! जब आत्मसत्ताविषे अनात्मरूप दृश्यकी चैत्यता होती है, तब कल्पना उत्पन्न होती है, सो कल्पना मनरूप होइके स्थित होती है, तिसते अनंतर अहभाव होता है, बहुरि तन्मात्राकी कल्पना होती है, बहुरि शब्द अर्थकी कल्पना होती है, इसीप्रकार चिदसत्ताविषे जैसी जैसी चैत्यता फुरती है, तैसा तैसा रूप भासने लगता है, सत् असत् पदार्थ वासनाके वशते फुरि आते हैं, जैसे स्वप्नसृष्टि फुरि आती है, सो अनुभवरूपही होती है, तैसे यह जगत् फुरि आया है, सो अनुभवरूप है, ताते सृष्टिविषे भी चिन्मात्र है, अरु चिन्मात्रहीविषे सृष्टि है, सर्वकी सत्तारूपी अतर्वाह्य ऊर्ध्व अध चिन्मात्रही है प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, सर्वपद चिन्मात्रहीविषे धारे हैं, नित्य उपशांतरूप है, सम सत् जगत्की सत्ता तिसहीकरि होती है, सो एकही सम है, अरु तुरीया अतीत पद है, नितही स्थित है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सत्योपदेशो नाम पंचाशत्तम सर्गः ॥ ५० ॥

एकपंचाशत्तम सर्गः ५१.

विष्विकाव्यवहारवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रसंगउपर एक पुरातन इतिहास है, तिसविषे महाप्रश्नोका समूह है सो श्रवण कर—एक महा ज्याम फाजलके

पर्वतकी नाई कर्कटी नाम राक्षसी हिमालय पर्वतके शिखरके ऊपर होती भई, विपूचिका भी तिसका नाम हुआ, अथिरे विजलीकी नाई तिसके नेत्र, अरु अग्रिकी नाई बड़ी जिह्वा तिसकी चमत्कार करै, बड़े नख अरु ऊँचा शरीर जिसका, जो भोजन करि तृप्त कदाचित् न होवै, जैसे बडवाग्रि तृप्त नहीं होता, तैसे तृप्ति न होवै, तब उसके मनविषे उपजा कि, जंबूद्वीपके सपूर्ण जीवोंको भोजन करौं तब तृप्त होऊँ अन्यथा तृप्ति नहीं होती, अरु आपदा उद्यम कियेते दूर होती हैं, ताते उद्यम करौं, जो अखंड चित्त होइकरि तप करौं ॥ हे रामजी ! ऐसे विचार करिकै एकांत हिमालय पर्वतकी कंदराविषे एक टंगकरि स्थित भई, दोनों भुजा ऊर्ध्वको धारी अरु नेत्र आकाशकी ओर किये, मानो मेघको पकड़ती है, शरीर अरु प्राण स्थित करत भई, मूर्त्तिकी नाई हो गई, शीत अरु उष्णके क्षोभते रहित भई, पवनकरि शरीर जर्जरीमान हुआ, जब इस प्रकार सहस्र वर्ष व्यतीत भये, दारुण तप किया, तब ब्रह्माजी आये तब राक्षसीने देखके मनकरि नमस्कार किया, अरु मनविषे विचार किया जो मेरे वरके निमित्त आये हैं, तब ब्रह्माजीने आयकर कहा हे पुत्रि ! तुझने बड़ा तप किया है, उठ खड़ी हो, जो कुछ चाहती है सो वर माँग ॥ कर्कटशुवाच ॥ हे भगवन् ! मैं लोहेकी नाई वज्रसूचिका होऊँ, जो जीवोंके हृदयविषे प्रवेश करि जाऊँ हे रामजी ! जब ऐसे मूर्ख राक्षसीने कहा, तब ब्रह्माजीने कहा, ऐसेही होवै, तेरा नाम भी प्रासिद्ध विपूचिका होवैगा ॥ हे राक्षसी ! जो दुराचारी जीव होवें, तिनके हृदयविषे तू प्राणवायुके मार्गकरि जाय प्रवेश करेगी, अरु जो गुणवान् तेरेको निवृत्त करनेके निमित्त “ॐ” मंत्रको पढ़ेगे, जो हिमालयके उत्तरशिखरविषे कर्कटी नाम राक्षसी विपूचिका है, सो दूर होवै, अरु दुखी चंद्रमाके मंडलविषे चितवै कि, अमृतके कुंडविषे बैठा है, अरु राक्षसी हिमालयके शिखरको गई, ऐसे चितवन करै, इस मंत्रको पढ़, शुचि पवित्र होकरि, तब तू तिसको त्याग जाना, यह मंत्र है, तिनविषे तू प्रवेश न करि सकेगी ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार ब्रह्माजी कर्दिक आकाशको उड़े, तब इंद्रके अरु सिद्धोंके मार्ग साय गये, अरु वह मंत्र जो ब्रह्माजीने

कर्कटीको कहा था, सो सिद्धोंने श्रवण किया था, तिन्होंने तिस मंत्रको प्रसिद्ध किया, तब कर्कटीका शरीर सूक्ष्म होने लगा, जैसे सकल्पका पहाड सकल्पके क्षीण हुएते क्षीण हो जाता है, तैसे क्रमकरिके प्रथम जो मेघवत् आकार था, सो घटिकारि वृक्षवत् हो गया, फिर पुरुषरूप, फिर हस्तमात्र, फिर प्रादेशमात्र, फिर लोहेकी सुईकी नाई सूक्ष्म हो गई, जैसे सकल्पका तट होता है, तैसे हो गई ॥ हे रामजी ! ऐसे रूपको कर्कटी धारती भई, तिसको देखि मूर्ख अविचारि पुरुष तृणकी नाई शरीरको त्यागते हैं, अरु जो पुरुष परस्परको विचारते हैं, सो पाछे कष्ट नहीं पाते, जो पूर्वापर विचारते रहित हैं, सो पाछे कष्ट पाते हैं, अनर्थ होइ-करि औरोंको कष्ट देते हैं, एक पदार्थको भला जानिके तिसके निमित्त यत्न करते हैं, न धर्मकी ओर देखते हैं, न सुखकी ओर देखते हैं, इस प्रकार मूर्ख राक्षसीने भोजनके निमित्त बड़े गभीर शरीरको त्यागकरि तुच्छ शरीरका अंगीकार किया, सो एक शरीर सूक्ष्म हुआ, दूसरा पुर्यष्टक भया, सूक्ष्म शरीर जाको इन्द्रिया ग्रहण न कर सकें, तैसे शरीरसे कहु विपूचिका प्रवेश करे, कहु पुर्यष्टक साथ जाय प्रवेश करे, प्राणवायु-साथ प्रवेश करिके दुःख देवे, प्राणोंको विपर्यय करे, तब प्राणी कष्टको पावे, रक्त आदिक जो रस हैं, तिनका पान करे, एक बूँदकरि उदर पूर्ण हो जावे, परंतु तृष्णा निवृत्त न होवे, अरु शरीरते बाह्य निकसे, तब भी कष्ट पावे, वायु चले तिसकरि गर्तविपे गिरे, चिकडविपे गिरे, चरणोंके तले आवे, देशोंविपे रहे, घास तृणोंविपे रहे, जो नीच पापी जीव है, तिनको कष्ट देवे, अरु जो गुणवान् होवे, तिनको कष्ट देनेको समर्थ न होवे, जो मंत्र पढ़े, तिसते निवृत्त हो जावे, जो आप किसी छिद्रविपे गिरे, तब जाने कि, बड़े कृपविपे गिरी है ॥ हे रामजी ! मूर्खताकरिके एते कष्टको पाती भई ॥ वाल्मीकि उवाच ॥ इसप्रकार जब वसिष्ठजीने कहा, तब सूर्य अस्त भया, सायंकालका समय हुआ, सब सभा परस्पर नमस्कारकरिके स्नानको गई, विचारसयुक्त गत्रिको व्यतीत करिके सूर्यकी किरणें जब उदय भई, तब चहुरि आयके बैठे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पात्तिप्रकरणे विपूचिकाव्यवहारवर्णन नाम एकपचाशत्तमः सर्ग ५१॥

द्विपंचाशत्तमः सर्गः ५२.

सूचीशरीरलाभवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार प्राणियोंके भोरनविषे केतेक वर्ष इसको व्यतीत भये, तब उसके मनविषे विचार उत्पन्न भया, कि, बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है, यह विपूचिका शरीर मुझको कैसे प्राप्त भया है, मैं मूर्खताकरिके यह वर ब्रह्माजीसों मागा था, मूर्खता बड़े दुःखको प्राप्त करती है, कैसा मेघकी नाई मेरा शरीर था, जो सूर्यादिकको मे आच्छादित लेती थी, मदराचल पर्वतकी नाई मेरा उदर कहां गया, बडवाग्रिकी नाई मेरी जीभ कहां गई, जैसे कोऊ अभागी पुरुष चिंतामणिको त्यागि देवै, अरु काचको अगीकार करै, तैसे मैंने बड़े शरीरको त्यागिकै तुच्छ शरीरका अगीकार किया, कैसा तुच्छ है, जो एक बूंदकरि भी तृप्त हो जाता है, परतु तृष्णा पूरी होती नहीं, उस शरीरसाथ मैं निर्भय विचरती थी, यह शरीर पृथ्वीके कणके साथ भी दब जाता है अब मैं बड़े कष्टको पाती हूँ अब मैं मृतक होऊँ तब छूटों, परतु मागा मृत्यु भी हाथ नहीं आता, ताते मैं बहुरि उस शरीरके निमित्त तप करों, वह कौन पदार्थ है, जो उद्यम कियेते हाथ न आवै ॥ हे रामजी ! इसप्रकार पूर्वके शरीरके निमित्त तप करनेको समर्थ भई, तब हिमालय पर्वतके वन निरजन स्थानविषे एक पदके आधार स्थित भई, मुख ऊर्ध्वको करिकै तप करने लगी ॥ हे रामजी ! जब पवन चलै सो इसके मुखमें फल आम जलके कणके राखै, परतु वह अतर ग्रहण न करै, मुखको मुँदि लेवै, पवन देखिके आश्चर्यमान होवै कि, जो मैं सुमेरु आदिकको भी चलायमान किया है, परंतु इसका निश्चय चलायमान नहीं होता मेघकी वर्षाकरि चिकुड विषे दब गई, परतु ज्योंकी त्यों रही, मेघके बड़े गन्धकरि भी चलायमान नहीं भई ॥ हे रामजी ! इसप्रकार सहस्र वर्ष उसको व्यतीत भये, तब दृढ वेगान्यकरिके उमका नाम चित्त निर्मल

ककंटीको कहा था, सो सिद्धोंने श्रवण किया था, तिन्होंने तिस मन्त्रको प्रसिद्ध किया, तब ककंटीका शरीर सूक्ष्म होने लगा, जैसे संकल्पका पहाड सकल्पके क्षीण हुण्ते क्षीण हो जाता है, तेसे क्रमकरिके प्रथम जो मेघवत् आकार था, सो घटिकारि वृषवत् हो गया, फिर पुरुषरूप, फिर हस्तमात्र, फिर प्रादेशमात्र, फिर लोहेकी सुईकी नाई सूक्ष्म हो गई, जैसे संकल्पका तंतु होता है, तेसे हो गई ॥ हे रामजी ! ऐसे रूपको ककंटी धारती भई, तिसको देखि मूर्ख अविचारी पुरुष तृणकी नाई शरीरको त्यागते हैं, अरु जो पुरुष परस्परको विचारते हैं, सो पाछे कष्ट नहीं पाते, जो पूर्वापर विचारते रहित हैं, सो पाछे कष्ट पाते हैं, अनर्थ होइ-करि औरोंको कष्ट देते हैं, एक पदार्थको भला जानिके तिसके निमित्त यत्न करते हैं, न धर्मकी ओर देखते हैं, न सुखकी ओर देखते हैं, इस प्रकार मूर्ख राक्षसोंने भोजनके निमित्त बड़े गभीर शरीरको त्यागकरि तुच्छ शरीरका अंगीकार किया, सो एक शरीर सूक्ष्म हुआ, दूसरा पुन्यष्टक भया; सूक्ष्म शरीर जाको इंद्रिया ग्रहण न कर सकें, तेसे शरीरसे कहू विषूचिका प्रवेश करै, कहू पुन्यष्टक साथ जाय प्रवेश करै, प्राणवायु-साथ प्रवेश करिके दुःख देवै, प्राणोंको विपर्यय करै, तत्र प्राणी कष्टको पावै, रक्त आदिक जो रस हैं, तिनका पान करै, एक बूँदकरि उदर पूर्ण हो जावै, परंतु तृष्णा निवृत्त न होवै, अरु शरीरते बाह्य निकसे, तत्र भी कष्ट पावै, वायु चले तिसकरि गर्तविषे गिरै, चिकडविषे गिरै, चरणोंके तले आवै, देशोंविषे रूँदै, घास तृणोंविषे रूँदै, जो नीच पापी जीव हैं, तिनको कष्ट देवै, अरु जो गुणवान् होवै, तिनको कष्ट देनेको समर्थ न होवै, जो मन्त्र पढ़ै, तिसते निवृत्त हो जावै, जो आप किसी छिद्रविषे गिरै, तब जाने कि, बड़े कूपविषे गिरी हों ॥ हे रामजी ! मूर्खताकरिके एते कष्टको पाती भई ॥ वाल्मीकि उवाच ॥ इसप्रकार जब वसिष्ठजीने कहा, तब सूर्य अस्त भया, सायंकालका समय हुआ, सब सभा परस्पर नमस्कारकरिके स्नानको गई, विचारसयुक्त रात्रिको व्यतीति करिके सूर्यकी किरणें जब उदय भई, तब चहुरि आयके बैठे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे निषूचिकाव्यवहारवर्णनं नाम एकपञ्चाशत्तम सर्गः ५३॥

द्विपंचाशत्तमः सर्गः ५२.

सूचीशरीरलाभवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार प्राणियोंके भोरनविषे केतेक वर्ष इसको व्यतीत भये, तब उसके मनविषे विचार उत्पन्न भया, कि, बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है, यह विषूचिका शरीर मुझको कैसे प्राप्त भया है, मैं मूर्खताकरिके यह वर ब्रह्माजीसों मागा था, मूर्खता बड़े दुःखको प्राप्त करती है, कैसा मेघकी नाई मेरा शरीर था, जो सूर्यादिकको मैं आच्छादित लेती थी, मदराचल पर्वतकी नाई मेरा उदर कहा गया, बडवाग्निकी नाई मेरी जीभ कहां गई, जैसे कोऊ अभागी पुरुष चिंतामणिको त्यागि देवै, अरु काचको अगीकार करै, तैसे मैंने बड़े शरीरको त्यागिके तुच्छ शरीरका अगीकार किया, कैसा तुच्छ है, जो एक बूँदकरि भी नष्ट हो जाता है, परंतु तृष्णा पूरी होती नहीं, उस शरीरसाथ मैं निर्भय विचरती थी, यह शरीर पृथ्वीके कणके साथ भी दब जाता है अब मैं बड़े कष्टको पाती हूँ अब मैं मृतक होऊँ तब छूटो, परंतु मागा मृत्यु भी हाथ नहीं आता, ताते मैं बहुरि उस शरीरके निमित्त तप करों, वह कौन पदार्थ है, जो उद्यम कियेते हाथ न आवै ॥ हे रामजी ! इसप्रकार पूर्वक शरीरके निमित्त तप करनेको समर्थ भई, तब हिमालय पर्वतके वन निरजन स्थानविषे एक पदके आधार स्थित भई, मुख ऊर्ध्वको करिके तप करने लगी ॥ हे रामजी ! जब पवन चलै सो इसके मुखमें फल मांस जलके कणके राखै, परंतु वह अंतर ग्रहण न करै, मुखको मूँदि लेवै, पवन देखिके आश्चर्यमान होवै कि, जो मैं सुमेरु आदिकको भी चलायमान किया है; परंतु इसका निश्चय चलायमान नहीं होता मेघकी वर्षाकरि चिरुड विषे दब गई, परंतु ज्योंकी त्यों रही, मेघके बड़े गन्धकरि भी चलायमान नहीं भई ॥ हे रामजी ! इसप्रकार सहस्र वर्ष उसको व्यतीत भये, तब दृढ वेगव्यकरिके उसका नाम चित्त निर्मल

भया, तब सब सकल्पके त्यागते तिसको परमपदकी प्राप्ति भई, अरु बड़े ज्ञानका प्रकाश उदय हुआ, परब्रह्मका तिसको साक्षात्कार हुआ, तिसकरि परम पावनरूप भई, तब चित्तमूची होतभई, अर्थ यह जो चेतनविषे उसका एकत्वभाव हुआ, तिसके तपकारि सप्त लोक तपायमान हुए, तब इंद्रने नारदजीसों प्रश्न किया कि, ऐसा तप किसने किया है, जिसके तपकारि लोक जलने लगे हैं, तब नारदने कहा, हे इंद्र ! सात सहस्र वर्ष कर्कटी नाम राक्षसीने बड़ा दारुण तप किया है, तिसकरि सूचिका भई थी, तिसकरि बहुत कष्ट पाया, अरु लोकोंको कष्ट दिया, जैसे विराट् आत्माने सबविषे प्रवेश किया है, जैसे चित्तशक्तिने सबविषे प्रवेश किया है, तैसे सब देहाविषे प्रवेश किया है, परंतु जहां मंत्र-जाप होवै, ताते निवृत्त हो जावै, अरु जहां मंत्रजाप न होवै तिनके अंतर प्रवेशकरिके रक्त मांस भोजन करै, परंतु तृप्त न होवै, मनविषे तृष्णा रहै, सूक्ष्म शरीरकरि घूडविषे दबी जावै, बहुत कष्टको पाइके विचार किया कि, उद्यमकरि सब कष्ट प्राप्त होता है, ताते पूर्वके शरीरके निमित्त बहुरि एकांत स्थानविषे तप जाइ करौं, तब एक गीधपक्षी वहां आन बैठा कष्ट भोजन करने लगा, तिसकी चत्रके मार्गसों विपुचिका अंतर चली गई, तब वह पक्षी कष्ट पाइके उड़ा, वह विपुचिका उसकी पुर्यष्टकाके साथ मिलिके उसको प्रेरिके हिमालय पर्वतकी ओर ल चली, जैसे वायु मेघको ले जाता है, तैसे हिमालय पर्वतके वनमें ल गई, वहां इस गीधने छर्द करि डारी, जैसे योगीश्वर संविदनको त्यागिके निर्विकल्प-पदविषे जाता है, तैसे छर्दको डारिकरि पक्षी उड़ गया, जैसे पेंडोई विंगार पोदको त्यागिकरि सुखी होता है, तस पक्षी छर्दको त्यागिकरि सुखी भया, तब उसी शरीर साथ विपुचिका तप करने लगी ॥ हे रामजी ! इसप्रकार इंद्रने मुनिकरि उसको देखनेके निमित्त पवनका चलाया, तब पवन आकाशको छोडिके भुतलविषे उतरा, लोकालोक पर्वतको लंघि-करि स्वर्णकी पृथ्वी लघी, फिर समुद्र, फिर द्वीपको लंघिके क्रमसों दिमा-ल्यके वनविषे सूक्ष्म शरीर साथ उसको देखत भया, पवन चल रहा, नृप्ये तप रहा, परंतु चलायमान न भई, प्राणवायुका भी भोजन न करै

तव पवनने भी आश्चर्यवान् होइकै कहा हे तपस्विनी ! तू किसनिमित्त तप करती है ? हे रामजी ! ऐसे जब पवनने कहा तब भी विपूचिका न बोली, पवनने कहा, भगवती ! विपूचिकाने बड़ा तप किया है, अब कोऊ कामना इसको नहीं ऐसे कहिकै उड़ा, कमसों इंद्रके पास गया, इंद्रने विपूचिकाके दर्शनके माहात्म्यकरि पवनको कंठ लगाया, मिला, आदर किया कि, तू बड़े पुण्यवान्का दर्शन कर आया है, पवनने भी सब वृत्तांत कहि सुनाया अरु कहा ॥ हे राजन् ! उसके तपतेजकरि हिमालयकी शीतलता आच्छादि गईहै, तुम और ब्रह्माजी उसके पास चलौ, नहीं तौ उसके तपकरि जगत् जलैगा ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार पवनने कहा तब इंद्र पवन देवता गणोंसहित ब्रह्माजीके पास आये, प्रणामकरिकै बैठ गये, तब ब्रह्माजीने कहा कि, तुम्हारा वृत्तांत मैंने जाना है ॥ हे रामजी ! ब्रह्माजी इंद्रको कहिकरि विपूचिका जिसका नाम सूची था, तिसके पास आय प्राप्त भये, तिसको देखके आश्चर्यवान् हुए कि, तृणकी नाई विपूचिकाने सुमेरुते भी अधिक धैर्य धरा है, जैसे मध्याह्नका सूर्य तेजवान् होता है, तैसे इसका तपतेज मया है, अरु परब्रह्मविषे स्थित भई है, अरु जगत् इसका अब शांत हो गया है, ताते वदना करने योग्य है ॥ हे रामजी ! जब आकाशतलविषे स्थित होइकरि ब्रह्माजीने कहा, हे पुत्रि कर्कटि ! तू अब वरको ग्रहण कर, तब विपूचिका विचार करिकै कहने लगी, जो कुछ जानने योग्य था, सो मैं जाना है, अरु शांतरूप भई हौं, सपूर्ण सशय मेरे नष्ट हुए है, अब वर साथ मेरा क्या प्रयोजन है यह जगत् अपने सकल्पते उपजा है, जैसे बालकको अपने परछाईंविषे वेतालबुद्धि होती है, तिसकरि भयको प्राप्त होता है, तैसे मैं स्वरूपके प्रमादकरि भटकती फिरी हौं, अब इष्ट अनिष्ट जगत्की मुझको इच्छा कुछ नहीं, अब मैं निर्विकल्प शातिविषे स्थित हौं ॥ हे रामजी ! ऐसे कहिकरि सूची तूष्णीं हो रही, तब ब्रह्माजी वीतराग प्रसन्नबुद्धि उसके भावको देखिके कहत भये ॥ ब्रह्मोवाच ॥ हे कर्कटि ! तू कुछ वरको ग्रहण कर, कुछकाल तुझे भूतलविषे विचरना है, भोगोंको भोगिके तू विदेहमुक्त होवगी, अब तू जीवन्मुक्त होइकरि विचरैगी, नीतिके निश्च-

यको लघि कोऊ नहीं सकता, अरु जब तू तप करने लगी थी, तब पूर्व देह पानेका संकल्प किया था, वह संकल्प अब सफल भया है, जैसे बीजविषे वृक्षका सद्भाव होता है, सो काल पाय विस्तारको धरता है, तैसे तेरेविषे पूर्व शरीरका संकल्प था, सो अब प्राप्त होवेगा, वसी जैसा शरीर पाइके तू हिमालयके वनविषे विचरेगी ॥ हे पुत्रि ! तेरे तो अनिच्छित योग हुआ है, जैसे कोऊ छायाके निमित्त आवफलके निकट आन बैठे अरु तिसको छाया भी प्राप्त होवे अरु फल भी प्राप्त होवे है, तेने शरीरकी वृद्धिवास्ते यत्र किया था सो वृत्ति करनेहारा तेरे ताई हुआ है, अरु तेरे ताई ब्रह्मतत्त्व हुआ है, हे पुत्री ! तू राक्षसी शरीरविषे जीवन्मुक्त होइके विचरेगी, और जन्म तुझको नहीं आवेगा, इस जन्मविषे तू परम शांत रहेगी, अरु शरत्कालके आकाशकी नाई निमेल होवेगी, जब तेरी वृत्ति बहिर्मुख फरेगी, तब सब जगत् तुझको आत्मरूप भासेगा, व्यग्रहारविषे समाधि रहेगी, अरु समाधिविषे भी समाधि रहेगी, पापी जीवको तू भोजन करेगी, न्यायबांधव तेरा नाम होवेगा, अरु विवेकपालक तेरा देह होवेगा, ताते पूर्णके शरीरको अंगीकार कर ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! ऐसे कहिकारि ब्रह्माजी अतर्धान होत भये, तब मूर्च्छनि कहा, ऐसही होवे, हमको दोनों तुल्य है, तब जैसे बीजते वृक्ष होता है, तैसे क्रमकरि तिसका शरीर बढ गया, कैसे बड़ा जो प्रथम प्रादेशमात्र हुआ ! फिर हस्तमात्र, फिर वृक्षमात्र, फिर योजनमात्र हो गई, जैसे संकरूपका वृक्ष एक क्षणते बढ जाता है, तैसे उसका शरीर बढ गया ॥ इति श्रीयोग० उत्पत्तिप्रकरणे मूचीशरीरलाभो नाम द्विपचाशत्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥

त्रिपंचाशत्तमः सर्गः ५३.

राक्षसीविचाग्वर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जैसे उषाकालका चादल मूश्मने न्यूल हो जाता है, तैसे मूची मूश्म शरीरने बहुत कफंटी राक्षसी मिली

भई, जैसे सर्प कंचुकीको त्यागिके फिर ग्रहण नहीं करता, तैसे राक्षसीने शरीरको आत्मतत्त्वके कारण नहीं ग्रहण किया, ऐसे शरीरको पायके बहुरि पद्मासन बांधिके सवितसत्ताविषे निर्विकल्पपदविषे स्थित भई, पद्मास पर्यंत पहाडके शिखरकी नाई समाधिस्थित रही, बहुरि प्रारब्धवेग करि जाग आई, तब वृत्ति बहिर्मुख भई, तब क्षुधा लग आई, काहेते कि, शरीरके स्वभाव शरीरपर्यंत रहते हैं तब विचारत भई, जो विवेकी है तिनका मैं भोजन न करौंगी, तिनके भोजनते मेरा मरना श्रेष्ठ है, जो न्यायकर भोजन करने योग्य है, तिसको करौंगी, जो शरीर नष्ट होवे तौ भी न्यायविना भोजन न करौंगी, देहादिक सब सकल्पमात्र है, मुझे न मरनेकी इच्छा है, न जीनेकी इच्छा है ॥ हे रामजी ! ऐसे विचारिकरि सूची तूष्णी होइ बैठी, राक्षसीस्वभावका त्याग किया, तब सूर्य भगवान् आकाशवाणीकरि कहत भया ॥ हे कर्कट ! तू जाइके मूढ जीवोंका भोजन कर जब तू भोजन करेगी, तब उनका कल्याण होवेगा, मूढ़ोंका उद्धार करनाभी सतोंका स्वभाव है, जो विवेकी पुरुष हैं, तिनका तुम भोजन नहीं करना, अरु जो तेरे उपदेशकरि ज्ञानको पावे तिनको भी न मारना अरु जो उपदेशकरि भी बोधात्मा न होवे तिनका भोजन करना यह न्याय है, तब राक्षसीने कहा ॥ हे भगवन् ! तुमने अनुग्रहकरिके कहा है ॥ इसीप्रकार मुझको ब्रह्माजीने भी कहा था ॥ हे रामजी ! ऐसे कहिकरि सूची हिमालयके शिखरते उतरी, तहां किरात देश था, बहुत भृग पशु रहते थे; तिनविषे विचरने लगी, रात्रि भी श्याम, अरु राक्षसी भी श्याम, अरु तमाल वृक्ष भी श्याम, महा अचकार भाँसे, जैमे भ्रमरेकी पीठ श्याम होती है. मानो कजलका मेघ आय स्थित भया है, ऐसी श्यामताविषे किरात देशका गजा मंत्री और वीर यात्राको निकले तिनको आते देखिके राक्षसी विचारत भई कि, मुझे भोजन आय प्राप्त भया, यह मूढ अज्ञानी है, इनको देह अभिमान है, इन मूखोंके जीनेकरि कुछ अर्थ मिद्ध नहीं होता, न यह लोक मिद्ध होता है, न परलोक सिद्ध होता है, ऐसे जीवोंका जीना दुःखके निमित्त है, इनको यत्नकरि भी मारना योग्य है, इनको पालना अनर्थके निमित्त है,

पापको उदय करते हैं, आदि ब्रह्माकी नीति है कि, पापी मारने योग्य है, अरु जो गुणवान् हैं सो मारने योग्य नहीं ॥ कदाचित् गुणवान् होवें तो मैं न मारोंगी, गुणवान् भी दो प्रकारके हैं, जो अमानी अद्भी अहिंसक शांतिमान् हैं, सो गुणवान् हैं, अरु पुण्यकर्म करनेवाले हैं सो भी गुणवान् हैं, अरु महागुणवान् तो ब्रह्मप्रेता हैं, तिनके जीनेकरि बहुतका कार्य सिद्ध होता है, जो मेरा शरीर भोजनविना नष्ट हो जाय, तो भी गुणवान् को न मारोंगी, जो उदार पुरुष है, सो पृथ्वीका चद्रमाहै, तिसकी सगतिकरि स्वर्ग भी होता है, अरु मोक्ष भी होता है, जैसे संजीवनी बूटाकरि मृतक भी जीता है, तैसे संतोंके सगकरि अमृत होता है, ताते मैं प्रश्नकरिके इनकी परीक्षा करों, कदाचित् यह भी गुणवान् होवें, यह कमलनयन ज्ञानवान् भासते हैं, जो ज्ञानवान् पुरुष हैं सो तो पूजने योग्य हैं, अरु जो मूर्ख हैं, सो दंड देने योग्य हैं; मैं इनको भोजन करोंगी ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीविचारो नाम त्रिपचाशत्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥

चतुःपंचाशत्तमः सर्गः ५४.

राक्षसीविचारवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तब वह राक्षसी उनको देखिके भेघकी नाईं गर्जने लगी अरु कहत भई, अरे अटवीरूपी ! आकाशके । चद्रमा सूर्य, तुम कोन हो, बुद्धिमान् हो, अथवा दुर्बुद्धि हो, अरु कहाँते आये हो ? आर तुम्हारा क्या आचार है ? तुम तो मुझको ग्रास आन ग्रास भये हो, अब मैं तुमको भोजन करोंगी ॥ राजोवाच ॥ अरे इस भौतिक तुच्छ शरीरको पाइकरि तू कहाँ रहती है। हमको देरके जो तू गर्जती है, सो तेरा शब्द हमको भ्रमकरिके शब्दमत् भासता है. कहु हमको भय नहीं होता ॥ हे राक्षसी ! यह शरीर तेरा मायापात्र है, इस तुच्छ स्वभावको त्यागिकरि जो कहु तेरा अर्थ है सो कही, हम पूर्ण करि देंगे ॥ हे रामजी ! जब हमप्रकार गजाने कहा, तब तिनके चलावनेनिमित्त राक्षसी

प्रलयकालके मेघोंकी नाई वहुरि वडा शब्द करत भई, जो पहाडभी चूर्ण हो जावै, तैसा शब्द करने लगी, सब दिशा शब्दकरि भर रही, ग्रीवाको अरु भुजा ऊर्ध्व करिके भयानक शब्द करै, विजलीकी नाई नेत्रोंको चमकावै, तिसकी मूर्ति देखके राक्षस अरु पिशाच भी कपायमान होवै, ऐसे भयानक स्वभावको देखके भी दोनों धैर्यविषे रहे, तब मंत्रीने कहा, और राक्षसी ! ऐसे शब्द तू व्यर्थ करती है, इनकरि तौ तेरा प्रयोजन कुछ सिद्ध न होवेगा, इस आरंभको त्यागिके अपना अर्थ होवै सो कह, बुद्धिमान् जो पुरुष होते हैं, सो तिस अर्थको ग्रहण करते हैं, जो अपना विषयभूत होता है, जो अपना विषयभूत नहीं होता तिसके निमित्त यत्न नहीं करते, सो हम तेरा विषयभूत नहीं, तुझ जैसे सहस्रही मर्दन किये है ॥ हे राक्षसी ! हमारे धैर्यरूपी पवनकरि तुझ जैसी अनत मक्खियां तृणवत् उड़ती फिरती हैं, ताते नीच स्वभावको त्याग, स्वस्थचित्त होइके जो कुछ अपना प्रयोजन है, सो प्रगट कर, बुद्धिमान् जो व्यवहार करते हैं, सो स्वस्थचित्त होइके करते हैं स्वस्थ दुःखविना व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता, यह आदि नीति है, ताते स्वस्थचित्त होइकरि अपना वृत्तांत अर्थ कहि दे हम तेरा अर्थ सिद्ध करि देंगे हमारे पासते स्वप्नविषे भी कोऊ अर्थी व्यर्थ नहीं गया, सबका अर्थ हम पूर्ण करते हैं, ताते अपना प्रयोजन कहि दे ॥ हे रामजी ! जब ऐसे मंत्रीने कहा, तब राक्षसी चितवत भई कि, यह बडे उदारआत्मा दृष्टि आते हैं, अरु उज्ज्वल आचारवान् हैं, अपर जीवोंके समान नहीं यह बडे प्रकाशवान् हैं अरु धैर्यवान् हैं उदारताकरिके इनके वचन ज्ञानवानोंके साथ मिलते हैं, अब मैं इनको जाना है, अरु इनने मुझको जाना है, मुझसे इनका नाश भी न होवेगा कहिते कि, यह अविनाशी पुरुष हैं, ब्रह्मसत्ताविषे स्थित हैं, ताते ज्ञानवान् हैं, ऐसा निश्चय ज्ञानविना और किसीका नहीं होना, परंतु कदाचित् अज्ञानी होवै ता वहुरि सदेहको अंगीकार करिके पूछती हों, मदेहवान् होकर बोधवान् को नहीं पूछते हैं, सो भी नीचबुद्धि है ॥ हे रामजी ! ऐसे मनविषे धारिके वहुरि पूछत भई, तुम कवन हो, अरु तुम्हारा आचार क्या है ? निष्पाप महापुरुषोंको देखिके मित्रभाव उपज आता है ॥ मंत्र्युवाच ॥

हे राक्षसी ! किरात देशका यह राजा है, अरु मैं इसका मंत्री हूँ, अरु रात्रिविषे तुमसारिखे दुष्टोंको मारणेनिमित्त उठे हँ, रात्रि दिनविषे हमारा यही आचार है, जो जीव धर्मोंको मर्यादाको त्यागनेहारें हैं, तिनका हम नाश करते हैं, जैसे इधनोंको अग्नि नाश करता है, तैसे हम दुष्टोंका नाश करते हैं ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन् ! यह तेरा दुष्ट मंत्री है, जिस राजाका मंत्री भला नहीं होता, वह राजा भी भला नहीं, अरु जिस राजाका मंत्री भला होता है, तिसकी प्रजाभी शांतिमान् होती है, भला मंत्री सो कहाता है, जो राजाको न्यायविषे अरु विवेकविषे जोड़े, जो राजा विवेकी होता है, तो शांतात्मा होता है, जो राजा शांतिमान् हुआ तब प्रजा भी शांतिमान् होती है, सब गुणोंते जो उत्तम गुण है, सो आत्मज्ञान है जो आत्माको जानता है, सोई राजा है, अरु सोई मंत्री है, जिसविषे प्रभुता भी होवै, अरु समदाष्टि होवै, अरु जो प्रभुता अरु समदाष्टिते रहित है, सो न राजा है, न मंत्री है ॥ हे राजन् ! जो तुम आत्मज्ञानवान् पुरुष हो, तो तुम कल्याणरूप हो; अरु जो जानते रहित हो, तब मैं तुमको भोजनकरांगी तुमको छूटनेका उपाय यही है, कि मैं प्रश्नका समूह पूछतीहूँ, तिनका उत्तर देना, जो प्रश्नका उत्तर दिया तब मेरे पूजनेयोग्य हो, अरु जो मेरा अर्थ होवेगा, सो कहांगी, तुम पूर्ण करोगे, अरु जो प्रश्नोंका उत्तर न दिया, तब तुम्हारा भोजन करौंगी इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीविचारो नाम चतु पचाशत्तमः सर्गः ॥ ५४ ॥

पंचपंचाशत्तमः सर्गः ५५.

राक्षसीप्रश्नवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे गमजी ! जब इस प्रकार राक्षसीने कहा, तब राजाने कहा तब प्रश्न कर, हम तुझको उत्तर देंगे ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन् ! यह एक अणु कौन है, जिसते अनेक प्रकार हुए हैं ? एकके अनेक नाम हैं, अरु वह कौन अणु है, जिसविषे अनेक बड़ाई माने हैं ? जैसे समुद्रविषे अनेक बुद्धि दे उपजिकारि लीन होने हैं, तैसे एक अणुविषे

अनेक ब्रह्मांड उपजते हैं, अरु लीन होते हैं, अरु वह आकाश कौन है, जो पोलते रहित है, अरु वह कौन अणु है, जो न किंचित् है, न अकिंचित् है ? अरु वह कौन अणु है, जिसविषे तेरा अह अरु मेरा अहं पुरता है ? अरु अहं त्वं एकविषे जनाते हैं, सो कौन है ? अरु वह कौन है, जो चला जाता है, अरु कदाचित् नहीं चलता ? अरु सो कौन है, जो तिष्ठत् भी है, अरु अतिष्ठत् भी है, अरु वह कौन है, जो पापाणवत् है, अरु वह कौन है, जिसने आकाशविषे चित्र किये हैं, अरु वह अग्नि कौन है, जो दाहकशक्तिते रहित है, अरु अग्निरूप है, अरु वह अग्नि कौन है, जिसते अग्नि उपजा है ? अरु वह कौन अणु है, जो सूर्य, अग्नि, चंद्रमा ताराके प्रकाशते रहित है, अरु अविनाशी है ? अरु वह कौन है, जो नेत्रोंकरि देखा नहीं जाता, अरु सब प्रकाशोंको उत्पन्न करता है ? अरु वह कौन ज्योति है, जो फूल फल वेलिको प्रकाशती है ? अरु जन्मांधको भी प्रकाशता है ? अरु वह कौन अणु है, जो आकाशादिक भूतोंको उपजाता है ? अरु वह कौन अणु है, जो स्वाभाविक प्रकाशमान है ? अरु वह भंडार कौन है, जिसते ब्रह्मांडरूपी रत्न उपजते हैं ? अरु वह कौन अणु है, जिसविषे प्रकाश अरु तम इकट्ठे रहते हैं ? अरु वह कौन अणु है, जिसविषे सत् असत् दोनों इकट्ठे रहते हैं ? अरु वह कौन अणु है, जो दूर भी अदूर है, अरु वह कौन अणु है, जिसविषे सुमेरु आदिक पर्वत समाय रहे हैं ? अरु वह कौन अणु है, जिसविषे निमेषमें कल्पहै, अरु कल्पमें निमेषहै ? अरु वह कौन है, जो प्रत्यक्षहै, अरु असत् रूपहै ? अरु वह कौन है, जो सत् रूपहै, अरु अप्रत्यक्ष रूपहै ? और वह कौन चेतन है, जो अचेतन है ? अरु वह कौन वायु है, जो अवायुरूप है ? अरु वह कौन है, जो अशब्दरूप है ? अरु वह कौन है, जो सर्व है ? अरु निष्किंचित् है ? अरु वह कौन अणु है, जिसविषे अहं नहीं अरु है भी ? अरु वह कौन है, जो अनेक जन्मोंके यत्रकरि पाता है ? अरु पायुके कहता है, कि कछु नहीं पाया अरु सब कछु पाया है ? अरु वह कौन अणु है ? जिसविषे सुमेरु आदिक तीनों भुवन तृणममान हैं ? अरु वह कौन है, जो अनेक योजनोंको पूर्ण करता है ? अरु वह कौन अणु है,

हे राक्षसी ! किरात देशका यह राजा है, अरु मैं इसका मंत्री हूँ, अरु रात्रिविषे तुमसारिखे दुष्टोंको मारणेनिमित्त उठे हूँ, रात्रि दिनविषे हमारा यही आचार है, जो जीव धर्मोंको मर्यादाको त्यागनेहारे है, तिनका हम नाश करते हैं, जैसे इधनोंको अग्नि नाश करता है, तैसे हम दुष्टोंका नाश करते हैं ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन् ! यह तेरा दुष्ट मंत्री है, जिस राजाका मंत्री भला नहीं होता, वह राजा भी भला नहीं, अरु जिस राजाका मंत्री भला होता है, तिसकी प्रजाभी शांतिमान् होती है, भला मंत्री सो कहाता है, जो राजाको न्यायविषे अरु विवेकविषे जोड़ै, जो राजा विवेकी होता है, तो शांतात्मा होता है, जो राजा शांतिमान् हुआ तब प्रजा भी शांतिमान् होती है, सब गुणोंते जो उत्तम गुण है, सो आत्मज्ञान है जो आत्माको जानता है, सोई राजा है, अरु सोई मंत्री है, जिसविषे प्रभुता भी होवै, अरु समदृष्टि होवै, अरु जो प्रभुता अरु समदृष्टिते रहित है, सो न राजा है, न मंत्री है ॥ हे राजन् ! जो तुम आत्मज्ञानवान् पुरुष हो, तो तुम कल्याणरूप हो, अरु जो ज्ञानते रहित हो, तब मैं तुमको भोजनकरौंगी तुमको छूटनेका उपाय यही है, कि मैं प्रश्नका समूह पूछतीहूँ, तिनका उत्तर देना, जो प्रश्नका उत्तर दिया तब मेरे पूजनेयोग्य हो, अरु जो मेरा अर्थ होवैगा, सोकहौंगी, तुम पूर्ण करौंगे, अरु जो प्रश्नोंका उत्तर न दिया, तब 'तुम्हारा भोजन करौंगी इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीविचारो नाम चतु पचाशत्तमः सर्गः ॥ ५४ ॥

पंचपंचाशत्तमः सर्गः ५५

राक्षसीप्रश्रवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इस प्रकार राक्षसीने कहा, तब राजाने कहा तब प्रश्न कर, हम तुझको उत्तर देंगे ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन् ! यह एक अणु कौन है, जिसते अनेक प्रकार हुए हैं ? एकके अनेक नाम हैं, अरु वह कौन अणु है, जिमात्रे अनेक ब्रह्मांड होते हैं ? जैसे समुद्रविषे अनेक बुद्बुदे उपजिकारे लीन होते हैं, तैसे एक अणुविषे

अनेक ब्रह्मांड उपजते हैं, अरु लीन होते हैं, अरु वह आकाश कौन है, जो पोलते रहित है, अरु वह कौन अणु है, जो न किंचित् है, न अकिंचित् है ? अरु वह कौन अणु है, जिसविषे तेरा अहं अरु मेरा अहं फुरता है ? अरु अहं त्वं एकविषे जनाते हैं, सो कौन है ? अरु वह कौन है, जो चला जाता है, अरु कदाचित् नहीं चलता ? अरु सो कौन है, जो तिष्ठत् भी है, अरु अतिष्ठत् भी है, अरु वह कौन है, जो पापाणनत् है, अरु वह कौन है, जिसने आकाशविषे चित्र किये हैं, अरु वह अग्नि कौन है, जो दाहकशक्तिते रहित है, अरु अग्निरूप है, अरु वह अग्नि कौन है, जिसते अग्नि उपजा है ? अरु वह कौन अणु है, जो सूर्य, अग्नि, चंद्रमा ताराके प्रकाशते रहित है, अरु अविनाशी है ? अरु वह कौन है, जो नेत्रोंकरि देखा नही जाता, अरु सब प्रकाशको उत्पन्न करता है ? अरु वह कौन ज्योति है, जो फूल फल वेलिको प्रकाशती है ? अरु जन्मांधको भी प्रकाशता है ? अरु वह कौन अणु है, जो आकाशादिक भूतोंको उपजाता है ? अरु वह कौन अणु है, जो स्वाभाविक प्रकाशमान है ? अरु वह भंडार कौन है, जिसते ब्रह्मांडरूपी रत्न उपजते हैं ? अरु वह कौन अणु है, जिसविषे प्रकाश अरु तम इकट्ठे रहते हैं ? अरु वह कौन अणु है, जिसविषे सत् असत् दोनों इकट्ठे रहते हैं ? अरु वह कौन अणु है, जो दूर भी अदूर है, अरु वह कौन अणु है, जिसविषे सुमेरु आदिक पर्वत समाय रहे हैं ? अरु वह कौन अणु है, जिसविषे निमेषमें कल्पहै, अरु कल्पमें निमेषहै ? अरु वह कौन है, जो प्रत्यक्षहै, अरु असत्तरूपहै ? अरु वह कौन है, जो सत्तरूपहै, अरु अप्रत्यक्षरूपहै ? और वह कौन चेतन है, जो अचेतन है ? अरु वह कौन वायु है, जो अवायुरूप है ? अरु वह कौन है, जो अशब्दरूप है ? अरु वह कौन है, जो सर्वहै ? अरु निष्किंचित् है ? अरु वह कौन अणु है, जिसविषे अहं नहीं अरु हे भी ? अरु वह कौन है, जो अनेक जन्मोंके यत्रकारि पाता है ? अरु पायके कहता है, कि कछु नहीं पाया अरु सब कछु पाया है ? अरु वह कौन अणु है ? जिसविषे सुमेरु आदिक तीनों भुवन तृणसमान हैं ? अरु वह कौन है, जो अनेक योजनोंको पूर्ण करता है ? अरु वह कौन अणु है,

जिसके देखनेकरि जगत् फुरि आता है ? अरु वह कौन अणु है, जो अणुताको त्यागेविना सुमेरु आदिक स्थूल आकारको प्राप्त होता है ? अरु वह कौन अणु है, जो बालका सौवाँ भाग सुमेरुते भी ऊँचा भया है ? अरु वह कौन अणु है, जिसविषे सब अनुभव स्थित हैं ? अरु वह कौन अणु है, जो अत्यन्त निस्वाद है ? अरु आपही सब स्वाद होता है ? अरु वह कौन अणु है, जो अपने ढांपनेको समर्थ नहीं अरु सर्वको ढांपि रहा है ? अरु वह कौन अणु है, जिसकरि सब जीवते हैं ? अरु वह कौन अणु है, जिसका अवयव कोऊ नहीं, अरु सर्व अवयवको धारि रहा है, अरु वह कौन निमेष है, जिसविषे बहुतेरे कल्प स्थित हैं ? अरु वह कौन अणु है, जिसविषे अनन्त जगत् स्थित है, जैसे बीजविषे वृक्ष होता है ? अरु वह कौन अणु है, जिसविषे बीजते आदि अरु फल-पर्यन्त न उदय हुए भी भासते हैं ? अरु वह कौन है, जो प्रयोजनते अरु कर्तृत्वते रहित है, अरु प्रयोजनवान् अरु कर्तृत्ववान् की नाई स्थित है ? अरु वह कौन द्रष्टा है, जो दृश्यको मिलिकरि दृश्य होता है ? अरु वह कौन है, जो दृश्यके नष्ट हुए भी आपको अखड देखता है ? अरु वह कौन है, जिसके जाननेते द्रष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों लय हो जाते हैं ? जैसे सोनेको जाननेते भूषणभाव लीन हो जाते हैं, अरु वह कौन है, जिसते भिन्न कुछ नहीं, जैसे जलते भिन्न तरंगोंका अभाव है, अरु वह एकही कौन है ? जो देश, काल, वस्तुके परिच्छेदते रहित सत् असत् की नाई स्थित है ? अरु वह कौन अद्वैत है ? जिसते द्वैत भी भिन्न नहीं जैसे समुद्रते तरंग भिन्न नहीं, अरु सो कौन है ? जिसके देखते सत्ता असत्ता सब लीन होता है, अरु वह कौन है, जिसविषे भ्रमरूपी अनन्त जगत् स्थित है, जैसे बीजविषे वृक्ष होता है, अरु वह कौन है, जो सबके अन्तर है ? जैसे वृक्षविषे बीज होते हैं, अरु वह कौन है, जो सत्ता असत्ता रूपी आपही भया है, जैसे बीज वृक्षरूप है, अरु वृक्ष बीजरूप है, अरु वह अणु कौन है, जिसविषे तत्तु भी सुमेरुकी नाई स्थूल है, जिसके अन्तर कोटि ब्रह्मांड है ॥ हे राजन् ! तिस अणुको देखा है, तो कह्यो ॥ हे राजा ! यह सुझको सराय है, तिसको तुम अपने मुखकरि दूर करो,

जिसके विद्यमान सशय दूर निवृत्त न होवें, तिसको पडित नहीं कहना, अरु जो ज्ञानवान् है, तिसको इन प्रश्नोंका उत्तर कहना सुगम है, इस संशयको वह शीघ्रही छेददारता है, अरु जो अज्ञानी है, तिनको उत्तर कहना कठिन है ॥ हे राजन् । जो तुम मेरे प्रश्नोंका उत्तर दिया, तौ तुम मेरे पूजने योग्य हो, अरु जो मूर्खताकरिके प्रश्नोंका उत्तर न देवोगे, अरु प्रश्नोंका विपर्यय जानोंगे, तब तुम मेरे उदररूपी जठराग्निके इधन हो, दोनों मेरे उदरविषे जाइ पडोंगे, तिसके अनंतर तुम्हारी सब प्रजाको ग्रास करि लेउंगी काहेते कि, मूर्ख पापियोंको मारना श्रेष्ठ है आगे पाप करनेते छूटेंगे, तुम्हारा भोजन करिके पीछे तुम्हारी सब प्रजाको भोजन करि लेउंगी ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! श्याम मेघकी नाई जिसका आकार है, ऐसी राक्षसी इसप्रकार कहिकारि शुद्ध आशयको लेकरि तूष्णीं भई, जैसे शरत्कालविषे मेघमडल निर्मल होता है, तेसे निर्मल भावको प्राप्त भई ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीप्रश्रवर्णन नाम पचपंचाशत्तम सर्गः ॥ ५५ ॥

पट्पंचाशत्तमः सर्गः ५६.

राक्षसीप्रश्रभेदवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो अर्धरात्रिके समय महाशून्य चनविषे महाराक्षसीने महाप्रश्नोंको जब किया, तब महामंत्री तिसको उत्तर कहत भया ॥ महामन्त्र्युवाच ॥ हे राक्षसी ! यह जो तेने संशयसों प्रश्न किये हैं तिनका मैं क्रमकरि उत्तर कहता हों, अरु तेरे संशयको छेदन करता हों, जैसे उन्मत्त हस्तीको केसरी सिंह नष्ट करता है, तेसे मैं तेरे सशयको छेदन करता हों ॥ हे राक्षसी ! कमलनयनी, जेते कछु तेने प्रश्न किये हैं, सो एक परमात्माईकि किये हैं, ताते तेरा सब प्रश्नोंका एकही प्रश्न है, परंतु तुमने अनेक प्रकार कर किये हैं सो ब्रह्मवेत्ताके योग्य है ॥ हे राक्षसी ! जो अनामात्य है, अर्थ यह जो सर्व इन्द्रियोंका विषय नहीं, अरु अगम है, अरु मनकी चिंतनाते रहित है,

ऐसी सत्ता चिन्मात्र है अरु आकार भी सूक्ष्म है, इस कारणते सूक्ष्म कहाता है, सूक्ष्मताकरिके तिसकी अणु सज्ञा है, कछु परमाणुताकरिके तिसकी अणु सज्ञा नहीं है, काहेते कि सर्वात्मा है, तिस अणुविषे सत् असत्की नाई जगत् स्थित है, अरु तिसही चिद्अणुविषे जव कछुक संवेदन फुरता है, तव वही संवेदन सत्य असत्य जगत्की नाई भासता है, तिसकरिके चित्त कहते हैं, अरु सृष्टिते पूर्व तिसविषे कछु न था, तिसकरि निष्किंचन कहाता है, अरु इंद्रियोंका विषय नहीं, ताते किंचित् है, अरु वही चिद्अणुविषे सबका आत्मा है, ताते अनतभोक्ता पुरुष किंचन है, तिसते इतर कछु नहीं, ताते न किंचन है, अरु सोई चिद्अणु सबका आत्मा है, अरु सोई चिद्अणु एकही आभासकरिके अनेकरूप भासता है, जैसे सुवर्णते नानाप्रकारके भूषण भासते हैं, अरु वही चिद्अणु परमाकाशरूप है, जो आकाशते भी सूक्ष्म है, अरु मनवाणीते अतीत है, सो सर्वात्मा है, शून्य कैसे होवै, सत्को जो शून्य कहते हैं, सो उन्मत्त कहाते है ॥ काहेते कि असत् भी सत् विना सिद्ध नहीं होता, जिसके आश्रय असत् भी सिद्ध होता है, सो सत् है, अरु वही चिद्अणु पचकोशोंविषे छिपता नहीं, जैसे कर्पूरकी गंध प्रगट होती है, छिपती नहीं, तैसे प्रगट होता है, पचकोशोंविषे आत्मा छिपता नहीं, अनुभवरूप है, अरु वही चिन्मात्र सर्वरूपकरि किंचित् है, अरु अचेतन चिन्मात्र है, ताते अकिंचित् है, इन्द्रियोंते रहित है, ताते निर्मल है, तिसही चिद्अणुविषे फुरणेकरि अनेक जगत् स्थित जैसे समुद्रविषे फुरणेकरिके तरंग उपजते हैं, बहुरि लीन होते हैं, तैसे चिद्अणुविषे फुरणेकरि अनेक जगत् उपजिके लीन होते हैं, मन अरु इन्द्रियोंके अतीत है, ताते चिद्अणु शून्य कहाता है, अपने आपहीकरि प्रकाशता है, ताते अशून्य है ॥ हे राक्षसी ! मेरा अहं अरु तेरा अहं भया है, सो आत्मा एकही भया है, अहंकी अपेक्षाकरिके त्व है, अरु त्वकी अपेक्षाकरिके मैं परिच्छिन्न हों, परंतु दोनोंका उत्थान जो है, सो एक आत्मतत्त्वतेही है; तिसही चिद्अणुके बोधते ब्रह्मरूप होता है, अरु तिसही बोधविषे अहं त्व सत् लीन होते हैं, अथवा सर्व आपही होता है, त्रिषुटीरूप भी वही है, अरु

वही चिद्अणु अनेक योजनोंपर्यंत जाता है, अरु कदाचित् चलायमान नहीं भया, काहेते जो सवित् अनंतरूप है, योजनोंके समूह तिसके अतर हैं न कोऊ आता है, न जाता है, अपने आकाशकोशविषे सब देशकाल स्थित हैं, जिसविषे सब कुछ होवै, तिसको प्राप्ति वास्तवते कहां होवै ? यह जेता जगत् है, सो तौ आत्माविषे है, फेर आत्मा कहां जावै, जैसे माताकी गोदविषे पुत्र होवै, तिसनिमित्त वह कहां जावै, तैसे आत्माविषे यह जगत् स्थित है, फिर आत्माको जाता कहां कहना, अरु चलता जो भासता है, सो देहकी अपेक्षाकरि भासता है, वह कदाचित् चला नहीं, जैसे आकाशविषे घटादिक स्थित है, तैसे चिद्अणुविषे देशकाल स्थित है, जैसे घट एक देशते देशांतरको जावै, तौ घट गया है, आकाश नहीं गया है, घटकी अपेक्षाकरि आकाश जाता भासता है, घटाकाश कहूं गया नहीं, काहेते जो आकाश विषे सब देश स्थित हैं, यह कहा जावै, तैसे आत्मा जाता है, अरु नहीं जाता, तिसही चिन्मात्र परमात्मविषे संवेदना आकार रचे हैं, आदिअतते रहितविषे विचित्ररूपी जगत् रचा है, अरु सोई चिद्अणु अग्निकी नाई प्रकाशरूप है, अरु जलानेते रहित है, ज्ञान अग्निकारि प्रकाशमान है, अग्नि भी तिसते उपजा है, अरु सर्वगत वही है, अरु द्रव्योंको पचाता भी वही है, प्रलयविषे सब भूत तिसविषे लीन होते हैं, अरु पुष्कल भेव इकट्ठा होवै तो भी उसको आवरण नहीं करे, सदा प्रकाशरूप अरु ज्ञानरूप है, आकाशते भी निर्मल है, अरु प्रकाशरूप है, जो अग्नि भी तिसते उत्पन्न होता है, अरु सबको सत्ता देनेहारा है, सूर्यादिक भी तिसके प्रकाशकरि प्रकाशते हैं, अरु अनुभवरूप हैं, नेत्रोंविना भासता है, ऐसा हृदयरूपी मंदिरका दीपक है सो आत्मा है, अनंत परम प्रकाशरूप है, अरु मन इंद्रियोंका विषय नहीं, अरु लता फूल फल आदिक सबको आत्मत्वकारिके प्रकाशता है, सबका अनुभवकर्ता वही है, काल आकाश क्रिया आदिक पदार्थको सत्ता देनेहारा वही चिद्अणु है, अरु सबका स्वामी कर्ता वही है, सबका पिता वही है, अरु सबका भोक्ता भी वही है, अरु स्वरूपते मदा अकर्ता अभोक्ता है रूप

जिसका, जैसे स्वप्नविषे कर्त्ता भोक्ता भासता है, अरु अकर्त्ता अभोक्ता है, तिसते इतर कुछ नहीं, इसकारणते किंचन रूप है, जगत्को धारनेहारा है, स्वरूपते मातृ मान मेय जिसकरि प्रकाशते हैं, उपजा कुछ नहीं चिदात्माका किंचन है, किंचन करिके जगत्की नाई भासता है, जो तुझने पूछा था, कि दूर अरु निकट कौन है, सो अलखभाव करिके दूर भी वही है, अरु चिद्रूप भावकरिके अदूर भी वही है, अथवा ज्ञानकरिके अदूर भी वही है, अरु अज्ञानकरिके दूरते दूर है, अरु अज्ञानकरिके तमरूप अरु ज्ञानकरिके प्रकाशरूप भी वही है, अरु तिसही चिद्अणुविषे सवेदनकरिके सुमेरु आदिक स्थित है ॥ हे राक्षसी ! जेता कुछ जगत् भासता है, सो सब संवेदनरूप है, सुमेरु आदिक पदार्थ कुछ उपजे नहीं, चिद्सत्ता ज्योकी त्यो स्थित है, तिसविषे जैसा सवेदन फुरता है, तैसा आकार होइ भासता है, जहां निमेषका सवेदन फुरता है, तहां निमेष कहाता है, अरु जहां संवेदन कल्पका फुरता है, तहां कल्प कहते हैं, कल्प क्रिया आदिक जगत् विलास सब निमेषविषे फुरि आये हैं, जैसे मनके फुरणेकरिके बहुत योजनोंपर्यंत पुरुष भास आता है, अरु जैसे अल्प मुकुरविषे बडे विस्तार नगरका प्रतिविंब समाइजाता है, तैसे निमेषके फुरणेविषे सब जगत् फुरि आता है, अरु निमेषविषे कल्प समुद्र पुर अनंत योजनोंका विस्तार चिद्अणुविषे स्थित है, अरु द्वैत एक भ्रमते रहित है ॥ हे राक्षसी ! यह जगत् स्वरूपते अपस्तरूप है, सवेदनकरिके भासता है, जैसे जैसे सवेदनविषे दृढ प्रतीति होती है, तैसा तैसा अनुभव होता है, तू देख क्षणके स्वप्नविषे सत् असत् जगत् फुरि आता है, अरु बहुत कालका अनुभव होता है, जो दुःखी होते हैं, तिनको थोडे कालविषे बहुत भासते हैं, अरु जो सुखी होते हैं, तिनको बहुत कालविषे थोडा काल भासता है, जैसे हरिश्चंद्रको एक रात्रिनिषे द्वादश वर्षका अनुभव भया, ताते जेता जेता संवेदन दृढ होता है, तैसे देशकाल होइ भासता है, सत् भी असत्की नाई भासता है, जैसे सुवर्णविषे भूषणबुद्धि होती है, तब भूषण भासते हैं, अरु समुद्रविषे तरंगोंकी दृढताते तरंग भिन्न भासते हैं, तैसे निमेषविषे कल्प भासते हैं, अरु वस्तुते न निमेष है, न

कल्प है, न दूर है, न निकट है, सब चिद्विषय आत्माका आभास है ॥ हे राक्षसी ! प्रकाश अरु तम, दूर अदूर, सब चेतन सप्तविधे रत्नोंकी नाई है, वस्तुते अनन्यरूप है, भेदाभेद कछु नहीं ॥ हे राक्षसी ! ज्वलग दृश्यका सद्भाव दृढ होता है, त्वलग द्रष्टा नहीं भासता, जैसे ज्वलग भूषणवृद्धि होती है, त्वलग स्वर्ण नहीं भासता, अरु जब स्वर्ण जाना तब भूषणवृद्धि नहीं रहती, स्वर्णही भासता है, तैसे ज्वलग दृश्यका स्पदभाव होता है, त्वलग द्रष्टा नहीं भासता, अरु जब आत्मज्ञान होता है, तब केवल ब्रह्मसत्ता निर्मलही सद्रूपकरिके सर्वत्र भासती है, अरु दुर्लक्षताकरिके अर्थ यह जो मन इन्द्रियोंके अविषयते असत्वरूप कहते हैं, चैत्यताकरिके तिसको चेतन कहते हैं, अरु चैत्यके अभावते अचेतनरूप कहते हैं, अर्थ यह जो चैत्यके अभावते अचैत्य चिन्मात्र कहते हैं, सो चेतन चमत्कारते जगत्की नाई होइ भासता है ॥ हे राक्षसी ! और जगत् तिसविधे कोऊ नहीं जैसे वायुका विरोला वृक्षाकार होय भासता है, अरु जैसे सघन धूपकरिके मृगतृष्णाकी नदी भासती है, तैसे एक अद्वैत चेतन है, सो घन चेतनताकरिके जगत्की नाई होइ भासता है, जैसे सघन शून्यताकरिके आकाशविधे नीलता भासती है, तैसे दृढ सघन चेतनताकरिके जगत् भासता है, जैसे सूर्यकी सूक्ष्म किरणोंका किंचन मृगतृष्णाका जल होता है, तिस नदीका प्रमाण कछु नहीं, तैसे यह जगत्आस्था भासती है, सब आकाशरूप है, जैसे भ्रमकरिके धूँके कणमें स्वर्णकी नाई चमत्कार होते हैं, तैसे जगत्कल्पना चित्तके पुरनेकरिके भासती है जैसे स्वप्नपुर अरु गधर्वनगर आकारसहित भासते हैं, सो न सत् है, न असत् है, तैसे यह जगत् दीर्घ स्वप्न है, न सत् है, न असत् है ॥ हे राक्षसी ! जब तिसका आत्माविधे अभ्यास होवै, तब यह कुडादिक ऐसेही रहें अरु आकाशरूपही भासै, स्वरूपते कुडादिक भी आकाशरूप हैं, आकाश अरु कुड आदिकोंविधे भेद कछु नहीं, मूढताकरिके भेद भासता है, ज्ञानीको सब चित्ताकाशरूप भासता है ॥ हे राक्षसी ! ब्रह्माते तृणपर्यंत संवेदनविधे कल्पना दृढ हो रही है, तैसेही भासती है, अरु वास्तवते वही चिदाकाश प्रकाशता है, घन चेतनताकरिके वही चिदाकाश आकाशकी

नई प्रकाशता है, तिसीका यह प्रकाश है, सो अनन्यरूप है, जैसे बीज अरु वृक्ष अनन्यरूप है, तैसे असंख्यरूप जगत् ब्रह्मसत्ताविषे स्थित है, सो अनन्यरूप है, जैसे बीजविषे वृक्षका भाव स्थित है, सो आकाश-रूप है, तैसे ब्रह्मविषे जगत् स्थित है सो अक्षोभरूप है, अन्य भावको नहीं प्राप्त हुए, सो ब्रह्मसत्ता सब ओरते शांतिरूप है, अज है, एक है, आदि मध्य अतते रहित है, तिसविषे एक अरु द्वैतकी कल्पना कोई नहीं, अनन्दयही उदय हुई है, निर्मल स्वप्रकाश आत्माही है ॥ इति श्रीयो० उत्प० राक्षसीप्रभवेदवर्णनं नाम पट्पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५६ ॥

सप्तपंचाशत्तमःसर्गः ५७.

परमार्थनिरूपणम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है; मन्त्रीने तौ यह परम पावन परमार्थ वचन कहे है, अब कमलनयन राजा भी कुछ कहता है ॥ राजोवाच ॥ हे राक्षसी ! यह जो जागृत् जगत्की प्रतीति होती है, सो इसका जब अभाव होवे तब आत्मप्रतीति होती है, जब सप संकल्पकी चैत्यताका नाश होवे, तब आत्माका साक्षात्कार होवे, सो आत्मसत्ता कैसी है जिसविषे संवेदन फुरणेकरि जगत् होइ भासता है, अरु संवेदनके सकोचकरि सृष्टिका प्रलय होता है, तिसका अधिष्ठानरूप आत्मसत्ता है, तिसको वेदांतवाक्य जतावनेके अर्थ कुछ कहते हैं, काहेते जो वाणीति अतीत पद है ॥ हे राक्षसी ! यह जो द्रष्टा, दर्शन, दृश्य है; तिसके अतर अनुभवसत्ता है, सो परमात्मा है; सो परमात्माही द्रष्टा, दर्शन, दृश्यरूप होइकरि भासता है, तिसविषे जगत् लीला है, नानात्व भावकरिके भी कुछ खंडितभावको नहीं प्राप्त भया, अखंडही रहा है, तिस चिन्मात्रसत्ताको ब्रह्मकरि कहते हैं ॥ हे भद्रे ! सोई चिद्र अणु संवेदनकरिके वायुरूप हुआ है; अरु वायु तिसविषे अत्यंत भ्रांतिमात्र है, काहेते कि, वह केवल शुद्ध चिन्मात्र है; जब तिसविषे शब्दका संवेदन फुरता है, तब शब्दरूप होइ भासता है, अरु शब्दरूप तिसविषे भ्रांतिमात्र है; तिसविषे शब्द अरु

शब्दका अर्थ देखना दूरते दूर है काहेते कि, केवल चिन्मात्र है, तिस-
विषे अह त्वं कुछ नहीं, अरु वह, निष्कचन है, ऐसे रूप होइकरि
भासता है, काहेते सो सब शक्तिरूप आत्मा है, तिसविषे जैसी प्रतिभा पुरती
है, तैसाही होइकरि भासता है, ताते फुरणाही इस जगत्का कारण है, अरु
अनेक यत्नोकरि पावने योग्य है, सो भी आत्मसत्ता है, जब तिसको पावता
है तब उसने कुछ नहीं पाया, अरु सब कुछ पाया है तौ इस कारणते नहीं,
कि आगे भी अपना आप था, अरु सब कुछ पाया, इस कारणते कि
आत्माके पायेते कुछ और पावना नहीं रहता ॥ हे राक्षसी ! अज्ञान-
रूपी वसतःकृतुकरिके जन्मोंकी परपरा वेलि तबलग बढ़ती जाती है
जबलग इसका काटनेहारा बोधरूपी खड्ग नहीं उदय भया, जब
बोधरूपी खड्ग उदय होता है, तब जन्मरूपी वेलिको काटता है ॥
हे राक्षसी ! चिद्गुण सवेदनद्वारा आपको दृश्यविषे प्राप्त करता
है, जैसे किरणोंका चमत्कार जलरूप होइकरि स्थित होता है, सो
शुद्धही आपको सवेदनद्वारा पुरता देखता है, तैसे चिद्गुणद्वारा
जगत् हुआ है, सो मेरुते आदिलेकरि तीनों भुवन किरणोंकी नाई
स्थित होते हैं, अरु वस्तुते मायामात्र है, भ्रमकरिके पडे भासते हैं, स्वप्न-
विषे रागीको स्वप्नस्त्रीका आलिंगन होता है, तैसे यह जगत् मनके फुर-
णेकरिके पडा भासता है, सो भ्रममात्र है ॥ हे राक्षसी ! सर्व शक्तिरूप आत्म-
विषे जैसे सृष्टिका आदि फुरणा हुआ है, तैसा रूप होइकरि भासने लगा है,
जैसे सकल्प किया है तैसे स्थित भया है, ताते सब जगत् सकल्पमात्र है,
जैसा जिसविषे बालकका मन लगता है, तैसा रूप उसका होइ भासता है,
तैसे सवित्के आश्रय जैसा सवेदन पुरता है, तैसा रूप होइ भासता है ॥
हे राक्षसी ! चिद्गुण परमाणुते भी सूक्ष्म है, अरु तिसनेही सब जगत्को
पूर्ण किया है, सब जगत् अनंतरूप आत्मा है, तिसविषे सवेदनकरिके
जगत्की रचना हुई है, जैसे नट नायक होता है, सो जैसे जेमे बालकको
नेत्रोंकर जतावता है, तैसे वह नृत्य करता है, अरु जब वह जतावनेते
ठहर जावे तब वह ठहर जावे है, तैसे चित्तके अवलोकनते करिके सुमेरु
आदिक तृणपर्यंत जगत् नृत्य करता है, जैसे चित्तसवेदन करता है, अनं-

तशक्ति आत्माविषे, तैसे तैसे होइ भासती है ॥ हे राक्षसी ! देश काल वस्तुके परिच्छेदते आत्मसत्ता रहित है, इसकारणते सुमेरु आदिकते स्थूल है, तृणके समान सुमेरु आदिक है, अरु बालके अग्रते सौवा भाग होवै, तैसे सूक्ष्म है, सो अल्पताकरि ऐसा सूक्ष्म नहीं, जिसविषे सरसोंका दाना भी सुमेरुवत् स्थूल है, मायाकी कला बहुत सूक्ष्म है, तिसते भी चिद्अणु सूक्ष्म है काहेते जो निर्मायिक पद परमात्मा है, जैसे स्वर्ण अरु भूषणकी शोभा समान नहीं, अर्थ यह जो स्वर्णविषे भूषण कल्पित है, समान कैसे होवै, तैसे माया परमात्माके समान नहीं, काहेते कि कल्पित है ॥ हे राक्षसी ! जेते कुछ सूर्य आदिक प्रकाश है, सो सब अनुभवकरि प्रकाशते हैं, इनका सद्भाव कुछ न था, तिसही सत्ताकरि इनका प्रगट होना भया है, अरु बहुरि जर्जरीभूत होते हैं, प्रकाशरूप शुद्ध चिन्मात्र सत्ता है, सो सदा अपने आपविषे स्थित है, तिस चिद्अणुके अंतर बाह्य प्रकाश है अरु यह जो सूर्य चंद्रमा अग्नि आदिक प्रकाश हैं, सो तम साथ मिले हुए है, अर्थ यह जो भेदरूप हैं, यह भी तमरूप हैं, काहेते जो आपेक्षिक प्रकाश है, इनोंविषे एता भेद है, जो प्रकाश शुक्लरूप है, अरु तम कृष्णरूप है, रंगका भेद है, प्रकाशरूप कोळ नहीं, जैसे श्याम कुहिड मेघकी होती है, अरु शुक्ल कुहिड वर्षकी होती है, अरु दोनों कुहिड हैं, तैसे तम अरु प्रकाश दोनों तुल्य हैं, अरु आत्मसत्ता दोनोंको प्रकाशती है, ताते दोनोंको आश्रयभूत केवल एक आत्मसत्ता है ॥ हे राक्षसी ! रात्रिदिन अतर बाहिर नदिया पहाड आदिक सब लोक आत्मसत्ताके प्रकाशकरि प्रकाशते हैं, जैसे कमल अरु नीलोत्पल दोनोंको सूर्य प्रकाशता है, कमल श्वेत है, अरु नीलोत्पल श्याम है, जहां श्वेत कमल है, तहां नीलोत्पलका अभाव है, अरु जहां नील कमल है, तहां श्वेतकमलका अभाव है, अरु दोनोंका प्रकाशक सूर्य है, तैसे तम अरु प्रकाश दोनोंका प्रकाशक चिदात्मा है, जेमे रात्रि अरु दिन दोनों सूर्यकरिके सिद्ध होते हैं, तैसे तम अरु प्रकाश दोनों आत्माकरि सिद्ध होते हैं, जैसे दिन तब कहाता है, जब सूर्य उदय होता है, अरु जब सूर्य अस्त होता है, तब रात्रि होती है परंतु आत्मा तैसा नहीं, आत्मप्रकाश सदा उदय अरु

अस्तित्वे रहित है, तिसविना कुछ सिद्ध नहीं होता, सबका प्रकाशक चिद्-
अणु है ॥ हे राक्षसी ! तिस अणुके अंतर विचित्र अनुभव अणु है, जैसे
वसंतऋतुके अंतर पत्र फूल फल टास होते हैं, तैसे चिद्अणुते सब अनु-
भव अणु होते हैं, जैसे एक बीजते अनेक वृक्ष क्रमकरिके हो जाते हैं, तैसे
अनेक चिद्अणुते अनेक अनुभव अणु होते हैं, कई व्यतीत भये हैं, कई
वर्तमान है, अरु कई भविष्यत् होवेंगे, जैसे समुद्रविषे तरंग होते हैं, सो
कई अब वर्तते हैं, कई आगे होवेंगे, तैसे आत्माविषे तीनों कालकी
सृष्टि वर्तती है ॥ हे राक्षसी ! चिद्अणु आत्मा उदासीन है अरु
आसीनकी, नाई स्थित होता है, सबका कर्त्ता भी है, भोक्ता भी है, अरु
स्पर्श किसी साथ नहीं किया, जगत्की सत्यता तिसीते उदय होती
है, इस कारणते सबका कर्त्ता है, अरु सबका अपना आप है, ताते सबको
भोगता है, अरु वास्तवते न उपजा है, न कुछ लीन होता है, चिन्मा-
त्रसत्ता ज्योंकी त्यों सदा अपने आपविषे स्थित है, अरु अखंड है, सूक्ष्म
है, इस कारणते किसीके साथ स्पर्श नहीं किया ॥ हे राक्षसी ! जेता
जगत् दीखता है, सो सब आत्मरूप है, आत्मा अरु जगत्विषे कुछ भेद
नहीं, आत्मा अरु जगत् कहने मात्र दोनों नाम हैं, वस्तुते एक आत्माही
है, आत्माका चमत्कारही जगत् रूप होइ भासता है, जगत् कुछ
बना नहीं, चिन्मात्रसत्ता सदा अपने आपविषे स्थित है, और जेता
कछु कहना है, सो उपदेश जतावनेके निमित्त है, वास्तवते दूसरी
वस्तु कछु बनी नहीं, तीनों जगत् चिदाकाशरूप है ॥ हे राक्षसी !
द्रष्टा जब दृश्यपदको प्राप्त होता है, तब स्वाभाविक अपने भावको
नहीं देखता, जैसे नेत्र जब घटको देखता है, तब घटही भासता
है, अपना नेत्रत्वभाव दृष्टिमें नहीं आता, तैसे दृश्यके होते द्रष्टा नहीं
भासता, अरु जब दृश्य नष्ट होवै, तब द्रष्टा भी अवास्तव है काहेते कि,
द्रष्टा भी इसको दृश्यके सवधकरि कहाता है, जब दृश्य नष्ट हो जाय, तब
द्रष्टा किसको कहिये ? दृश्य विषयभूत सो होता है, जो अदृश्य है, सो
विषयभूत किसीका नहीं, इस कारणते तिसविषे ओग कल्पना कोई नहीं
बनती ॥ अरु यह जगत् भी तिसका आभास है ॥ हे राक्षसी ! जैसे भोक्ता

विना भोग नहीं होते, तैसे द्रष्टाविना दृश्य नहीं होते, जैसे पिताविना पुत्र नहीं होता, तैसे एक विना द्वैत नहीं होते ॥ हे राक्षसी ! द्रष्टाको दृश्य उपजानेकी समर्थता है, परंतु दृश्यको द्रष्टा उपजानेकी समर्थता नहीं, कहेंते कि दृश्य जड है, जैसे सुवर्णते भूषण बनता है, भूषणते स्वर्ण नहीं बनता, तैसे द्रष्टाते दृश्य होता है, दृश्यते द्रष्टा नहीं होता ॥ हे राक्षसी ! स्वर्णविषे जैसे भूषण है, तैसे द्रष्टाविषे दृश्य है, सो भ्रमरूप है, इसीसे जडरूप है, जब द्रष्टादृश्यको देखता है, तब दृश्य भासता है, द्रष्टृत्वभाव नहीं भासता, अरु जब द्रष्टा अपने स्वभावविषे स्थित होता है, तब दृश्य नहीं भासता, जैसे जबलग भूषणबुद्धि होती है तबलग स्वर्ण नहीं भासता भूषणही भासता है, अरु जब सुवर्णका ज्ञान होता है, तब सुवर्णही भासता है भूषण नहीं भासता, अरु एक सत्ताविषे दोनों नहीं सिद्ध होते जैसे अधिकारविषे पुरुष देखिकरि तिसविषे पशुत्व भासै, तब जबलग पशुबुद्धि होती है, तबलग पुरुषका निश्चय नहीं होता, अरु जब निश्चयकरिके पुरुष जाना तब बहुरि पशुबुद्धि नहीं रहती, तैसे जब द्रष्टा दृश्यको देखता है, तब द्रष्टाभाव नहीं देखता, दृश्यही भासता है, जैसे जेवरीके ज्ञानते सर्पका अभाव हो जाता है, तैसे बोधकरिके दृश्यका अभाव होता है, तब एकही परमात्मसत्ता भासती है, द्रष्टासंज्ञा भी नहीं रहती, जैसे दूसरेकी अपेक्षाकरिके एक कहाता है, दूसरेके अभाव हुए एक कहना भी नहीं रहता, तैसे दृश्यके अभाव हुए द्रष्टा कहना नहीं रहता, शुद्ध सवितपद मात्र शेष रहता है, तिसविषे वाणीकी गम नहीं, जैसे दीपक पदार्थको प्रकाशता है, तैसे द्रष्टा, दर्शन अरु दृश्यको प्रकाशता है, अरु बोधकरिके मातृ, मान, भेय त्रिपुटी लीन हो जाती है, जैसे सुवर्णके जाननेते भूषणकल्पनाका अभाव हो जाता है, तैसे ज्ञानकरिके त्रिपुटीका अभाव हो जाता है, केवल शुद्ध अद्वैतरूप रहता है ॥ हे राक्षसी ! परम अणु जो अत्यंत निस्वादरूप है, सो सर्व स्वादोको उपजाता है, जहां रससहित होता है, तहां चिद्अणुकरिके होता है, जैसे आदर्शविना प्रतिबिंब नहीं होता, तैसे सब स्वाद चिद्अणुनिना नहीं होते, सबको रस देनेहारा चिद्अणु है, सर्व आत्मभावकरिके सबका अभिमान

है, अरु सूक्ष्मते सूक्ष्म है ताते निस्वाद है, सोई चिद्गुण अपने गोप करनेको समर्थ नहीं, अरु सब जगत्को ढांप रक्खा है, आप किसीकरि आच्छादा नहीं जाता, सो सुन जो चिदाकाशरूप है, अरु सब पदार्थोंको सत्ता देनेहारा है, अरु सबका आश्रयभूत है, जैसे घासके वनविपे हस्ती नहीं छिपता, तैसे आत्मा किसी पदार्थकरि नहीं छिपता ॥ हे राक्षसी ! जिसकरि सब पदार्थ सिद्ध होते हैं, अरु सदा प्रकाशरूप है, सो मूर्खोंको नहीं भासता, यह आश्चर्य है, सो अनुभवरूप है, यह सब जगत् तिसहीकरि जीता है, जैसे वसतःकुकरि फूल फल टास पत्र फूलते हैं, तैसे सब जगत् आत्माकरि फूलता है, वही चिदात्मा जगत् रूप होइके भासता है, अरु सर्वात्मभावकरिके सर्व तिसके अवयव परमार्थ निर्वयवरूप निराकाररूप है, कछु तिसविपे उदय नहीं भया ॥ हे राक्षसी ! एक निमेषके अवोधकरिके चिद्गुणविपे अनेक कल्पोंका अनुभव होता है, जैसे एक क्षणके स्वप्नविपे आपको बालक बहुरि वृद्ध अवस्था देखने लगता है, अरु तीनों कल्पोंविपे जो निमेष है, तिसविपे अनेक कल्प व्यतीत होते हैं, काहेते जो अधिष्ठान सर्वशक्तिमान् है, जैसा सवेदन जहाँ फुरता है, तैसा रूप तहा होइ भासता है, जैसे स्वप्नविपे अभोक्ताको भोक्तृत्वका अनुभव होता है, तैसे निमेषविपे कल्पका अनुभव होता है, वासनाकरि आविष्ट हुआ अभोक्ताही आपको भोक्ता देखता है जैसे स्वप्नविपे अपना मरण प्रत्यक्ष देखता है, तैसे यह जगत्भ्रम भासता है, जैसे फुरण जहा दृढ होता है, तैसा होइकरि तहाँ भासता है ॥ हे राक्षसी ! जेते कछु आकार भासते हैं, सो भ्रातिमात्र है, जैसे निर्मल आकाशविपे नीलता भासती है, तैसेही आत्माविपे विश्व भामता है आत्मा सर्वगत है, अरु सबका अनुभवरूप है ॥ हे राक्षसी ! तिसविपे व्याप्यव्यापकभाव भी नहीं, काहेते जो सर्व आत्मा है, अरु मयोरूप भी वही है, जत्र शुद्ध चित्तसावित्तविपे सवेदन फुरता है, तत्र पृथक् पृथक् भावको चेतता है, इच्छाकरिके जिम पदार्थकी उपलब्धि होती है, तिमविपे व्याप्यव्यापकभाव कल्पना होती है, बन्धुने जो इच्छा है, मोड़ पदार्थ भया, जैसे जलविपे द्रवता होती है, तिसकरि तर्ग फेन दुष्टे होते

है, सो जलरूप हैं, जलते इतर तों कछु नहीं, तैसे इच्छाकरि उपजे पदार्थ आत्मरूप हैं, इतर कछु नहीं, आत्मा देश काल वस्तुओंके परिच्छेदते रहित है, केवल शुद्ध चिन्मात्र है, अरु सर्वरूप होइकरि स्थित भया है, सबका अनुभव भी तिसविषे भया है, सो तो शुद्ध सत्तामान है, तिसविषे द्वैतकल्पना कैसे कहिये ॥ हे राक्षसी ! जब कछु द्वैत होता है, तब एक भी होता है, जो द्वैतही नहीं तो एक कैसे कहिये जैसे धूपकी अपेक्षाकरि छाया है, अरु छायाकी अपेक्षाकरि धूप है, तैसे एककी अपेक्षाकरि द्वैत कहाता है, इस कल्पनाते रहित है, सो चिन्मात्ररूप है, अरु जगत् भी तिसते व्यतिरिक्त नहीं, जैसे जल अरु द्रवताविषे कछु भेद नहीं, तैसे आत्मा अरु जगत्विषे कछु भेद नहीं ॥ हे राक्षसी ! नाना-प्रकारके आरंभ दृष्ट आते हैं, तों भी आत्मसत्ता सम है ॥ हे राक्षसी ! जब इसको सम्यक् बोध होता है, तब द्वैत भी अद्वैतरूप भासता है, काहेते कि अज्ञानकरि द्वैतकल्पना होती है, वास्तव कछु नहीं, अज्ञानके अभावते द्वैतका भी अभाव हो जाता है, वास्तवते ब्रह्म अरु जगद्विषे कछु भेद नहीं, जैसे जल अरु द्रवताविषे भेद कछु नहीं, जैसे वायु अरु स्पन्दताविषे कछु भेद नहीं जैसे आकाशविषे अरु शून्यताविषे कछु भेद नहीं तैसे आत्मा अरु जगद्विषे कछु भेद नहीं ॥ हे राक्षसी ! द्वैत अरु अद्वैत जानना दुखका कारण है, द्वैत अद्वैतकी कल्पनाते रहित होना इसीको परमपद कहते हैं, अरु द्रष्टारूप जो जगत् है, सो चिद्परमाणुविषे स्थित है, तिसविषे सुमेरु आदिक स्थित है, ताते बड़ा आश्चर्य है, मायाही महा आश्चर्य है, सो चिद्परमअणुविषे त्रिलोकी परपरा स्थित है, इसीते असम्भवरूप मायामय है, जैसे बीजविषे वृक्ष स्थित है, तैसे चिद्अणुविषे जगत् स्थित है, जैसे शाखा पत्र फूल फलकरि बीज अपने बीजत्वको नहीं त्यागता अरु अखड रहता है, तैसे चिद्अणुके अंतरजगत्का विस्तार है, अरु अणुत्वभावको नहीं त्यागता, अखडही रहता है ॥ हे राक्षसी ! बीज भी परिणामकरिके वृक्षभावको प्राप्त होता है, अरु चिद्अणु परिणामकरिके जगत्वरूप होता है, चिद्अणुका किंचनरूप है, चिद्अणुही ऐसे दिखाई देता है, वास्तवते न द्वैतरूप है, न अद्वैत है, न बीज है, न अक्षुर है, न

स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कछु उपजा है, न नष्ट होता है, न अस्ति है, न नास्ति है, न सम है, न असम है, न जगत् है, न अजगत् है, केवल चिदानन्द आत्मसत्ता आर्चित्य चिन्मात्र अपने आपविषे स्थित है, सोई सर्वात्मा है, जैसी जैसी भावना होती है, तैसे तैसे हो भासता है ॥ हे राक्षसी ! वह अन उदयही सवेदनके वशते उदय होकरि भासता है, जैसे वीजते वृक्ष अनन्यरूप अनेक होइ भासता है, तैसे एक आत्मा अनेकरूप होइ भासता है, न कछु उदय हुआ है, न मिटता है ॥ हे राक्षसी ! तिस चिद्अणुते भीहकी ततु सुमेरुकी नाई स्थूल है, जैसे भीहकी ततुते सुमेरु स्थूल है, तैसे चिद्अणुते भीहकी ततु स्थूल है, अरु दृश्यरूप है, अरु चिद्अणु दृश्य नहीं, मनसाहित पद इंद्रियोंका विषय नहीं, इस कारणते भीहकी ततुते सूक्ष्म है, तिस चिद्अणुविषे अनत सुमेरु आदिक स्थित है, सो क्या रूप है, जैसे आकाशाविषे शून्यता होती है, तैसे आत्माविषे जगत् है ॥ हे राक्षसी ! जिसको आत्माका बोध हुआ है, तिसको जगत् सुषुप्तिकी नाई होता है, सो आत्मसत्ता सदा अद्वैतरूप है, अरु परिणामते रहित है, तिसविषे मुक्त पुरुष सदा स्थित है, परमार्थते जगत् भी ब्रह्मरूप है, भिन्न भाव कछु नहीं ॥ इति श्रियो० उत्पत्ति० सूच्युपाख्याने परमार्थनिरूपणनाम सप्तपचाशत्तमः सर्ग ५७॥

अष्टपंचाशत्तमः सर्गः ५८

राक्षसीसुहृदतावर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार राजाके मुखते श्रवण करिके कर्कटीने वनके भर्कटीरूप जीवोंके मारनेकी चपलताका त्याग किया, अरु अंतरते शीतल भई, अरु विथामको प्राप्त भई, अरु अतरते तमता मिट गई, अरु परमानंदको प्राप्त भई, जैसे वर्षाकालपेवे मोरनी प्रसन्न होती है, अरु जैसे चद्रमाको देखिके चद्रवशी कमल प्रफुल्लित होता है, जैसे मेघके शब्दकरि वगली गर्भवान् होती है, तैसे राजाके वचन श्रवण करिके

कर्कटी परमानन्दको प्राप्त भई ॥ राक्षस्युवाच ॥ बड़ा आश्चर्य है । बड़ा आश्चर्य ही है राजा । तुमने महापावन वचन कहे हैं, ताते तुम्हारा बोध मैंने विमल देखा है, अरु अमृतसार है, अरु बोधरूपी सूर्य है, अरु शीतल है, समरसकरि पूर्ण है, अरु, शुद्ध है, रागद्वेष आदिक मलते रहित है, जैसे पूर्णिमाका चंद्रमा शीतल अमृतकरि पूर्ण शुद्ध होता है, तैसे तुम्हारा बोध है, विवेकी जगत्विषे पूज्य है, तुम्हारे वचनोंकरि मेरी बुद्धि प्रफुल्लित हो आई है, जैसे चंद्रमाको देखिके कमलिनी प्रफुल्लित हो आती है, जैसे फूलोंके साथ मिलिकरि वायु सुगंधित होता है, जैसे सूर्यके उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, तैसे सतोंकी संगतिकरि बुद्धि सुखको प्राप्त होती है ॥ हे राजन् । वह कौन है, जो दीपक हाथविषे होवे, अरु टोयेविषे गिरे ? तैसे वह कौन है, जो संतोंके संगकरि दुःखी रहे, वह कौन है, जिसके हाथविषे दीपक होवे, अरु तमको देखै, तैसे वह कौन है, जो संतोंकी संगति करे, अरु दुःखी रहे, संतोंके संगकरि सबही दुःख नष्ट होते हैं ॥ हे राजन् । तुम जो इस वनविषे आये हो, सो क्या प्रयोजन है ? तुम तो पूजनेयोग्य हो, अपना प्रयोजन कहो ॥ राजोनाच ॥ हे राक्षसी । मेरे नगरविषे जो मनुष्य रहते हैं, तिनको एक विषुचिका रोग आनि लगा है, तिस विषुचिकाकरि वह बहुत कष्टमान भये हैं, औपध भी बहुत करि रहे हैं, परंतु दुःख दूर नहीं होता, अरु हमने सुना है, कि एक राक्षसी है, वही जीवोंको कष्ट देती है, अरु तिसका मंत्र भी है तिस मंत्रके पढेते निवृत्त हो जाती है, तिस तुमसरीखेके मारने निमित्त मैं रात्रिको वीरयात्रा करने निकसा हूँ ॥ हे राक्षसी । जो वह राक्षसी है सो तूही है, तो हमारा तुम्हारा सवाद भी हुआ है, तिसका अंगीकार करिके प्राणियोंकी हिंसा करनी छोड़ देहु, किसीको कष्ट न देहु ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन् । तुमने सत्य कहा है, अब मैं हिंसाधर्मका त्याग किया है, किसी जीवको न मारोगी ॥ राजोनाच ॥ हे राक्षसी । तने कहा कि मैं अब किसी जीवको न मारोगी, सो तेरा आहार तो जीव है, जीवोंको मारोबिना तेरे शरीरका निवास कैसे होगा ? ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन् । छ सौ वर्ष मैं समाविषिषे स्थित रही थी,

तिस्रते उपरात समाधि खुली, तब क्षुधा लगी, अब वहुरि हिमालय पर्व-
तकी कदराविपे जाइकरि निश्चल समाधिविपे जुड़ौंगी, जैसे मूर्ति लिखी
होती है, तैसी स्थित होऊंगी, जब समाधिते उतरौंगी, तब अमृतकी
धारणाविपे विश्राम करौंगी, जब तिस्रते उतरौंगी, तब शरीरका त्याग
करौंगी, परतु हिंसा न करौंगी ॥ हे राजन् ! जिसप्रकार मैं हिंसाधर्मको
अंगीकार किया है, सो सुन ॥ मुझको क्षुधा जब बड़ी लगी, तब तिस्रके
निवारणके अर्थ हिमालय पर्वतके उत्तर शिखररूपर एक वन है,
तिस्रविपे एक सोनेकी शिला है, तिस्रके पास मैं लोहके स्तम्भकी
नाई आकाश साथ जीवोंके नाशानिमित्त तप करने लगी, जब बहुत
वर्ष व्यतीत भये, तब मनवांछित वर मुझको ब्रह्माजीने दिया, तब
मेरे दो शरीर भये, एक आधारभूत सूर्यकी नाई, अरु दूसरा पुर्यष्टकरूप
भया, तब मैं विषुचिका नाम राक्षसी भई, तिस्र शरीरसाथ मैं अनेक
जीवोंको भोजन करौ, अतर जाय प्रवेश करौ, परतु ब्रह्माजीने मुझको
कहा है, जो गुणवान् होवेंगे, तिनपर तेरा बल न चलैगा, अरु जहां अम्र
पडैगे, तहा भी तेरा बल न चलैगा तू निवृत्त हो जावैगी ॥ हे राजन् ! वही मन्त्र-
का उपदेश अब तुम भी अंगीकार करौ, तिस्र मन्त्रके पाठकरि सबके व्याधि
रोग नष्ट होवेंगे, ब्रह्माजीका जो उपदेश है, तिस्रको तुम नदीके तटपर जाइ-
करि पवित्र होइकरि शीघ्रही ग्रहण करौ, तिस्रके पाठकरि तेरी प्रजाका
दुःख नष्ट हो जावैगा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जब अर्ध-
रात्रिके समय राक्षसीने कहा, तब निकटही नदीके तीरपर राजा, मन्त्री,
अरु राक्षसी तीनों गये, अरु अन्वयव्यतिरेककरिके आपसमें सुहृद् भये,
तीनों पवित्र होइकरि नदीके तीरपर बैठे, तब जो मन्त्र राक्षसीको ब्रह्माजीने
उपदेश किया था, सोई मन्त्र विषुचिका प्रीतिसयुक्त राजाको उपदेश करती
भई, जिसके जपनेकरि कार्य सिद्ध होवै, तिस्र मन्त्रका क्रमकरि उपदेश
किया, अरु चलने लगी. तब राजाने कहा ॥ हे महादेवी ! तू हमारी गुरु
है, तुम्हारे विद्यमान हम कुछ प्रार्थना करते हैं, सो अंगीकार करना जो
महापुरुष हैं, तिनका सुंदर सुहृदपना बढ़ता जाता है, अरु तुम्हारा शरीर
भी इच्छाचारी है, ताते लघु शरीरको धारौ, मनके हरनेदारे भूषण वस्त्र-

सयुक्त स्त्रीका शरीर धारिकै कोई काल हमारे नगरविषे निवास करौ ॥
 राक्षस्युवाच ॥ हे राजन् ! मैं तो लघु आकार भी धरौंगी, परंतु मेरे भो-
 जन देनेको तुम समर्थ न होहुगे, जो लघु स्त्रीका शरीर धरौंगी, तो भी
 मेरा स्वभाव राक्षसीका है, इसको तृप्त करना सामान्य जनोंकी नाई तो
 है नहीं, जैसे कछु शरीरोंका स्वभाव है सो सृष्टिपर्यंत तेसेही रहता है,
 अन्यथा नहीं होता ॥ राजोवाच ॥ हे कल्याणरूपी ! तू स्त्रीसमान
 शरीर धारिकै हमारे नगरविषे चलकरि रह, जो चोर पापी मेरे
 मंडलविषे आवेंगे, सो हम तेरे विद्यमान करेंगे, तब तू स्त्रीरूपको
 त्यागिकरि राक्षसीशरीरसाथ तिनको ले जाओ, अरु एकांत ठौर बैठ
 हिमालयकी कदराविषे जाइके भोजन करना, कोहेते कि, बड़े भोजन
 करनेवालेको एकांतमें खाना सुखरूप है, तिनको भोजनकरिके तृप्त
 होवैगी, तब सोय रहना, जब निद्राते जागि तब समाधिविषे स्थित होना,
 जब समाधिते उत्तरै तब बहुरि हमारे पास आना, हम तेरे निमित्त बंदी-
 जन इकट्ठेकरि रखेंगे, तिनको ले जाना और भोजन करना, जो धर्मके
 निमित्त हिंसा है, सो हिंसा पापरूप नहीं, अरु जिसकी हिंसा करता है,
 तिसका मरण भी नहीं, उसके ऊपर दया करना है, कोहेते कि, वह पाप
 करनेते छूटता है ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन् ! तुम युक्त वचन कहे हैं, मैं
 स्त्रीका शरीर धरकरि तुम्हारे साथ चलती हों, युक्तिपूर्वक वचनको सब
 कोऊ मानते हैं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ ३ ॥

महासुंदररूप स्त्रीका शरीर धारि ॥ कंकण ॥ कदिकरि राक्षसी
 भूषण धारे, अरु पट वस्त्र बना ॥ ४ ॥ नानाप्रकारके
 मन्त्री आगे चले ॥ अरु स्त्री ॥ राजा अरु
 समय राजा ॥ ५ ॥ रात्रिके
 तीनों जाय वे ॥ ६ ॥ ॥
 तब से ॥ ७ ॥ ॥
 स्त्रियोंका ॥ ८ ॥ ॥
 लगे, जब ॥ ९ ॥ ॥

उसने राक्षसीका शरीर धारिकै उनके भुजामडलविषे लिये जैसे मेघ
बूंदोंको धारता है, तेसे धारिकरि हिमालयके शिखरको चली, जैसे किसी
दरिद्रीको स्वर्ण प्राप्त होता है, तव प्रसन्न होता है, तेसे वह प्रसन्न भई,
अरु लेकरि हिमालयके शिखरको गई, तप्त होइके भोजन किया, अरु
सुखी होइके सोई रही, दो दिनपर्यंत सोई रही, उपरांत जागिकै समाधि-
विषे जुरी, पंच वर्षपर्यंत जुरी रही, तिसते जब उतरी तव बहुरि राजाके
पास आई, इसही प्रकार जब आवै तव वह राजा पूजा करै, जेते कछु
दुष्ट जन इकट्ठे किये होवै, सो तिसके विद्यमान करै, वह ले जावै, अरु
हिमालयकी कंदराविषे भोजन करै, भोजन करिकै बहुरि ध्यानविषे जुरै,
जब ध्यानते उतरै, तव बहुरि तहां आवै, बहुरि ले जावै ॥ हे रामजी !
इसप्रकार जीवन्मुक्त होइकरि वह राक्षसी प्राकृत स्वभावको करते २
अनेक वर्ष व्यतीत भये, तव राजा विदेहमुक्त हुआ, बहुरि जो कोऊ उस
मडलका राजा होवै, तिस राजासाथ भी राक्षसीकी सुहृदता होवै ॥
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीसुहृदतावर्णन नाम अष्टपं-
चाशत्तमः सर्गः ॥ ५८ ॥

एकोनपष्टितमः सर्गः ५९.

सूच्याख्यानसमाप्तिवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब राक्षसी आवै, तब किरात देश
राजा पूर्वकी नाई उसकी पूजा करै, अरु जो कछु उनकी प्रजाविषे
होवै और विपूचिका अथवा कोई रोग होवै, सो राक्षसी निवृत्त
देवै, इसप्रकार अनेक वर्ष व्यतीत भये, तव एकवार उसको
जुरे बहुत वर्ष व्यतीत भये, तब किरातदेशका राजा वाका
रने अर्थ एक तिसकी प्रतिमा ऊँच स्थानपर स्थापन करत
प्रतिमाका एक नाम कंदरादेवी, दूसरा नाम
करिकै पूजा करनेलगे, तिसकरि भी तिसका कार्य
रामजी ! तिस प्रतिमाके विषे वह देवी आप
कोऊ जिस फलके निमित्त प्रतिमाकी पूजा करै,

सयुक्त स्त्रीका शरीर धारिके कोई काल हमारे नगरविषे निवास करो ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन् ! मैं तो लघु आकार भी धरौंगी, परंतु मेरे भोजन देनेको तुम समर्थ न होहुगे, जो लघु स्त्रीका शरीर धरौंगी, तो भी मरा स्वभाव राक्षसीका है, इसको तृप्त करना सामान्य जनौकी नाई तो है नहीं, जैसे कछु शरीरौका स्वभाव है सो सृष्टिपर्यंत तेसेही रहता है, अन्यथा नहीं होता ॥ राजोवाच ॥ हे कल्याणरूपी ! तू स्त्रीसमान शरीर धारिके हमारे नगरविषे चलकरि रह, जो चोर पापी मेरे मंडलविषे आवेंगे, सो हम तेरे विद्यमान करौंगे, तब तू स्त्रीरूपको त्यागिकरि राक्षसीशरीरसाथ तिनको ले जाओ, अरु एकांत ठौर बैठ हिमालयकी कंदराविषे जाइके भोजन करना, काहेते कि, बडे भोजन करनेवालेको एकांतमें खाना सुखरूप है, तिनको भोजनकारिके तृप्त होवैगी, तब सोय रहना, जब निद्राते जागे तब समाधिविषे स्थित होना, जब समाधिते उतरे तब बहुरि हमारे पास आना, हम तेरे निमित्त बंदी-जन इकट्ठेकरि रखैवेंगे, तिनको ले जाना और भोजन करना, जो धर्मके निमित्त हिंसा है, सो हिंसा पापरूप नहीं, अरु जिसकी हिंसा करता है, तिसका मरण भी नहीं, उसके ऊपर दया करना है, काहेते कि, बड़ पाप करनेते छूटता है ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन् ! तुम युक्त वचन कहे हैं, मैं स्त्रीका शरीर धरकरि तुम्हारे साथ चलती हौं, युक्तिपूर्वक वचनको सन कोऊ मानते हैं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार कहिकरि राक्षसी महासुंदररूप स्त्रीका शरीर धारिके बहुत ककण आदिकके नानाप्रकारके भूषण धारे, अरु पट वस्त्र बनाइकरि राजाके साथ चली, राजा अरु मंत्री आगे चले जावैं, अरु स्त्री पाछे चली जावैं, तब तिसी रात्रिके समय राजा तिसको अपने ठाममें ले आया, और एकांत स्थानविषे तीनों जाय बैठे, रात्रिको परस्पर चर्चा करते रहे, जब प्रातःकाल हुआ, तब सौभाग्यवती स्त्री राक्षसी, राजाके अंतःपुरविषे जाइ बैठी, जो कछु स्त्रियोंका व्यवहार है, सो करती रहे, राजा अरु मंत्री अपने व्यवहारविषे लगे, जब पट्दिन व्यतीत भये, तब राजाके मंडलविषे तीन सदस्य चोर बांधे हुए थे वह सगरी राजाने तिस कर्कटीके विद्यमान क्रिये, तब

उसने राक्षसीका शरीर धारिकै उनके भुजामंडलविषे लिये जैसे मेघ
बूँदोंको धारता है, तैसे धारिकरि हिमालयके शिखरको चली, जैसे किसी
दरिद्रीको स्वर्ण प्राप्त होता है, तब प्रसन्न होता है, तैसे वह प्रसन्न भई,
अरु लेकरि हिमालयके शिखरको गई, तब होइके भोजन किया, अरु
सुखी होइके सोइ रही, दो दिनपर्यंत सोई रही, उपरांत जागिके समाधि-
विषे जुरी, पंच वर्षपर्यंत जुरी रही, तिसते जब उतरी तब बहुरि राजाके
पास आई, इसही प्रकार जब आवै तब वह राजा पूजा करै, जेते कछु
दुष्ट जन इकट्ठे किये होवैं, सो तिसके विद्यमान करै, वह ले जावै, अरु
हिमालयकी कंदराविषे भोजन करै, भोजन करिकै बहुरि ध्यानविषे जुरै,
जब ध्यानते उत्तरै, तब बहुरि तहां आवै, बहुरि ले जावै ॥ हे रामजी !
इसप्रकार जीवन्मुक्त होइकारि वह राक्षसी प्राकृत स्वभावको करते २
अनेक वर्ष व्यतीत भये, तब राजा विदेहमुक्त हुआ, बहुरि जो कोऊ उस
मंडलका राजा होवै, तिस राजासाथ भी राक्षसीकी सुहृदता होवै ॥
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीसुहृदतावर्णन नाम अष्टप-
चाशत्तमः सर्गः ॥ ५८ ॥

एकोनपष्टितमः सर्गः ५९.

सूच्याख्यानसमाप्तिवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब राक्षसी आवै, तब किरात देशका
राजा पूर्वकी नाई उसकी पूजा करै, अरु जो कछु उनकी प्रजाविषे उत्पात
होवै और विपूचिका अथवा कोई रोग होवै, सो राक्षसी निवृत्त करि
देवै, इसप्रकार अनेक वर्ष व्यतीत भये, तब एकवार उसको ध्यानविषे
जुरे बहुत वर्ष व्यतीत भये, तब किरातदेशका राजा वाका दुःख निवा-
रने अर्थ एक तिसकी प्रतिमा ऊँच स्थानपर स्थापन करत भया, तिम
प्रतिमाका एक नाम कंदरादेवी, दूसरा नाम मंगलादेवी, तिसका ध्यान
करके पूजा करनेलगे, तिसकारि भी तिसका कार्य सिद्ध होने लगा ॥ हे
रामजी ! तिस प्रतिमाके विषे वह देवी आप निवास करती भई, जो
कोऊ जिस फलके निमित्त प्रतिमाकी पूजा करै, तिसका कार्य सिद्ध होवै

संयुक्त स्त्रीका शरीर धारिके कोई काल हमारे नगरविषे निवास करौ ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन् ! मैं तो लघु आकार भी धरौंगी, परंतु मेरे भोजन देनेको तुम समर्थ न होहुगे, जो लघु स्त्रीका शरीर धरौंगी, तो भी मरा स्वभाव राक्षसीका है, इसको तृप्त करना सामान्य जनोंकी नाई तो है नहीं, जैसे कछु शरीरोंका स्वभाव है सो सृष्टिपर्यंत तेसेही रहता है, अन्यथा नहीं होता ॥ राजोवाच ॥ हे कल्याणरूपी ! तू स्त्रीसमान शरीर धारिके हमारे नगरविषे चलकरि रह, जो चोर पापी मेरे मंडलविषे आवेंगे, सो हम तेरे विद्यमान करेंगे, तब तू स्त्रीरूपको त्यागिकरि राक्षसीशरीरसाथ तिनको ले जाओ, अरु एकांत ठौर बैठ हिमालयकी कंदराविषे जाइके भोजन करना, काहेते कि, बड़े भोजन करनेवालेको एकांतमें खाना सुखरूप है, तिनको भोजनकरिके तृप्त होवैगी, तब सोय रहना, जब निद्राते जागै तब समाधिविषे स्थित होना, जब समाधिते उतरे तब बहुरि हमारे पास आना, हम तेरे निमित्त धंड़ी-जन इकट्ठेकरि रखेंगे, तिनको ले जाना और भोजन करना, जो धर्मके निमित्त हिंसा है, सो हिंसा पापरूप नहीं, अरु जिसकी हिंसा करता है, तिसका मरण भी नहीं, उसके ऊपर दया करना है, काहेते कि, बड़ पाप करनेते छूटता है ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन् ! तुम युक्त वचन कहै हैं, मैं स्त्रीका शरीर धरकरि तुम्हारे साथ चलती हौं, युक्तिपूर्वक वचनको सब कोऊ मानते हैं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार कहिकरि राक्षसी महासुंदररूप स्त्रीका शरीर धारिके बहुत ककण आदिकके नानाप्रकारके भूषण धारे, अरु पट वस्त्र बनाइकरि राजाके साथ चली, राजा अरु मंत्री आगे चले जावैं, अरु स्त्री पाछे चली जावे, तब तिसी रात्रिके समय राजा तिसको अपने ठाममें ले आया, और एकांत स्थानविषे तीनों जाय बैठे, रात्रिको परस्पर चर्चा करते रहे, जब प्रातःकाल हुआ, तब सोभाग्यवती स्त्री राक्षसी, राजाके अंतःपुरविषे जाइ बैठी, जो कछु स्त्रियोंका व्यवहार है, सो करती रहे, राजा अरु मंत्री अपने व्यवहारविषे लगे, जब पटदिन व्यतीत भये, तब राजाके मंडलविषे तीन सहस्र घोष बांधे हुए थे बह सगदी राजाने तिस कंकटाके नियमान किये, तब

उसने राक्षसीका शरीर धारिकै उनके भुजामंडलविषे लिये जैसे मेघ
बूँदोंको धारता है, तैसे धारिकरि हिमालयके शिखरको चली, जैसे किसी
दरिद्रीको स्वर्ण प्राप्त होता है, तब प्रसन्न होता है, तैसे वह प्रसन्न भई,
अरु लेकर हिमालयके शिखरको गई, तब होइके भोजन किया, अरु
सुखी होइके सोई रही, दो दिनपर्यंत सोई रही, उपरात जागिके समाधि-
विषे जुरी, पंच वर्षपर्यंत जुरी रही, तिसते जब उतरी तब बहुरि राजाके
पास आई, इसही प्रकार जब आवै तब वह राजा पूजा करै, जेते कछु
दुष्ट जन इकट्ठे किये होवै, सो तिसके विद्यमान करै, वह ले जावै, अरु
हिमालयकी कदराविषे भोजन करै, भोजन करिकै बहुरि ध्यानविषे जुरै,
जब ध्यानते उतरै, तब बहुरि तहां आवै, बहुरि ले जावै ॥ हे रामजी !
इसप्रकार जीवन्मुक्त होइकरि वह राक्षसी प्राकृत स्वभावको करते २
अनेक वर्ष व्यतीत भये, तब राजा विदेहमुक्त हुआ, बहुरि जो कोऊ उस
मंडलका राजा होवै, तिस राजासाथ भी राक्षसीकी सुहृदता होवै ॥
इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राक्षसीसुहृदतावर्णन नाम अष्टपं-
चाशत्तमः सर्गः ॥ ५८ ॥

एकोनपष्टितमः सर्गः ५९.

सूच्याख्यानसमाप्तिवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब राक्षसी आवै, तब किरात देशका
राजा पूर्वकी नाई उसकी पूजा करै, अरु जो कछु उनकी प्रजाविषे उत्पात
होवै और विपूचिका अथवा कोई रोग होवै, सो राक्षसी निवृत्त करि
देवै, इसप्रकार अनेक वर्ष व्यतीत भये, तब एकवार उसको ध्यानविषे
जुरै बहुत वर्ष व्यतीत भये, तब किरातदेशका राजा वाका दुःख निवा-
रने अर्थ एक तिसकी प्रतिमा ऊँच स्थानपर स्थापन करत भया, तिस
प्रतिमाका एक नाम कदरादेवी, दूसरा नाम मंगलादेवी, तिसका ध्यान
करके पूजा करनेलगे, तिसकारि भी तिसका कार्य मिट्ट होने लगा ॥ हे
रामजी ! तिस प्रतिमाके विषे वह देवी आप निवास करती भई, जो
कोऊ जिस फलके निमित्त प्रतिमाकी पूजा करै, तिसका कार्य मिट्ट होवै

सयुक्त स्त्रीका शरीर धारिके कोई काल हमारे नगरविषे निवास करो ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन् ! मैं तो लघु आकार भी धरौंगी, परंतु मेरे भोजन देनेको तुम समर्थ न होहुगे, जो लघु स्त्रीका शरीर धरौंगी, तो भी मरा स्वभाव राक्षसीका है, इसको तृप्त करना सामान्य जनोंकी नाई तो है नहीं, जैसे कछु शरीरोंका स्वभाव है सो सृष्टिपर्यंत तेसेही रहता है, अन्यथा नहीं होता ॥ राजोवाच ॥ हे कल्याणरूपी ! तू स्त्रीसमान शरीर धारिके हमारे नगरविषे चलकरि रह, जो चोर पापी मेरे मंडलविषे आवेंगे, सो हम तेरे विद्यमान करेंगे, तब तू स्त्रीरूपको त्यागिकारि राक्षसीशरीरसाथ तिनको ले जाओ, अरु एकांत ठौर बैठ हिमालयकी कदराविषे जाइके भोजन करना, काहेते कि, बड़े भोजन करनेवालेको एकांतमें खाना सुखरूप है, तिनको भोजनकारिके तृप्त होवैगी, तब सोय रहना, जब निद्राते जाँगे तब समाधिविषे स्थित होना, जब समाधिते उतरे तब बहुरि हमारे पास आना, हम तेरे निमित्त बंधी-जन इकट्ठेकरि रखेंगे, तिनको ले जाना और भोजन करना, जो धर्मके निमित्त हिंसा है, सो हिंसा पापरूप नहीं, अरु जिसकी हिंसा करता है, तिसका मरण भी नहीं, उसके ऊपर दया करना है, काहेते कि, बड़े पाप करनेते छूटता है ॥ राक्षस्युवाच ॥ हे राजन् ! तुम युक्त वचन कहे हैं, मैं स्त्रीका शरीर धरकरि तुम्हारे साथ चलती हों, युक्तिपूर्वक वचनको सब कोऊ मानते हैं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार कहिकारि राक्षसी महासुंदररूप स्त्रीका शरीर धारिके बहुत कंकण आदिकके नानाप्रकारके भूषण धारे, अरु पट वस्त्र बनाइकरि राजाके साथ चली, राजा अरु मंत्री आगे चले जावें, अरु स्त्री पाछे चली जावे, तब तिसी रात्रिके समय राजा तिसको अपने ठाममें ले आया, और एकांत स्थानविषे तीनों जाय बैठे, रात्रिको परस्पर चर्चा करते रहे, जब प्रातःकाल हुआ, तब सोभाग्यवती स्त्री राजसी, राजाके अंतःपुरविषे जाइ बैठी, जो कछु स्त्रियोंका व्यवहार है, सो करती रहे, राजा अरु मंत्री अपने व्यवहारविषे लगे, जब पट्त्रदिन व्यतीत भये, तब राजाके मंडलविषे तीन सदन चोर बांधे हुए थे वह सबही राजाने तिम कंकटोंके विद्यमान किये, तब

स्थित है, तिसविपे जैसा जैसा चित्तस्पर्द दृढ होता है, तैसा रूप होइ-
करि भासता है, जैसे नर रतिकाको इकट्ठी करिके तिसविपे अग्निकी
भावना करते हैं, अरु तापते हैं तब उनका शीत निवृत्त होता है, तैसे
सम स्थिर शातरूप आत्माविपे जब जगत्की भावना फुरती है, तब
नानाप्रकारका जगत् भासता है, जैसे स्तम्भविपे पुतलियां अन उदयही
शिल्पीके मनविपे उदयकी नाई भासती है, तैसे भावनाके वशते जगत्
होइ भासता है, जैसे बीजविपे पत्र फूल टास गुच्छ अनन्यरूप, होते हैं,
तैसे ब्रह्मविपे जगत् अनन्यरूप है, जैसे बीजवृक्षविपे कछु भेद नहीं, तैसे
ब्रह्म अरु जगत्विपे भेद कछु नहीं, अविचारकरिके भेद भासता है, विचार
कियेते जगत्भेद नष्ट हो जाता है ॥ हेरामजी ! अब यह विचार नहीं करना
कि, कैसे उपजा है, कहासे आया है, अरु कबका हुआ है जैसे हुआ तैसे
हुआ, अब इसके निवृत्तिका उपाय करिये, जब तू जागैगा तब हृदयकी
चिजड ग्रथि टूट जावैगी, शब्द अरु अर्थकी जेती कछु कल्पना उठती
है, सो मेरे वचनोंकरि स्वरूप स्थित भयेते नष्ट हो जावैगी ॥ हे रामजी !
यह सब जगत् अनर्थरूप चित्तते उपजा है, सो मेरे वचनोंके श्रवण कियेते
शांत हो जावैगा, इसविपे संशय नहीं करना, सब जगत् ब्रह्मते उपजा है,
अरु सब ब्रह्मही स्वरूप है, जब तू ज्ञानविपे जागैगा तब ज्योंका त्योंही
जानैगा ॥ रामउवाच ॥ हे भगवन् ! जो जिसते होता है सो तिसते व्यतिरेक
होता है, अर्थ यह पंचमीविभक्तिकरि जो निरूपण करता है, सो व्यति-
रेकके अर्थ है, जैसे कुलालते घट होता है सो कुलालते भिन्न होता है, तुम
कैसे कहते हो, कि सब जगत् ब्रह्मते उपजा है, अरु ब्रह्मस्वरूप है ॥ वसिष्ठ
उवाच ॥ हे रामजी ! यह जगत् ब्रह्मते उपजा है, जेते कत्रु प्रतियोगीसहित शब्द
शास्त्रोंने कहे हैं, सो दृश्यविपे है, शास्त्रने उपदेश जतावनेके निमित्त कहे हैं,
वास्तव यह शब्द कोऊ नहीं, जैसे किसी बालकको परछाईविपे बैताल
भासता है, अरु कोऊ पृच्छता है कि, इस बालकको बैतालने किस भाग-
विपे स्थित होइकरि भय दिया है, तिसको कहता है, अमुक दारविपे बै-
तालने भय दिया है, सो व्यवहारके निमित्त उसको कहता है और बैता-
ल तो वहां कोऊ नहीं, तैसे आत्माके उपदेशानिमित्त भेदकल्पना करी है,

अरु न पूजै तो दु खित होवै, जब पूजन करै, तब दु ख नष्ट होवै, तिसका कार्य सिद्ध होवै, ताते जो कुछ कोउ कार्य करने लगे, सो प्रथम मंगलादेवीकी पूजा करै, तब उनका कार्य सिद्ध होवै, अरु निधिकारि तिसकी पूजा करै, तिसकारि बहुत प्रसन्न होवै ॥ हे रामजी ! अवलग वही प्रतिमा किरातदेशविषे स्थित है, जिस जिस फलके निमित्त उसकी कोउ सेवा करता है, तैसा तैसा फल उसको देती है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठ उत्पत्तिप्रकरणे सूच्याख्यानसमाप्तिवर्णन नाम एकोनपाठितमः सर्गः ॥५९॥

पष्ठितमः सर्गः ६०.

मनोकुरोत्पत्तिकथनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह आनन्दित कर्कटीका आत्मा जैसे पूर्वं व्यतीत भया है, तैसे मैंने तुझको कहा है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! राक्षसीका कृष्णवपु किस निमित्त था, अरु कर्कटी इसका नाम क्यों था ? जैसे हुआ है, तैसे कहो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह राक्षसोंके कुलकी कन्या थी, सो राक्षसोंका शुक्ल वपु भी होता है, अरु कृष्ण वपु भी होता है, रक्तपीत भी होता है ॥ हे रामजी ! एक जलजतु कर्कट नाम प्राणी होता है, उसका श्याम आकार होता है, तिसके समान कर्कट नाम राक्षस था, तिसके समान उसकी यह पुत्री भई इस कारणते इसका नाम कर्कटी भया ॥ हे रामजी ! यहां और कर्कटीका प्रयोजन कुछ नथा, यहां अध्यात्मप्रसंग था, शुद्ध चेतनके निरूपणनिमित्त मैं तुझको कहा है, यह आश्चर्य है, जो असत्वरूप जगतके पदार्थ हैं, सो सत्वरूप होइकारे भासते हैं, अरु जो आत्मसत्ता सदा सपन्नरूप हैं, सो अविद्यमानकी नाई भासते हैं ॥ हे रामजी ! वस्तुते तो एक अनादि अनंत परमकाय आत्मसत्ता स्थित है, तिसविषे भावनाके वास्ते जगतरूप भासता है, अरु स्वरूपते अनन्यरूप है, जैसे जल अरु तर्ंगविषे भिन्नता कुछ नहीं, तैसे ब्रह्म अरु जगत विषे कुछ भिन्नता नहीं, आत्माविषे जगत कुछ द्वैतरूप हुआ नहीं, सदा आत्मसत्ता अपने आपदीप्ति

स्थित है, तिसविपे जैसा जैसा चित्तस्पद दृढ होता है, तैसा रूप होइ-
करि भासता है, जैसे नर रतिकाको इकट्ठी करिकै तिसविपे अधिकी
भावना करते है, अरु तापते हैं तब उनका शीत निवृत्त होता है, तैसे
सम स्थिर शातरूप आत्माविपे जब जगत्की भावना फुरती है, तब
नानाप्रकारका जगत् भासता है, जैसे स्तभविपे पुतालिया अन उदयही
शिल्पीके मनविपे उदयकी नाई भासती है, तैसे भावनाके वशते जगत्
होइ भासता है, जैसे बीजविपे पत्र फूल टास गुच्छ अनन्यरूप, होते हैं,
तैसे ब्रह्माविपे जगत् अनन्यरूप है, जैसे बीजवृक्षविपे कछु भेद नहीं, तैसे
ब्रह्म अरु जगत्विपे भेद कछु नहीं, अविचारकरिकै भेद भासता है, विचार
कियेते जगत्भेद नष्ट हो जाता है ॥ हेरामजी ! अब यह विचार नहीं करना
कि, कैसे उपजा है, कहासे आया है, अरु कबका हुआ है जैसे हुआ तैसे
हुआ, अब इसके निवृत्तिका उपाय करिये, जब तू जागैगा तब हृदयकी
चिज्जड ग्रथि टूट जावैगी, शब्द अरु अर्थकी जेती कछु कल्पना उठती
है, सो मेरे वचनोंकरि स्वरूप स्थित भयेते नष्ट हो जावैगी ॥ हे गमजी !
यह सब जगत् अनर्थरूप चित्तते उपजा है, सो मेरे वचनोंके श्रवण कियेते
शांत हो जावैगा, इसविपे संशय नहीं करना, सब जगत् ब्रह्मते उपजा है,
अरु सब ब्रह्मही स्वरूप है, जब तू ज्ञानविपे जागैगा तब ज्योंका त्योंही
जानैगा ॥ रामउवाच ॥ हे भगवन् ! जो जिसते होता है सो तिसते व्यतिरेक
होता है, अर्थ यह पचमीविभक्तिकरि जो निरूपण करता है, सो व्यति-
रेकके अर्थ है, जैसे कुलालते घट होता है सो कुलालते भिन्न होता है, तुम
कैसे कहते हो, कि सब जगत् ब्रह्मते उपजा है, अरु ब्रह्मस्वरूप है ॥ वसिष्ठ
उवाच ॥ हे रामजी ! यह जगत् ब्रह्मते उपजा है, जेते कछु प्रतियोगीसहित शब्द
शास्त्रोंने कहे हैं, सो दृश्यविपे है, शास्त्रने उपदेश जतावनेके निमित्त कहे हैं,
वास्तव यह शब्द कोऊ नहीं, जैसे किमी बालकको परछाईविपे उताल
भासता है, अरु कोऊ पृथक्ता है कि, इस बालकको उतालने किम भाग-
विपे स्थित होइकरि भय दिया है, तिसको कहता है, अमुक ठीरविपे उ-
तालने भय दिया है, सो व्यवहारके निमित्त उसको कहता है और उता-
ल तो वहां कोऊ नहीं, तैसे आत्माके उपदेशानिमित्त भेदकल्पना करी है,

अरु न पूजे तो दुःखित होवें, जब पूजन करे, तब दुःख नष्ट होवें, तिसका कार्य सिद्ध होवें, ताते जो कछु कोऊ कार्य करने लगै, सो प्रथम मङ्गलादेवीकी पूजा करे, तब उनका कार्य सिद्ध होवें, अरु विधिकरिहें तिसकी पूजा करे, तिसकरि बहुत प्रसन्न होवें ॥ हे रामजी ! अवलग वही प्रतिमा किरातदेशविषे स्थित है, जिस जिस फलके निमित्त उसकी कोऊ सेवा करता है, तैसा तैसा फल उसको देती है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सूच्याख्यानसमाप्तिवर्णनं नाम एकोनपष्ठितमः सर्गः ॥६९॥

पष्ठितमः सर्गः ६०.

मनोकुरोत्पत्तिकथनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह आनदित कर्कटीका आरयान जैसे पूर्व व्यतीत भया है, तैसे मैंने तुझको कहा है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! राक्षसीका कृष्णवपु किस निमित्त था, अरु कर्कटी इसका नाम क्यों था ? जैसे हुआ है, तैसे कहो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह राक्षसोंके कुलकी कन्या थी, सो राक्षसोंका शुक्ल वपु भी होता है, अरु कृष्ण वपु भी होता है, रक्तपीत भी होता है ॥ हे रामजी ! एक जलजतु कर्कट नाम प्राणी होता है, उसका श्याम आकार होता है, तिसके समान कर्कट नाम राक्षस था, तिसके समान उसकी यह पुत्री भई इस कारणते इसका नाम कर्कटी भया ॥ हे रामजी ! यहां ओर कर्कटीका प्रयोजन कछु नया, यदा अध्यात्मप्रसंग था, शुद्ध चेतनके निरूपणनिमित्त मैं तुझको कहा है, यह आश्चर्य है, जो असत् रूप जगतके पदार्थ हैं, सो सत् रूप होइकरि भासते हैं, अरु जो आत्मसत्ता सदा सपन्नरूप है, सो अविद्यमानकी नाई भासते हैं ॥ हे रामजी ! वस्तुते तो एक अनादि अनन्त परमात्मा आत्मसत्ता स्थित है, तिसविषे भावनाके वास्ते जगतरूप भासता है, अरु स्वरूपते अनन्यरूप है, जैसे जल अरु तरंगविषे भिन्नता कछु नहीं, तैसे ब्रह्म अरु जगत् विषे कछु भिन्नता नहीं, आत्माविषे जगत् कछु द्वैतरूप हुआ नहीं, मदा आत्मसत्ता अपने आपहीविषे

स्थित है, तिसविषे जैसा जैसा चित्तस्पर्द दृढ होता है, तैसा रूप होइ-
करि भासता है, जैसे नर रतिकाको इकट्ठी करिके तिसविषे अग्निकी
भावना करते हैं, अरु तापते हैं तब उनका शीत निवृत्त होता है, तैसे
सम स्थिर शातरूप आत्माविषे जब जगत्की भावना फुरती है, तब
नानाप्रकारका जगत् भासता है, जैसे स्तम्भविषे पुतलियां अन उदयही
शिल्पीके मनविषे उदयकी नाई भासती है, तैसे भावनाके वशते जगत्
होइ भासता है, जैसे बीजविषे पत्र फूल टास गुच्छ अनन्यरूप होते हैं,
तैसे ब्रह्मविषे जगत् अनन्यरूप है, जैसे बीजवृक्षविषे कुछ भेद नहीं, तैसे
ब्रह्म अरु जगत्विषे भेद कुछ नहीं, अविचारकरिके भेद भासता है, विचार
कियेते जगत्भेद नष्ट हो जाता है ॥ हे रामजी ! अब यह विचार नहीं करना
कि, कैसे उपजा है, कहासे आया है, अरु कबका हुआ है जैसे हुआ तैसे
हुआ, अब इसके निवृत्तिका उपाय करिये, जब तू जागैगा तब हृदयकी
चिज्जड ग्रथि टूट जावैगी, शब्द अरु अर्थकी जेती कुछ कल्पना उठती
है, सो मेरे वचनोंकरि स्वरूप स्थित भयेते नष्ट हो जावैगी ॥ हे रामजी !
यह सब जगत् अनर्थरूप चित्ते उपजा है, सो मेरे वचनोंके श्रवण कियेते
शांत हो जावैगा, इसविषे संशय नहीं करना, सब जगत् ब्रह्मते उपजा है,
अरु सब ब्रह्मही स्वरूप है, जब तू ज्ञानविषे जागैगा तब ज्योंका त्योंही
जानैगा ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जो जिसते होता है सो तिसते व्यतिरेक
होता है, अर्थ यह पंचमीविभक्तिकरि जो निरूपण करता है, सो व्यति-
रेकके अर्थ है, जैसे कुलालते घट होता है सो कुलालते भिन्न होता है, तुम
कैसे कहते हो, कि सब जगत् ब्रह्मते उपजा है, अरु ब्रह्मस्वरूप है ॥ वसिष्ठ
उवाच ॥ हे रामजी ! यह जगत् ब्रह्मते उपजा है, जेते कुछ प्रतियोगीसहित शब्द
शास्त्रोंने कहे हैं, सो दृश्याविषे हैं, शास्त्रने उपदेश जतावनेके निमित्त कहे हैं
वास्तव यह शब्द कोऊ नहीं, जैसे किसी बालकको ॥ ११८ ॥
भासता है, अरु कोऊ पूछता है कि, इस बालकको बेतालने
विषे स्थित होइकरि भय दिया है, तिसको कहता है,

॥ हे भय दिया है, सो व्यवहारके निमित्त उसको कह

करि सु-
चित्तको शक्ति, तैसे आत्माके

दिक-
नहीं

वास्तवते तिसविषे द्वैतकल्पना कोऊ नहीं ॥ हे रामजी ! ब्रह्मते जगत् हुआ, यह अर्थ केवल व्यतिरेकाविषे नहीं होता है; जो कुलाल दंडते घट उपजाता है, सो व्यतिरेकके अर्थ है, स्वामीका टहलुआ यह भिन्नके अर्थ है, अरु यह अभिन्नरूप भी होते हैं, जैसे अवयवोंके अवयव हैं, सुवर्णते भूषण हुए हैं, मृत्तिकाते घट हुए हैं, सो यह अभिन्नरूप हैं, अयवी कोशरूप है, भूषण स्वर्णरूप है, घट मृत्तिकारूप है, तैसे ब्रह्मते उपजा जगत् ब्रह्मरूपही है अरु वास्तवते भिन्न अभिन्न कारण परिणाम भाव विकार अविद्या अरु विद्या सुखदुःख आदिक मिथ्या कल्पना अज्ञानकरि उठती है ॥ हे रामजी ! अवोधकरिके भेदकल्पना हुई है, अरु ज्ञानकरिके सब कल्पना शांत हो जाती हैं, अशब्दपद शेष रहता है, जब तू ज्ञानयोग्य होवंगा, तब ऐसे जानैगा जो आदि मध्य अंतते रहित अविभाग असडरूप एक आत्मसत्ता ज्योंकी त्यों स्थित है, अज्ञानकरिके अथवा जिज्ञासूको उपदेशानिमित्त द्वैतवादकल्पना है, बोध हुएते द्वैतभेद कछु नहीं रहता ॥ हे रामजी ! वाच्यवाचकभाव द्वैतविना सिद्ध नहीं होता, जब बोध हुआ तब वाच्यका मोन होता है, ताते महावाक्यके अर्थविषे निष्ठा करो, अरु जेती कछु भेदकल्पना मनने रची है, तिनके निवृत्तिअर्थ मेरे वचन श्रवण करो ॥ हे रामजी ! यह मन ऐसे उपजा है, जैसे गंधर्व-नगर होता है, तिसते आगे जगत्की रचना करी है, जैसे भेद देगा है, तैसे तुझको दृष्टांत कहता हों, जिसके जाननेते सब जगत् तुझको प्राप्ति-मात्र भांसगा, अरु निश्चयको वारिके जगत्की वासना दूरते त्यागिदे-वंगा, बोधकरिके सब जगत् भनका मननरूप भांसगा, अरु आत्मरूप होइकरि अपने आपविषे निवास करेगा, अर्थ यह जो जगत्की कल्पना गगिकरि अपने स्वभासत्ताविषे भांसित है रामजी ! यह आत्मसत्ता करि अरु सब जगत् अरु स्वरूपकछु नहीं, नहीं, तैसे ब्रह्म जगत् कछु द्वैतरूप

तिसते जो रहित हुआ है, सो ससारसमुद्रके पारको प्राप्त हुआ है, ताते शुभगुणोंकरिके चित्तकी शुद्धता करौ, अरु जो विवेकी हैं, सो शुभ कार्य करते हैं, अशुभको नहीं करते आहार अरु व्यवहार सब विचारिके करते है, तैसेही आर्यकी नाई तुम सच्चेष्टा शास्त्रानुसार करौ, जब ऐसे अभ्यास तुमको होवेगा, तब शीघ्रही ज्ञानवान् होहुगे, अरु ज्ञानके प्राप्त हुए सब कल्पना मिटिजावैगी, आत्मस्थिति होवेगी यह सब जगत् रूपी चित्रमनही रचे हैं, जैसे मोरका अडा काल पाइकरि अनेक रंगोंको धारता है, तैसे मन अनेक प्रकारके जगत्को धारता है, सो मन जड अरु अजडरूप है, जो मनविषे चेतनभाग है, सो सब अर्थका बीजरूपहै बीज कहिये सबका उपादान है, अरु तिसका जो जडभाग है, सो जगत् रूप है ॥ हे रामजी ! सर्गके आदिविषे पृथ्वी आदिक तत्त्व अविद्यमान थे, तिनको विद्यमानकी नाई ब्रह्मा देखत भया, जैसे स्वप्नाविषे जगत् विद्यमानकी नाई भासता है, तैसे देखत भया सो प्रमादकरि देखता भया जड संवेदन करि पहाड आदिक जगत् देखत भया, अरु चेतन संवेदनकरि जगमरूप जगत्को देखत भया, सो सब जगत् दीर्घ वेदना है, वास्तवते सब देहादिक शून्यरूप है, सब आत्माकरि व्यापे हुए हैं, अरु तिसका शरीर कोऊ नहीं, अपनेकरिके जो दृश्यरूप मन चेता है, सोई मन आत्माका शरीर है, सो आत्मा विस्तरणरूप है, अरु निर्मल स्थित है, मन तिसका आभासरूप है, जैसे सूर्यकी किरणोंकरि जलाभास होता है, तैसे आत्माका आभास मन है, सो मनरूपी बालक जगत् रूपी पिशाचको अज्ञानकरि देखता है, अरु ज्ञानकरिके परमात्मपद शांतिरूप निरामयको देखता है ॥ हे रामजी ! जब आत्मा चैत्यताको प्राप्त होता है, तब वही चित्तरूप दृश्य द्वैत एक ब्रह्मको देखता है, तिसके निवृत्तिअर्थमें तुझको कथा कहता हों, तू श्रवण करू, जो वचन दृष्टांत दार्ष्टान्तिसहित होता है, अरु वाणी भी मधुर होती है, अरु स्पष्ट होवे तब गुरुका वचन श्रोताके हृदयविषे पसर जाता है, जैसे जलविषे तेलकी बुँद पसर जाती है, तैसे पसर जाता है, अरु जिसका वचन दृष्टांत दार्ष्टान्ते रहित होता है, अरु अर्थ स्पष्ट नहीं होता अरु शोभसयुक्त वचन कहता है, अरु अक्षर पूर्ण नहीं होता, सो वचन श्रो-

वास्तवते तिसविषे द्वैतकल्पना कोऊ नहीं ॥ हे रामजी ! ब्रह्मते जगत् हुआ, यह अर्थ केवल व्यतिरेकविषे नहीं होता है; जो कुलाल दंडते घट उपजाता है, सो व्यतिरेकके अर्थ है, स्वामीका दहलुआ यह भिन्नके अर्थ है, अरु यह अभिन्नरूप भी होते हैं, जैसे अय्यवीके अय्यप हैं, सुवर्णते भूषण हुए हैं, मृत्तिकाते घट हुए हैं, सो यह अभिन्नरूप हैं, अय्यवी कोशरूप है, भूषण स्वर्णरूप हैं, घट मृत्तिकारूप है, तैसे ब्रह्मते उपजा जगत् ब्रह्मरूपही है अरु वास्तवते भिन्न अभिन्न कारण परिणाम भाव विकार अविद्या अरु विद्या सुखदुःख आदिक मिथ्या कल्पना अज्ञानकरि उठती है ॥ हे रामजी ! अयोधकरिके भेदकल्पना हुई है, अरु ज्ञानकरिके सब कल्पना शांत हो जाती है, अशब्दपद शेष रहता है, जब तू ज्ञानयोग्य होवेगा, तब ऐसे जानेगा जो आदि मध्य अंतते रहित अविभाग अखंडरूप एक आत्मसत्ता ज्योंकी त्यों स्थित है, अज्ञानकरिके अथवा जिज्ञासूको उपदेशानिमित्त द्वैतवादकल्पना है, बोध हुएतें द्वैतभेद कष्ट नहीं रहता ॥ हे रामजी ! वाच्यवाचकभाव द्वैतविना मिट्ट नहीं होता, जब बोध हुआ तब वाच्यका मोन होता है, ताते महानाक्यके अर्थविषे निष्ठा करो, अरु जेती कष्ट भेदकल्पना मनने रची है, तिनके निवृत्तिअर्थ मेरे वचन श्रवण करो ॥ हे रामजी ! यह मन ऐसे उपजा है, जैसे गरुड-नगर होता है, तिसते आगे जगत्की रचना करी है, जैसे भैं देखा है, तैसे तुझको दृष्टांत कहता हौं, जिसके जाननेते सब जगत् तुझको भ्रांति-मात्र भांसगा, अरु निश्चयको वारिके जगत्की वासना दूरते त्यागिदे-वेगा, बोधकरिके सब जगत् मनना मननरूप भांसगा, अरु आत्मरूप होइकरि अपने आपविषे निवास करेगा, अर्थ यह जो जगत्की कल्पना गगिकरि अपने स्वभावसत्ताविषे स्थित होवेगा, ताते सावधान होइ-भासत है ॥ हे रामजी ! यह मनरूपी बड़ा रोग है, पित्ररूपी आपथका आत्मसत्ता करि अरु सब जगत् चित्तकरि कल्प्या है, सो शरीर आ-अरु स्वरूप नहीं, जैसे रेतसो तेल नहीं निकसता, तैसे जगत्को नहीं, तैसे ब्रह्म निकसता, चित्तकरिके भानना है, सो चित्तरूपी जगत् कष्ट द्वैतरूप अरु राग द्वेष आदिक संकल्पकरिके मुक्त है,

सातों समुद्र आदिक सब सृष्टिके विस्तारको मैं देखत भया, सो दश सृष्टिकी सख्या देखी, तिनविषे दश ब्रह्मा देखे, मानों मेराही प्रतिविव है, मेरीही मूर्ति कमलते उत्पन्न हुई है, अरु राजहसके ऊपर आरूढ हुए दशही ब्रह्मा देखे, अरु भिन्न भिन्न तिनकी सृष्टि देखी, बड़े नदीके प्रवाह चलते हैं, वायु आकाशविषे चलता है, सूर्य चद्रमा उदय होते हैं, देवता स्वर्गविषे क्रीडा करते हैं, मनुष्य पृथ्वीविषे फिरते हैं, दैत्य नाग पाताल-विषे भोगोंको भोगते हैं, कालचक्र फिरता है, द्वादश मास तिसके द्वादश कोल हैं, पद ऋतु वसंत आदिक है, वासनाके अनुसार शुभ अशुभ आचारकरिकै नरक स्वर्ग भोगते हैं, अरु मोक्षफलको पाते हैं, सृष्टिसृष्टि-विषे सप्त द्वीप है, उत्पत्ति प्रलय कल्पकारि होते हैं, गंगाजीका प्रवाह है, जगत्के गलेमें यज्ञोपवीत है, कहू ऐसे स्थित है, जहां सदा प्रकाश रहता है, कहू अधिकार रहता है, तिसविषे स्थावर जगम प्रजा मैं देखत भया, विजलीकी नाई सृष्टि उपजी है, अरु मिट जाती है, जैसे वृक्षके पत्र उपजते हैं, अरु नष्ट हो जाते हैं, अरु गधर्वके नगरवत् सृष्टि देखी एक एक ब्रह्माडविषे स्थावर जगम प्रजा देखी, जैसे गूलरके फलविषे अनेक मच्छर होते हैं, तैसे एक एक ब्रह्माडविषे जीव देखे, आत्माविषे कालका भी अभाव है, सो क्षण लव दिन मास वर्षोंका प्रवाह चला जाता मैंने देखा ॥ हे मुनीश्वर ! अतवाहक दृष्टि करके मैं उन सृष्टिको देखा, जन्म चर्मदृष्टिकरि देखी, तब कछु न भासे, दिव्यदृष्टिकरि सब कछु भासे, चिरकालपर्यंत मैं देखता रहा, जो कदाचित् चित्तभ्रम होवे अरु स्पष्टही भासे, तब एक सृष्टिके सूर्यको देखिके मैं आवाहन किया, तब सूर्य मेरे निकट आइके प्राप्त भया, तिसको मैं कहत भया ॥ हे देवदेवेश भास्कर तुमको कुशल है, ऐसे कहिकरि मैं बहुरि कहा कि, हे सूर्य ! तू कौन है ? अरु यह सृष्टि कहाँते उपजी है, यह एक जगत् है वा ऐसे अनेक जगत् हैं, जैसे तुम जानते हो तैसे कहाँ, तब वह सूर्य भी त्रिकालज्ञान रखता था, मुझको जानिके प्रणाम किया, अरु आनंदितवाणी कहत भया ॥ भानुरुवाच ॥ हे ईश्वर ! इस दृश्यरूपी पिशाचके तुम नित्यही कारण होते हो, तुम आपही जानते हो, मेरेको किसनिमित्त पूछते हो, अरु जो

ताके हृदयविषे नहीं ठहरता, उपदेष्टाका वचन भी निष्फल हो जाता है, अरु मैं तुझको आख्यान कहता हूँ, सो नानाप्रकारके दृष्टान्तसहित मधुर वाणीनिहित कहता हूँ, अरु स्पष्ट अर्थ करके कहता हूँ, जैसे चंद्रमा अपने गृहऊपर उदय होवे, अरु मंदिर शीतल हो जावे, तेसे मेरे स्पष्ट वचन अरु प्रकाशरूप अर्थ श्रवण कियेते तेरा भ्रम निवृत्त हो जावेगा ॥ इति श्रीयो० उत्पत्तिप्र० मनोकुरोत्पत्तिकथनं नाम पण्डितमः सर्गः ॥६०॥

एकपण्डितमः सर्गः ६१.

आदित्यसमागमनर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! पूर्व जो मुझको ब्रह्माने सर्गका वृत्तान्त कहा, सो मैं तुझको कहता हूँ, एक कालमें मैं ब्रह्मार्जीकेपास गया था, अरु पूछा था कि, हे भगवन् ! ये जगत्गण कहाँते आये हैं, अरु कैसे उत्पन्न भये हैं, तब पितामहजी मुझको इंद्र ब्राह्मणका आख्यान कहत भया ॥ ब्रह्मोवाच ॥ हे मुनीश्वर ! यह सब जगत् मनते उपजा है, अरु मनकरिके भासता है, जैसे जलते द्रव्यताकरिके नानाप्रकारके तरंगनक पडे फुरते हैं, सो मनके फुरनेकरि सब जगत् फुरते हैं, अरु मनरूप हैं ॥ हे मुनीश्वर ! पूर्वकल्पविषे एक वृत्तान्त देखा है सो सुन एक समय दिनका क्षय हुआ, मैं सपूर्ण सृष्टिको सहार करिके एकाग्रभास होकरि रात्रिको स्वस्थभाव होयकरि रहा, जब मेरी रात्रि व्यतीत भई, अरु मैं जागा तब चटिकरि सध्यादिककर्म विधिसंयुक्त करत भया, अरु बड़े आकाशी ओर मैं देखत भया, सो तम अरु प्रकाशते रहित व्यापित शून्यरूप इतरते रहित मैं देखत भया, अरु चिदाकाशविषे चित्तको जोड़ा, अरु सर्गके उपज्ञानका संकल्प चित्तविषे धारा, तब मुझको शुद्ध सूक्ष्म चिदाकाशविषे सृष्टि दृष्टि आई, सो कैसी सृष्टि भासी, जो बड़े विस्तारसहित अरु परस्पर अदृष्टरूप, जो एक सृष्टिको दूसरी न देखे, अरु एक एक सृष्टिविषे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, तीनों देवता रहें, अरु देवता, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, सुमेरु, मदराचल, कैलास, हिमालय आदिक पर्वत, पृथ्वी, नदियाँ,

सातों समुद्र आदिक सब सृष्टिके विस्तारको मैं देखत भया, सो दश सृष्टिकी सख्या देखी, तिनविषे दश ब्रह्मा देखे, मानों मेराही प्रतिविव है, मेरीही मूर्ति कमलते उत्पन्न हुई है, अरु राजहंसके ऊपर आरूढ हुए दशही ब्रह्मा देखे, अरु भिन्न भिन्न तिनकी सृष्टि देखी, बड़े नदीके प्रवाह चलते हैं, वायु आकाशविषे चलता है, सूर्य चद्रमा उदय होते हैं, देवता स्वर्गविषे क्रीडा करते हैं, मनुष्य पृथ्वीविषे फिरते हैं, दैत्य नाग पाताल-विषे भोगोंको भोगते हैं, कालचक्र फिरता है, द्वादश मास तिसके द्वादश कोल हैं, पट् ऋतु वसंत आदिक है, वासनाके अनुसार शुभ अशुभ आचारकरिकै नरक स्वर्ग भोगते हैं, अरु मोक्षफलको पाते हैं, सृष्टिसृष्टि-विषे मत्त द्वीप है, उत्पत्ति प्रलय कल्पकारि होते हैं, गंगाजीका प्रवाह है, जगत्के गलेमें यज्ञोपवीत है, कहू ऐसे स्थित है, जहां सदा प्रकाश रहता है, कहू अधिकार रहता है, तिसविषे स्थावर जगम प्रजा मैं देखत भया, विजलीकी नाई सृष्टि उपजी है, अरु मिट जाती है, जैसे वृक्षके पत्र उपजते हैं, अरु नष्ट हो जाते हैं, अरु गर्भवत्के नगरवत् सृष्टि देखी एक एक ब्रह्माडविषे स्थावर जगम प्रजा देखी, जैसे गूलरके फलविषे अनेक मच्छर होते हैं, तैसे एक एक ब्रह्माडविषे जीव देखे, आत्माविषे कालका भी अभाव है, सो क्षण लव दिन मास वर्षोंका प्रवाह चला जाता मैंने देखा ॥ हे मुनीश्वर । अंतर्वाहक दृष्टि करके मैं उन सृष्टिको देखा, जब मैं चर्मदृष्टिकरि देखी, तब कुछ न भासे, दिव्यदृष्टिकरि सब कुछ भासे, चिरकालपर्यंत मैं देखता रहा, जो कदाचित् चित्तभ्रम होवै अरु स्पष्टही भासे, तब एक सृष्टिके सूर्यको देखिके मैं आवाहन किया, तब सूर्य मेरे निकट आईके प्राप्त भया, तिसको मैं कहत भया ॥ हे देवदेवेश भास्कर तुमको कुशल है, ऐसे कहिकरि मैं बहुरि कहा कि, हे सूर्य । तू कौन है ? अरु यह सृष्टि कहाँते उपजी है, यह एक जगत् है वा ऐसे अनेक जगत् हैं, जैसे तुम जानते हो तैसे कहाँ, तब वह सूर्य भी त्रिकालज्ञान रखता था, मुझको जानिके प्रणाम किया, अरु आनंदितवाणी कहत भया ॥ भानुरुवाच ॥ हे ईश्वर । इस दृश्यरूपी पिशाचके तुम नित्यही होते हो, तुम आपही जानते हो, मेरेको किसनिमित्त पूछते हो, अरु

लीलाके अर्थ पृच्छते ही, तो जैसे वृत्तांत हुआ है, तेसे मैं तुम्हारे विद्यमान प्रार्थना करता हूँ ॥ हे भगवन् ! वह जो सत् असत् रूपी नानाप्रकारोंके व्यवहारोंसंयुक्त जगत् भासता है, सो सब मनके फुरनेविषे स्थित है ॥ इति श्रीयो० उत्प० आदित्यसमागमवर्णनं नाम एकरूपितम' सर्गः ॥ ६१ ॥

द्विपष्टितमः सर्गः ६२.

ऐदवममायि वर्णनम् ।

॥ भानुरुवाच ॥ हे भगवन् ! तुम्हारा जो कल्पका दिन व्यतीत भया है, तिस कल्पविषे जो जंबूद्वीप था, तिमकी कोणविषे कैलास पर्वत था, तिसकी कंदराविषे स्वर्णन्येष्ट नाम एक तुम्हारा पुत्र था, सो वहां कुटी रचता भया था. तहां जाइ सागुजन निवास करते थे, तहां वेदका वेत्ता शांतिरूप इंद्रु नाम ब्राह्मण कथ्यप ऋषिके कुलते प्रगट हुआ था, सो तिम कुटीकेविषे जाइके स्त्रीसहित निवास करत भया, तिस स्त्रीविषे प्राणोंकी नाई स्नेह था. सो स्त्रीपुत्रते रहित होत भई जैसे मरुस्थलविषे घाम नहीं उपजता, तेसे उसते सतान न उपजे, अरु बहुत सुंदर पुत्रते रहित थी, जैसे शरत्कालकी बेलि बहुत सुंदर होती है, परंतु फलते शून्य होती है, तेसे वह थी, तब दोनों पुरुष अरु स्त्री पुत्रके निमित्त तप करने लगे, कैलासके निकट निर्जन स्थानमें कुंजविषे एक वृक्ष था, तिसके ऊपर चढ़ि बैठे, तहां बैठिकरि तप करने लगे, जलपान करें, अरु भोजन कछु न करें, इसप्रकार रात्रि दिन व्यतीत करें, चरुगि पकड़ी अजली पान करनेलगे, फिर तिसका भी त्याग किया, फुरनेते रहित वृक्षकी नाई होके बैठे रहे, तिनको तप करते वेत्ता अरु द्वापर युग व्यतीत भये, तब शशिकलाधारी रुद्र तुष्टमान होइकरि तिनके निकट भगानी-शंकर दोनों आये, तिनके सन्मुख देखते भये, जो स्त्रीपुरुष दोनों वृक्षके ऊपर बैठे हैं, तब तिन्होंने शिवको देखिके प्रणाम किया, अरु दोनों प्रफुलित हो आये, जेमे दिनकी तपन करि मनुषि दुर्ग चंद्रमूर्ती यमजिनी चंद्रमा उदय हुए प्रफुलित हो जानी हैं, तेसे महाहिमकी नाई शिखी

देखिकरि प्रफुल्लित भई, मानो आकाश अरु पृथ्वी दोनों रूप धारिके
 आन खडे हुए है, ऐसे भवानीशकर तिस ब्राह्मणको कहते भये ॥ ईश्वर
 उवाच ॥ हे ब्राह्मण ! तू वर माँग, मैं तुझपर तुष्ट हुआ हूँ, जो कष्ट
 तुझको बाँधित वर है, सो तू माँग ॥ हे ब्रह्माजी ! जब ऐसे शिवने कहा
 तब ब्राह्मण प्रफुल्लित होकरि कहत भया ॥ हे भगवन् ! देवदेवेश, मेरे
 गृहविषे दश पुत्र होवैं, सो बडे बुद्धिमान् होवैं, अरु कल्याणमूर्ति होवैं,
 जिसकरि मुझको बहुरि शोक कदाचित् न होवै ॥ भानुरुवाच ॥ हे भग-
 वन् ! इसप्रकार जब ब्राह्मणने कहा, तब ईश्वरने कहा, ऐसेही होवेगा,
 ऐसे कहिकरि अतर्धान भये, जैसे समुद्रका तरंग उछलिके मिट जाता है,
 तैसे शिव अतर्धान भये, तब वह पुरुष स्त्री दोनो शिवके चरणोंको ग्रहण
 करिके प्रसन्न भये, जैसे सदाशिव अरु भवानीकी मूर्ति है, तैसे वह प्रसन्न
 होइकरि अपने गृहविषे आवत भये, तब ब्राह्मणी गर्भवती होती भई, जैसे
 वर्षाकालके बादल जलकरि पूर्ण होते हैं, तैसे वह गर्भकरि पूर्ण भई,
 समय पायके दशही पुत्र तिसको होत भये, जैसे द्वितीयाके चंद्रमाकी
 शोभा होती है, तैसे उनकी शोभा भई, अरु पौडश वर्षके आकारकी
 नाई ब्राह्मणीका आकार रहा, वृद्धभावको न प्राप्त भई, अरु वह दशही
 सस्कारको ले उपजे, अरु थोडे कालविषे बड़े हो गये, जैसे वर्षाकालकी
 बादली थोड़ी भी सीधे बड़ी हो जाती है, तैसे वह थोडे कालविषे बड़े
 हो गये, जब सप्त वर्षके भये, तब सब बाणीके वेत्ता भये, तब उनके
 माता अरु पिता दोनों शरीरको त्यागिके अपनी गतिको प्राप्त भये, वह
 दशही ब्राह्मण मातापिताते रहित भये, अपने गृहको त्यागिकरि केला-
 सके शिखरऊपर चढ़े, अरु परस्पर विचार करने लगे कि, वह कौन
 ईश्वर है, जो परमेश्वररूप है, अरु वह कवन ईश्वरपद है, जिसके पायेते
 बहुरि दुःखी न होवैं, अरु जिसका नाश भी न होवै, जिसके पायेते
 सबका ईश्वर होवैं, तब एक भाईने कहा कि, समते बड़ा ऐश्वर्य मडले-
 श्वरका है, सबकेऊपर तिसकी आज्ञा चलती है, बहुरि दूसरे भाईने कहा,
 मडलेश्वरकी विभूति भी कुछ नहीं, काहेते कि, वह भी राजाके अधीन
 होता है, ताते राजाका पद बड़ा होता है, बहुरि और भाईने कहा, राजाकी

लीलाके अर्थ पृच्छते हौ, तौ जैसे वृत्तांत हुआ है, तैसे मैं तुम्हारे विद्यमान प्रार्थना करता हौ ॥ हे भगवन् ! यह जो सत् असत् रूपी नानाप्रकारोंके व्यवहारोंसंयुक्त जगत् भासता है, सो सब मनके फुरनेविषे स्थित है ॥ इति श्रीयो० उत्प० आदित्यसमागमवर्णनं नाम एकपष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥

द्विपष्टितमः सर्गः ६२.

ऐन्दवसमाधि वर्णनम् ।

॥ भानुरुवाच ॥ हे भगवन् ! तुम्हारा जो कल्पका दिन व्यतीत भया है, तिस कल्पविषे जो जंबूद्वीप था, तिसकी कोणविषे कैलास पर्वत था, तिसकी कंदराविषे स्वर्णज्येष्ठ नाम एक तुम्हारा पुत्र था, सो वहां कुटी रचता भया था तहां जाइ साधुजन निवास करते थे, तहां वेदका वेत्ता शांतरूप इंदु नाम ब्राह्मण कश्यप ऋषिके कुलते प्रगट हुआ था, सो तिस कुटीकेविषे जाइके स्त्रीसहित निवास करत भया, तिस स्त्रीविषे प्राणोंकी नाई स्नेह था- सो स्त्री पुत्रते रहित होत भई जैसे मरुस्थलविषे घाम नहीं उपजता, तैसे उसते संतान न उपजे, अरु बहुत सुंदर पुत्रते रहित थी, जैसे शरत्कालकी वेलि बहुत सुंदर होती है, परंतु फलते शून्य होती है, तैसे वह थी, तब दोनों पुरुष अरु स्त्री पुत्रके निमित्त तप करने लगे, कैलासके निकट निर्जन स्थानमें कुजविषे एक वृक्ष था, तिसके ऊपर चाढ़ि बैठे, तहां बैठिकरि तप करने लगे, जलपान करें, अरु भोजन कछु न करें, इसप्रकार रात्रि दिन व्यतीत करें, बहुरि एकही अंजली पान करनेलगे, फिर तिसका भी त्याग किया, फुरनेते रहित वृक्षकी नाई होके बैठे रहे, तिनको तप करते वेत्ता अरु द्वापर युग व्यतीत भये, तब शशिकलाधारी रुद्र तुष्टमान होइकारि तिनके निकट भवानी-शंकर दोनों आये, तिनके सन्मुख देखते भये, जो स्त्रीपुरुष दोनों वृक्षके-ऊपर बैठे हैं, तब तिन्होंने शिवको देखिके प्रणाम किया, अरु दोनों प्रफुल्लित हो आये, जैसे दिनकी तपत करि सज्जुचि हुई चंद्रमुखी कमलिनी चंद्रमा उदय हुए प्रफुल्लित हो जाती हैं, तैसे महाहिमकी नाई शिवको

देखिकरि प्रफुल्लित भई, मानो आकाश अरु पृथ्वी दोनों रूप धारिके
 आन खडे हुए हैं, ऐसे भवानीशकर तिस ब्राह्मणको कहते भये ॥ ईश्वर
 उवाच ॥ हे ब्राह्मण ! तू वर माँग, मैं तुझपर तुष्ट हुआ हों, जो कुछ
 तुझको वांछित वर है, सो तू माँग ॥ हे ब्रह्माजी ! जब ऐसे शिवने कहा
 तब ब्राह्मण प्रफुल्लित होकरि कहत भया ॥ हे भगवन् ! देवदेवेश, मेरे
 गृहविपे दश पुत्र होवैं, सो बडे बुद्धिमान् होवैं, अरु कल्याणमूर्ति होवैं,
 जिसकारि मुझको बहुरि शोक कदाचित् न होवै ॥ भानुरुवाच ॥ हे भग-
 वन् ! इसप्रकार जब ब्राह्मणने कहा, तब ईश्वरने कहा, ऐसेही होवैगा,
 ऐसे कहिकरि अतर्धान भये, जैसे समुद्रका तरंग उछलिके मिट जाता है,
 तैसे शिव अतर्धान भये, तब वह पुरुष स्त्री दोनों शिवके चरणोंको ग्रहण
 करिके प्रसन्न भये, जैसे सदाशिव अरु भवानीकी मूर्ति है, तैसे वह प्रसन्न
 होइकरि अपने गृहविपे आवत भये, तब ब्राह्मणी गर्भवती होती भई, जैसे
 वर्षाकालके बादल जलकरि पूर्ण होते हैं, तैसे वह गर्भकारि पूर्ण भई,
 समय पायके दशही पुत्र तिसको होत भये, जैसे द्वितीयाके चंद्रमाकी
 शोभा होती है, तैसे उनकी शोभा भई, अरु पौडश वर्षके आकारकी
 नाई ब्राह्मणीका आकार रहा, वृद्धभावको न प्राप्त भई, अरु वह दशही
 सस्कारको ले उपजे, अरु थोडे कालविपे बड़े हो गये, जैसे वर्षाकालकी
 बादली थोड़ी भी शीघ्र बड़ी हो जाती है, तैसे वह थोडे कालविपे बड़े
 हो गये, जब सप्त वर्षके भये, तब सब बाणीके वेत्ता भये, तब उनके
 माता अरु पिता दोनों शरीरको त्यागिके अपनी गतिको प्राप्त भये, वह
 दशही ब्राह्मण मातापिताते रहित भये, अपने गृहको त्यागिकरि कैला-
 सके गिखरऊपर चढ़े, अरु परस्पर विचार करने लगे कि, वह कौन
 ईश्वर है, जो परमेश्वररूप है, अरु वह कवन ईश्वरपद है, जिसके पायेते
 बहुरि दुखी न होवैं, अरु जिसका नाश भी न होवैं, जिसके पायेते
 सबका ईश्वर होवैं, तब एक भाईने कहा कि, सज्जते बड़ा ऐश्वर्य मडले-
 श्वरका है, सबकेऊपर तिसकी आज्ञा चलती है, बहुरि दूसरे भाईने कहा,
 मडलेश्वरकी विभूति भी कुछ नहीं, काहेते कि, वह भी राजाके अधीन
 होता है, ताते राजाका पद बड़ा होता है, बहुरि और भाईने कहा, राजाकी

विभूति भी कुछ नहीं, काहेते कि, राजा चक्रवर्तीके अधीन होता है, ताते चक्रवर्तीका पद बड़ा है, वहुरि और भाईने कहा चक्रवर्ती भी कुछ नहीं, वह भी यमके अधीन होता है, ताते यमका पद बड़ा है, वहुरि और भाईने कहा कि, इंद्रके आगे यमकी विभूति कुछ नहीं, ताते इंद्रका पद बड़ा है तब और भाईने कहा इंद्रकी विभूति भी कुछ नहीं, ब्रह्माके एक मूर्ध्नि विपे इंद्र नष्ट हो जाता है, तब सबसे ज्येष्ठ बड़े भाईने कहा, जैसे मृगके समूहको मृग कहै, तेसे छोटे भाईको बुद्धिमान् बड़ा भाई गंभीर वचनकरि कहत भया, जेती कुछ विभूति हैं, सो सब ब्रह्माके कल्पविपे नष्ट हो जाती हैं, ताते बड़ा ऐश्वर्य ब्रह्माजीका है, इसते बड़ा और कोऊ नहीं ॥ हे भगवन् ! इसप्रकार जब बड़े भाईने कहा, तब सबने कहा, भली कही भली कही ! और फिर सबते बड़े भाईसे कहा, हे तात ! जो सब दुःखका नाशकर्ता जगत्पूज्य ब्रह्मपद है, तिसको हम कैसे प्राप्त होवें ? जिस उपायकरि प्राप्त होवें, सो उपाय कहौ, वहुरि भाई कहत भया, हे भ्राता ! और सब भावनाको त्याग करौ, अरु यह भावना निश्चयकरिके करौ कि, हम ब्रह्मा हैं, अरु पद्मासनपर बैठे हैं, मैं ब्रह्मा हौं, अरु सब सृष्टिका कर्ता हौं, अरु सबकी पालना कर्ता हौं, अरु सहारकर्ता मैंही हौं, जेती — जगज्जाल है, तिसका आश्रयभूत मैंही हौं, सब सृष्टि मेरे अंग है, — यको धारिके बैठो, अरु सजातीय भावनाको धारि ब्रह्माका पद प्राप्त होवैगा ॥ हे भगवन् ! जब तब छोटे भाइयोंने कहा, यथायथ कहा है, तेसेही हम करते विपे स्थित भए, जैसे कागज ध्यानविपे जुरि गये, अरु नन हौं, कमल आसन मेरा है, मैं श्वर भी मैंही हौं, सांगोपांग जगत् गायत्रीसहित जो वेद हैं, सो मेरे आगे सिद्धोंके मंडलोंको पालनेवाला हौं सो सब लोक पाताललोक, पहाड, नदियां, समुद्र

वज्रके धारनेहारा यज्ञोंका भोक्ता इद्र मैंनेही रचा है, अरु सूर्य मेरी आज्ञासे तपता है, अरु जगत्की मर्यादानिमित्त सब लोकपाल मैंनेही रचे हैं. जैसे गौको गोपाल पालता है, तैसे लोकपाल मेरी आज्ञा पाइकरि जीवोंको पालते हैं अरु जैसे समुद्रविपे तरंग उपजते हैं, वहुरि मिट जाते हैं, तैसे जगत् मुझते उपजा है, वहुरि मेरेहीविपे लीन होता है अरु मैं सदा आत्मपदविपे स्थित हों, अरु क्षण दिन मास वर्ष युग आदिक काल मेराही रचा हुआ है मैंनेही सब कालके नाम रखे हैं, मैंही दिनको उत्पन्न करता हों, अरु रात्रिको लीन करिलेता हों सदा आत्म पदविपे स्थित हों, पूर्ण परमेश्वर मैंही हों ॥ हे ब्रह्माजी । इसप्रकार वह दशही भाई भावना धारिकरि बैठे रहे, मानो कागजऊपर मूर्ति लिख छोड़ी है, तैसे सब वृत्तिके जालको अंतरते त्यागिकरि एक ब्रह्माके ध्यानविपे लुरि गये ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे ऐदवसमाधिबर्णन नाम द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥

त्रिषष्टितमः सर्गः ६३

जगद्रचनानिर्वाणवर्णनम् ।

॥ भानुरुवाच ॥ हे भगवन् ! इसप्रकार इद्रके दशों पुत्र पितामहकी भावना धारिकरि बैठे, तब तिनके देह धूप अरु पवनकारिके सूख गए, जैसे ज्येष्ठ आपादविपे कमलपत्र सूखकरि गिर पडते हैं, तैसे तिनके देह सूखकरि गिरपडे, तब वनचर जीव तिनको भक्षण करिगये, अरु शरीरको आपोआप खंचे, जैसे फलको वानर पकडते हैं, अरु विदारण करते हैं तैसे इनके देहको विदारने लगे, अरु तिनकी वृत्ति ध्याने छूटके बाह्य देहादिक अध्यासविपे न आई, ब्रह्माकी भावनाविपेही लगी रही, इसप्रकार जब चतुर्युगका अंत भया, अरु तुम्हारे कल्पदिनका होने लगा, द्वादश सूर्य तपने लगे, पुष्कल मेघ गर्जिके वर्षने लगे, बड़ा भूचालन भया, वायु चलने लगा, समुद्र उठल पडे, सब जलही जल होगया, सब भूत क्षयको प्राप्त भये, सबको सहार करके रात्रिको तुम आत्मपदविपे

किसीकरि नहीं होता, जैसे जलके सीचनेकरि पर्वत नहीं चलायमान होता, तैसे चित्तका निश्चय औरकरि नहीं चलायमान होता ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे ऐदवानिश्चयकथन नाम चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥

पंचषष्टितमः सर्गः ६५.

कृत्रिमैद्रवाक्यम् ।

॥ भानुरुवाच ॥ हे देवेश ! इसपर एक पूर्व इतिहास हुआ है, सो तुम श्रवण करौ, एक इंद्रद्रुमनाम राजा था, तिसकी कमलनयनी स्त्री थी, तिसका नाम अहल्या था, तिसके नगरविषे इंद्र नाम एक पुरुष था, सो ब्राह्मणका पुत्र बहुत सुंदर बड़ा बलवान् था, अरु अहल्या राजाकी पट्टराणी थी, तब तिस राणीने पूर्वकी अहल्या गौतमकी स्त्री इंद्रकी कथा सुनी, तब एक सहेलीने कहा, हे राणी ! जैसे पूर्व अहल्या थी तैसे तू है, अरु जैसा वह इंद्र सुंदर था, तैसे तुम्हारे नगरविषे भी एक इंद्र ब्राह्मण है ॥ हे भगवन् ! जब इसप्रकार राणीने सुना तब उस इंद्रविषे भी राणीका अनुराग हुआ, परंतु वह राणीको प्राप्त न होवै, राणीका शरीर इसी कारणते सूखता जावै, तब राजाने सुना कि इसको गरमीका कुछ रोग है, तिसके निवारणेअर्थकेलेके पत्र और शीतलओषध तिसको दिलवाये, परंतु उसको वांछित पदार्थ कोऊ दृष्ट न आवै, खान पान शय्यादिक जेते कुछ इंद्रियोंके वांछित पदार्थ हैं, सो तिसको सुरूप कोऊ न भाँसे, वह दिनदिनविषे पीत वर्ण होती जावै, अरु इंद्रके वियोगकरिके तलफत रहे जैसे जलविना मछली मरुस्थलविषे तलफती है, तैसे वह तलफती रहे, अरु कहे, हा इंद्र ! हा इंद्र ! ऐसे विलाप करती रहे, लोकलाजको त्यागिदीनी, उस इंद्रविषे बहुत स्नेह बढ़ि गया, तब विचारकरि एक मर्खीने कहा, हे राणी ! मैं इंद्र ब्राह्मणको ले आती हौं, जब इसप्रकार सर्पिणें कहा, तब राणी सावधान हो आई, जैसे चंद्रमाको देगिफे कमलिनी मिल आती है, तैसे उसके शब्दकरि राणी खिल आई, तब वह सर्पी ब्राह्मणके

घर गई, इस इंद्रको प्रबोधकारिके रात्रिके समय अहल्याके पास ले आई, तब गोप्यस्थानविषे इकट्ठे भये, तहाँ परस्पर लीलाकारि अरु दोनोंका चित्त परस्पर स्नेहकारि वधायमान भया, अरु बहुत प्रसन्न भी भये, जैसे चकवी अरु चकवेका आपसमें स्नेह होता है, तैसे उनका स्नेह भया, जैसे राति अरु कामदेवका स्नेह होता है, तैसे उनका स्नेह भया, एक दूसरेविना एक क्षण भी रहि न सकै, और सब क्रिया उनकी निवृत्त होगई, अरु लज्जा भी दूर होगई, जैसे चंद्रमाको देखिकै चंद्रमुखी कमल प्रसन्न होवै, तैसे एक दूसरेको देखिकै वह प्रसन्न होवै ॥ हे भगवन् ! ब्रह्माजी उस रानीका भर्ता भी बड़ा गुणवान् था, परंतु रानीने भर्ताको त्याग किया, अरु इंद्रकेसाथ उसका परस्पर स्नेह भया, जब राजाने उनका संपूर्ण वृत्तांत श्रवण किया, तब बलकारि इनको दडताड़ना करा वने लगा, परंतु उनको खेद कछु न होवै, जब चिक्कडविषे उनको डारै तब कमलकी नाई ऊपरही रहै, कष्ट कछु न होवै, बहुरि वर्षविषे उनको डारि दिये तौ भी खेदवान् न हुवे तब राजाने कहा, हे दुर्मंतियो ! तुमको दुःख कछु क्यों नहीं होता ? उन्होंने कहा, हमको दुःख कैसे होवै, हम तौ आपको भी नहीं जानते, तब अहल्याने कहा, मुझको सब इद्रही भासता है, भिन्न दुःख कहाँ होवै, इंद्रने कहा, मुझको सब अहल्याही भासती है, भिन्न दुःख कहाँ होवै, तेरे दंड करनेकारि हमको कछु दुःख नहीं होता, परस्पर हम हर्षवान् हैं, तब राजाने उनको बांध डारे, बहुरि अग्निविषे डार दिये, तौ भी जले नहीं, बहुरि हस्तिके चरणोंविषे डार दिये, तौ भी कष्ट कछु न भया, तब राजाने कहा, रे पापियो ! तुमको अग्नि आदिक-विषे दुःख क्यों नहीं होते, तब इंद्रने कहा, हे राजन् ! जेती कछु जग-ज्वाल है, सो मनविषे स्थित है, अरु जैसा मन है, तैसा रूप पुरुषका है जैसा निश्चय मनविषे दृढ़ होता है, तिसको दूर करनेको कोऊ ममयं नहीं भावे सो दंड हमको दो, परंतु कछु दुःख नहीं होवैगा, फाहेते कि हमारे हृदयविषे परस्पर प्रतिभा हो रही है, जो कुछ अनिष्ट हमको होवै, तब दुःख भी होवै, अनिष्ट तौ कुछ हुआ नहीं तब दुःख कैसे होवै ? हे राजन् ! जो कछु मनविषे दृढ़ीभूत होता है, सोई पडा भासता है, तिसका

निश्चय दूर कोऊ नहीं करिसकता, शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु मनका निश्चय नाश नहीं होता ॥ हे राजन् ! जो मनविषे तीव्र सवेग होता है, सो वर अरु शापकरि भी दूर नहीं होता, जैसे सुमेरु पर्वतको मद मंद वायु चलाय नहीं सकता, तैसे मनके निश्चयको कोऊ नहीं चलाय सकता, इसी कारणते कहा है कि, मेरे हृदयविषे इसकी मूर्ति स्थिरीभूत है, इसके हृदयविषे मेरी मूर्ति स्थिरीभूत है, इसको सब जगत् मही भासता हों, अरु मुझको सब जगत् यही भासती है, जो कुछ दूसरा भासै तब दुःख भी होवै, जैसे लोहेके कोटविषे होवै तिसको दुःख देनेको कोऊ समर्थ नहीं तैसे मुझको दुःख कोऊ नहीं, जहां मैं जाता हों, तहां सब ओरते अहल्याही भासती है, ताते दुःख कोऊ नहीं, जैसे ज्येष्ठ आपाढकी वर्षाविषे पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसे हमको दुःख नहीं होता ॥ हे राजन् ! मनका नाम अहल्या है, अरु मनका नाम इंद्र है, अरु मनने सब जगत् रचा है, जैसा जैसा मनविषे दृढ निश्चय होता है, तैसाही भासता है, सुमेरुकी नाई स्थिर हो जाता है, नष्ट नहीं होता, जैसे पत्र, फूल, फल, टासके काटेते वृक्ष नष्ट नहीं होता, जब बीजही नष्ट होवै, तब वृक्ष नष्ट होता है, तैसे शरीरके नष्ट हुएते मनका निश्चय नष्ट नहीं होता, जब मनका निश्चयही उलट पड़े तबही दूर होता है, एक शरीर जब नष्ट होता है, तब और शरीर धारि लेता है, जैसे स्वप्नविषे यह शरीर रहता है, अरु और शरीर धारिके चेष्टा करता है तो शरीरके अधीन हुआ क्या ? तैसे शरीरके नष्ट हुए मनका निश्चय दूर नहीं होता, जब मन नष्ट होवै, तब शरीरके होते भी कुछ किया सिद्ध नहीं होती, ताते सबका बीज मन है, जैसे पत्र टास फल फूल तिन मनका कारण जल है, तैसे सब पदार्थका कारण मन है, जैसा चित्त है, तैसा रूप पुरुषका है, ताते जहां जाता है, तहां सब ओरते रानी भासती है, मुझको दुःख कैसे होवै ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे कृत्रिमेद्रवाक्यवर्णनं नाम पंचपष्ठितमः सर्गः ॥ ६५ ॥

पट्टपठितमः सर्गः ६६.

अहल्यानुरागसमाप्तिवर्णनम् ।

भानुरुवाच ॥ हे भगवन् ! इसप्रकार जब इंद्र ब्राह्मणने कहा, तब कमलनयन राजाके समीप जो भरत नाम मुनीश्वर बैठा था, तिसको राजा कहत भया, हे सर्व धर्मोंके वेत्ता, भरत मुनीश्वर, तुम देखो कैसे यह ढीठ पापात्मा हैं, जैसा इनका पाप है तिनके अनुसार इनको शाप देहु, जो यह मरि जावैं, जो मारने योग्य न होवैं, तिसको राजा मारै, तब राजाको पाप होता है, जैसे तिसके मारनेते पाप होता है, तैसे पापीको न मारनेते भी पाप होता है, ताते इन पापियोंको शाप देहु, जिससे नष्ट हो जावैं ॥ हे भगवन् ! जब इसप्रकार राजा शार्दूलने कहा, तब भरत मुनिने तिनके पापको विचारिकै कहा, अरे पापियो ! तुम मर जाओ, जब इसप्रकार मुनीश्वरने कहा, तब उस इंद्र ब्राह्मणने कहा, रे दुष्टो ! तुमने शाप दिया, तिससे कहा होवैगा ? तिसकरिकै शरीर नष्ट होवैगा तिसकरिकै हमारा मन तौ नष्ट होनेका नहीं तुम भावे लक्ष यत्र करौ, तिस मनकरि शरीर होवैगे, हमारेको मनके नष्ट हुए विना विपर्ययदशा नहीं होती, ऐसा कहिकरि दोनों पृथ्वीपर गिर पड़े, जैसे मूलके काटेते वृक्ष गिर पड़ता है, तैसे वे गिरपड़े, अरु वासनासयोग जो थे, तिसकरि दोनों मृग भये । तहां भी परस्पर स्नेहविपे रहे, वहुनि तिस जन्मको त्यागिकै पक्षीजन्मको पाया ॥ हे ब्रह्माजी ! तिस देहका भी त्याग किया, अब हमारी सृष्टिविपे तप करता पुण्यवान् ब्राह्मण अरु ब्राह्मणी भये हैं, ताते तुम देखो जो भरत मुनिने शाप दिया, तब उनके शरीर नष्ट हुए, परंतु मनका जो कुछ निश्चय था, सो नष्ट न भया, जहां शरीर पावै, तहां दोनों इकट्ठे रहैं, आपसमें अकृत्रिम प्रेमवान् भये, सो और किसीकरि आनंदवान् न होवैं ॥ इति श्रीयो० उत्पत्तिप्रकरणे अहल्यानुरागसमाप्तिवर्णन नाम पट्टपठितमः सर्गः ॥ ६६ ॥

सप्तपष्ठितमः सर्गः ६७.

जीवक्रमोपदेशवर्णनम् ।

भानुरुवाच ॥ हे नाथ ! तुम देखो कि, जैसा मनका निश्चय होता है, तिसीके अनुसार आगे भासता है, इंद्रके पुत्रकी सृष्टिवत् मनके निश्चयको कोऊ दूर नहीं कर सकता है, जगत्के पति मनही जगत्का कर्ता है, अरु मनही पुरुष है, मनका किया होता है, शरीरका किया कार्य नहीं होता, जो मनविषे दृढ निश्चय होता है, सो किसी औषधकारिके दूर नहीं होता जैसे मणिविषे प्रतिबिम्ब होता है, सो मणिके उठायेविना दूर नहीं होता, तैसे मनके निश्चय भी किसी ओरकारि दूर नहीं होता, जब मनही उलटे तबहीं दूर होवे, इसते कहा है, जो अनेक सृष्टिके भ्रम चित्तविषे स्थित हैं, ताते हे ब्रह्माजी ! तुम भी चिदाकाशविषे सृष्टिको रचौ ॥ हे नाथ ! तीन आकाश हैं, एक भूताकाश है, एक चित्ताकाश है, एक चिदाकाश है, सो तीनों अनंत हैं, इनका अंत कहां नहीं, भूताकाश चित्ताकाशके आश्रय-स्थित है, अरु चित्ताकाश चिदाकाशके आश्रय स्थित है, भूताकाश अरु चित्ताकाश ये दोनों चिदाकाशके आश्रय प्रकाशते हैं, ताते चिदाकाशके आश्रय जेती तुम्हारी इच्छा होवे, तेती सृष्टि तुम भी रचौ, चिदाकाश अनतरूप है, इद्र ब्राह्मणके पुत्रोंने तुम्हारा क्या लिया है ? अपना नित्य-कर्म तुम भी करो ॥ ब्रह्मोवाच ॥ हे वसिष्ठजी ! इसप्रकार जब सूर्यने मुझको कहा, जो सब जगत्जाल मनते उठी है, तब मैं विचारकारिके कहा, हे भानु ! तुमने युक्त वचन कहे हैं कि, एक भूताकाश है, एक चित्ताकाश है, एक चिदाकाश है, सो तीनों अनंत हैं, परंतु भूताकाश और चित्ताकाश दोनों चिदाकाशके आश्रय फुरते हैं ताते हमभी अपने नित्यकर्मको करते हैं, अरु जो कष्ट मैं तुमको कहता हूँ, सो तुम भी मानो, मेरी सृष्टिके तुम मनु प्रजा-पति होहु, जैसे तुम्हारी इच्छा होवे, तैसे रचौ, ऐसे जब मैं कहा, तब सूर्य मेरी आज्ञा मानिके अपने दो शरीर करत भया, एक तो पूर्वका सूर्यरूप किया, उस सृष्टिका सूर्य हुआ, अरु दूसरा शरीर उस स्वयम्भु मनुका किया ॥ हे वसिष्ठजी ! मेरी आज्ञाके अनुसार उमने सृष्टि रची, ताने मैंने

तुझको कहा है, जो यह जगत् सब मनका रचा हुआ है, जो मनविषे दृढ निश्चय होता है, सोई सफल होता है, जैसे इद्र ब्राह्मणकी सृष्टि हुई ॥ हे मुनीश्वर ! देहके नष्ट हुए भी मनका निश्चय दूर नहीं होता, चित्तविषे वही भासि आता है, सो चित्त आत्माका किंचनरूप है, जैसे तिसविषे फुरना होता है, तैसाही होय भासता है, प्रथम जो शुद्ध सविद्रूपविषे उत्थान हुआ है, सो अंतवाहक शरीर है- वहुरि जो उसविषे दृढ अभ्यास हुआ है अरु स्वरूपका प्रमाद हुआ है, तब अधिभूतका शरीर हुए, जब अधिभूतकका अभिमानी भया तब इसका नाम जीव हुआ, अरु देहाभिमानकरि नानाप्रकारकी वासना होती है, तिसके अनुसार घटीयंत्रकी नाई भटकता है, जब वहुरि आत्माका बोध होवे, तब देहते आदि लेकरि दृश्य शांत हो जाता है ॥ हे मुनीश्वर ! जेता कछु दृश्य भासता है, सो ब्रह्मकरिके भासता है, वास्तवते न कोऊ उपजा है, न कोऊ जगत् है, यह भ्रम सब चित्तकरि रचा है, तिसके अनुसार घटीयंत्रकी नाई भटकता है, जब वहुरि आत्माका बोध होता है, तब देहते आदि लेकरि सब प्रपंच शांत होता है ॥ हे मुनीश्वर ! जेता कछु दृश्य भासता है, सो मनकरिके भासता है, वास्तवते न कोऊ माया है, न कोऊ जगत् है, यह सब भ्रम भासता है ॥ हे वसिष्ठजी ! और द्वैत कछु नहीं, चित्तके फुरणेकरिके अह त्व आदिक भ्रम भासता है, जैसे इद्रब्राह्मणके पुत्र मनके निश्चयकरिके ब्रह्मरूप होत भये, तैसे में ब्रह्मा हों, शुद्ध आत्माविषे चैत्यता होती है, सोई चैत्यता ब्रह्मरूप होइकरि स्थित है, अरु शुद्ध आत्माविषे जो चैत्यता होती है, सोई मनरूप है, तिस मनके सयोगकरि चेतनको जीव कहते हैं, जब इसविषे जीवत्व होता है, तब अपनी देहको देखता है, वहुरि नानाप्रकारके जगत्भ्रमको देखता है, जैसे इद्र ब्राह्मणके पुत्रको सृष्टि हुई, तैसे यह जगत् है, जैसे भ्रमकरि आकाशविषे दूसरा चंद्रमा भासता है, जैसे जेवरीविषे सर्प भासता है, सो जगत् सत्य भी नहीं, अरु असत्य भी नहीं, प्रत्यक्ष देखनेकरि सत्य भासता है, अरु नाशभावकरि असत्य है, सो सब मनविषे फुरता है, अरु मनके दो रूप हैं, एक जड़रूप है, दूसरा चेतनरूप है, जडरूप मनका दृश्यरूप है, अरु

सप्तपष्ठितमः सर्गः ६७.

जीवक्रमोपदेशवर्णनम् ।

भानुरुवाच ॥ हे नाथ । तुम देखो कि, जैसा मनका निश्चय होता है, तिसीके अनुसार आगे भासता है, इंद्रके पुत्रकी सृष्टिवत् मनके निश्चयको कोऊ दूर नहीं कर सकता है, जगत्के पाति मनही जगत्का कर्ता है, अरु मनही पुरुष है, मनका किया होता है, शरीरका किया कार्य नहीं होता, जो मनविषे दृढ निश्चय होता है, सो किसी औपधकारिके दूर नहीं होता, जैसे मणिविषे प्रतिबिम्ब होता है, सो मणिके उठायेविना दूर नहीं होता, तेसे मनके निश्चय भी किसी औरकरि दूर नहीं होता, जब मनही उल्टे तबहीं दूर होवै, इसते कहा है, जो अनेक सृष्टिके भ्रम चित्तविषे स्थित है, ताते हे ब्रह्माजी । तुम भी चिदाकाशविषे सृष्टिको रचो ॥ हे नाथ । तीन आकाश हैं, एक भूताकाश है, एक चित्ताकाश है, एक चिदाकाश है, सो तीनों अनंत है, इनका अंत कहूं नहीं, भूताकाश चित्ताकाशके आश्रय-स्थित है, अरु चित्ताकाश चिदाकाशके आश्रय स्थित है, भूताकाश अरु चित्ताकाश ये दोनों चिदाकाशके आश्रय प्रकाशते हैं, ताते चिदाकाशके आश्रय जेती तुम्हारी इच्छा होवै, तेती सृष्टि तुम भी रचो, चिदाकाश अनतरूप है, इंद्र ब्राह्मणके पुत्रोंने तुम्हारा क्या लिया है ? अपना नित्य-कर्म तुम भी करो ॥ ब्रह्मोवाच ॥ हे वसिष्ठजी । इसप्रकार जब सूर्यने मुझको कहा, जो सब जगत्जाल मनते उठी है, तब मैं विचारकरिके कहा, हे भानु । तुमने युक्त वचन कहे हैं कि, एक भूताकाश है, एक चित्ताकाश है, एक चिदाकाश है, सो तीनों अनंत हैं, परंतु भूताकाश और चित्ताकाश दोनों चिदाकाशके आश्रय फुरतेह ताते हमभी अपने नित्यकर्मको करते हैं, अरु जो कुछ मैं तुमको कहता हों, सो तुम भी मानो, मेरी सृष्टिके तुम मनु प्रजा-पाति होहु, जैसे तुम्हारी इच्छा होवै, तेसे रचो, ऐसे जब मैं कहा, तब सूर्य मेरी आज्ञा मानिके अपने दो शरीर करत भया, एक तो पूर्वका सूर्यरूप किया, उस सृष्टिका सूर्य हुआ, अरु दूसरा शरीर उस स्वयम्भू मनुका किया ॥ हे वसिष्ठजी । मेरी आज्ञाके अनुसार उसने सृष्टि रची, ताते मैंने

तैसे जव मन आत्माविषे स्थित होता है, तव मनकी जडताका दृश्य-
भाव नहीं रहता, अरु जैसे सुवर्णको शोधन करता है, तव मैल जलता
है, शुद्धही शेष रहता है, तैसे चित्त जव आत्माविषे स्थित होता है,
तव जडभाव इसका जलजाता है, शुद्ध चेतनमात्र शेष रहता है, अरु
वास्तवते पूछे तो शुद्ध भी द्वैतविषे होता है, आत्माविषे द्वैतकछु नहीं,
ताते शुद्ध कैसे होवे, जैसे आकाशके फूल वृक्ष वास्तवते कछु नहीं, तैसे
शोधन भी वास्तवते कछु नहीं ॥ हे मुनीश्वर ! जवलग आत्माका
अज्ञान है, तवलग नानाप्रकारका जगत् भासता है, जव आत्माका
बोध होता है, तव जगद्धर्म नष्ट हो जाता है, यह जगद्धर्म चित्तविषे
है, जैसा निश्चय चित्तविषे होता है, तैसाही हो भासता है, इसके ऊपर
अहल्या अरु इंद्रका दृष्टांत कहा है, ताते जैसी भावना दृढ़ होती है,
तैसा होइ भासता है ॥ हे वसिष्ठजी ! जिसको यही भावना दृढ़ है, कि मैं
देह हौं, सो पुरुष जो कछु चेष्टा करता है, सो देहके निमित्त करता है,
तिस कारणते बहुत कालपर्यंत कष्ट पाता है, जैसे बालक बैतालकी
कल्पना करता है, तिसकरि आप भय पावता है, तैसे देहविषे अभिमान-
करिकै पुरुष कष्ट पावता है, अरु जिसकी भावना देहविषे निवृत्त भई है,
अरु शुद्ध चेतनभावविषे प्राप्त भई है, तिसका देहादिक जगद्धर्म शान्त
हो जाता है ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे जीवक्रमोपदेश
वर्णनं नाम सप्तपष्ठितमः सर्गः ॥ ६७ ॥

अष्टपष्ठितमः सर्गः ६८

मनोमाहात्म्यवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव इसप्रकार ब्रह्माजीने मुझको कहा,
तव मैं बहुरि प्रश्न किया, जो हे भगवन् ! तुमने कहा जो शापविषे मन्त्रा-
दिकोंका चल होता है, सो शाप भी अचलरूप है, मिटता नहीं, सो मैं
ऐसे भी देखा हूँ, जो शापकरिकै मन, बुद्धि, इन्द्रियां भी जडीभूत हो
जाती हैं, ऐसे तो नहीं, जो देहको शाप होवे, अरु मनको न होवे ॥

चेतनरूप मनका ब्रह्म है, जब दृश्यकी ओर फुरता है, तब दृश्यरूप होता है, जब चेतनभावकी ओर स्थित होता है, तब जडभाव दृश्यरूप इसका नष्ट हो जाता है, जैसे स्वर्णके जाननेते भूषणभाव नष्ट हो जाता है, अरु जब जडभावविषे फुरता है, तब नानाप्रकारके जगत्को देखता है, वास्तवते ब्रह्मादि तृणपर्यंत सबही चेतनरूप हैं जड तिसको कहते हैं, जो अभावरूप होवै, जैसे लकड़ीविषे चित्तनहीं भासता, अरु प्राणधारियोंविषे चित्त भासता है, परंतु स्वरूपते दोनों तुल्य हैं. काहेते जो सब परमात्मा करिके प्रकाशता है ॥ हे वसिष्ठजी ! स्वरूपते सब चेतनस्वरूप है, जो चेतनस्वरूप न होवै, तो क्यों भासैं, चेतनताकरि उपलब्धरूप होते हैं, जड अरु चेतनका विभाग अवाच्य ब्रह्मविषे नहीं पाता, जडचेतनका विभाग प्रमाद दोषकरिके है, वास्तवते नहीं, जैसे स्वप्नाविषे दो प्रकारके भूत भासते हैं, जड अरु चेतनरूप तिस रूपका प्रमाद होता है, तिस चेतनभूत प्राणीको जड चेतनविभाग भासता है, अरु स्वरूपदर्शीको सब एकस्वरूप है ॥ हे मुनीश्वर ! ब्रह्माविषे चैत्यता भई सो मन भया, तिस मनविषे जो चेतनभाग है, सो ब्रह्मा है, अरु जडभाग है, सो अवोध है, जब अवोधभाव होता है, तब दृश्य भ्रमको देखता है, जब चेतनभावविषे स्थित होता है, तब शुद्धरूप होता है ॥ हे मुनीश्वर ! चेतनमात्रविषे अहंकार उत्थान दृश्य है, अरु परमार्थते कुछ भेद नहीं, जैसे तरंग जलते भिन्न नहीं, तैसे अह चेतनमात्रते भिन्न नहीं होता, सबकी प्रतीति ब्रह्महीविष होती है, सो परमपद है, सब दुःखोंते रहित है, सोई शुद्ध चित्त जीव चैत्यभाजको चेतता है, तब जडभाजको देखता है, जैसे स्वप्नाविषे कोऊ अपना मरणा देखता है, तैसे वह चित्त जडभाजको देखता है, सो आत्मा सर्वशक्तिमान है, कृतां है, तो भी कुछ नहीं करता, तिसके समान और कुछ नहीं ॥ हे मुनीश्वर ! यह जगत् कुछ वास्तवते उपजा नहीं, चित्तके फुरनेकरिके भासता है, जब चित्तका फुरणा होता है, तब जगज्जाल भासता है, जब चेतन आत्माविषे स्थित होता है, तब मनका जडभाव नहीं रहता, जैसे पागसमणिके मिलापते लोहा स्वर्ण हो जाता है, यहुरि लोहभाव तिसका नहीं रहता,

दृढीभूत होकरि लगता है, तिसको वही भासता है, और किसी संसारके कष्टकरि अरु शापकरि मन चलायमान नहीं होता, अरु जो किसी दुःख शापकरि मन विपर्ययभावको प्राप्त हो जावे तो जानिये कि, यह दृढ लगा न था, अभ्यासकी शिथिलता है ॥ हे मुनीश्वर ! मनकी तीव्रताके दिलावनेको किसी पदार्थकी शक्ति नहीं, काहेते जो सृष्टि मानसी है, ताते मनके साथ मनको समाय चित्तको परमपदविषे जोड़ौ, जब चित्त आत्माविषे दृढ होता है, तब जगत्के पदार्थोंकरि चलायमान नहीं होता, जैसे माडव्य ऋषीश्वर शूलीपर चढ़ा था, अरु तिसका जो चित्त आत्मपदविषे लगा हुआ था, तिसको शूलीपर भी खेद न हुआ ॥ हे मुनीश्वर ! जिसविषे मन दृढ होकरि लगता है, तिसको चलाय कोऊ नहीं सकता, जैसे इंद्र ब्राह्मण चलायमान न भये तैसे मन आत्माविषे स्थिर हुआ, चलायमान नहीं होता ॥ हे मुनीश्वर ! जैसा जैसा मनविषे तीव्र भाव होता है, तिसीकी सिद्धता होती है ॥ दीर्घतपा एक ऋषि था, वह अघे कूपविषे किसीप्रकार गिर पड़ा, तिस कूपविषे मनकरि यज्ञ करने लगा, मनविषे दृढकरि यज्ञको किया, तिस यज्ञकरि मनविषे देवता होकरि फल इंद्रपुरीविषे भोगने लगा, अरु जैसे इंद्र ब्राह्मणके पुत्र मनुष्योंके समान थे, अरु मनविषे जो ब्रह्माकी भावना करी, तिसकरि दशही ब्रह्मा भये, अरु दशही तिनने अपनी अपनी सृष्टि रची, सो कैसी सृष्टि हैं, जो मुझकरि भी सडित नहीं होती, ताते जो कछु दृढ अभ्यास होताहै, सो नष्ट नहीं होता और भी जो देवता महाऋषि आदि धैर्यवान् हुए हैं, जिनकी एक क्षणमात्र भी वृत्ति चलायमान नहीं होती, तिनको संसारका ताप, आवि, व्याधि, शाप, मत्र, पाप, कर्म इस्ते लेकरि जो संसारके क्षोभ दुःखें, तिनको कोऊ नहीं स्पर्श करता, जैसे कमलफूलका प्रहार शिलाको फोड नहीं कता, तैसे धैर्यवानको संसारका ताप नहीं खडन करि सकता, अरु जिमको आधि व्याधि दुःख करते हैं सो जानिये कि यह परमार्थदर्शनते शून्यहै ॥ हे मुनीश्वर ! जो पुरुष स्वरूपाविषे सावधान भये हैं, तिनको कोई दुःख स्पर्श नहीं करते, स्वप्नाविषे भी तिनको दुःखका अनुभव नहीं होता, काहेने कि तिनका चित्त सान-

हे भगवन् ! मन अरु देह तो अनन्यरूप है, जैसे वायु अरु स्पदविषे भेद नहीं, जैसे घृत अरु चिकनाईविषे भेद नहीं, तैसे मन अरु जगदविषे भेद नहीं, अरु जो चाहिये देह कुछ वस्तु नहीं, चैतन्यही चित्त है, देह भी चित्तविषे कल्पित है, जैसे स्वप्नदेह होता है, जैसे मृगतृष्णाका जल होता है, जैसे दूसरा चंद्रमा भासता है, सो एकके नष्ट हुए, दोनों क्यों नहीं नष्ट होते, तैसे देहके शापकरि चाहिये कि, मनको शापभी लागि जायै, सो मैं देखा हँ, जो शापकरि भी जड़ीभूत हो गये हैं, अरु तुम कहते हो, देहका कर्म मनको नहीं लगता, सो कैसे जानिये ॥ ब्रह्मोवाच ॥ हे मुनीश्वर ! ऐसा पदार्थ जगदविषे कोऊ नहीं, जो सब कर्मको त्यागिके पुण्यरूप पुरुषार्थ कियेते सिद्ध न होवै, पुरुषार्थ कियेते सब कुछ होता है, ब्रह्मा आदि चींटीपर्यंत जिस जिसकी भावना होती है, तैसा रूप हो भासता है, अरु सब जगदके दो शरीर हैं, एक मनरूपी शरीर है सो चंचलरूप है, दूसरा अधिभूतक मांसमय शरीर है, तिसका किया कार्य निष्फल है, अरु जो मनकरिके चेष्टा होती है, सो सफल होती है ॥ हे मुनीश्वर ! जिस पुरुषको मांसमय शरीरकेसाथ अहंभाव है, तिसको आधि व्याधि अरु शाप भी अवश्य लगता है, अरु मांसमय शरीर जो मृक है, गूँगा है, अरु दीन है, अरु क्षणनाशी है, इसकेसाथ जिसका सयोग है, सो दीन रहता है, अरु चित्तरूपी शरीर चंचल है, अपना चित्त वश किसीको नहीं होता । अर्थ यह कि, वश करना महाकठिन है, जब दृढ वैराग्य अभ्यास होवै, तब वश होवै, अन्यथा नहीं होता, मन महाचंचल है, अरु यह जगत् मनविषे है, जैसा जैसा मनविषे निश्चय है, सो दूर नहीं होता, मांसमयका किया सफल नहीं होता, अरु जो मनविषे निश्चय है, सो दूर नहीं होता ॥ हे मुनीश्वर ! जिन पुरुषोंने चित्तको आत्मपदविषे स्थित किया है, तिनको अग्निविषे डारिये तो भी दुःख कुछ नहीं होता, अरु जलविषे डारिये तो भी दुःख नहीं होता, काहेते कि, उनका चित्त बाह्य शरीरादिक भावको ग्रहण नहीं करता, आत्माविषे स्थित होता है ॥ हे मुनीश्वर ! जो सब भावको त्यागिनि मनका निश्चय जिसविषे दृढ होता है, सोई भासता है, जहां मन

है ॥ हे रामजी ! सो ब्रह्माजी मनरूप है, अरु मनही ब्रह्मारूप है, तिसका रूप संकल्प है, वहुरि आगे जैसा सकल्प करता है, तैसाही होता है, तिस ब्रह्माने एक अविद्याशक्ति कल्पी है, अनात्मविषे आत्माभिमान करना इसका नाम अविद्या है, वहुरि अविद्याकी निवृत्ति विद्या कल्पी, इसीप्रकार पहाड़, तृण, जल, समुद्र, स्थावर, जंगम पूर्ण जगत्को उत्पन्न किया. इसप्रकार ब्रह्मा हुआ, अरु इसप्रकार जगत् हुआ, जैसे तुमने कहा सो जगत् कैसे उपजता है, अरु कैसे मिटजाता है सो श्रवण करहु, जैसे समुद्रविषे तरंग उपजते हैं, अरु समुद्रहीविषे लीन होते हैं, तैसे सपूर्ण जगत् ब्रह्मविषे उपजता है, अरु ब्रह्महीविषे लीन होता है ॥ हे रामजी ! शुद्ध आत्मसत्ताविषे जो अहकार उल्लेख हुआ है, सो मन है, अरु सोई ब्रह्मा है, तिसहीने नानाप्रकार जगत् रचा है, सो सर्व चित्त शक्ति पसरी है सो चित्तके फुरने करि, नानात्व भासता है हे रामजी ! जेते कछु जीव हैं, तिन सबोंविषे आत्मसत्ता स्थित है, परंतु अपने स्वरूपके प्रमाद करिके पड़े भटकते हैं, जैसे वायु करिके वनके कुजाविषे सूखे पात भटकते हैं तैसे कर्मरूपी वायुकरि जीव भटकते हैं, अब अरु ऊर्ध्वविषे घटीयंत्रकी नाई अनेक जन्मोंको धरते हैं, जब काकतालीवत् सत्सगर्का प्राप्ति होवै, अरु अपना पुरुषार्थ करे, तब मुक्त होवै, इसकी जवलग प्राप्ति नहीं भई तबलग कर्मरूपी जेवरीसाथ बाँधेहुए अनेकजन्मविषे भटकते हैं, जब ज्ञानकी प्राप्ति होवै तबही दृश्यभ्रमते छूटें, अन्यथा न छूटेंगे ॥ हे रामजी ! इसप्रकार ब्रह्माते जीव उपजते हैं अरु मिटते हैं, अनंत सकटोंका कारण वासनाही नानाप्रकारके भ्रम दिखाती है, अरु जगत् रूपी वनकी जन्मरूपी बेतालबेलि वासना जलकरि बढ़ती है, जब सम्यक्ज्ञान प्राप्त होवै, तब सोई कुठारकरिके काटौ, जब मनविषे वासनाका क्षोभ मिटै, तब शरीररूपी अकुर मनरूपी बीजते उपजे नहीं, जैसे भूना बीज अकुर नहीं लेता, तैसे वासनाते रहित मन शरीरको नहीं धारता ॥ इति श्रीयो० उत्पत्तिप्रकरणे वासनात्यागवर्णनं नाम एकोनसप्ततितम सर्गः ॥ ६९ ॥

धान है, ताते दृढ पुरुषार्थकरि मनके साथ मनको मारो, तिसकरि जग-
 द्रम नष्ट होजावैगा ॥ हे मुनीश्वर ! जिसको स्वरूपका प्रमाद होता है,
 तिसको क्षणविषे जगद्भ्रम दृढ हो जाता है, जैसे बालकको क्षणविषे
 वैताल भासि आता है, तैसे प्रमादकरि जगत् भासता है ॥ हे मुनीश्वर !
 मनरूपी कुलाल है, अरु वृत्तिरूपी मृत्तिका है, तिस मनकरि वृत्ति अ-
 नेक आकार क्षणविषे धारती है, जैसे मृत्तिका कुलालकरि घटादिक
 अनेक आकारको धारती है, तैसे निश्चयके अनुसार वृत्ति अनेक आका-
 रोंको पाती है, जैसे मूर्यविषे लूकादिक भावनाकरिके अंधकारको
 देखते है, अरु तिनको चद्रमाकी किरणें भी भावनाकरि अग्निरूप भासती
 है, जिनको विषविषे अमृतकी भावना होती है, तिनको विष भी
 अमृतरूप होइ भासता है, इसीप्रकार कटुक अम्ल नोन
 भी भावनाके अनुसार भासता है, जैसा मनविषे निश्चय होता
 है तैसाही इसको भासता है, मनरूपी वाजीगर है, जैसी रचना
 चाहता है तैसी रच लेता है, अरु मनका रचा जगत् है सो सत्य नहीं
 अरु असत्य भी नहीं, प्रत्यक्ष भाषणकरि सत्य है असत्य नहीं, अरु
 नष्टभावते असत्य है, सत्य नहीं, अरु सत्य असत्य भी मनकरिके
 भासता है, वास्तव कुछ नहीं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे
 मनोमाहात्म्यवर्णन नाम अष्टपाष्टितम सर्गः ॥ ६८ ॥

एकोनसप्ततितमः सर्गः ६९.

वासनात्यागवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार प्रथम ब्रह्माजीने मुझको
 कहा था, सो मैंने अब तुझको कहा है, जो प्रथम ब्रह्म अह शब्द पद-
 विषे स्थित था, तिसविषे चित्त हुआ, अर्थ यह जो अहं अस्मि चेतन-
 ताका लक्षण हुआ, तिसकी जब दृढ़ता हुई, तब मन हुआ, तिस
 मनने पचतन्मात्राकी कल्पना करी, सो तेजाकार ब्रह्मा परमेष्ठी कहाता

हैं ॥ हे रामजी ! सो ब्रह्माजी मनरूप है, अरु मनही ब्रह्मारूप है, तिसका रूप संकल्प है, वहुरि आगे जैसा सकल्प करता है, तैसाही होता है, तिस ब्रह्माने एक अविद्याशक्ति कल्पी है, अनात्मविषे आत्माभिमान करना इसका नाम अविद्या है, वहुरि अविद्याकी निवृत्ति विद्या कल्पी, इसीप्रकार पहाड़, तृण, जल, समुद्र, स्थावर, जंगम पूर्ण जगत्को उत्पन्न किया. इसप्रकार ब्रह्मा हुआ, अरु इसप्रकार जगत् हुआ, जैसे तुमने कहा सो जगत् कैसे उपजता है, अरु कैसे मिटजाता है सो श्रवण करहु, जैसे समुद्रविषे तरंग उपजते हैं, अरु समुद्रहीविषे लीन होते हैं, तैसे सपूर्ण जगत् ब्रह्मविषे उपजता है, अरु ब्रह्महीविषे लीन होता है ॥ हे रामजी ! शुद्ध आत्मसत्ताविषे जो अहंकार उछेख हुआ है, सो मन है, अरु सोई ब्रह्मा है, तिसहीने नानाप्रकार जगत् रचा है, सो सर्व चित्त शक्ति पसरी है सो चित्तके फुरने करि, नानात्व भासता है. हे रामजी ! जेते कुछ जीव हैं, तिन सर्वोंविषे आत्मसत्ता स्थित है, परंतु अपने स्वरूपके प्रमाद करिके पड़े भटकते हैं, जैसे वायु करिके वनके कुजोंविषे सूखे पात भटकते हैं तैसे कर्मरूपी वायुकरि जीव भटकते हैं, अथ अरु ऊर्ध्वविषे घटीयत्रकी नाई अनेक जन्मोंको धरते हैं, जब काकतालीवत् सत्संगकी प्राप्ति होवै, अरु अपना पुरुषार्थ करै, तब मुक्त होवै, इसकी जबलग प्राप्ति नहीं भई तबलग कर्मरूपी जेवरीसाथ बाँधेहुए अनेकजन्मविषे भटकते हैं, जब ज्ञानकी प्राप्ति होवै तबही दृश्यभ्रमते छूटें, अन्यथा न छूटेंगे ॥ हे रामजी ! इसप्रकार ब्रह्माते जीव उपजते हैं अरु मिटते हैं, अनंत संकटोंका कारण वासनाही नानाप्रकारके भ्रम दिखाती है, अरु जगत् रूपी वनकी जन्मरूपी वैतालवेलि वासना जलकरि बढ़ती है, जब सम्यक्ज्ञान प्राप्त होवै, तब सोई कुठारकरिके काटो, जब मनविषे वासनाका बोध मिटे, तब शरीररूपी अकुर मनरूपी बीजते उपजे नहीं, जैसे भूना बीज अकुर नहीं लेता, तैसे वासनाते रहित मन शरीरको नहीं धारता ॥ इति श्रीयो० उत्पत्तिप्रकरणे वासनात्यागवर्णन नाम एकोनसप्ततितम सर्ग ॥ ६९ ॥

धान है, ताते दृढ पुरुषार्थकरि मनके साथ मनको मारो, तिसकरि जग-
 द्भ्रम नष्ट होजावैगा ॥ हे मुनीश्वर ! जिसको स्वरूपका प्रमाद होता है,
 तिसको क्षणविषे जगद्भ्रम दृढ हो जाता है, जैसे बालकको क्षणविषे
 बैताल भासि आता है, तैसे प्रमादकरि जगत् भासता है ॥ हे मुनीश्वर !
 मनरूपी कुलाल है, अरु वृत्तिरूपी मृत्तिका है, तिस मनकरि वृत्ति अ-
 नेक आकार क्षणविषे धारती है, जैसे मृत्तिका कुलालकरि घटादिक
 अनेक आकारको धारती है, तैसे निश्चयके अनुसार वृत्ति अनेक आका-
 रोंको पाती है, जैसे सूर्यविषे उलूकादिक भावनाकरिके अधिकारको
 देखते हैं, अरु तिनको चंद्रमाकी किरणें भी भावनाकरि अग्निरूप भासती
 हैं, जिनको विषविषे अमृतकी भावना होती है, तिनको विष भी
 अमृतरूप होइ भासता है, इसीप्रकार कटुक अम्ल, नोन
 भी भावनाके अनुसार भासता है, जैसा मनविषे निश्चय होता
 है तैसाही इसको भासता है, मनरूपी वाजीगर है, जैसी रचना
 चाहता है तैसी रच लेता है, अरु मनका रचा जगत् है सो सत्य नहीं
 अरु असत्य भी नहीं, प्रत्यक्ष भाषणकरि सत्य है असत्य नहीं, अरु
 नष्टभावते असत्य है, सत्य नहीं, अरु सत्य असत्य भी मनकरिके
 भासता है, वास्तव कुछ नहीं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे
 मनोमाहात्म्यवर्णन नाम अष्टाष्टितम सर्गः ॥ ६८ ॥

एकोनसप्ततितमः सर्गः ६९

वासनात्यागवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार प्रथम ब्रह्माजीने मुझको
 कहा था, सो मैंने अब तुझको कहा है, जो प्रथम ब्रह्म अहं शब्द पद-
 विषे स्थित था, तिसविषे चित्त हुआ, अर्थ यह जो अहं अस्मि चेतन-
 ताका लक्षण हुआ, तिसकी जब दृढ़ता हुई, तब मन हुआ, तिस
 मनने पंचतन्मात्राकी कल्पना करी, सो तेजाकार ब्रह्मा परमेष्ठी कहाता

हैं ॥ हे रामजी ! सो ब्रह्माजी मनरूप है, अरु मनही ब्रह्मारूप है, तिसका रूप संकल्प है, वहुरि आगे जैसा संकल्प करता है, तैसाही होता है, तिस ब्रह्माने एक अविद्याशक्ति कल्पी है, अनात्मविषे आत्माभिमान करना इसका नाम अविद्या है, वहुरि अविद्याकी निवृत्ति विद्या कल्पी, इसीप्रकार पहाड़, तृण, जल, समुद्र, स्थावर, जगम पूर्ण जगत्को उत्पन्न किया. इसप्रकार ब्रह्मा हुआ, अरु इसप्रकार जगत् हुआ, जैसे तुमने कहा सो जगत् कैसे उपजता है, अरु कैसे मिटजाता है सो श्रवण करहु, जैसे समुद्रविषे तरंग उपजते हैं, अरु समुद्रहीविषे लीन होते हैं, तैसे सपूर्ण जगत् ब्रह्मविषे उपजता है, अरु ब्रह्महीविषे लीन होता है ॥ हे रामजी ! शुद्ध आत्मसत्ताविषे जो अहंकार उल्लेख हुआ है, सो मन है, अरु सोई ब्रह्मा है, तिसहीने नानाप्रकार जगत् रचा है, सो सर्व चित्त शक्ति पसरी है सो चित्तके फुरने करि, नानात्व भासता है हे रामजी ! जेते कछु जीव हैं, तिन सबोंविषे आत्मसत्ता स्थित है, परंतु अपने स्वरूपके प्रमाद करिके पड़े भटकते हैं, जैसे वायु करिके वनके कुजोंविषे सूखे पात भटकते हैं तैसे कर्मरूपी वायुकरि जीव भटकते हैं, अथ अरु ऊर्ध्वविषे घटीयत्रकी नाई अनेक जन्मोंको धरते हैं, जब काकतालीवत् सत्संगकी प्राप्ति होवै, अरु अपना पुरुषार्थ करें, तब मुक्त होवै, इसकी जवलग प्राप्ति नहीं भई तबलग कर्मरूपी जेवरीसाथ बाँधेहुए अनेकजन्मविषे भटकते हैं, जब ज्ञानकी प्राप्ति होवै तबही दृश्यभ्रमते छूटें, अन्यथा न छूटेंगे ॥ हे रामजी ! इसप्रकार ब्रह्माते जीव उपजते हैं अरु मिटते हैं, अनंत सकटोंका कारण वासनाही नानाप्रकारके भ्रम दिखाती है, अरु जगत् रूपी वनकी जन्मरूपी बैतालवेलि वासना जलकरि बढ़ती है, जब सम्यक्ज्ञान प्राप्त होवै, तब सोई कुठारकरिके काटो, जब मनविषे वासनाका दोष मिटै, तब शरीररूपी अकुर मनरूपी बीजते उपजे नहीं, जैसे भूना बीज अकुर नहीं लेता, तैसे वासनाते रहित मन शरीरको नहीं धारता ॥ इति श्रीयो० उत्पत्तिप्रकरणे वासनात्यागवर्णनं नाम एकोनसप्ततितम सर्ग ॥ ६९ ॥

सप्ततितमः सर्गः ७०.

सर्वब्रह्मप्रतिपादनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जेती कछु भूतजाती हैं, सो ब्रह्मते
 उपजी है, जैसे समुद्रते तरंग बुद्बुदे कई बडे कई छोटे, कई
 मध्यमभावके होते हैं, सो सब जल है, तैसे यह जीव ब्रह्मते उपजे हैं,
 सो ब्रह्मरूप हैं, जैसे सूर्यकी किरणोंविषे जल भासता है, जैसे आग्निते
 चिनगारे उपजते हैं, तैसे ब्रह्मते जीव उपजते हैं, जैसे कल्पवृक्षकी मजरी
 नानारूपको धरती है, तैसे ब्रह्मते जीव हुए हैं, जैसे चंद्रमाते किरणोंका
 विस्तार होता है, अरु जैसे वृक्षते पत्र, फूल, फल आदिक होते हैं, तैसे
 ब्रह्मते जीव होते हैं जैसे सुवर्णते अनेक भूषण होते हैं, तैसे ब्रह्मते जगत्
 होता है, जैसे झरनोंते जलके कणके उपजते हैं, तैसे परमात्माते
 भूत उपजते हैं, जैसे आकाश एकही है, तिसाविषे घटमठकी उपाधिकारि
 घटाकाश मठाकाश कहाता है, तैसे संवेदनके फुरणेकारि जीवकल्पना
 होती है, जैसे जलही द्रवताकरिके तरंग आवर्तरूप होइ भासता है,
 तैसे ब्रह्मही संवेदनकरिके जगद्रूप होइ भासता है, द्रष्टा दर्शन दृश्य
 सब ब्रह्मते उपजा है, जैसे सूर्यके तेजकारि मृगतृष्णाकी नदी भासती है,
 तैसे संवेदनकरिके ब्रह्मविषे द्रष्टा दर्शन दृश्य त्रिषुटी भासती है, वास्तवते
 द्रष्टा दर्शन दृश्य कल्पना कोऊ नहीं । जैसे चंद्रमा अरु शीतलताविषे
 कछु भेद नहीं, जैसे सूर्य अरु जगत्विषे कछु भेद नहीं,
 सीत होते हैं, तैसे जीव ब्रह्म ही हैं ॥ कई सहस्रों जन्मके
 जन्मक प्राप्त होइ है, अरु जगत्विषे होइ भासते हैं,
 ब्रह्म ही होते हैं, अरु समुद्रमेंही ब्रह्म ही होते हैं, बहुत

एकसप्ततितमः सर्गः ७१.

कर्मपौरुषयोरैक्यप्रतिपादनम् ।

हे रामजी ! कर्त्ता अरु कर्म यह अभिन्नरूप है, अरु इकट्ठे ही ब्रह्मते उत्पन्न हुए हैं, जैसे फूल अरु सुगंध वृक्षते इकट्ठे उत्पन्न होते हैं, तेसे कर्त्ता अरु कर्म इकट्ठे उत्पन्न हुए हैं, जब जीव सब सकल्पकलनाको त्यागता है, तब निर्मल ब्रह्म होता है, जैसे आकाशविषे नीलता भासती है तेसे आत्मा-विषे जगत्कल्पना फुरती है, आत्मा अद्वैत सदा अपने आपविषे स्थित है, अरु यह भी अज्ञानीके बोध जतावनेको कहता है, जो जीव ब्रह्मते उपजे हैं, अरु इसप्रकार सात्त्विक राजस तामस गुणोंके भेद स्थित हैं, जो ज्ञानवान् है, तिन्होंप्रति यह कहना भी नहीं बनता, जो ब्रह्मते उपज है, तो भी दूसरा कुछ नहीं, दूसरेको अंगीकार करिके उपदेश करता है, वास्तवते ब्रह्मसत्ताविषे कोऊ कल्पना नहीं, सदा अपने स्वभावविषे स्थित है, जो ज्ञानवान् हैं, तिनको सदा ऐसेही प्रत्यक्ष भासता है, अरु अज्ञानी दूरते दूर चले जाते हैं, तिनको सुमेरु अरु मदराचलकी नाई आत्मा अरु जीवका अंतर भासता है, जैसे वसंतऋतुकरिके नानाप्रकारके नूतन अंकुर उपजते हैं, अरु वसतऋतुके अभाव हुए नष्ट होते हैं, तेसे चित्तके फुरणेकरि जीवराशि उपजते हैं, अरु चित्तके अफुर हुए नष्ट होते हैं, मन अरु कर्मविषे भेद कुछ नहीं, मन अरु कर्म इकट्ठेही उत्पन्न होते हैं, जैसे वृक्षसों फल अरु सुगंध इकट्ठे उपजते हैं, तेसे आत्मानों मन अरु कर्म इकट्ठेही उपजते हैं, वदुरि आत्माविषे लीन होता है ॥ हे रामजी ! दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता आदिक जेते कुछ जीव तुझको भासते हैं, सो आत्माते उपजे हैं, अरु वदुरि आत्माहीविषे लीन होते हैं, इनका उत्पत्तिकारण अज्ञान है, आत्माके अज्ञानकरिके भटकते हैं, जब आत्मज्ञान उपजता है, तब समागम्रम निवृत्त हो जाता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जो पदार्थ शास्त्रप्रमाणकरिके मिद्ध है, सोई मत्य है, अरु शास्त्रप्रमाण वही है, जिमाविषे रागद्वेषते रहित निर्णय है, अरु अमानित्व अदभित्व आदिक गुण प्रतिपादन किये हैं, तिस सब दायिकारि जो उपदेश

किया है, सो पदार्थ प्रमाण है, तिनके अनुसार जो जीव विचरते हैं, सो भली उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं, अरु जो शास्त्रप्रमाणते विपरीत वर्तते हैं, सो अशुभगतिको प्राप्त होते हैं, अरु लोकविषे भी प्रसिद्ध सुनाता है कि, कर्मोंके अनुसार जीव वर्तते उपजते हैं, जैसे बीजते अंकुर उपजता है, सो जैसा बीज होता है, तैसाही तिसते अंकुर उपजता है, तैसे जैसा कर्म होता है, तैसी गति इसको प्राप्त होती है, अरु कर्त्ताकरिके कर्म होता है, यह परस्पर अभिन्न हैं, इनका इकट्ठा होना क्योंकि होवै, कर्त्ताकरि कर्म होते हैं, अरु कर्मकरिके गति प्राप्त होती है, अरु तुम कहते हो मन अरु कर्म ब्रह्मते इकट्ठेही उत्पन्न हुए हैं, इसकरिके शास्त्रके वचन अरु लोकके वचन अप्रमाण होते हैं, हे देवताविषे श्रेष्ठ । यह संशय दूर करनेको तुमही योग्य हो, जैसे सत्य है, तैसही कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह प्रश्न तुझने भला किया है, तिसका उत्तर मैं तुझको कहता हौं, जिसके श्रवण कियेते तुझको ज्ञानप्रकाश आवैगा ॥ हे रामजी ! शुद्ध संवित्मात्र आत्मतत्त्वविषे जो सवेदन पुरा सो कर्मका बीज मन हुआ, सो सबका कर्मरूप है, तिस बीजते सब फल होते हैं, ताते कर्म अरु मनमें कछु भेद नहीं, जैसे सुगंध अरु कमलविषे कछु भेद नहीं, तैसे मन अरु कर्मविषे कछु भेद नहीं, मनविषे सकल्प होता है, सो अंकुर कर्म ज्ञानवान् कहते हैं ॥ हे रामजी ! पूर्व इसका देह मनही है, तिस मनरूपी शरीरसाथ कर्म होते हैं, सो फलपर्यंत सिद्ध होता है, मनविषे जो फुरना होता है, सोई किया है, अरु सोई कर्म है, तिस मनकरि किया कर्म अवश्य सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं होता ऐसा पर्वत कोऊ नहीं, न आकाश है, न कोऊ लोक है, जिसको प्राप्त होइकरि कर्मों ते छूटे, जो कछु मनके संकल्पसाथ किया है, सो अवश्यमेव सिद्ध होता है, पूर्व जो पुरुषार्थ प्रयत्न कछु किया है, सो निष्फल सही होता, अवश्यमेव तिसकी प्राप्ति होती है ॥ हे रामजी ! ब्रह्मविषे जो चैत्यता हुई है, सोई मन है, अरु मन कर्मरूप है, अरु सर्व लोकोंका बीज है, इतर कछु नहीं ॥ हे रामजी ! जब हृदय देशते देशांतरको जाने लगता है, तब जानेका संकल्प ले जाता है, सो चलना कर्म है, ताते फुरणरूप कर्म हुआ, अरु फुरणरूप कर्म

मन अरु कर्मविषे भेद कुछ नहीं, अक्षोभ समुद्ररूपी ब्रह्म है, तिसविषे द्रव्यरूपी चैत्यता है, सो चैत्यता जीवरूप है, अरु तिसहीका नाम मन है, सो मन कर्मरूप है, जैसे मन फुरता है, सोई सिद्ध होता है, जो कुछ मनकरिके कार्य करता है, सोई सिद्ध होता है, शरीरकरि चेष्टा सिद्ध नहीं होती, इसकारणते कहा है कि, मन अरु कर्मविषे भेद कुछ नहीं, भिन्न भिन्न भासते हैं, सो मिथ्या कल्पना मूर्ख करते हैं, बुद्धिमान् नहीं करते, जैसे समुद्र अरु तरंगोंविषे मूर्ख भेद मानते हैं, बुद्धिमान्को भेद कुछ नहीं भासता, प्रथम परमात्मासों मन अरु कर्म इकट्ठेही उपजे हैं, जैसे समुद्रसे तरंग द्रव्यताकरि उपजते हैं, तैसे चित्तके फुरणेकरि कर्म आत्माते उपजते हैं, जैसे तरंग समुद्रविषे लीन होते हैं, तैसे मन अरु कर्म परमात्माहीविषे लीन होते हैं, जैसे जो पदार्थ दर्पणके निकट होते हैं, तैसेही प्रतिबिम्ब भासते हैं, तैसे जो कुछ मनका कर्म होता है, सो आत्मारूपी दर्पणविषे प्रतिबिम्ब भासता है, जैसे बर्फका रूप शीतल है, शीतलताविना बर्फ नहीं होता, तैसे चित्त कर्म है, कर्मविना चित्त नहीं होता, जब चित्तसों स्पन्दता मिट जाती है, तब चित्त भी नष्ट हो जाता है, चित्तके नष्ट हुए कर्मभी नष्ट हो जाते हैं, अरु कर्मके नाश हुए मनका नाश होता है जो पुरुष मनते मुक्त हुआ है, सोई मुक्त है, जो चित्तते मुक्त नहीं हुआ सो बधनमें है, एकके नाश हुए दोनोंका नाश होता है, जैसे अग्निके नाश हुए उष्णता भी नाश होती है, अरु जब उष्णता नाश होती है, तब अग्नि भी नाश होता है, तैसे मनके नष्ट हुए कर्म भी नाश होते हैं, अरु कर्म नाश हुए मन भी नष्ट होता है, एकके अभाव भये दोनोंका अभाव होता है, कर्मरूपी चित्त है, अरु चित्तरूपी कर्म है, परस्पर अभेदरूप हैं ॥ इति त्रयीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे कर्म-पौरुषयोरैक्यप्रतिपादन नाम एकसप्ततितम सर्ग ॥ ७१ ॥

द्विसप्ततितम सर्ग ७२.

मनोसंज्ञाविचारवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । मन भावनामात्र है, भावना नाम फुर-
णेका है, अरु फुरणा क्रियारूप है, तिस क्रिया फुरणेकरि सब फलकी प्राप्ति

होती है॥ राम उवाच ॥ हे ब्राह्मण ! इस मनका रूप विस्तारिकै कहो, जड़ अजडरूप मनका है, तिसको विशेषकरि कहो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! आत्मतत्त्व अनंतरूप सर्वशक्तिमान् है, जब तिसविषे सकलपशक्ति फुरती है, तब तिसको मन कहते हैं, जड़ अजड़के मध्यविषे दोलायमान होता है, तिस मिश्रितरूपका नाम मन है ॥ हे रामजी ! भावरूप जो पदार्थ है, तिसके मध्यविषे जो सत्य असत्यका निश्चय करता है, तिसका नाम मन है, तिसविषे जो यह निश्चय करना कि, मैं चिदानंदरूप नहीं, मैं कृपण हूँ, देहसों मिलिकारि ऐसे फुरता है, सो मनका रूप है, जो कल्पना करता रहता है, इसते रहित मन नहीं होता, जैसे गुणोंविना गुणी नहीं रहता, तैसे कर्म कल्पनाविना मन नहीं रहता, जैसे उष्णताकी सत्ता अग्निते भिन्न नहीं पड़ती, तैसे कर्मोंकी सत्ता मनते भिन्न नहीं पाते, तथा मन अरु आत्माविषे भेद कुछ नहीं ॥ हे रामजी ! मनरूपी बीज है, तिसते सकलरूपी नानाप्रकारके फूल होते हैं, तिसकरिकै नानाप्रकारके शरीर होते हैं, तिसकरि सपूर्ण जगत् देखता है, जैसी जैसी मनविषे वासना होती है, तिसके अनुसार फलकी प्राप्ति होती है, ताते मनका फुरणाही कर्मोंका बीज है, तिसकरि जो भिन्न क्रिया होती हैं, सो तिस वृक्षकी शाखा हैं अरु नानाप्रकारके विचित्र फल हैं ॥ हे रामजी ! जिस ओर मनका निश्चय होता है, तिसी ओर कर्म इंद्रियां भी प्रवर्तती हैं, अरु जो कर्म हैं, सोई मनका फुरणा है, अरु मनहीं फुरणरूप है इसी कारणते कहा है, कि मन कर्मरूप है, तिस मनकी एती संज्ञा कही हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, इंद्रियांपर्यंत प्रकृति, माया इत्यादिक कल्पना संसारका कारण है, चित्तको जब चैत्यका सयोग होता है, तब संसारभ्रम होता है, अरु इह जेती संज्ञा तुझको कही हैं, सो चित्तके फुरणेकरिकै काक-तालीयवत् अकस्मात् फुरी है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! अद्वैत तत्त्व परम संवित् आकाशविषे एती कलना कैसे हुई है, अरु तिनविषे अर्थरूप दृढता कैसे हुई है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! शुद्ध सवित्तमान् जो सत्ता है, सो फुरणेकी नाई स्थित होवे तब तिसका नाम मन है, अरु जब वह वृत्ति निश्चयरूप होवे है, जो भाव अभाव पदार्थोंको निश्चय करत भई,

जो यह पदार्थ ऐसा है, यह पदार्थ ऐसा है, तिस वृत्तिका नाम बुद्धि है, अनात्मविषे आत्मभाव परिच्छिन्नरूप जब मिथ्या अभिमान दृढ हुआ, तब तिसका रूप अहंकार हुआ, सोई मिथ्या अहवृत्ति संसारबंधनका कारण है, किसी पदार्थको ग्रहण करती है, किसीको त्याग करती है, बालककी नाई विचारते रहित धावती है, तिसका नाम चित्त है, अहवृत्तिका फुरणा घर्म है, तिस फुरणविषे फलको आरोप करि तिसकी ओर धावना, अह कर्तव्यका अभिमान फुरै तिसका नाम कर्म है, अह पूर्व जो कार्य किये है, तिस पदार्थको त्यागिके तिसका सस्कार चित्तविषे धारिकारि स्मरण करना, तिसका नाम स्मृति है, अथवा पूर्व तिसका अनुभव नहीं हुआ अह हृदयविषे फुरि आवै, कि यह पूर्व मेंने किया था, तिसका नाम भी स्मृति है, अह जिस पदार्थका अनुभव होवै, तिसका सस्कार हृदयविषे दृढ होवै, तिसके अनुसार जो चित्त फुरै, तिसका नाम वासना है ॥ हे रामजी आत्मतत्त्व अद्वैत है, तिसविषे अविद्यमान द्वैत विद्यमान होइकरि भासता है, जिसकारि तिसका नाम अविद्या है, अह अपने स्वरूपको भुलायकरि अपने नाशकें निमित्त स्पंद चेष्टा करता है, अह शुद्ध आत्माविषे विकल्प उठते है, तिसका नाम मूलअविद्या है अह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों इन्द्रियाको दिखावनेहारा परमात्मा है, अह अद्वैततत्त्व आत्मा विषे जिस दृढ जालको रचा है, तिस स्पंदकलनाका नाम प्रकृति कहाता है अह अमत्यको सत्यकी नाई दिखाती है, अह सत्यको असत्यकी नाई दिखाती है, सो माया कहाती है, अह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये कर्म हैं, अह जिसकारि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होते हैं, सो कर्ता कहाता है, सोई कार्य कारण कहाता है, अह शुद्ध चेतन चैत्यको प्राप्त होता है, सो कलनाकी नाई होता है, तिस फुरणवृत्तिको विपर्यय कहें हैं, सो फुरणकरिके सकल्पजाल उठती है, तब इसको जीव कहाना है, मन भी इसका नाम है, चित्त भी इसका नाम है, बंध भी इसका नाम है ॥ हे रामजी ! परमार्थशुद्ध चित्तही चैत्यके मयोगकरि स्वरूपते बंधकी नाई स्थित भया है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! यह मन जड है, किंवा चेतन है ? सो एकरूप मुझको कही, जो मेरे हृदयविषे स्थित होवै ॥ रामिष्ट उवाच ॥

हे रामजी ! मन जड़ नहीं, अरु चेतन भी नहीं, जड़चेतनकी जो गांठ है, मध्यभाव तिसका नाम मन है अरु सकल्पविकल्पविषे कल्पितरूप मन है, तिस मनते यह जगत् उत्पन्न हुआ है, जड़ अरु चेतन दोनों भावविषे दो-लायमान है, अर्थ यह जो कबहू जड़भावकी ओर आता है, कबहू चेतनभावकी ओर आता है, तिसका नाम मन है, शुद्ध चेतनमात्रविषे जो फुरणा हुआ, तिसका नाम मन है, मन बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव आदिक अनेक संज्ञाको मनही प्राप्त हुआ है, जैसे एक नटवा स्वांगोंकरिके अनेक सज्ञाको पाता है, जिसका स्वांगले आता है, तिसी नामकरि कहाता है, तैसे सकल्पकरिके मन अनेक संज्ञाको पाता है, जैसे पुरुष विचित्र कर्मोंकरि अनेक संज्ञाको पाता है, पाठकरि पाठक कहाता है, रसोईकरि रसोइयाँ कहाता है, तैसे मन अनेक संकल्पकरि अनेक संज्ञाको पाता है ॥ हे रामजी ! यह जो मैंने तुझे चित्तकी अनेक संज्ञा कही हैं, सो अन्यथा अन्यथाकरि बहुत प्रकार वादियोने नाम रखे हैं, जैसा २ मत है, तैसा २ स्वभाव लेकर मन बुद्धि इंद्रियोंको मानते हैं, जो मनको जड़ मानते हैं, अरु जिसको मनते भिन्न मानते हैं, अरु अहंकारको भिन्न मानते हैं, सो मिथ्या कल्पना करते हैं, नैयायिक कहते हैं, सृष्टि तत्त्वोंके सूक्ष्म परमाणुते उपजती है, जब प्रलय होता है, तब स्थूल तत्त्व लय हो जाते हैं, तिनके सूक्ष्म परमाणु रहते हैं, वदुरि उत्पत्तिकालविषे वही सूक्ष्म परमाणु दूने तिगुने आदिक होइकरि स्थूलताको प्राप्त होते हैं, तिस पाचों तत्त्वोंते सृष्टि होती है, अरु साख्यमतवाले कहते हैं, प्रकृति मायाके परिणामते सृष्टि होती है, अरु चार्वाक पृथ्वी, जल, तेज, वायु चारों तत्त्वोंके इकट्ठे होनेकरि सृष्टि उपजती मानते हैं, अरु चारों तत्त्वोंके शरीरको पुरुष मानते हैं, जब तत्त्व आपोआपविषे विटुरि जाते हैं, तब प्रलय होता है, अरु आहंत औरही प्रकार मानते हैं, बौद्ध वैशेषिक आदिक और और प्रकारकरि मानते हैं, पांचरात्रिक आर प्रकारही मानते हैं, परंतु सबहीका सिद्धांत एकही ब्रह्म आत्मतत्त्व है, जेमे एकही स्थानके अनेक मार्ग होवें सो अनेक मार्गोंकरि वही स्थानको पहुँचता है, तैसे अनेक मतोंका अधिष्ठान आत्ममत्ता है, अरु जो भिन्न भिन्न मत न मानिके वाद करते

हैं, सो आत्मतत्त्वके अज्ञानकारिके करते हैं, सिद्धांत सबका एक है, तिस विषे वाद कोऊ नहीं प्रवेश करता ॥ हे रामजी ! जेते कुछ मतवाले हैं, सो अपने अपने मतकी ओर मानते हैं, दूसरेका अपमान करते हैं, जैसे मार्गके चलनेवाले अपने अपने मार्गकी उपमा करते हैं, दूसरेकी नहीं करते, तेसे मनके भिन्न भिन्न रूप कारिके अनेक प्रकार जगत्को कहते हैं एक मनकी अनेक संज्ञा हुई हैं, जैसे एक पुरुषको अनेक प्रकारकरि कहते हैं, स्नान करनेते स्नानकर्ता, दान करनेते दानकर्ता, तप करनेते तपस्वी, इत्यादि क्रियाकरिके अनेक संज्ञा होती हैं, तेसे अनेक शक्ति मनकी कही हैं, अनेक नामकरी कहता है, मनहीका नाम जीव है, वासनाभी मनहीका नाम है, कर्म भी तिसहीका नाम है ॥ हे रामजी ! चित्तहीके फुरणेकरिके सपूर्ण जगत् हुआ है, अरु मनहीके फुरणेकरि भासता है, जब वह पुरुष चैत्यके फुरणेते रहित होता है, तब देखता है, तौ भी कुछ नहीं देखता अरु यह प्रसिद्ध जानिये जिस पुरुषको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो इंद्रियोंके विषय हैं, सो इष्ट अनिष्टविषे हर्ष शोक देते हैं, जो इष्ट सुखविषे हर्ष देते हैं, अनिष्ट दुःखविषे शोक होता है, तिसका नाम जीव है, मनहीकरि सिद्ध होता है, सब अर्थोंका कारण मनही है, जो पुरुष चैत्यते छूटा है, सो मुक्तरूप है, अरु जिसको चैत्यका संयोग है, सो बंधनमें बांधा है ॥ हे रामजी ! जो पुरुष इस मनको केवल जड़ मानते हैं, तिनको अत्यंत जड़ जानना, अरु जो पुरुष इस मनको केवल चेतन मानते हैं, सो भी जड़ है, यह मन केवल जड़ नहीं अरु केवल चेतनभी नहीं, जो एकही मनका रूप होवे, तब सुख दुःख आदिक विचित्रता न चाहिये, अरु जगत्की लीनता भी नहीं होती जो केवल चेतनही रूप होवे तब जगत्का कारण नहीं होता, अरु जो केवल जड़रूप होवे, तब भी जगत्का कारण नहीं होता. काहेते कि, केवल जड़ पापा-णरूप होता है, सो पापाणते कष्ट क्रिया नहीं उत्पन्न होती, तेमे केवल जड़ जगत्का कारण नहीं होता, अरु मन केवल चेतन भी नहीं, केवल चेतन आत्मा है, तिसविषे कर्तृत्व आदि कल्पना नहीं होती, ताते मन केवल चेतन भी नहीं, अरु केवल जड़ भी नहीं, चेतन अरु जड़के

भावम सोई जगत्का कारण है ॥ हे रामजी ! सब अर्थोंका कारण मन है, जैसे प्रकाश पदार्थोंका कारण है, ज्वलग चित्त है, त्वलग चैत्य भासता है, जब चित्त अचित्त होवै, तब सर्व भूतजाल लीन हो जाते हैं; जैसे एकही जल रसकरिके अनेक रूप होइ भासता है, तैसे एकही मन अनेक पदार्थरूप होइकरि भासता है, अरु अनेक सज्ञा इसकी शास्त्रोंके मतवालोंने कल्पी है, सबका कारण मनही है, अरु मन भी परमदेव परमात्मा सर्व शक्तिकी एक शक्ति है, तिस परमात्माते यह फुरी है, जड़ भाव फुरि बहुरि तिसहीविषे लीन होती है, जैसे बबोहा आपहीसों तनुको पसरता है, बहुरि आपविषे लीन करि लेता है, तैसे परमात्माते जड़ भाव उपजता है ॥ हे रामजी ! नित्य शुद्ध बोधरूप ब्रह्मा है, सोई जब प्रकृतभावको प्राप्त होता है, तब अविद्याके बशते नानाप्रकारके जगत्को धारता है, तिसहीके सर्व पर्याय है जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहकार, इत्यादिक सज्ञा मलिनचित्तकी होती है, तिनकी सख्या भिन्न भिन्न वादीने कल्पी हैं, हमको संख्यासाथ क्या प्रयोजन है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे मनोसज्ञाविचारो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥

त्रिसप्ततितमः सर्गः ७३.

चित्तोपाख्यानवर्णनम् ।

॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! यह सब जगत् आडवर मनहीने रचा है, सब मनरूप है, अरु मनही कर्मरूप है, यह तुम्हारे कहनेकरि मैं निश्चय किया है, परंतु इसका अनुभव कैसे होवै ? ॥ वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह मन भावनामात्र है, जैसे प्रचंड सूर्यका धूप होता है, सो मरुस्थलविषे जल होय भासता है, तैसे आत्माका आभासरूप मन होता है, तिस मनकरि जेता कुछ जगत् भासता है, सो सब मनरूप है, कहूं मनुष्यरूप होइकरि भासता है, कहूं देवता होइके भासता है, कहूं दैत्य, कहूं यक्ष, कहूं गधेयरूप भया है, नागपुर पत्तन आदिक जेते कुछ रूप भासते हैं, सो सबही मनकरि

विस्तारको प्राप्त भये हैं, सो कैसे हैं, तृण अरु काष्ठके तुल्य हैं, तिनके विचारनेकरि क्या है, यह सब मनकी रचना है, सो मन अविचारसिद्ध है विचार कियेते नष्ट होजाता है, मनके नष्ट हुऐते परमात्माही शेष रहता है सो साक्षीभूत सर्वपदते अतीत है, अरु सर्वव्यापी सर्वका आश्रयभूत है, तिसके प्रमादकरिके मन जगत्को रचनेको समर्थ होता है, इस कारणते कहा है, कि मन अरु कर्म एकरूप हैं, अरु शरीरोंका कारण है ॥ हे रामजी ! जन्म मरण आदिक जेते कछु विकार हैं, सो मनकरिके भासते हैं, अरु मन अविचारसिद्ध है, विचार कियेते लीन हो जाता है, जब मन लीन हुआ, तब कर्म आदिक भ्रम भी सब नष्ट हो जाता है जो इस भ्रम-त छूटा सो मुक्त है, सो पुरुष बहुरि जन्म अरु मरणाविषे नहीं आता, सब भ्रम उसका नष्ट हो जाता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! तीन प्रकारक सात्त्विकी राजसी तामसी जीव तुमने कहे, तिनका कारण प्रथम सत्य असत्यरूपी मन कहा, सो मन अशुद्धरूप शुद्ध चिन्मात्र तत्त्वते उपजत भया, अरु उपजिकरि बडे विस्ताररूपी विचित्र जगत्को कैसे प्राप्त भया ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! आकाश तीन हैं, एक चिदाकाश है, अरु एक चित्ताकाश है, तीसरा भूताकाश है, सो आकाश भावकरिके समानरूप है अरु अपनी अपनी सत्ताहुई है चिदाकाश चित्ताकाशकरि नित्य उपलब्धरूप है, चेतनमात्र सबके अंतर बाहिर स्थित है, अरु अनुमातारूप है, बोधरूप है, सर्व, भूतोंविषे सम व्यापी रहा है सो चिदाकाश है अरु जो भूतोंका कारणरूप है अरु आप जिसने विस्तारा है सो चित्ताकाश कहाता है, अरु दश दिशाको विस्तारिकरि जिनका वषु परिच्छेदको नहीं प्राप्त होता, अरु शून्य है स्वरूप जिसका, अरु पवन आदिक भूतोंका आश्रयभूत है, सो भूताकाश कहाता है ॥ हे रामजी ! चित्ताकाश अरु भूताकाश ये दोनों चिदाकाशने उपजे हैं, अरु सर्वका कारण हैं, जैसे दिनकरि सब कार्य होते हैं, तैसे चित्तकरि सब पदार्थ प्रगट होते हैं, सो चित्त जड़ भी नहीं अरु चेतन भी नहीं ॥ आकाश भी तिमते उपजता है ॥ हे रामजी ! तीन आकाश भी अप्रबोचका विषयहो जानीका विषय नहीं, अरु जानवान् तीन आकाश कहने है, सो

अज्ञानीको उपदेश जतावनेके निमित्त कहते हैं, ज्ञानवान्को एक परब्रह्म पूर्ण सर्व कल्पनाते रहित भासता है, द्वैत अरु अद्वैत शब्द भी उपदेशके निमित्त कहते हैं, प्रबोधका विषय कोई नहीं ॥ हे रामजी ! जबलग प्रबोध आत्मा नहीं भया, तबलग मैं तीन आकाश कहता हूँ, वास्तवते कल्पना कोऊ नहीं, जैसे दावाग्रि लगेते वन जल जाता है, सो शून्य जैसा भासता है, तैसे ज्ञानाग्निकरि जले हुए चित्ताकाश अरु भूताकाश चिदाकाशविषे शून्य कल्पना भासती है, सो पुरणेद्वारा भासती है, मलिन चेतन जो चैत्यताको प्राप्त होता है, इसकरि यह जगत् भासता है, जैसे इद्रजालकी वाजी होती है, तैसे यह जगत् है, बोधहीनको यह जगत् भासता है, जैसे असम्यग्दर्शको सीपीविषे रूपा भासता है, तैसे अज्ञानीको जगत् भासता है, आत्मतत्त्व नहीं भासता, जब दृश्यभ्रम नष्ट हो जावे, तब मुक्तरूप होवे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चित्तोपाख्यान नाम त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥

चतुःसप्ततितमः सर्गः ७४.

चित्तोपाख्यानवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो कछु उपजा है, सो तू चित्तते उपजा जान, सो जैसे उपजा तैसे उपजा, अब तू इसके निवृत्तिनास्ते यत्न करिके आत्मपदविषे चित्तको जोड़, तब यह जगद्भ्रम नष्ट हो जावेगा ॥ हे रामजी ! यह इस चित्तरूप पर एक चित्ताख्यान हुआ है सो श्रवण कर, जैसे मैंने देखा है, तैसे तुझको कहता हूँ, एक महा-शून्य वन था, तिसके कोऊ कोणविषे यह आकाश स्थित है, तिस उजाडविषे मैं एक पुरुष देखत भया, सो कैसा था, कि सदस्य जिसके कर अरु लोचन थे, अरु चंचलरूप अरु व्याकुलरूप अरु बड़ा आकार जिसका, अरु सहचरही भुजाके साथ अपने शरीरको ताडना करे, मारे, बहुरि आपही कष्टमान होइकरि भारी, तब बहुतेरे यांजनोंपर चला जावे, अरु दौड़ता दौड़ता थक पड़े, अग चरण हो जायें, एक कृष्ण-

रात्रिकी नाई भयानकरूप कूपविषे जाय पड़े, जब केताक काल व्यतीत होवै, तब वहाते निकसिकारि करजूवेके वनविषे जाय पड़े, तहा कटक चूमै तब कष्ट पावै, जैसे पतंग दीपकको सुखरूप जानिकै तिसविषे प्रवेश करै अरु नाश पावै तेसे वह जहां सुखरूप जानिकै तिसविषे प्रवेश करै तहाही कष्ट पावै, वहुरि करजूवेके वनविषे जाइ पड़े, वहुरि निकसिकारि आपको हाथोंकरि प्रहार करै तब तिसकारि कष्टमान होवै; वहुरि दौड़ता दौड़ता अधे कूपविषे जाय पड़े, वहाते निकसिकारि कदलीके वनविषे जाय प्रवेश करै, तिसते निकसिकारि वहुरि आपको प्रहार करने लगै, जब कदलीवनविषे जावै, तब कछुक शांतिवान् होवै, अरु प्रसन्नताको प्राप्त होवै, वहुरि दौड़े, आपको प्रहार करै, कष्टमान होइके दूरते दूर जाइ पड़े, इसीप्रकार अपना किया आपही कष्ट भोगै, इसप्रकार भटकता फिरै, तब मैं उसको पकड़िकारिकै पूछत भया, अरे तू कौन है, अरु क्या करता है, अरु किसनिमित्त करता है ? अरु तेरा नाम क्या है ? अरु यहां क्यों मिथ्या जगत्विषे मोहको प्राप्त हुआ है ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार मैंने पृछा, तब वह मुझको कहत भया, कि न मैं कछु हों, न कछु यह है, न मैं कछु करता हों, अरु तू तौ मेरा गुरु है, तेरे देखनेकारि मैं नाशको प्राप्त होता हों, इसप्रकार वह कहिकारि अपने अगोंको देखत भया, देखै अरु रुदन करै क्षणविषे उसका वपु नाश होने लगा, मेरे देखते देखते वह पुरुष अपने अगोंको त्यागत भया, प्रथम उसका शीश गिर पडा, वहुरि भुजा गिर पडीं, वहुरि वक्षस्थल, वहुरि उदर इसप्रकार क्रमकारिके वह पुरुष अपने शरीरको त्यागत भया, जैसे स्वप्ने जागे स्वप्नका शरीर नष्ट होता है, तब मैं नीतिशक्तिको विचारिकारिके आगे गया, तब आगे एक पुरुष मैंने देखा, सो भी इसीप्रकार आपको आपही प्रहार करै, अरु कष्टमान होयके दौड़े, जाइकारि एक कूपविषे गिर पड़े, वहाते निकसिकारि वहुरि प्रहार करै, वहुरि वनविषे जावै, कहु करजूवेके वनविषे, कचहूँ कदलीके वनविषे जावै, जब कदलीवनविषे जावै, तब पुष्ट होवै, अरु हर्षको प्राप्त होवै, जब वहाँते निकसै तब वहुरि आपको प्रहार करै, वहुरि दौड़े,

करजूवे कदली आदिक वनोंविषे जाय पड़े, तव उसने मुझको देखा, देखिके प्रसन्न भया, अरु वड़े हर्षको प्राप्त भया, अरु हँसा तव तिसको रोकिके मैंने उसी प्रकार पूछा, जब मैंने पूछा, तव वह भी मेरे देखते देखते अपने अंगोंको त्यागत भया, त्यागते कष्टमान् हुआ, अरु हर्षमान् भी हुआ, उसको देखिकरि मैं बहुरि आगे गया, तव और एक पुरुष देखा, वह भी इसी प्रकार करता है, अपने हाथोंसे आपको प्रहार करे, वड़े अधकूपविषे जाय पड़े ॥ हे रामजी ! चिरकालपर्यंत मैं उसको देखत भया, जब क्रूपते निकसा तव मैं उसपर प्रसन्न होकरि उससों पूछत भया, जैसे उसे पूछा था, तव वह मूर्ख मुझको न जानिके दूरते त्यागि गया और जो कुछ अपना व्यवहार था, तिसविषे जाइ लगा, तिसके अनंतर चिरकालपर्यंत मैं उस वनविषे विचरता रहा, तव उसी प्रकार मैं बहुरि पुरुष देखता रहा, जो आपही आपका नाश करे, जिसको मैं पूछा, अरु वह मेरे पास आवे, तिसको मैं कष्टे छुड़ाइ देऊ, अरु आनदको प्राप्त करों, अरु मेरे निकटही न आवे, मुझको त्यागि जावे, उस अटवीविषे तिसका वही हाल होवे, अरु व्यवहार करे ॥ हे रामजी ! वह अटवी तुमने भी देखी है, परंतु तुमने वह व्यवहार नहीं किया और उस अटवीविषे नू जाने योग्य भी नहीं, नू बालक है, अरु वह अटवी महा भयानक है, तिसको प्राप्त हुए कष्टे कष्टको प्राप्त होता है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चित्तोपाख्यान नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥

पंचसप्ततितमःसर्गः ७५.

चित्तोपाख्यानसमातिवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे ब्राह्मण ! वह कौन अटवी है, अरु मैंने कब देखी है, अरु वेद कौन हैं, अरु वे पुरुष अपने नाशके निमित्त क्या उद्यम करते थे, सो कहो ॥ वासि

वे पुरुष भी दूर नहीं, यह जो गंभीर बड़ा आकाररूप ससार है, सो अटवी है, कैसी अटवी है, जो शून्य है, अरु विकारोंकारि पूर्ण है, अरु यह अटवी भी आत्माकारि सिद्ध होती है, अरु तिसविषे जो पुरुष रहते है सो सब मन है, दुःखरूपी चेष्टा करते हैं, अरु विवेक ज्ञानरूपी जो मैं था सो उनको पकडता था, जो मेरे निकट आते थे, सो मेरे प्रकाशकारिके प्रफुल्लित होते थे, जैसे सूर्यके प्रकाशकारिके सूर्यमुखी कमल खिल आते है, तैसे मेरे प्रबोधकारिके वह महामति हुए, अरु वह चित्तें उपशम हुए वे परमपदको प्राप्त हुए अरु जो मेरे निकट न आये और अविवेककारिके मोहे हुए मेरा निरादर करत भये, सो मोहकष्टही विषे रहे, अवतिनके अग अरु प्रहार अरु क्रूप अरु करजुवे अरु कैलेके वनका उपमान सुन ॥ हे रामजी ! जेती कछु विषय अभिलाषा हैं, सो तिस मनके अग हैं, अरु हाथोंकारि प्रहार करना यह है, जो सकाम कर्म करते हैं, तिनकारि फटे हुए दूरते दूर दौड़ते है, सो मृतक होते हैं, सोई अंधकूपविषे गिरते है सो विवेकका त्याग करना यही है, इसप्रकार वे पुरुष आपसोंकारि आपही प्रहार करते भटकते फिरते है, अरु अभिलाषारूपी सहस्र अगोंकारि आवरे हुए मृतक होकरि नरकरूपी कूपविषे पड़े हुए जब बाह्य निकसे तव पुण्य कर्मोंकारि स्वर्गविषे जाय प्राप्त होव, सोई कदलीक वनसमान है, तहां कछुक सुख पावै, तिसते जब निकसे तव करजुवेके वनविषे पढ़ै, स्त्री, पुत्र कलत्र आदिक जो कुटुब है, सो करजुवेके वन हैं; अरु करजुवेसाय कटक होते हैं सो पुत्र धन अरु लोकोंकी कामना करते हैं तिनकारि पड़े कष्ट पाते हैं, जब महापापकर्म करते हैं, तव नरकरूपी अंधकूपविषे पडते है अरु पुण्यकर्म करते हैं तव कदलीवनकी नाई स्वर्गको प्राप्त होते है तव कछुक उल्लासको प्राप्त होते हैं ॥ हे रामजी ! गृहस्थाश्रम महादुःखरूप है, करजुवेके वनकी नाई है यह मनुष्य ऐसे सूर्य है, जो अपने नाशके निमित्तही यत्र करते हैं वहुरि बड़ी दुःखरूप कर्म करते हैं; अरु जो तिनविषे विहित करिके विवेकके निकट आते हैं, सो शुभ अशुभ कर्मोंके बंधनते मुक्त होइकारि परमपदको प्राप्त होते हैं, अरु जो निवेकनाथ दित नहीं करते, सो दूरते दूर भटकते हैं ॥ हे रामजी ! जो पुरुष भोग भोगनेके

निमित्त यत्न करते हैं, तप आदिक पुण्यकर्म करते हैं, सो उत्तम शरीरको धारिके स्वर्गसुख भोगते हैं, अरु वह जो मुझको देखिकै मनरूपी पुरुष कहता था, जो तू हमारा शत्रु है, तुझकरि हम नष्ट होते हैं, अरु रुदन करते थे, सो विषय भोग त्यागनेके निमित्त मूर्ख चित्त कष्ट पाता है, मूर्खकी प्रीति विषयविषे होती है, तिसके त्यागनेते कष्टमान होते हैं, अरु विवेकको देखिकै रुदन करने लगते हैं काहेते कि अर्धप्रबुद्ध हैं, जिनको परमपदकी प्राप्ति नहीं भई सो भोगोंको त्यागते कष्टमान होते हैं, अरु रुदन करते हैं, अरु जब अज्ञानको मूर्ख चित्त अर्धप्रबोध अभिलाषारूपी अगोंको तपायमान न हुआ त्यागता है, अरु विवेकको प्राप्त होता है, तब परम तुष्टमान हुआ हँसने लगता है, ताते विवेकको प्राप्त होइकरि संसारकी वासनाको त्यागौ तब आनंदमान होहुगे, पूर्वका स्वभाव अरु नीच चेष्टाको त्यागि करि हँसता है कि, मैं मिथ्या चेष्टा करता था, चिरकालपर्यंत मूर्खताकरिकै कष्ट पाता रहा ॥ हे रामजी ! इसप्रकार विवेकको प्राप्त होइकरि चित्त परमपदविषे विश्राम पाता है, तब पूर्वकी दीन चेष्टाको स्मरण करिकै हँसता है ॥ हे रामजी ! जब मैं उस मनरूपी पुरुषको रोकि करि पूछता था, अरु वह अपने अगोंको त्यागता जाता था, सो भी सुन, मैं विवेकरूप हूँ, जब उस चित्तरूपी पुरुषको मिला, तब उसके सहस्र कर अरु लोचनरूपी अभिलाषाका त्याग भया, अरु अपने प्रहार करनेते भी रहगया, अरु उसका शीश जो प्रथम गिरपड़ा, सो परिच्छिन्न देह अभिमानी जो अहंकार है, सोई शीश था, जब वह गिर पड़ा, तब दुर्वासनारूपी अगोंको त्यागत भया, तिनको त्यागि करि आप भी नष्ट हो गया, सो अहंकार अपनी निर्वाणताको देखत भया, अर्थ यह जो परमब्रह्मविषे लीन हो गया ॥ हे रामजी ! इस पुरुषको बंधनवा कारण वासना है, जैसे बालक निचारते रक्षित चंचलरूपी चेष्टा करता है, सो कष्ट पाता है, अग्निविषे हाथ डारि, गढेविषे गिर पड़े, अथवा आर कोऊ कार्य ऐसा करे, अरु जैसे घुराणक्रीड आपदी अपने घैठनेकी गुप्ता बनाइके फँस मरती है, तैसे यह पुरुष अपनी वासनाकरि आपदी बंधनमें पड़ता है, जेमे मरुट लकड़ीविषे हाथ डारिकै कीलीको काटने लगत

है, लीला करता है, तब उसका हाथ फँस पड़ता है, वहुरे कष्ट पाता है, तैसे अज्ञानीको अपनी चेष्टाही बधन करती है, काहेते जो विचारविना करता है, ताते ॥ हे रामजी ! इस चित्तसाथ शास्त्र अरु सतोंके गुणोंकरि चिरपर्यंत चलौ, जो कछु शास्त्राविषे अर्थप्रतिपाद्य है, तिसकी दृढभावना करौ, जब अभ्यासकरि तेरा चित्त स्वस्थ होवैगा, तब तुझको शोक कोऊ न होवैगा ॥ हे रामजी ! जब चित्त आत्मपदविषे स्थित होवैगा तब राग अरु द्वेषकरि चलायमान न होवैगा अरु जो कछु देहादिक साथ प्रच्छन्न अहंकार है, सो नष्ट होवैगा, जैसे सूर्य उदय हुए वर्ष गाले जाता है. तैसे तुच्छ अहंकार नष्ट हो जावैगा, अरु सर्व आत्माही भासैगा ॥ हे रामजी ! जबलग इसको आत्मज्ञान नहीं प्राप्त भया, तबलग शास्त्रके अनुसार अनिदित आचाराविषे विचरे, अरु शास्त्रके अर्थविषे अभ्यास करै, अरु मनको रागद्वेषादिकते मौन करै तब पाछे पाने योग्य अजन्मा शुद्ध शांतिरूप पदको प्राप्त होवैगा, तब सर्व शोकको तरैगा, शांतिरूप होवैगा ॥ हे रामजी ! जबलग आत्मतत्त्वका प्रमाद है, तबलग अनेक दुःख वृद्ध होते जाते हैं, शांति नहीं होती, अरु जब आत्मपदकी प्राप्ति हुई तब सब दुःख नष्ट हो जाते हैं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चित्तोपाख्यानसमाप्तिवर्णनं नाम पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥

पञ्चसप्ततितमः सर्गः ७६

चित्तचिकित्सावर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह चित्त परब्रह्मते उपजा है, सो आत्मरूप है, और आत्मरूप नहीं, जैसे समुद्रते तरंग होते हैं, सो तन्मय भी है, अरु भिन्न भी है, तैसे चित्त है, जो ज्ञानवान् है, तिनको चित्त ब्रह्मरूपही है, इतर कछु नहीं, जैसे जिसको जलका ज्ञान है, तिसको तरंग भी जलरूप भासता है, अरु जो ज्ञानते रहित है, तिनको मन ससार भ्रमका कारण है, जैसे जिनको जलका ज्ञान नहीं, तिसको भिन्न भिन्न तरंग भासते हैं, तैसे जो अज्ञानी हैं, तिनको भिन्न भिन्न

जगत् भासता है, अरु ज्ञानवान्को केवल ब्रह्मसत्ताही भासती है ॥
 हे रामजी ! जो ज्ञानवान् भेद कल्पते हैं, सो अज्ञानीको उपदेशनिमित्त
 भेद कल्पते है, अपनी दृष्टिविषे उनको सर्व ब्रह्मही भासता है, अरु
 मन आदिक भी तुझको भासते हैं, सो ब्रह्मसों भिन्न नहीं, अनन्यरूप
 हैं, शक्तिरूप है, तिसते अन्य कोऊ पदार्थ नहीं, सर्व शक्त परब्रह्म है, सो
 नित्य है, अरु सब ओरते पूर्ण है, अविनाशी है तिसते अन्य कोऊ पदार्थ
 नहीं, सबही ब्रह्मसत्ताविषे है, सर्वशक्तिमान् आत्मा है, जैसे उसको
 रुचती है, सोई शक्ति प्रत्यक्ष होती है, सर्व शक्तिरूप होइकरि पसग है,
 चेतनशक्ति जीवोंविषे ज्ञानरूपकरिकै, प्रत्यक्ष है, वायुविषे स्पन्दशक्ति
 वही है, पत्थरविषे जड़शक्ति है, जलविषे द्रवताशक्ति, अग्निविषे तेज-
 शक्ति अरु आकाशविषे शून्यशक्ति है, भावशक्ति स्वर्गविषे है, नाशशक्ति
 कालविषे है, शोकविषे शोकशक्ति है, मुदिताविषे आनन्दशक्ति है,
 वीरोंविषे वीरशक्ति है, संगक उपजानेविषे उत्पत्ति शक्ति वही है, कल्पके
 अंतविषे सर्वका नाशक वही है, नाशविषे नाशशक्ति उसकी है, इसते आदि
 लेकरि जेती कछु भाव अभाव पदार्थशक्ति है, सो सब ब्रह्मकी शक्ति है,
 जैसे फूल, फल, बेली, पत्र, शाखा, वृक्ष, जेता कछु विस्तार है, सो बीजके
 अंतर्भाव होता है तैसे सब जगत् ब्रह्मविषे स्थित होता है, जीन अरु चित्त
 अरु मन आदिक भी ब्रह्महीविषे ब्रह्म स्थित है, जैसे नानाप्रकारके पत्र,
 फूल, फल बीजके अंतर स्थित होते हैं, तैसे सब ब्रह्मविषे स्थित हैं ॥ हे
 रामजी ! जैसे वसतऋतुकरिकै एकही रस नानाप्रकारके फूल, फल, टास,
 बहुत रूपोंको धारता है, तैसे एकही आकाश ब्रह्मचेत्यताकरि जगत् रूप
 होइ भासता है, तिसविषे ओर देश काल आदिक विचित्रता कोई नहीं,
 संपूर्ण जगत् ब्रह्मस्वरूप है, सो ब्रह्म आत्मा सर्वज्ञ है, नित्य उदितरूप है,
 बृहद्व्यप है, अर्थ सबते बड़ा है वषु जिसका ॥ हे रामचंद्रजी ! तिसविषे कछु
 मननकलना होती है, तब तिसको मन कहते हैं, जैसे आकाशविषे आँख
 सों तरवने भासते हैं, जैसे सूर्यकी किरणोंविषे जल भासता है, तैसे आत्मा
 विषे मन है ॥ हे रामजी ! ब्रह्मविषे जो चित्त होता है, सो मनन रूप है,
 तैसे मन ब्रह्मकी शक्तिरूप है, इसी कारण ब्रह्मते इतरकछु नहीं, ब्रह्मही

है, ब्रह्मते इतर कुछ कल्पना करनी अज्ञान है, ब्रह्मविषे भै ऐसा उत्थान हुआ है, इसका नाम मन है, जड अजडरूप मनते आगे जगत् हुआ, मनहीके आगे प्रतियोगी व्यवच्छेदक संख्यारूप यह सब मनके कल्पे हैं, प्रतियोगी व्यवच्छेद संख्या इनका भेद यह है, प्रतियोगी कहिये, जैसे चेतनका प्रतियोगी जड, अरु व्यवच्छेदक कहिये, जैसे घट अविच्छिन्न पट अविच्छिन्न इत्यादिक सज्ञा कहिये, अनेक रूप जो दृश्य है, सो सब मनके कल्पे हैं जैसे जैसे ब्रह्मविषे दृढ मन होता है, तैसे तैसे भासता है, इन्द्र ब्राह्मणके पुत्रोंकी नाई, जैसे समुद्रविषे द्रवताकरिकै तरंगचक्र होइ भासते हैं, तैसे शुद्ध चिन्मात्रविषे जीव फुरणेकरिकै नानाप्रकारका जगत् होइ भासता है, परतु कुछ हुआ नहीं, ब्रह्मही अपने आपविषे स्थित है, जैसे तरंगोंके होने अरु मिटनेविषे जल एकही रस है, तैसे जगत्के उपजने अरु मिटनेविषे ब्रह्म ज्योंका त्यों है, जैसे सूर्यकी किरणोंमें दृढ तेजकरिकै जल हो भासता है तैसे आत्मतत्त्वविषे विचित्रता भासती है, परतु सदा अपने आपविषे स्थित है ॥ हेरामजी ! कारण कर्म कर्ता जन्म मरणादिक जेते कुछ भासते हैं, सो सब ब्रह्म रूप हैं ब्रह्मते इतर कुछ नहीं, अरु आत्मा शुद्धरूप है, तिसविषे न लोभ है न मोह है, न तृष्णा है, काहेते कि अद्वैतरूप है, अरु सर्वात्मा है, जैसे सुवर्णते नानाप्रकारके भूषण हो भासते हैं, तैसे ब्रह्मते जगत् हो भासता है, जो ज्ञानवान् पुरुष है, तिनको सदा ऐसेही भासता है, अरु जो अज्ञानी हैं, तिनको भिन्न भिन्न कल्पना भासती है, जैसे किसीका बांधव होवे, अरु दूरते दूर देशते चिरकाल पाछे आवै, तब देशकालके व्यवधानकरि बांधवको अबाधन जानता है तैसे अज्ञानके व्यवधानकरिकै अभिन्नरूप आत्माको भिन्नरूप जानता है, जैसे आकाशविषे दूसरा चद्रमा भ्रमकरि भासता है, तैसे सत्य असत्यरूप मन आत्माविषे भासता है, तिस मनने गत् अर्थरूप भिन्न भिन्न कल्पना रची है, अरु आत्मतत्त्व सदा अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे वध मोक्ष कल्पनाका अभाव है ॥ रामउवाच ॥ हे भगवन् ! जो मनविषे निश्चय होता है, सोई होता है, अन्यथा नहीं होता, अरु मनविषे वधका निश्चय होता है, सो वध कैसे सत्य है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! वधकी कल्पना मूर्ख करते हैं, ताते

जगत् भासता है, अरु ज्ञानवान्को केवल ब्रह्मसत्ताही भासती है ॥ हे रामजी ! जो ज्ञानवान् भेद कल्पते हैं, सो अज्ञानीको उपदेशनिमित्त भेद कल्पते हैं, अपनी दृष्टिविषे उनको सर्व ब्रह्मही भासता है, अरु मन आदिक भी तुझको भासते हैं, सो ब्रह्मसों भिन्न नहीं, अनन्यरूप हैं, शक्तिरूप हैं, तिसते अन्य कोऊ पदार्थ नहीं, सर्व शक्त परब्रह्म है, सो नित्य है, अरु सब ओरते पूर्ण है, अविनाशी है तिसते अन्य कोऊ पदार्थ नहीं, सबही ब्रह्मसत्ताविषे है, सर्वशक्तिमान् आत्मा है, जैसे उसको रुचती है, सोई शक्ति प्रत्यक्ष होती है, सर्व शक्तिरूप होइकरि पमरा है, चेतनशक्ति जीवोंविषे ज्ञानरूपकरिके प्रत्यक्ष है, वायुविषे स्पन्दशक्ति वही है, पत्थरविषे जड़शक्ति है, जलविषे द्रवताशक्ति, अग्निविषे तेज-शक्ति अरु आकाशविषे शून्यशक्ति है, भावशक्ति स्वर्गविषे है, नाशशक्ति कालविषे है, शोकविषे शोकशक्ति है, मुदिताविषे आनन्दशक्ति है, वीरोंविषे वीरशक्ति है, सर्गक उपजानेविषे उत्पत्ति शक्ति वही है, कल्पके अंतविषे सर्वका नाशक वही है, नाशविषे नाशशक्ति उसकी है, इसते आदि लेकरि जेती कछु भाव अभाव पदार्थशक्ति हैं, सो सब ब्रह्मकी शक्ति है, जैसे फूल, फल, वेली, पत्र, शाखा, वृक्ष, जेता कछु विस्तार है, सो बीजके अंतर्भाव होता है तेसे सब जगत् ब्रह्मविषे स्थित होता है, जीव अरु चित्त अरु मन आदिक भी ब्रह्महीविषे ब्रह्म स्थित है, जैसे नानाप्रकारके पत्र, फूल, फल बीजके अंतर स्थित होते हैं, तेसे सब ब्रह्मविषे स्थित हैं ॥ हे रामजी ! जैसे वसतऋतुकरिके एकही रस नानाप्रकारके फूल, फल, टास, बहुत रूपोंको धारता है, तेसे एकही आकाश ब्रह्मचेत्यताकरि जगद्वरूप होइ भासता है, तिसविषे ओर देशकाल आदिक पिचित्रता कोई नहीं, संपूर्ण जगत् ब्रह्मस्वरूप है, सो ब्रह्म आत्मा संपन्न है, नित्य उदितरूप है, बृहद्द्रव्य है, अर्थ सबते बड़ा है वषु जिसका ॥ हे रामचंद्रजी ! तिसविषे कछु मननकलना होती है, तब तिमको मन कहते हैं, जैसे आकाशविषे आँख सों तरवरे भासते हैं, जैसे सूर्यकी किरणोंविषे जल भासता है, तेसे आत्मा विषे मन है ॥ हे रामजी ! ब्रह्मविषे जो चित्त होता है, सो मनका रूप है, तेमो मन ब्रह्मकी शक्तिरूप है, इसी कारण ब्रह्मते इतरकछु नहीं, ब्रह्मही

है, ब्रह्मते इतर कुछ कल्पना करनी अज्ञान है, ब्रह्मविषे मैं ऐसा उत्थान हुआ है, इसका नाम मन है, जड अजडरूप मनते आगे जगत् हुआ, मनहीके आगे प्रतियोगी व्यवच्छेदक सरल्यारूप यह सब मनके कल्पे है, प्रतियोगी व्यवच्छेद सरल्य इनका भेद यह है, प्रतियोगी कहिये, जैसे चेतनका प्रतियोगी जड, अरु व्यवच्छेदक कहिये, जैसे घट अविच्छिन्न पट अविच्छिन्न इत्यादिक सज्ञा कहिये, अनेक रूप जो दृश्य है, सो सब मनके कल्पे है जैसे जैसे ब्रह्मविषे दृढ मन होता है, तैसे तैसे भासता है, इन्द्र ब्राह्मणके पुत्रोंकी नाई, जैसे समुद्रविषे द्रवताकरिके तरंगचक्र होइ भासते हैं, तैसे शुद्ध चिन्मात्रविषे जीव पुरणेकरिके नानाप्रकारका जगत् होइ भासता है, परंतु कुछ हुआ नहीं, ब्रह्मही अपने आपविषे स्थित है, जैसे तरंगोंके होने अरु मिटनेविषे जल एकही रस है, तैसे जगत्के उपजने अरु मिटनेविषे ब्रह्म ज्योंका त्यों है, जैसे सूर्यकी किरणोंमे दृढ तेजकरिके जल हो भासता है तैसे आत्मतत्त्वाविषे विचित्रता भासती है, परंतु सदा अपने आपविषे स्थित है ॥ हेरामजी ! कारण कर्म कर्ता जन्म मरणादिक जेते कुछ भासते हैं, सो सबब्रह्म रूप हैं ब्रह्मते इतर कुछ नहीं, अरु आत्मा शुद्धरूप है, तिसविषे न लोभ है न मोह है, न तृष्णा है, काहेते कि अद्वैतरूप है, अरु सर्वात्मा है, जैसे सुवर्णते नानाप्रकारके भूषण हो भासते हैं, तैसे ब्रह्मते जगत् हो भासता है, जो ज्ञानवान् पुरुष हैं, तिनको सदा ऐसेही भासता है, अरु जो अज्ञानी हैं, तिनको भिन्न भिन्न कल्पना भासती है, जैसे किसीका बाधव होन, अरु दूरते दूर देशते चिरकाल पाछे आवै, तव देशकालके व्यवधानकरि बाधको अबाधव जानता है तैसे अज्ञानके व्यवधानकरिके अभिन्नरूप आत्माको भिन्नरूप जानता है, जैसे आकाशविषे दूसरा चंद्रमा भ्रमकरि भासता है, तैसे सत्य असत्यरूप मन आत्माविषे भासता है, तिस मनने शब्द अर्थरूप भिन्न भिन्न कल्पना रची है, अरु आत्मतत्त्व सदा अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे बंध मोक्ष कल्पनाका अभाव है ॥ रामउवाच ॥ हे भगवन् ! जो मनविषे निश्चय होता है, सोई होता है, अन्यथा नहीं होता, अरु मनविषे बंधका निश्चय होता है, सो बंध कैसे सत्य है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! बंधकी कल्पना मृत्यु करते हैं

मिथ्या है, जो बंधकी कल्पना मिथ्या भई, तो बंधकी अपेक्षाकरि जो मोक्ष है, सो भी मिथ्या है, ताते बंधमोक्षकी कल्पना मूर्ख मिथ्या करते हैं, वास्तवते न बंध है, न मोक्ष है ॥ हे महामति रामजी ! अज्ञानकरिके अवस्तुभी वस्तुरूप होइ भासती है, जैसे जेवरीविषे सर्प भासता है, अरु ज्ञानवान्को अवस्तु सत्य नहीं भासती, जैसे जेवरीके ज्ञानते सर्प नहीं भासता, ताते बंध मोक्ष कल्पना मूर्खोंको भासती है, ज्ञानवान्को बंध मोक्ष कल्पना कोई नहीं भासती ॥ हे रामजी ! आदि परमात्माते मन उपजा, तिस मननेही बंध अरु मोहकरि कल्पा है, बहुरि दृश्यप्रपञ्चको रचा है, सोई प्रपञ्च कल्पनामात्र है, बालककी कथावत् मूर्खोंको रुचती है, अर्थ यह जो विचारते रहित है, तिनको यह जगत सत्य भासता है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चित्तचिकित्सावर्णनं नाम पटसप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥

सप्तसप्ततितमः सर्गः ७७.

बालकाख्यायिकावर्णनम् ।

॥ राम उवाच ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! बालककी कथा क्या है; सो क्रमकरिके मुझको कहो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हेरामचंद्र ! एक सुख बालक था, सो धात्री जो दाई, तिससों पूछता भया कि, कोई अपूर्व कथा कह; जो तुझको आती है, जो आगे न हुई हों, सो मुझको कह ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार कहा, तब निमके विनोदनिमित्त महापुद्गिमती धात्री कथा कहत भई ॥ धान्यमान ॥ हे पुत्र ! सुन. एक बड़ा शून्य नगर था, तिसका एक राजा था, तिम राजाके तीन पुत्र थे, सो पुत्र शुभआचारमान् थे, अरु बड़े सुंदर तेजवान् थे, जैसे आकाशविषे तारे हैं, तेमे सुंदर तेजमान् थे, सो दांडता उपजे न थे, अरु एक गर्भविषे आया न था, सो तीनों शुभआचारवान् शुभ क्रियाकर्त्ता द्रव्यके अर्थ जीतनेको चले, शून्य नगरमें बाहर निकमे निर्माणरूप तिमके नगर थे, निर्बुद्ध अरु भोक्तृसहित इकट्ठे जाँव, जैसे शुभ अरु

शुक्र अरु शनैश्वर इकट्ठे चले, तैसे चलें, अर्थ यह कि, इकट्ठे चलनेका दृष्टांत शुक्र शनैश्वर अरु बुधका नहीं है, निर्बुद्ध अरु शोकका ग्रहणरूप दृष्टांत है, अरु सरसोंके फूलकी नाईं तिनके अग कोमल थे, सो मार्गमें थके, ऊपरते सूर्यकी धूप तपे, जैसे ज्येष्ठ आपाढके धूपकारि कमल कुँभलाइ जाते हैं, तैसे कुँभलाइ गये, अरु तप्त चरण कारि तपने लगे, महाशोकको प्राप्त हुए, चरणोंविषे डाभके कटक लगे, अरु मुख बूलकारि धूसर हो गया, तीनों कष्टमान होयके आये आगे तीन वृक्ष देखे, सो कैसे वृक्ष है, जो दो तौ उपजे नहीं, अरु तीसरेका बीजभी नहीं बोया, सो तीनों एक एक वृक्षके नीचे आइकारि विश्राम करते भये, जैसे करुणवृक्षके नीचे स्वर्गविषे इद्र अरु यम आइ बैठें, तैसे आइ बैठे, अरु तिनके फल भक्षण किये, अरु फलोका रस काटिके पान किया, अरु तिन्होंके फूलोंकी माला गलेविषे पहरी, अरु चिरकालपर्यंत तहां विश्राम किया, बहुरि चले, दूरते दूर गये, ऊपर मध्याह्नका समय हुआ, तिसकारि तपायमान हुए, तब आगे तीन नदियां देखीं. तिनके निकट गये, तरगोंकारि लीलायमान हैं, और दोनोंविषे जल कछु नहीं, अरु तीसरी सूखी पड़ी है, तिसविषे चिरकालपर्यंत क्रीडा करते भये, जैसे स्वर्गकी गंगाविषे ब्रह्मा, विष्णु अरु रुद्र कछोल करते हैं, तैसे तिसविषे कछोल कर, अरु जलपान कर, जब दिन अस्त होने लगा, तब वहांते चले, एक भविष्यत् नगरको देखत भये, बड़ी घ्वजाकारिके मपत्र अरु रत्न मणि सुवर्णकारिके जडी हैं, मानों सुमेरुका गिखर है, तिसविषे हीरामणिकरिके जडा एक मंदिर देखा, केमा मंदिर जो निर्भयरूप, अर्थ यह जो निराकाररूप है, तिसविषे जाय प्रवेश किया, तहां चहुत अगना हैं तिस मंदिरविषे जायकारि विचारत भये, कि रमोई कग्ये, अरु ब्राह्मणोंको भोजन खाइये, तब कचनकी तीन बटलोइयां मैगाई, सो कैभी कि, दोऊ करनेवाला उपजा नहीं, अर्थ यह कि आगारते रहितरूप, अरु तीसरी चूर्णरूप; तिस चूर्णरूप बटलोइंविषे तिन्देनि पोटश सेर रसोई चढाई अरु ब्राह्मण अरु आप जो कछु विदेहरूप देद-

मिथ्या है, जो वधकी कल्पना मिथ्या भई, तौ वंधकी अपेक्षाकरि जो मोक्ष है, सो भी मिथ्या है, ताते वधमोक्षकी कल्पना मूर्ख मिथ्या करते हैं, वास्तवते न वध है, न मोक्ष है ॥ हे महामति रामजी ! अज्ञानकारिकै अवस्तुभी वस्तुरूप होइ भासती है, जैसे जेवरीविषे सर्प भासता है, अरु ज्ञानवान्को अवस्तु सत्य नहीं भासती, जैसे जेवरीके ज्ञानते सर्प नहीं भासता, ताते वंध मोक्ष कलना मूर्खोंको भासती है, ज्ञानवान्को वंध मोक्ष कलना कोई नहीं भासती ॥ हे रामजी ! आदि परमात्माते मन उपजा, तिस मननेही वंध अरु मोहकारि कल्पा है, बहुारि दृश्यप्रपंचको रचा है, सोई प्रपंच कल्पनामात्र है, बालककी कथावत् मूर्खोंको रुचती है, अर्थ यह जो विचारते रहित हैं, तिनको यह जगत् सत्य भासता है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चित्तचिकित्सावर्णनं नाम पट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥

सप्तसप्ततितमः सर्गः ७७.

बालकाख्यायिकावर्णनम् ।

॥ राम उवाच ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! बालककी कथा क्या है, सो क्रमकरिकै मुझको कहो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हेरामचंद्र ! एक मूर्ख बालक था, सो धात्री जो दाई, तिससों पृच्छता भया कि, कोई अपूर्व कथा कह, जो तुझको आती है, जो आगे न हुई होवे, सो मुझको कह ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार कहा, तब तिसके विनोदनिमित्त महाबुद्धिमती धात्री कथा कहत भई ॥ धात्र्युवाच ॥ हे पुत्र ! सुन, एक बड़ा शून्य नगर था, तिसका एक राजा था, तिस राजाके तीन पुत्र थे, सो पुत्र शुभआचारवान् थे, अरु बड़े सुदर तेजवान् थे, जैसे आकाशविषे तारे हैं, तैसे सुदर तेजवान् थे, सो दोऊतौ उपजे न थे, अरु एक गर्भविषे आया न था, सो तीनों शुभआचारवान् शुभ क्रियाकर्त्ता द्रव्यके अर्थ जीतनेको चले, शून्य नगरते बाहिर निकसे निर्मा-गरूप तिसके नगर थे, निर्वुद्ध अरु शोकसहित इकट्ठे जाँच, जैसे बुध अरु

शुक अरु शनैश्वर इकट्ठे चले, तैसे चलें, अर्थ यह कि, इकट्ठे चलनेका दृष्टांत शुक शनैश्वर अरु बुधका नहीं है, निर्बुद्ध अरु शोकका ग्रहणरूप दृष्टांत है, अरु सरसोंके फूलकी नाईं तिनके अंग कोमल थे, सो मार्गमें थके, ऊपरते सूर्यकी धूप तपे, जैसे ज्येष्ठ आपाढके वृषकारि कमल कुँभलाइ जाते हैं, तैसे कुँभलाइ गये, अरु तप्त चरण करि तपने लगे, महाशोकको प्राप्त हुए, चरणोंविषे डाभके कटक लगे, अरु मुख बूलकरि धूसर हो गया, तीनों कष्टमान होयके आये आगे तीन वृक्ष देखे, सो कैसे वृक्ष है, जो दो तौ उपजे नहीं, अरु तीसरेका वीजभी नहीं बोया, सो तीनों एक एक वृक्षके नीचे आइकरि विश्राम करते भये, जैसे कल्पवृक्षके नीचे स्वर्गविषे इद्र अरु यम आइ बैठें, तैसे आइ बैठे, अरु तिनके फल भक्षण किये, अरु फलोंका रस काटिके पान किया, अरु तिन्होंके फूलोंकी माला गलेविषे पहरी, अरु चिरकालपर्यंत तहां विश्राम किया, बहुते चले, दूरते दूर गये, ऊपर मध्याह्नका समय हुआ, तिसकरि तपायमान हुए, तब आगे तीन नदियां देखीं, तिनके निकट गये, तरंगोंकरि लीलायमान हैं, और दोनोंविषे जल कछु नहीं, अरु तीसरी सूखी पड़ी है, तिसविषे चिरकालपर्यंत क्रीडा करते भये, जैसे स्वर्गकी गंगाविषे ब्रह्मा, विष्णु अरु रुद्र कछोल करते हैं, तैसे तिसविषे कछोल कर, अरु जलपान कर, जब दिन अस्त होने लगा, तब वहांते चले, एक भविष्यत् नगरको देखत भये, बड़ी ध्वजाकरिके मण्डप अरु रत्न मणि सुवर्णकरिके जडी हैं, मानों सुमेरुका शिखर है, तिसविषे हीरामणिकरिके जडा एक मंदिर देखा, केसा मंदिर जो निर्भयरूप, अर्थ यह जो निगकाररूप है, तिसविषे जाय प्रवेश किया, तहां बहुत अगना है तिस मंदिरविषे जायकरि पिचारत भये, कि रसोई करिये, अरु ब्राह्मणोंको भोजन खाइये, तब कचनकी तीन बटलोइयां मँगाई, सो केभी कि, दोका करनेवाला उपजा नहीं, अर्थ यह कि आगारते रहितरूप, अरु तीसरी चूर्णरूप, तिस चूर्णरूप बटलोईविषे तिन्होंने पोलण सेर रमोई चढाई अरु ब्राह्मण अरु आप जो रुद्र विदेहरूप देह-

हीन थे, तिन्होंने अरु निर्मुख ऋषियोंने भोजन किया, तिसकरि सैकड़ों ब्राह्मणोंको भोजन कराये, आप भी भोजन करत भये, अर्थ यह जो षोडश सेरका एक द्रोण होता है, तीनोंने चावल राधे, अर्थ यह कि, साढे उनतालीस मन अरु चालीस सेर तिनका तोल होता है, तीनोंने साढे उनतालीस मन चार सेर घट रांधा, इसप्रकार वह तीन राजपुत्र आजपर्यंत सुखसाथ स्थित है ॥ हे पुत्र । यह रमणीक कथा मैं तुझको अब सुनाई है, जब तू इसको हृदयविषे धारैगा, तब पंडित होवैगा ॥ हे रामजी ! इसप्रकार धात्रीने बालकको कथा सुनाई, तब बालकके मनविषे सांच आय गई, जैसे उस कथाका रूप संकल्पते, इतर कुछ न था, तैसे यह जगत् है, सब सकल्पमात्र है, अज्ञानकरिके हृदयविषे स्थिर हो रहा है, भ्रमकरिके इसविषे आस्था भई है, बंध मोक्ष भी कल्पनामात्र है, संकल्पते इतर इसका स्वरूप कुछ नहीं ॥ हे रामजी ! शुद्ध आत्मा निर्विकचनरूप है, सकल्पके वशते किंचनरूप हो भासता है, पृथ्वी, वायु आकाशपर्यंत नदियां देश आदिक जो पंचभूतक सृष्टि है, सो सब संकल्पमात्र है, जैसे स्वप्नविषे नानाप्रकार सृष्टि भासती है, अरु है कुछ नहीं, उपजी भी नहीं, तैसे यह जगत् जान जैसे कल्पित राजपुत्र भविष्यत् नगरविषे स्थित हुए, सो रचनासंकल्प बालकको स्थिरीभूत भया, तैसे यह जगत् संकल्पमात्र मनके फुरनेकरि दृढ भया है, जैसे द्रवताकरिके जलते तरंग होते हैं, सो जलही जलविषे है, तसे आत्माही आत्मा विषे स्थित है, यह सब जगत् सकल्पकरि उपजा है, अरु बड़े विस्तारको प्राप्त भया है, जैसे दिनकरिके व्यवहार विस्तारको प्राप्त होता है तैसे सकल्पजालकरि उपजा जगत् विस्तारको प्राप्त होता है, अरु चित्तका विलास है, चित्तके फुरनेकरिके भासता है ॥ ताते हे रामजी ! संकल्परूपी मैलको त्यागिकरि निर्विकल्प आत्मतत्त्वका आश्रय करौ, जब तिस पदविषे स्थित होहुगे, तब परम शांतिकी प्राप्ति होवैगी ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे बालकाख्यायिकावर्णनं नाम सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७ ॥

अष्टसप्ततितमः सर्गः ७८

मननिर्वाणोपदेशवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो मूढ अज्ञानी पुरुष है सो अपने सकल्पकरिके आपही मोहको प्राप्त होता है, अरु जो पंडित है, सो मोहको नहीं प्राप्त होता, जैसे मूर्ख बालक अपने परछाईविषे पिशाच कल्पकरिके भयको प्राप्त होता है, तैसे मूर्ख अपनी कल्पनाकरि दुःखी होता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! ब्रह्मवेत्ताविषे श्रेष्ठ, वह संकल्प क्या है, अरु छाया क्या है, जो असत्यही सत्यरूप, पिशाचकी नाई दीखता है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! पांचभौतिक शरीर परछायेकी नाई है, कोहते कि, अपनी कल्पनाकरि रचा है, अरु अहकाररूपी पिशाच है, जैसे मिथ्या परछायेविषे पिशाचको देखिके भयमान होता है, तैसे देहविषे अहकारको देखिके खेदको प्राप्त होता है ॥ हे रामजी ! एक परमात्मा सर्वविषे स्थित है, तब अहकार कैसे होवै, वास्तवते अहकार कोई नहीं, परमात्माही अभेदरूप है, तिसविषे अहंबुद्धि भ्रमकरिके भासती है, जैसे मिथ्यादर्शको मरुस्थलविषे जल भासता है, तैसे मिथ्या ज्ञानकरिके अहकारकल्पना होती है, जैसे मणिका प्रकारा मणिकेऊपर पड़ता है, सो मणिते इतर कतु नहीं, मणिरूप है, तैसे आत्माविषे जगत् भासता है, सो आत्माहीविषे स्थित है, जैसे जलविषे द्रव्यताकरिके चक्रतरंग होइ भासते हैं, सो जलरूप है, तैसे आत्माविषे चित्तकरिके नानात्व होइ भासता है, सो आत्माते इतर कतु नहीं, असम्यक् दर्शन करिके नानात्व भासता है, ताते असम्यक् दृष्टिको त्यागिके आनंदरूपका आश्रय करो, मोहके आरंभको त्यागिके शुद्ध बुद्धिसहित विचरो, विचार करिके सत्यको ग्रहण करो, असत्यका त्याग करो ॥ हे रामजी ! तुम मोहका माहात्म्य देखो, जो देह स्थूलरूप नाशमत्त है, तिमके रखनेका उपाय करता है, सो रहता नहीं, अरु जिस मनरूपी शरीरके नाश हुणते कल्याण होता है, तिसको

पुष्ट करता है ॥ हे रामजी ! सब मोहका आरंभ मिथ्याभ्रमकरिकै दृढ़ हुआ है, अनंत आत्मतत्त्वविषे कल्पना कोऊ नहीं, कौन किसको कहे ? जेता कछु नानात्व भासता है सो है नहीं, अरु जीव ब्रह्मसाथ अभिन्न है, तिस ब्रह्मतत्त्वकेविषे कौन बंध कहिये ? अरु कौन मोक्ष कहिये ? वास्तवते न कोऊ बंध है, न मोक्ष है काहेते कि, आत्मसत्ता अनंतरूप है ॥ हे रामजी ! वास्तव कछु द्वैतकल्पना हुई नहीं, केवल ब्रह्मसत्ता अपने आप-विषे है, जो आत्मतत्त्व अनंत है, सोई अज्ञानकरिकै अन्यकी नाई भासता है, जब अनात्म विषे आत्माभिमान करता है, तब परिच्छिन्न कल्पना होती है, तब शरीरको अच्छेदरूप जानिके कष्टमान होता है, अरु आत्मपदविषे भेद अभेद विकार कोऊ नहीं, काहेते कि, वह नित्य शुद्धबोध अविनाशी पुरुष है ॥ हे रामजी ! आत्माविषे न कोई विकार है, न बंध है, न मोक्ष है, काहेते कि, आत्मतत्त्व अनंतरूप निर्विकार अच्छेदरूप है, निराकार अद्वैतरूप है, तिसको बंधविकारकल्पना कैसी होवे ? ॥ हे रामजी ! देहके नष्ट हुए आत्मा नष्ट नहीं होता, जैसे चमड़ीविषे आकाश होता है, सो चमड़ीके नाश हुएते आकाशका नाश नहीं होता, तेसे देहके नाश हुएते आत्माका नाश नहीं होता, जैसे फूलके नाश हुएते गंध आकाशविषे लीन होता है, जैसे कमलऊपर वर्ष पडता है, तब कमल नष्ट हो जाता है, भ्रमर नाश नहीं होता, तेसे देहके नाश हुएते आत्माका नाश नहीं होता, जैसे मेघके नाश हुएते पवनका नाश नहीं होता ॥ हे रामजी ! सबका शरीर मन है, सो मन आत्माकी शक्ति है, तिस मनविषे आगे यह शरीर आदिक जगत् रचा है, तिस मनका ज्ञानविना नाश नहीं होता, तौ बहुत शरीर आदिके नष्ट हुएते आत्माका नाश कैसे होवे ? ॥ हे रामजी ! शरीरके नष्ट हुएते तेरा नाश नहीं होता, तू क्यों मिथ्या शोकवान् होता है, तू तो नित्य शुद्ध ज्ञानरूप आत्मा है ॥ हे रामजी ! मेघके क्षीण हुएते पवन क्षीण नहीं होता, कमलोंके सुखेते भ्रमर नष्ट नहीं होता, तेसे देहके नष्ट हुएते आत्मा नष्ट नहीं होता संसारविषे क्रीडाकर्ता जो मन है, तिसका भी संसारविषे नाश नहीं होता तौ आत्माका नाश कैसे होवे ? जैसे घटके नाश हुएते घटाकाशका नाश

नहीं होता ॥ हे रामजी ! जैसे जलका कुंडा होता है, तिसाविषे सूर्यका प्रतिबिम्ब पड़ता है, तिस कुंडके नाश हुएते प्रतिबिम्बका नाश नहीं होता, तिस जलको और ठौर ले जाय तब प्रतिबिम्ब भी चलता भासता है, तैसे देहविषे जो आत्मा स्थित है, सो देहके चलनेते चलता भासता है, जैसे घटके फूटेते घटाकाश महाकाशविषे स्थित होता है, तैसे देहके नाश हुएते आत्मा निरामय पदविषे स्थित होता है ॥ हे रामजी ! सब जीवोंको देह मनरूपी है, जब मृतक होता है तब कोई काल सुदूर्तपर्यंत देश काल पदार्थका अभाव हो जाता है, तिसके अनंतर वहुरि पदार्थ भासते हैं, तिस मूर्च्छाका नाम मृतक है, और आत्माका नाश तो नहीं होता, चित्तकी मूर्च्छाकरिके देश काल पदार्थोंका अभाव होना इसीका नाम मृतक है ॥ हे रामजी ! संसारभ्रमको रचनेहारा जो मन है, तिसका ज्ञान रूपी अधिकारि नाश होता है, आत्मतत्त्वका नाश कैसे होवे ॥ हे रामजी ! देश काल वस्तुकारि मनका निश्चय विपर्ययभावको प्राप्त होता है, परंतु ज्ञानविना नष्ट नहीं होता, अनेक यत्र करे ॥ हे रामजी ! जन्मकल्पित रूपका नाश नहीं होता, जगत्के पदार्थकारि आत्मसत्ताका नाश कैसे होवे, तिसकारणते शोक किसीका नहीं करना ॥ हे महाबाहो ! तुम तो नित्य शुद्ध अविनाशी पुरुष हो, यह संकल्पवासनाकरिके तेरेविषे जन्ममरण आदिक भासते हैं सो भ्रममात्र है, ताते इस वासनाको त्यागिकारिके शुद्ध चिदाकाशविषे स्थित होहु, जैसे गरुडपक्षी अडेको त्यागिकारिके आकाशको उड़ता है, तैसे वासनाको त्यागिकारि तुम चिदाकाशविषे स्थित होहु ॥ हे रामजी ! शुद्ध आत्माविषे जो मनन फुरता है, सोई मन है, सो मनन-शक्ति इष्ट अनिष्टकरिके इसको बंधनका कारण है, सो मन मिथ्या भ्रांतिकारिके उदय हुआ है, जैसे स्वप्नद्रष्टा भ्रातिमात्र होता है, तैसे जाग्रत सृष्टि भ्रातिमात्र है ॥ हे रामजी ! यह जगत् अविद्याकरिके बंधनमय है, अरु दुःखका कारण है, सो अविद्याको तरना कठिन है, अविचारकरिके अविद्या सिद्ध है, विचार कियेते नष्ट होती है, तिम अविद्याने जगत्को निस्तारा है, यह जगत् बर्फकी कद है, जब ज्ञानरूपी अग्नि तेज होवे, तब निवृत्त हो जावेगी ॥ हे रामजी ! यह जगत् आकाशरूप है, अविद्या-

भ्राति दृष्टिकरि, आकार होइ भासता है, असत्य अविद्याकरिके वड़े विस्तारको प्राप्त होता है, दीर्घ स्वप्न है, विचार कियेते निवृत्त हो जाता है ॥ हे रामजी ! यह जगत् भावनामात्र है, वास्तवते कुछ उपजा नहीं, जैसे आकाशविषे भ्रांतिकरिके मोरपुच्छकी नाई तरुवरे भासते हैं, तैसे भ्रातिकरिके जगत् भासता है जैसे वर्फकी शिला तप्त करिके लीन हो जाती है, तैसे आत्मविचारते जगत् लीन हो जाता है, जैसे वर्फकी शिला उष्णताविना शीतत्वभावको त्यागती नहीं, तैसे आत्मविचारते जगत् लीन हो जाता है ॥ हे रामजी ! यह जगत् अविद्याकरिके बँधा है, सो अनर्थका कारण है, जैसे जैसे चित्त फुरता है, तैसे तैसे होय भासता है, जैसे इंद्रजाली सुवर्णकी वर्षा आदिक माया रचता है, तैसे चित्त जैसे फुरता है, तेसा होइके भासता है, जेती कुछ चेष्टा आत्माके प्रमादकरिके मन करता है, सो अपने नाशके कारण होती है, जैसे घुराणकी चेष्टा अपने वधनका कारण होती है, तैसे मनकी चेष्टा अपने नाशके निमित्त होती है, अरु जैसे नटवा अपनी क्रियाकरिके नानाप्रकारके रूपको धारता है, तैसे मन अपने सकल्पको विकल्पकरिके नानाप्रकारके भाव अभावरूपोंको धारता है, अरु जब चित्त अपने संकल्प विकल्पको त्यागिकरि आत्माकी ओर देखता है, तब चित्त नष्ट हो जाता है, जबलग आत्माकी ओर नहीं देखता, तबलग जगत्को पसारता है, सो दुःखका कारण होता है ॥ हे रामजी ! सकल्पमात्र होना इसविषे तौ यत्न कुछ नहीं, संकल्प आवरणको दूर करौ, तब आत्मतत्त्व प्रकाशैगा, सकल्पविकल्पही आत्मविषे आवरण है, जब दृश्यको त्यागौगे तब आत्मबोध प्रकाशैगा ॥ हे रामजी ! मनके नाशविषे बड़ा आनन्द उदय होता है, अरु मनके उदय हुएते बड़ा अनर्थ होता है, ताते मनके नाश करनेका यत्न करौ, मनको बड़ावनेका यत्न मत करौ ॥ हे रामजी ! मनरूपी किसाने जगत् रूपी वन रचा है, तिस वनविषे सुखदुःखरूपी वृक्ष हैं, अरु मनरूपी सर्प तिसविषे रहता है, सो विवेकते रहित जो पुरुष है, तिनको भोजन करता है ॥ हे रामजी ! यह मन परमदुःखका कारण है, ताते इस मनरूपी शत्रुको वैराग्य अरु अभ्यासरूपी खड्गसे मार्गो, तब आत्मपदको प्राप्त होहुगे ॥ वाल्मीकि उवाच ॥ इसप्रकार जब वसिष्ठजीने

कहा, तब सायकालका समय हुआ, सब श्रोता परस्पर नमस्कार करिके स्नानको गये, वहुरि सूर्यकी किरणोंके उदय हुए अपने २ स्थानपर आय बैठे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे मननिर्माणोपदेशवर्णनं नाम अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८ ॥

एकोनाशीतितमः सर्गः ७९.

चित्तमाहात्म्यवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह चित्र भी परमात्माते उठे हैं, जैसे समुद्रते लीलाकरिके जलकणिका होती हैं, तैसे परमात्माते मन हुआ है, वहुरि मनने जगत् रचा है, सो जगत् बड़े निस्तारको प्राप्त हुआ है, छोटेको बड़ा करि लेता है, अरु बड़ेको छोटा करता है, जो अपना आपरूप है, तिसको अन्यकी नाई दिखावता है, अरु जो अन्यरूप है, तिसको अपना रूप दिखाता है, अर्थ यह जो आत्माको अनात्मभाव प्राप्त करता है, अरु अनात्माको आत्मभाव प्राप्त करता है, ऐसा जो भ्रातिरूप मन है, सो निकट वस्तुको दूर देखता है, अरु दूर वस्तुको निकट करि देखता है, जैसे निकट वस्तु स्वप्नविषे दूर होय भासती है, अरु दूर वस्तु निकट होय भासती है ॥ हे रामजी ! एक निमेषविषे मन ससारको उत्पन्न करता है, अरु निमेषविषे लीन करि लेता है, जेता कछु स्थावर जगमरूप जगत् भासता है, सो सब मनदीते उपजता है, देश काल क्रिया द्रव्य अनेक शक्ति विपर्ययरूप मनदी दिखाता है, अपने फुरणेकरिके नानाप्रकारके भावअभावको मनदी प्राप्त होता है, जैसे नट लीला करिके नानाप्रकारके स्वांगोंको प्राप्त होता है, साँचको असाँच अरु असाँचको साँच करि दिखाता है, तैसे मनविषे जेसा फुरना दृढ होता है, तैसे हों भासता है, जेसा जेसा निश्चय चंचल मनविषे होता है, तिनके अनुसार इंद्रिय भी विचरती हैं, अन्यथा नहीं विचरती ॥ हे रामजी ! जो मनकरि चेष्टा होती है, सोई मफल होती है, शरीरकी करी चेष्टा मनविना सफल नहीं होती जेना जेना बोलिसा बीज

होता है, तैसाही उसका फल होता है, और प्रकार नहीं होता, तेसे जो कुछ मनविषे निश्चय होता है, सोई सफल होता है, जैसे बालक मृत्तिक्राकी सेना बनाता है, अरु नानाप्रकारके नाम रखता है, तेसे मन भी सकल्पकारिके जगत्को रचि लेता है, जैसे माटीकी सेना माटीसों भिन्न नहीं, तेसे आत्माविषे नानाप्रकारका जगत् कल्पा है, सो आत्माते भिन्न कुछ नहीं, जैसे मन संकल्पाविषे अर्थोंको नानाप्रकार कल्पता है, तेसे यह जागृत् जगत् भी भ्रमकारि कल्पा है ॥ हे रामजी ! एक गोपदविषे मन अनेक योजनको रचि लेता है, अरु कल्पका क्षण अरु क्षणका कल्प रचि लेता है, जैसा कुछ मनविषे तीव्र सवेग होता है, तैसाही होइकरि भासता है, तिसको रचनेविषे विलव नहीं लगता, रचनेको समर्थ है, जैसा तीव्र सवेग होता है, तैसाही भासता है, जेते कुछ देश काल पदार्थ है, सो मनते उपजे है, सबका कारणरूप मन है, जैसे पत्र, फूल, फल, टास वृक्षते उपजे है, सो वृक्षरूप हैं, अरु जैसे समुद्रते लहरी, तरंग होते है, सो जलरूप है, अरु जैसे अग्नि उष्णतारूप है, तेसे नानाप्रकारके स्वभाव मनते उपजे दृष्ट आते हैं, सो मनरूप है ॥ हे रामजी ! कर्त्ता कर्म क्रिया, द्रष्टा दर्शन दृश्य, सब मनकाही पसारा है, जैसे सुवर्णते नानाप्रकारके भूषण भासते हैं, अरु जब सुवर्णका ज्ञान हुआ तब सर्व भूषण एक सुवर्णही भासता है, भूषणभाव नहीं भासता, तेसे जर लग आत्माका प्रमाद है, तबलग द्वैतरूप जगत् भासता है, जब आत्मज्ञान हुआ, तब सब भ्रम मिटि जाता है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चित्तमाहात्म्यवर्णनं नाम एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥

अशीतितमः सर्गः ८०.

नृपमोहवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अब एक वृत्तात तुझको कहता हों, जो पूर्ण व्यतीत हुआ है, यह जगत् इद्रजालवत् है, जैसे मनरूपी इद्रजालविषे यह जगत् स्थित है, तेसे तू सुन ॥ हे रामजी ! इस पृथ्वीविषे

एक उत्तरपाद नाम देश था, तहां तिसविषे एक बड़ा वन था, तिसविषे नानाप्रकारके वृक्ष अरु फूल, फल, ताल थे, तहां विद्याधरी आयकरि कल्लोल करती थीं, अरु बड़े सुंदर स्थान थे, केलेके वृक्ष अरु खजूर अरु जोवैके वृक्ष थे, तहां मोर शब्द करते थे, और अनेक प्रकारके पक्षी शब्द करते थे, अरु अनेक प्रकारके फूलोंते सुगंध निकस रही थी तहां विद्याधर अरु सिद्धगण देवता आय विश्राम करते थे, किन्नर आय गान करते थे, मद पवन चलता था, तिस स्थानविषे महासुंदर रचना बनी थी, सुवर्णवत् महाकल्पवृक्ष पारिजातकवृक्ष लगे थे, तिस देशका लवण नाम राजा हरिश्चंद्रके कुलविषे उपजा, सो बड़ा धर्मात्मा होत भया, मानौ दूसरा सूर्य बड़ा तेजवान् पृथ्वीविषे आय उदय हुआ है, जेते कुछ शत्रु है, तिन सबका कुहाड़ेसे नाश किया, अरु जो साधु पुरुष पुण्यवान् थे, तिनकी रक्षा करी, और दुष्टोंको मारा ॥ हे रामजी ! ऐसा तेज उसका हुआ कि, जो शत्रु राजाका नामस्मरण करै तब उसको ताप चढि जावै, अरु श्रेष्ठ पुरुषकी पालना करै, तिस राजाके यशकारि संपूर्ण पृथ्वी पूर्ण भई, स्वर्गविषे देवता विद्याधर यम गावैं, लोकपाल भी जिसका यश सुनै, सब लोकविषे उसका यश प्रसिद्ध भया ॥ हे रामजी ! तिस राजाके समान और कोई स्वप्नविषे भी दृष्ट न आवै, कुटिलता अरु लोभ तिसविषे कुछ दृष्ट न आवै, अरु बड़ा बुद्धिवान् अरु उदार था, जैसे ब्रह्माजीके कठ हाथविषे रुद्राक्षकी माला प्रत्यक्ष पाइये तैसे उसकी उदारता अरु तेज दृष्ट आवै, सो धर्मात्मा एक दिन सभासयुक्त बैठा था, अरु दो मुहूर्त दिन रहा तब बड़े सिंहासनपर बैठा था, जैसे देवताकी सभाविषे इष्ट बैठे तैसे बैठा था, अरु मडलेश्वरकी सेना अंतर प्रवेश करि बाहिर निकसै, स्त्रियोंका नृत्य होता था, वाजिन्त्र वाजते थे, मधुर ध्वनि होती थी, चमर शीशपर झुलता था, मंत्री आगे खड़े थे, जैसे देवगुरु बृहस्पति है, तिसके समान राजाको मंत्री देशमडलकी वार्ता सुनाते थे, अरु इतिहास कथाका पुस्तक बाँचिके ढाप रखता था, भट्ट पवि स्तुति करते थे, तिस कालविषे एक इन्द्रजाली वाजीगर उमकी सभामे आठ-

वरसयुक्त आया, जैसे वर्षाकालका मेघ जलकरि पूर्ण हो आता है, तैसे आया, अरु राजा सुमेरुके शिखर जैसे ऊँचे आसनपर श्रीवाको ऊँचे कर बैठा था, अरु जैसे पहाड़के ऊपर वृक्ष होता है, अरु तिसके फल लटकते हैं, तैसे राजा ऊँचे सिंहासनपर बैठा था, अरु चरण लटकते थे, तिस राजाके निकट इंद्रजाली आया, जैसे वृक्षके निकट मकंद आते है तैसे आयके कहत भया ॥ हे राजन् ! एक तुम मेरा कौतुक देखा, हे रामजी ! ऐसे कहिकरि उसने पेटारा खोला, तिसते एक मोरका पुच्छ भ्रमावने लगा, तिसके भ्रमणेकरि नानाप्रकारकी रचना भासने लगी, मानों परमात्माकी माया है, तिसते नानाप्रकारके रंगोंको राजा देखत भया, जैसे इंद्रधनुष आकाशविषे भासता है, तैसे सूर्यकी किरणवत् प्रकाशवान् रंग भासने लगे, वहुरि तिसी क्षणविषे एक मडलेश्वरका दूत आया, जैसे आकाशकेविषे तारामंडलको लघकरि मेघ आता है, तैसे हाथविषे घोड़ा अरु सभाको लघिकरि आया, अरु कहता भया ॥ हे राजन् ! यह महाबलवान् घोड़ा मेरे राजाने तुमको दिया है, सो कैसा घोड़ा है, जैसे उच्चैःश्रवस् इंद्रका घोड़ा समुद्रके मथनेते निकसा है, तैसा यह घोड़ा है, अरु पवनकी नाई इसका वेग है, मानो पवनकी भृति है, मेरे स्वामीने कहा कि, जो उत्तम पदार्थ है, सो बडेको देना योग्य है, इसकारणते यह घोड़ा रत्न तुमको दिया है, तुम्हारे योग्य है, ताते लेहु ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार दूतने कहा, तब इंद्रजाली बोला, जैसे मेघ गर्जिकरि चुप होता है, अरु पाछे बबोहा बोलता है, तैसे इंद्रजालीने कहा ॥ हे राजन् ! इस घोड़ेपर तुम आरूढ होकरि विचरौ, आप शोभा पाओगे, जैसे आकाशविषे सूर्य शोभता है, अरु जगत्को भी शोभा देता है, तैसे तुम शोभोगे ॥ हे राजन् ! तुम भी शोभोगे, अरु घोड़ा भी शोभेगा ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार इंद्रजालीने कहा तब राजा घोड़ेकी ओर देखत भया, देखिकरि मूर्च्छित भया, जैसे कागजपर मूर्ति लिखी होती है, तैसे दो मुहूर्तपर्यंत राजा मूर्च्छित हो गया ॥ जैसे वीतराग मुनीश्वर परमानंद आत्मपदविषे स्थित होता है, तैसे राजा हो गया ॥ हे रामजी ! तिस राजाके भयकरिके मंत्री भी जगवै नहीं, हाथ पाँव राजाके कउ

हिले नहीं, शिरपर चमर होवे, जैसे चिक्कडविषे कमल अचल होता है, तैसे राजा अचल हो गया, जैसे मृत्तिकाको कमल स्पष्ट होता है, तैसे राजा हो गया, भाट कवि शब्द स्तुति करते थे, सो भी चुप हो रहे, जैसे वर्षाकालका मेघ गर्जिकारि शांत हो जाता है, तैसे शांत होगए, अरु मंत्री टहलुए सभ भय संशयके समुद्रविषे डूब गए, जानत भये कि, राजाके मनविषे कोऊ बड़ी चिंता उपजी है, अरु सब सभाके लोक आश्चर्यमान् हुए ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे इन्द्रजालोपाख्यानं नामनृपमोहोनामाशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥

एकाशीतितमः सर्गः ८१

राजाप्रबोधवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तब राजा दो मुहूर्तउपरात चिंतन्य हुआ जैसे वर्षाकालके मेघते छूटिकारि कमल प्रफुल्लित होइ आता है, तैसे राजा जागिके सिंहासनपर कँपने लगा, जैसे भूरूपविषे पर्वत हिलते हैं, तैसे राजाके अंग हिलने लगे, जैसे समुद्रके मथनते मदराचल कँपता था, तैसे कपिकारि राजा गिरने लगा, तब मंत्री अरु टहलुये भुजा पकड़िके राजाको थाभते भए, जैसे प्रलयकालविषे समुह गिरने लगें, अरु पासके पर्वत थाभ गिरने न देवे, तैसे राजाको गिरने न दिया, परंतु राजाकी बुद्धि व्याकुल हो गई, तब राजा बोलत भया, यह नगर किसका है, अरु सभा किसकी है, अरु राजा कौन है, यह क्या है ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार राजाका वचन सुना, तब मंत्री कटुऋ शांत भये, जैसे सूर्य राहूते छूटता है, तब कमल खिल आते हैं, अरु तिनको देखिके भ्रमर प्रसन्न होते हैं, अरु शब्द करते हैं, तैसे मंत्री टहलुए प्रसन्न होइके कदत भये, जैसे प्रलयशोभते भ्रमते हुए मार्कण्डेय ऋषिको देवता पृच्छते भये तैसे पृच्छत भये ॥ हे राजन ! तू क्यों व्याकुलताको प्राप्त भया है ? तेरा तो निमल मन है, तू तो उदार आत्म है ? हे देव ! जिन पुरुषोंकी प्रीति पदार्थ विषे है, अरु आपानरमणीय

भोगोंविषे जिनका चित्त है, तिनका मन मोहविषे भर जाता है, अरु जो संतजन उदारचित्त है, तिनका मन निर्मल होता है, तिनका मन मोहविषे कैसे पड़े ? ॥ हे देव ! जिनका चित्त भोगोंकी तृष्णाविषे बधमान है, तिनका मन मोहको प्राप्त होता है, अरु जो महापुरुष संतजन हैं; तिनका मन मोहविषे डूबता नहीं, जिनका चित्त पूर्ण आत्मतत्त्वविषे स्थित हुआ है, अरु जे बड़े गुणोंकरिके सपन्न हैं, तिनको शरीरके रहनेविषे अरु नष्ट होनेविषे कछु मोह नहीं उपजता, अरु जिनको आत्मतत्त्वका अभ्यास नहीं प्राप्त भया, आविवेकी है, तिनका चित्त देशकाल, मत्र औषधके वशकरि मोहको प्राप्त होता है, तुम्हारा चित्त तो विवेकभावको ग्रहण करता है, जो नित्यही नूतन उदार कथा अरु शब्द सुन ते हो, अब कैसे मोहकरि चलायमान हुए हो ? जैसे वायुकरिके पर्वत चलायमान होवै तैसे तुम चलायमान हुए हो यह आश्चर्य है तुम अपनी उदारताको स्मरण करो ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार मंत्री दृढ़, हुए कहत भये, तब राजा सावधान भया, अरु सुखकी कांति उज्ज्वल भई, जस शरत्कालकी मजरी सूखी हुई वसंतऋतुविषे प्रफुल्लित होती है, तैसे राजा नेत्रोंको खोलिकरि देखता भया, जैसे सूर्य राहुकी ओर देखता है, जैसे सर्प नौलेकी ओर देखता है, तैसे इंद्रजालकी ओर देखिकरि कहा ॥ हे दुष्ट इंद्रजाल ! तेने यह क्या कर्म किया, राजासेभी कोढ़ ऐसा कर्म करता है, जैसे जलविना मछली कष्ट पायके बहुरि जलविषे प्रसन्न होवै, तैसे मैं हुआ हों, बड़ा आश्चर्य है, परमात्मा अनंतशक्ति है, अनेक प्रकारके पदार्थ फुरते हैं, मैं दो मुहूर्तविषे क्या भ्रम देखा, मेरा मन सदा ज्ञानके अभ्यासविषे था, सो मोह गया, तो प्राकृत जीवोंकी बात क्या कहनी, मैंने बड़ा आश्चर्यभ्रम देखा है, सो सबही मुझते सुनो, यह जो इंद्रजाली है, सो मानो शंकर दैत्य है, जिसने दो मुहूर्तविषे मुझको अनेक देश, काल, पदार्थ, दिखाये, जैसे ब्रह्मा एक मुहूर्तविषे नानाप्रकारके पदार्थ रचि लेवै, तैसे एक मुहूर्तविषे इसने मुझको अनेक भ्रम दिखाये हैं, सो सबही मैं तुम्हारे आगे कहता हों, मानो सारी सृष्टि इसके पेटारेविषे है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राजाप्रबोधो वर्णनं नाम एकाशीतितम सर्ग ॥ ८१ ॥

द्व्यशीतितमः सर्गः ८२.

चाडालीविवाहवर्णनम् ।

राजोवाच ॥ हे साधो ! इस पृथ्वीका मैं राजा हों, सब पृथ्वीविपे मेरी आज्ञा चलती है, अरु मैं इंद्रजालकी नाई सिंहासनपर बैठता हों, जैसे स्वर्गविपे इंद्रके आगे देवता होते हैं, तेसे मेरे आगे भृत्य मंत्री हैं, ऐसी उदारताकरि मैं सपन्न हों, सो मैं बड़े भ्रमको देखता भया ॥ हे साधो ! जब इस इंद्रजालीने पेटारेसों काढिकरि मोरके पूछको भ्रमाया, तब वह पुच्छ मुझको सूर्यकी किरणोंकी नाई भासा, जैसे बड़ा मेघ गर्जिके शांत होता है, अरु पाछेते इंद्रधनुष दृष्ट आता है, तेसे विचित्ररूप पुच्छ मुझको दृष्ट आया, तब तिसके अनंतर एक दूत घोड़ा ले आया, तिस घोड़ेपर मैं आरूढ भया, सो चित्तहीकरि घोड़ा मुझको दूरते दूर ले गया, यहाही बैठा रहा, अरु घोड़ा मुझको दूरते दूर ले गया, जैसे भोगोंकी वासनाकरिके मूर्ख घरही बैठे दूरते दूर भटकते फिरें, तेसे मुझको घोड़ा दूरते दूर ले गया, एक महाभयानक निर्जन देशविपे ले गया, जैसे प्रलयकालके विप जले हुए स्थान होते हैं, तेसे स्थानविपे मुझे ले गया, मानों दूसरा आकाश है, मानों सात समुद्र हैं, तिनसमान अष्टमा समुद्र है चारों दिशोंके जो चार समुद्र वर्णन किये हैं, तिनसमान मानों पाचवाँ समुद्र है, महाभयानक स्थानोंका ले गया, देशोंको लधिकरि महाअटवीविपे ले आया, जैसे आकाशवत् ज्ञानीका चित्त होता है, अरु जैसे अज्ञानीका चित्त कठोर होता है, अरु शून्य होता है, तेसे स्थानविपे ले गया, जहां घास वृक्ष जीव मनुष्य कोऊ दृष्ट न आवे, तहां मैं महाकष्टवान् दीनताको प्राप्त हुआ, जैसे धन अरु बांधवोंते तथा देश अरु चलते रहित पुरुष कष्ट पावता है, तेसे मैं कष्टवान् हुआ, तब दिनका अंत हो गया, तहां रजाड़विपे कष्टसाथ मैं रातको व्यतीत कीनी, रात्रिको पृथ्वीपर शयन किया, परंतु निद्रा न आई, कल्पसमान रात्रि हो गई, दुःख करिके जब सूर्य उदय हुआ तब मैं बढ़ाते चला, आगे गया, पक्षियोंका शब्द सुना, बहुरि वृक्ष दृष्टि आवे, परंतु खानपान कष्ट न पाया, तिन

भोगोंविषे जिनका चित्त है, तिनका मन मोहविषे भर जाता है, अरु जो सतजन उदारचित्त है, तिनका मन निर्मल होता है, तिनका मन मोहविषे कैसे पड़े ? ॥ हे देव ! जिनका चित्त भोगोंकी तृष्णाविषे बधमान है, तिनका मन मोहको प्राप्त होता है, अरु जो महापुरुष सतजन हैं, तिनका मन मोहविषे डूबता नहीं, जिनका चित्त पूर्ण आत्मतत्त्वविषे स्थित हुआ है, अरु जे बड़े गुणोंकरिके सपन्न हैं, तिनको शरीरके रहनेविषे अरु नष्ट होनेविषे कुछ मोह नहीं उपजता; अरु जिनको आत्मतत्त्वका अभ्यास नहीं प्राप्त भया, अविवेकी हैं, तिनका चित्त देशकाल, मत्र औपधके वशकरि मोहको प्राप्त होता है, तुम्हारा चित्त तौ विवेकभावको ग्रहण करता है, जो नित्यही नूतन उदार कथा अरु शब्द सुन ते हो, अब कैसे मोहकरि चलायमान हुए हो ? जैसे वायुकरिके पर्वत चलायमान होवै तैसे तुम चलायमान हुए हो यह आश्चर्य है तुम अपनी उदारताको स्मरण करो ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार मंत्री टह, लुए कहत भये, तब राजा सावधान भया, अरु मुखकी काति उज्ज्वल भई, जस शरत्कालकी मजरी सूखी हुई वसंतऋतुविषे प्रफुल्लित होती है, तैसे राजा नेत्रोंको खोलिकरि देखता भया, जैसे सूर्य राहुकी ओर देखता है, जैसे सर्प नौलेकी ओर देखता है, तैसे इद्रजालकी ओर देखिकरि कहा ॥ हे दुष्ट इद्रजाल ! तेने यह क्या कर्म किया, राजासेभी कोऊ ऐसा कर्म करता है, जैसे जलबिना मछली कए पायके बहुरि जलनिष प्रसन्न होवै, तैसे मैं हुआ हूँ, बड़ा आश्चर्य है, परमात्मा अनन्तशक्ति है, अनेक प्रकारके पदार्थ फुरते हैं, मैं दो मुहूर्तविषे क्या भ्रम देखा, मेरा मन सदा ज्ञानके अभ्यासविषे था, सो मोह गया, तौ प्राकृत जीवोंकी बात क्या कहनी, भेने बड़ा आश्चर्यभ्रम देखा है, सो सबही मुझते सुनो, यह जो इद्रजाली है, सो मानो शवर दैत्य है, जिसने दो मुहूर्तविषे मुझको अनेक देश, काल, पदार्थ, दिखाये, जैसे ब्रह्मा एक मुहूर्तविषे नानाप्रकारके पदार्थ रचि लैवै, तस एक मुहूर्तविषे इमून मुझको अनेक भ्रम दिखाये हैं, सो सबही मैं तुम्हारे आगे कहता हूँ, मानो सारी सृष्टि इसके पेटारेविषे है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे राजाप्रबोधो वर्णन नाम एकाशीतितम सर्ग ॥ ८१ ॥

द्वर्शीतितमः सर्गः ८२.

चांडालीविवाहवर्णनम् ।

राजोवाच ॥ हे साधो ! इस पृथ्वीका मैं राजा हों, सब पृथ्वीविपे मेरी आज्ञा चलती है, अरु मैं इंद्रजालकी नाई सिंहासनपर बैठता हों, जैसे स्वर्गविपे इंद्रके आगे देवता होते हैं, तैसे मेरे आगे भृत्य मंत्री हैं, ऐसी उदारताकरि मैं सपन्न हों, सो मैं बड़े भ्रमको देखता भया ॥ हे साधो ! जब इस इंद्रजालीने पेटारेसों काढिकरि मोरके पृष्ठको भ्रमाया, तब वह पुच्छ मुझको सूर्यकी किरणोंकी नाई भासा, जैसे बड़ा मेघ गर्जिके शांत होता है, अरु पाछेते इंद्रधनुष दृष्ट आता है, तैसे विचित्ररूप पुच्छ मुझको दृष्ट आया, तब तिसके अनंतर एक दूत घोड़ा ले आया, तिस घोड़ेपर मैं आरूढ भया, सो चित्तहीकरि घोड़ा मुझको दूरते दूर ले गया, यहाही बैठा रहा, अरु घोड़ा मुझको दूरते दूर ले गया, जैसे भोगोंकी वासनाकरिके मूर्ख घरही बैठे दूरते दूर भटकते फिरें, तैसे मुझको घोड़ा दूरते दूर ले गया, एक महाभयानक निर्जन देशविपे ले गया, जैसे प्रलयकालके विपे जले हुए स्थान होते हैं, तैसे स्थानविपे मुझे ले गया, मानौ दूसरा आकाश है, मानौ सात समुद्र हैं, तिनसमान अष्टमा समुद्र हैं चारों दिशोंके जो चार समुद्र वर्णन किये हैं, तिनसमान मानौ पाचवाँ समुद्र है, महाभयानक स्थानोंका ले गया, देशोंको लधिकरि महाअद्वीविपे ले आया, जैसे आकाशवत् ज्ञानीका चित्त होता है, अरु जैसे अज्ञानीका चित्त कठोर होता है, अरु शून्य होता है, तैसे स्थानविपे ले गया, जहां घास वृक्ष जीव मनुष्य कोऊ दृष्ट न आवे, तहां मैं महाकष्टवान् दीनताको प्राप्त हुआ, जैसे धन अरु बांधवोते तथा देश अरु वल्लते रहित पुरुष कष्ट पावता है, तैसे मैं कष्टवान् हुआ, तब दिनका अंत हो गया, तहां उजाड़विपे कष्टसाथ मैं रातको व्यतीत कीनी, मुखको पृथ्वीपर डाल शयन किया, परंतु निद्रा न आई, कल्पममान सुने हो गई, दुःखोंकरिके जब सूर्य उदय हुआ तब मैं बहाने चला गया, पक्षि तब वह शब्द सुना, बहुरि वृत्त दृष्टि आवे, परंतु स्वप्न कछु न, तब वह

वृक्षोंको देखिकै प्रसन्न भया, जैसे मरणते छूटे पुरुष रोगकारि भी प्रसन्न
 होवै, तैसे मैं वृक्षोंको देखिकारि प्रसन्न हुआ एक जामके वृक्षका मैंने
 आश्रय लिया, जैसे मार्कण्डेय ऋषिने प्रलयके समुद्रविषे भ्रमता हुआ
 वटका आश्रय लिया था तैसे मैंने वृक्षका आश्रय किया, तब घोड़ा मुझको
 छोड़िकै चल दिया, जैसे गंगाविषे डुबकी लेनेकारि पाप चल देते
 हैं, तैसे घोड़ा मुझको छोड़ि गया, वदुरि सूर्य अस्त भया, तहाँ रात्रि
 मैं व्यतीत करी, न कुछ भोजन किया, न जलपान किया, न स्नान
 किया, महादीनताको मैं प्राप्त हुआ, जैसे कोऊ बिकाया मनुष्य दीन
 हो जाता है, अरु जैसे अधरूपविषे गिरा मनुष्य कष्टमान् होवै, तैसे
 कष्टमान् हुआ, अरु कल्पके समान रात्रि व्यतीत भई, दीन हुआ, कोऊ
 फूल, फल, पत्र, जल, वहाँ दृष्ट न आवै, जैसे मूर्खके शरीरविषे कोऊ
 गुण दृष्ट न आवै, तैसे वहाँ अन्नपान कुछ दृष्ट न आवै, तब मैं आगे
 गया, तहा पक्षी शब्द करते थे, अरु आधा प्रहर दिन रहा, एक कन्या
 मुझे दृष्ट आई, तिसके हाथविषे मृत्तिकाकी मटकी, तिसविषे रेंधे चावल,
 अरु जाबूके रसकी टीड भरी हुई ले जाती है, तिसको देखिकारि मैं तिसके
 सन्मुख आया, जैसे रात्रिके सन्मुख चंद्रमा आता है, तैसे मैं आँके
 कहा, हे वाले ! मुझको भोजन दे, मैं क्षुधाकारिक आतुर हूँ, जो कोऊ
 दीन आर्तको अन्न देता है, सो बड़ी सपदाको प्राप्त होता है, ताते तू भोजन
 मुझको देहु ॥ हे साधो ! जब मैंने वारंवार कहा, तब उसने कहा, तू तौ कोल
 राजा भासता है, जो नानाप्रकारके भूषण वस्त्र पहिरे हुए है, तू जो भोजन
 माँगता है, सो मैं न देऊँगी, ऐसे कहिकारि आगे चली जावै, अरु मैं भी
 तिसके पीछे जैसे छाया जावै, तैसे चला जाऊँ, मैं कहता जाऊँ हे वाले !
 मुझे भोजन देहु, जो मेरी क्षुधा शांत होवै, तब उसने कहा, राजन् !
 हम नीच लोक हैं, अपने प्रयोजनविना भोजन नहीं दे सकेंगे, मेरा
 भुभर्ता होवै, तब मैं देवा, यह अन्न मैं पितृ
 मानानविषे बैतालकी नाई अन्न न दे
 राजाप्रभमेरा भर्ता होवै, तब
 गमों क्षमा कर

कहा, तब मैंने कहा, भला मैं भर्ता होऊंगा, मुझे भोजन दे ॥ हे साधो !
ऐसा कौन है, जो ऐसी आपदाविषे अपने वर्णाश्रमके धर्मको दृढ रखे ?
तब उसने मुझको अर्धभाग भोजन दिया, अरु अर्ध जांबूका रस दिया,
तिसका भोजन पान किया, तब कष्टक शातिवान् हुआ परतु मेरा मोह
निवृत्त न भया, तब दोनों मेरे हाथ पकड़िकरि मुझको आगे लगाय लिया
और अपने पिताके निकट ले गई, जैसे पापीको यमदूत ले जाते हैं, तब
उसने कहा, हे पिता ! यह मैंने भर्ता किया है, पिताने कहा, भला किया
ऐसे कहकरि चावल अरु जांबूके रसका भोजन कराया, भोजन करिकै
पिताने कहा ॥ हे पुत्रि ! इसको अपने घर ले जा, तब मुझको अपने
घर ले गई, जब घरके निकट गये, तब मैंने देखा, कि अस्थि, मांस
रुधिर, बहुत पड़ा है, कुत्ते कूकुर गर्दभ हस्ती आदिक जीवोंकी खालडियां
पड़ी हैं, तिनको लघिकरि अपने घरविषे ले गई, जैसे पापीको नरकविषे
यमदूत ले जाते हैं, एक बगीचा निकट था, तिसके आगे अपनी माताके
पास मुझे ले गई, अरु कहा, हे माता ! यह तेरा जवाई हुआ है, माताने
कहा, भली बात है, तब उनके घर हम विश्राम किया, उस चंडा-
लीने मुझको भोजन दिया, तिसका भोजन किया, मानों अनेक जन्मोंके
पाप भोगते हैं, बहुरि विवाहका दिन स्थापन किया, तिस दिनविषे विवाह
किया, चंडाल हैंसे, अरु नृत्य कर, मानों मेरे पाप नृत्य करते हैं, वह
चंडाली मुझको विवाहि दीनी, जैसे पापीको शामन देतेहैं, तैसे चंडालीका
वस्त्र आदिक पदार्थसहित मुझको विवाह कर दिया ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे
उत्पत्तिप्रकरणे चंडालीविवाहवर्णन नाम द्व्यंशितितम सर्ग ॥ ८२ ॥

त्र्यंशितितम सर्गः ८३.

इन्द्रजालोपाख्यानउपद्रववर्णनम् ।

राजोवाच ॥ हे साधो ! बहुत कहनेकरि क्या है ? वहां मैं बड़ा
चंडाल होता भया सप्त दिन विवाहका उत्साह होता भया, नहीं
अष्टमाम में रहा, तिनके अनंतर मैं और स्थानोंविषे रहा, तब मुह
चंडाली गर्भवती भई, तिससे एक कन्या उत्पन्न भई, जैसे पापस्थिते

दुःख उत्पन्न होते हैं, तैसे दुःखनाम्नी कन्या भई, अरु शीघ्रही बढ़ गई, जैसे मूर्खके चित्तविषे चित्त बढजाती है, बहुरि तीसरे वर्ष पाछे तिसको बालक उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्बुद्धिते अनर्थ उत्पन्न होता है बहुरि पुत्र बहुरि कन्या उपजी, इसीप्रकार तीन पुत्र अरु तीन कन्या उत्पन्न हुए, तब मैं बड़ा चंडाल परिवारवान् हुआ, तिस चंडाली-साथ मैं चिरकालपर्यंत चंडालोंविषे विचरता रहा, जैसे ब्रह्महत्यारा नरकोंविषे चितासहित वसता रहे, तैसे मैं रहा, अरु तिसके साथ मेरा बहुत स्नेह भया, जैसे जालविषे पक्षी बधायमान होता है, तैसे मैं तिन्हों-विषे बधमान भया ॥ हे साधो ! तिनविषे मैं बड़ा कष्ट पाया, प्रथम जो पटका वस्त्र भी चूमता था ऐसे तिस शिरविषे मैं भार उठाऊँ, अरु नीचे चरण तपायमान होवें, अरु शिरपर सूर्य तपै, रात्रिको कंटकोंपर शयन करौ, तिसकरि मैं बड़े कष्टको पाता भया, ऊपर वस्त्र कोऊ प्राप्त न होवै, अरु पुरातन कौपीन जीवजतोंके लोहसे भरे हुए, अरु आर्द्र शिराने देंवें, अरु कुकूट हस्ती आदिक अशुचि पदार्थोंका भोजन करें, अरु रुधिरका पान करें ऐसी हमारी चेष्टा हुई जालसे पक्षी मारों, कंडीसे मच्छ कच्छ आदिक मारों, अनेक प्रकारके क्रूर नीच कर्म हम करते भये; जैसी तैसी जो वस्तु पाई सो भोजन करें, विचारते हीन हम चिरकाल-पर्यंत ऐसी चेष्टा करते रहे, अरु ऐसी अनस्था भई कि, अस्थिमांसके निमित्त हम आपसमें लड़ें, पुत्र अरु स्त्री सब लड़ें, अरु शीतकालमें शीतकरि कष्ट पावें, उष्णकालमें उष्णताकरि कष्टमान् होवें, मेरा शरीर बहुत कृश हो गया, अवस्था भी वृद्ध भई; मशानोंविषे हमारा बहुत काल व्यतीत भया, मांस अरु रक्तपान करें, अरु जो बैतालजन आँ, तिनको हम मारें, जैसे चडिकाने दैत्योंको मारा था, आतडे अरु चमड़े तले बिछाइके शयन करें, अरु शिरके शिराने राखें, ऐसे चिरकालपर्यंत हम चेष्टा करते रहे; बाँधवोंमें स्नेह बहुत बढ़गया, ऐसी नीचताको भी हम प्राप्त भये, अरु तृष्णा बढ़ती जावै, जैसे वर्षाकालकी नदी बढ़ती जाती है, तैसे तृष्णा बढ़ती जावै, मृत्तिकाके पात्रोंविषे आगे, चंडाल भोजन करि जावै, तिन्हीं वासनोविषे हम भोजन करें, बहुरि वर्षा होनेते

गहिगई, काल पड़ा, सूर्य तपने लगा, मानौ द्वादश सूर्य इकट्ठे तपे है, अरु दावायि वनको लगा, वनके जीव अन्न जलके निमित्त कष्ट पाने लगे, अपने देशको छोड़िके देशांतरको जावैं, वहां उपद्रव आय प्राप्त हुआ, समयविना मानौ प्रलय आया है, क्षुधा अरु तृष्णाकरिके कई जीव मृतक हो जावैं, कई गिर पड़ें, बहुत कष्ट आय पड़ा, तब हम वहासों निकसे, तीन पुत्र, तीन कन्या, स्त्रीसहित मैं निकला, जहां अन्न जल सुनै, तहां जावैं, मांस खावैं, जल अथवा रक्त पान करें, बहुरि यह भी हाथ न आवै, तब बहुत शोकवान् हुए, शरीर निरस जैसा हो गया, ऐसे कष्टमान् हुए, पुत्र पिताको न सभाले, अरु पिता पुत्रको न सभाले, बाधवोका स्नेह आपसमें छूटगया, अपने वास्ते सब दौड़ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे इंद्रजालोपाख्याने उपद्रव-वर्णन नाम त्र्यशीतितम सर्गः ॥ ८३ ॥

चतुरशीतितम सर्गः ८४.

सांवरोपाख्यानसमाप्तिवर्णनम् ।

॥ राजोवाच ॥ हे सभा ! इसप्रकार हम विरकाल विचरत फिरे, मेरा शरीर वृद्ध हो गया, अरु वाल बर्फकी नाई श्वेत हो गये, जैसे सूखा पात वायुकरिके विचरता है, तैसे हम कर्मोंके वशते भ्रमते रहे, जो कछु अपने राजाका अभिमान था, सो मुझे विस्मरण हो गया, अरु चडालभाव मेरेविषे दृढ हो गया, तब मैं तहां कपायमान हुआ, तुम्हारी दृष्टिमें आया, अब कछु सावधान भया, अरु शब्द तुरीयां वाजने लगे, जैसे पखोंके दूटते पहाड अचल भये, तैसे चडाल फलप मेरेविषे दृढ हो गया, अरु व्याकुलताकरिके हम महाकष्टवान् हुए. तृण, फूल, फल, जल, कटू दृष्ट न आवै, अरु अनेक मृगतृष्णा की नादियां दृष्ट आवै, जब वायु चले तब रेतिके कणके उड़ते मेघकी नाई दृष्ट आवैं, सब जीव कष्टमान होइके कलत्रको छोड़ि जावैं, कोऊ पहाडऊपर चढ़िकरि दू लके निमित्त गिर गिर पड़े, जैसे चिडीका वाज

भोजन करता है, तैसे जीवोंको विघाड भोजन करें, वहुरि एक वृत्त पाया तिसके नीचे मैंने विश्राम किया, तब एक बालक जो सबते छोटा था, सो मेरे पास आया, अरु कहा, हे पिता, मुझको मांस देहु, जो मैं भोजन करौं, नहीं तो मेरे प्राण निकसते हैं, तब मैंने कहा, मांस तो है नहीं तब वह कहत भया, भावे तहांसो देहु, तब स्नेहकरि बांधा, अरु छोटा पुत्र सबते प्यारा होता है, तिसकरि मैंने कहा, हे पुत्र ! मेरा मांस है, सो खाता है ? तब उस दुर्बुद्धिने कहा, देहु, तब मैं बनते लकड़ियां इकट्ठे करिकै अग्नि जलाई, अरु कहा, हे पुत्र ! मैं अग्निविषे प्रवेश करता हूं, जब परिपक्व होऊं, तब तू भोजन करना ॥ हे सभा ! इसप्रकार मैंने स्नेहकरिके कहा, कि किसीप्रकार यह जीते रहें ऐसे कहिकरि मैंने चिताविषे प्रवेश किया जब मुझको उष्णता लगी, तब मैं कंपायमान हुआ, तुमको दृष्ट आया, वहुरि कछुक सावधान भया, अरु शब्द तुरीयां वाजने लगौं ॥ हे साधो ! मैं इसप्रकार चरित्र देखा है, तैसे तुम्हारे आगे कहा है, जैसे मार्कंडेयने प्रलयाविषे क्षोभको देखा, अरु देवताको कहा, तैसे मैंने तुमको अपना वृत्तांत कहा है जब इंद्रजालीने पूछको भ्रमाया, तिसके भ्रमाणेसाथ मैं घोंडेपर आरूढ भया, तिसकरि एता काल मैं भ्रमको प्रत्यक्ष देखता रहा, ताते बड़ा आश्चर्य है, जो मेरे जैसे विवेकवान् राजाको इसने मोहित किया है, तो और प्राकृत जीवोंकी क्या वार्ता है, माया महाआश्चर्य है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार तेजवान् राजाने कहा, तब वह सांवरीक अंतर्धान हो गया अरु सभाविषे जो मंत्रांति आदि लेकरि बैठे थे, सो सब आश्चर्यमान हुए, अरु देखिके परस्पर कहने लगे, बड़ा आश्चर्य है बड़ा आश्चर्य है, भगवान्की माया निचित्ररूप है, यह सावरी माया नहीं, कहते जो सांवरी अपने लोभके निमित्त दिखाता है, पाउं यत्रकारिके वन आदिक पदार्थ मांगता है, अरु यह लियेविना अंतर्धान हो गया है यह ईश्वरकी माया है, तिसकरि ऐसा विवेकवान् राजा मोहको प्राप्त हुआ है, जो बड़ा तेजवान् अरु शूरमा राजा मोहित भया, तो सामान्य जीवोंकी क्या बात है ॥ हे रामजी ! उस मंदहृमान

होकरि सब स्थित भये, अरु मैं भी उस सभाविवे बैठा था, यह वृत्तांत मैंने प्रत्यक्ष देखा है, किसीके मुखते श्रवणकरिके नहीं कहा ॥ हे रामजी । यह जो अणुरूप मन है, सो महामोह है, अरु अविद्या है, इसके फुरणेकरि अनेक प्रकारोंका मोह दीखता है, जब यह मन उपशम होवै, तबहीं कल्याण है, ताते मन जो बहुत कल्पना उठाता है, तिसको त्यागिकारि आत्मपदविषे स्थित करी ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सावरोपाख्यानसमाप्तिवर्णनं नाम चतुरशीतितम सर्ग ॥ ८४ ॥

पंचाशीतितमः सर्गः ८५

चित्तवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । आदि जो शुद्ध परमात्माते चित्तसेवेदन पुरा है, सो कलनारूप होइके स्थित भया है, तिसकरि दृश्य सत्य होइ भासता है, आत्माके प्रमादकरिके मोहको प्राप्त हुआ है, सो चित्तके फुरणेकरिके चिरपर्यंत जगत्विषे मग्न हो रहा है, सो मन असत्यरूप है, अरु मननेही, सपूर्ण जगत्को विस्तारा है, तिसकरि अनेक दुखको प्राप्त हुआ है, जैसे बालक अपने परछाईविषे बैताल कल्पिकारि आपही भयमान होता है, अरु वही मन जब संसारकी वासनाको त्यागिकारि आत्मपदमें स्थित होता है, तब एक क्षणविषे सब दुख नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्यकी किरणोंकरि अधिकार नष्ट हो जाता है ॥ हे रामजी । ऐसा पदार्थ कोऊ नहीं जो अभ्यास कियेते प्राप्त न होवै, ताते जन आत्मपदका अभ्यास करिये तब प्राप्त होता है, आत्मपदके अभ्यास कियेते आत्मा निकट भासता है, अरु ससार दूर भासता है, अरु जन जगत्का अभ्यास दृढ होता है, तब जगत् निकट भासता है, आत्मा दूर भासता है ॥ हे रामजी । जो मूर्ख मनुष्य है, तिनको अभयपदविषे भय होता है, जैसे पथीको दूरते वृक्षविषे बैतालकल्पना होती है, और भयको पाना है, तैसे चित्तकी वासनाकरि जीन भयको प्राप्त होता है ॥ हे रामजी । जो वासनासहित मलीन मन होता है, तिसविषे नानाप्रकार भसाग्रभ्रम

उठता है, जब आत्मपदविषे स्थित होता है, तब भ्रम मिटजाता है, अरु
 जैसा मनाविषे निश्चय होता है, तैसाही हो भासता है, जब मित्रविषे शत्रु-
 बुद्धि होती है, तब निश्चयकर शत्रु हो जाता है, अरु जो मदकरि उन्मत्त
 होता है, तिसको संपूर्ण पृथ्वी भ्रमती दृष्ट आती है, अरु व्याकुल मन
 होता है, तब चंद्रमा भी इयाम जैसा भासता है, जो अमृतविषे विषकी
 भावना होती है, तब अमृत भी विषकी नाई भासता है, जेते कछु जाग्रत
 पदार्थ देश, काल, क्रिया, पत्तन भासते हैं, सो मनकरि भासते हैं ॥
 हे रामजी ! संसारका जो कारण है, सो मोह है, तिस मोहकरिके जीव
 भटकता है, ताते ज्ञानरूपी कुहाडेकरिके वासनारूपी मलिनताको काटे,
 आत्मपद पानेविषे वासनाही आवरण है ॥ हे रामजी ! वासनारूपी
 जालकरिके मनुष्यरूपी हरिण आवृत है, अरु ससाररूपी वनविषे भट-
 कता है, जिस पुरुषने विचारकरिके वासनाको नष्ट की है, तिसको
 परमात्मप्रकाश भासता है, जैसे बादलते रहित सूर्य प्रकाशता है; तैसे
 वासनारहित चित्तविषे आत्मा प्रकाशता है ॥ हे रामजी ! मनहीको तू
 पुरुष जान, देहको मनुष्य नहीं जानना, काहेते कि देह जड़ है, अरु मन
 जड़ अरु चेतनते विलक्षण है, जो मनकरि कार्य करता है, सो कार्य
 सफल होता है, जो मनकरि दिया है, अरु जो मनकरि लिया है, सोई
 दिया अरु लिया है, जो देहकरि किया है, सो मननेही किया है ॥ हे
 रामजी ! यह संपूर्ण जगत् मनरूप है, मनही पर्वत है, मनही आकाश,
 वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी सब मनही है, सूर्य आदिकोंका प्रकाश मनही
 करि होता है, अरु शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब मनहीकरि ग्रहण
 होते हैं, अरु नानाप्रकारकी वासनारिके नानाप्रकारके रूप मनही
 वरता है, जैसे नटवा नानाप्रकारके स्वांगोंको धरता है, तैसे नानाप्रका-
 रके रूप मनही धरता है, लघु पदार्थको दीर्घ मनही करता है, सत्यको
 असत्यकी नाई अरु असत्य जगत्के पदार्थको सत्यकी नाई करता है,
 मित्रको शत्रु करता है, शत्रुको मित्र करता है ॥ हे रामजी ! ऐसी वृत्ति
 मनकी दृढ होती है, सोई सत्य होइ भासता है, वारह उप हो भासे, अरु

हुआ, अरु मनहीके दृढ निश्चयते इद्र ब्राह्मणके पुत्र दशही ब्रह्म-
पदको प्राप्त भये ॥ हे रामजी ! जो सुखसाथ बैठा है अरु
मनविषे कोऊ चिंता आन लगी, तो सुखहीविषे उसको रौरव नरक
हो जाता है, अरु जो दुःखविषे बैठा है अरु मनविषे शांत है, तो
दुःख भी सुख हो जाता है, ताते जैसा निश्चय मनविषे होता है,
तैसाही होइ भासता है, अरु जिस ओर मनका निश्चय होता है, तिसी
ओर मन इन्द्रियोंका समूह विचरता है, अरु इन्द्रियोंका आधारभूत मन
है जो मन दूट पड़ता है, तब इंद्रियां भिन्न भिन्न हो जाती हैं, जैसे
तागेके टूटते मणके भिन्न भिन्न होइ पड़ते हैं, तैसे मनते रहित इंद्रियां
अर्थते रहित भिन्न होती हैं, अरु वास्तव आत्मतत्त्व सबविषे अधिष्ठान
स्थित है, सो स्वच्छ निर्विकार सूक्ष्म सप्रभाव नित्य है, अरु सबका साक्षी-
भूत है, अरु सब पदार्थोंका ज्ञाता है, अरु देहते भी, अधिक सूक्ष्मरूप
है, अर्थ यह कि अहभावके उत्थानते रहित चिन्मात्र है, तिसविषे मनके
फुरणेकारिके ससार भासता है, वास्तव द्वैतभ्रमते रहित है, सब जगत्
आत्माका किंचनमय रचा है, सबविषे चेतनशक्ति व्यापी है, वायुविषे
स्पंदरूप वही है, पृथ्वीविषे कठोरता वही है, सूर्य अग्नि आदिकविषे प्रकाश
वही है, जलविषे द्रवतारूपी वही है, आकाशविषे शून्यता वही है, सब
पदार्थोंविषे चेतनशक्ति व्यापि रही है, सो अनेकता वास्तव नहीं, मनक-
रिके अनेकता भासती है, शुद्ध पदार्थको कृष्ण करता है, देश, काल,
पदार्थ, क्रिया द्रव्यको मनही विपर्यय करता है ॥ हे रामजी ! जेमे
निश्चय मनविषे दृढ होना है, सोई सिद्ध होता है, मनविना किसी पदार्थका
ज्ञान नहीं होता ॥ हे रामजी ! जिह्वाकारिके नानाप्रकारके भोजन करता
है, परंतु मन और ठौर होता है, तब उसका स्वाद कण्डु नहीं आता अरु नेत्रों
करि चित्तसहित देखता है, वहुिरे रूपका ज्ञान होता है, इसकारण मनविना
विषय सिद्ध नहीं होता, अधिकार अरु प्रकाश भी मनविना
नहीं होता, तो नहीं भासता, तैमे नियमान
हे रामजी ! इन्द्रियोंते मन नहीं उठना परंतु

मनते इन्द्रियां उपजी हैं, अरु जेता कछु इन्द्रियोंका विषय दृश्यजाल है, सो सब मनते उपजा है, जिन पुरुषोंने मनको वश किया है सोई महात्मा पुरुष पंडित है, तिनको नमस्कार है ॥ हे रामजी ! नानाप्रकारके भूषण अरु फूल पहिरे हुए स्त्री प्रीतिसाथ कठ मिले, अरु जो चित्त इसका आत्मपदविषे स्थित है, तब वह उसको मृतककी कंधके समान है अर्थ यह कि, उसको इष्ट अनिष्टका राग, द्वेष कछु नहीं उपजता, इष्ट अनिष्टविषे राग, द्वेष मन उपजाता है, मनके स्थित हुएते राग द्वेष कछु नहीं उपजता ॥ हे रामजी ! एक वीतराग ब्राह्मण ध्यानस्थित वनविषे बैठा था, तिसके हाथको कोऊ वनचर जीव तोड़ ले गया, परंतु तिसको कछु कष्ट न भया, काहेते कि मन स्थिर था, यही मन फुरनेकरि सुखको भी दुःख करता है, अरु अपनेविषे स्थित हुए दुःखको भी सुख करता है ॥ हे रामजी ! कथाके श्रवणविषे बैठा है, अरु जो मन चित्तवनाविषे जाता है तब कथाके अर्थ समझविषे नहीं आते, अरु अपने गृहविषे बैठा है, अरु मनके सकल्पकरिके पहाड़ ऊपर दौडता दूट पड़ता है, तब उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है, सो मनका भ्रम है, जेसी फुरना मनविषे फुरती है सोई भासती है, जैसे स्वप्नविषे एक क्षणमें नदी, पहाड़, आकाश आदि पदार्थ भासने लगते हैं, तेसे यह पदार्थ भासते हैं ॥ हे रामजी ! अपने अंतर सृष्टि भी मनके भ्रमते भासती है, जैसे जलके अंतर अनेक तरंग होते हैं, जैसे वृक्षके अंतर पत्र, फूल, फल, चास होते हैं, तेसे एक मनके अंतर जागृत स्वप्न आदिक भ्रम होते हैं, तेमे सुवर्णते भूषण अन्य नहीं होते, तेसे जागृत अरु स्वप्न अवस्था भिन्न नहीं होती, जैसे तरंग बुद्बुद जलते भिन्न नहीं, जेमे नटना नानाप्रकारके स्वागोंको लेकर अनेक रूप धरता है, तेसे मन वासनाकरिके अनेक रूपोंको धरता है ॥ हे रामजी ! जेसे रपदविषे दृढ़ होता है, तेसाही अनुभव होता है, जेमे लवणराजाको भ्रमकरिके चडालीका अनुभव भया, तेमे यह जगत्का अनुभव मनोमात्र है, चित्तके भ्रमकरिके भासता है ॥ हे रामजी ! जेमी जेमी प्रतिमा मनविषे होती है, तेसाही इन्को अनुभव होता है यह संपूर्ण जगत् मानमात्र है, जेमे तेरी इच्छा

होवै तैसे कर, जैसा जैसा फुरणा मनविषे होता है, तैसा होय भासता है, मनके फुरणेकरि देवता भी दैत्य हो जाते हैं, अरु दैत्य भी मनके फुरणेकरि देवता हो जाते हैं मनुष्य नाग हो जाते हैं, वृक्ष हो जाते हैं, जैसे लवण राजा आपदाका अनुभव करता भया ॥ हे रामजी ! मनके फुरणेकरि मरणा होता है, बहुरि मनके फुरणेकरि जन्म होता है, सकल्पकरि पुरुषते स्त्री हो जाती है, अरु स्त्रीते पुरुष हो जाता है, पिता पुत्र हो जाता है, अरु पुत्र पिता हो जाता है, जैसे नटवा शीघ्रही अपने स्वागकरि अनेक रूपोंको धारता है, तैसे अपने सकल्पकरि मन भी अनेक रूपोंको धारता है ॥ हे रामजी ! जीव निराकार है, अरु मनकरिके आकारकी नाई भासता है, तिस मनविषे जो मनन है, सो मूढता है तिस मूढताकरिके जो वासना हुई है, तिस वासनारूपी पवनकरिके यह जीवरूपी पत्र भटकता है, सकल्पके वशहुआ सुख दुःख भयको प्राप्त होता है, जैसे तेल तिलोंविषे रहता है, तैसे सुख दुःख मनविषे रहते हैं, जैसे तिलोंको कोल्हूविषे पीडता है, तब तेल प्रगट भासता है, तैसे मनको मनके सयोगते सुख दुःख प्रगट भासते हैं, जो संकल्प देश, काल, क्रियाकरिके घनत्व होता है, अरु देश काल आदिक भी मनविषे स्थित होते हैं, अरु जिनका मन फुरता है, तिनको नानाप्रकारका क्षोभवान् जगत् भासता है ॥ हे रामजी ! जिनका मन आत्मपदविषे स्थित भया है तिनको क्षोभ भी दृष्ट आता है, परतु मन आत्मपदते चलायमान नहीं होता, जैसे घोड़ेका असवार रणविषे जाय पडता है, तो भी घोड़ा उसके वश रहता है, तैसे उसका मन जो विस्तारकी ओर जाता है; तो भी अपने वशही रहता है, ॥ हे रामजी ! जत्र मनकी चपलता वरान्यकरिके दूर होती है, तब मन वश होइ जाता है, जैसे वधनोंकरिके हस्ती वश होता है; तैसे जिस पुरुषका मन वश होता है; अरु संसारकी ओरते निवृत्त होइ करि आत्मपदविषे स्थित भया है, सो श्रेष्ठ महापुरुष कहाने हैं अरु जिनका मन संसारकी ओर धावता है सो चिक्कड़के कीट है अरु जिसका मन अचपल है शास्त्रके अर्थरूपी सगकरि अरु संसारकी ओरते निवृत्त होकरि एकान्न भावविषे स्थित हुआ है, अरु आत्मपदके ध्यानविषे लगा हुआ है, सो संसारके

बंधनते मुक्त होता है ॥ हे रामजी ! जब मनसों मनन दूर होता है, तब इसको शांति प्राप्त होती है, जैसे क्षीरसमुद्रते मंदराचल निकसा, तब शांतिको प्राप्त भया, जिस पुरुषका मन भोगोंकी ओर प्रवृत्त होता है, सो पुरुष संसाररूपी विषयके वृक्षका बीज होता है ॥ हे रामजी ! जिनका चित्त स्वरूपते मूढ हुआ है, अरु संसारके भोगोंविषे लगा है, सो बड़े कष्टको पाते हैं, जैसे तृण जलके चक्रविषे आया क्षोभमान होता है, तैसे यह जीव मनभावको प्राप्त हुआ भ्रमको प्राप्त होता है, ताते इस मनको स्थित करों, जो शातात्मा होवे ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चित्तवर्णन नाम पंचाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥

पडशीतितमः सर्गः ८६

मनशक्तिरूपप्रतिपादनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह चित्तरूपी महाव्याधि है, तिसकी निवृत्ति अर्थ में तुझको श्रेष्ठ औषध कहता हों, सो तू सुन, यत्र भी अपना होवे, अरु आपही साध्य होता है, अरु औषध भी आप होता है, सब पुरुषार्थ आपहीकर सिद्ध होता है, ताते यत्रकरिके चित्तरूपी बैतालको नष्ट करो ॥ हे रामजी ! जो कुछ पदार्थ तुमको रससयुक्त दृष्ट आए, तिसको त्याग करों, जब बाछित पदार्थका त्याग करोंगे, तब मनकी जीत होवेगी, अरु अचल पदको प्राप्त होहुगे, जैसे लोहके साथ लोहको काटता है, तैसे मनसाथ मनको काटों, अरु यत्रकरिके शुभ गुणोंकरिके चित्तरूपी बैतालको दूर करों, अवस्तु देहादिकविषे जो वस्तुकी भावना है, तिसको त्याग, अरु वस्तु आत्मतत्त्वविषे जो देहादिककी भावना है, तिसका त्याग करके आत्मतत्त्वमें भावना जोड़ों ॥ हे रामजी ! जैसे चित्तविष पदार्थोंकी चिंतना होती है, तैसे आत्मपद पानेकी चिंतना कर, सत्य कर्मकी शुद्धता लेकर चित्तको यत्रकरिके चेतनसंविद्धी ओर लगाओ अरु सब वासनाको त्यागिके एकाग्रता करों, तब परमपदकी प्राप्ति होवेगी ॥ हे रामजी ! जिन पुरुषोंको अपनी इच्छा त्या-

गनी कठिन हुई है, सो विषयोंके कीट हैं, काहेते जो अशुभ पदार्थ मूढताकरिके रमणीय भासते हैं, तिन अशुभको अशुभ अरु शुभको शुभ जानना यह पुरुषार्थ है ॥ हे रामजी ! शुभ अशुभ दोनों पहलवान हैं, तिन दोनोंविषे जो बली होता है, तिसका जय होता है, ताते शीघ्रही पुरुष प्रयत्न करिके अपने चित्तको जीतौ, जब तू अचित्त होवैगा, तब यत्नविना आत्मपदको प्राप्त होवैगा, जैसे वादलोंके अभाव, हुण्ते यत्न-विना सूर्य भासआता है, आत्मपदके आगे चित्तका फुरणा जो वादल-वत् आवरण है, सो चित्तका फुरणा जब अभाव होवैगा, तब अयत्न-सिद्ध आत्मपद भासैगा, सो चित्तके स्थित करनेका मंत्रभी आपकरि होता है, अरु जिसको अपना चित्त वश करनेकी भी शक्ति नहीं, तिसको धिक्कार है, वह मनुष्याविषे गर्दभ है, अपने पुरुषार्थकरिके मनको वश करना सो अपनेसाथ परम मित्रता है, अरु अपने मनको वश कियेविना अपना आपही शत्रु है, अर्थ यह जो मनको उपशम कियेविना घटीयत्र-की नाई संसारचक्रविषे भटकता है, अरु जिन मनुष्योंने मनको उपशम किया है, तिनको परमलाभ हुआ है ॥ हे रामजी ! मनके मारणेका मंत्र यही है, कि दृश्यकी ओरते चित्तको निवृत्त करना, अरु आत्मचेतन सचित्तविषे लगाना, ऐसाही मनको जीतना है, आत्मचित्तनाकरिके चित्तको मारना, आप करिके सुखरूप है ॥ हे रामजी ! इच्छाकरिके मन पुष्ट रहता है, जब अंतरते इच्छा निवृत्त भई, तब मन उपशम होता है, जब मन उपशम हुआ, तब गुरुशास्त्रोंके उपदेश अरु मंत्र अर्थ आदिकोंकी अपेक्षा नहीं रहती ॥ हे रामजी ! जब यह पुरुष असकलरूपी औषधकरिके चित्तरूपी रोगको काटे, तब तिस पदको प्राप्त होवे, जो सर्व है, अरु सर्वगत शास्त्ररूप है, अरु जो देह है, सो निश्चयकरिके मूढ मनने सक-लरूपकरिके कल्पी है, ताते पुरुषार्थकरिके चित्तको अचित्त कर्गे, तब इस बंधनते छूटैगे ॥ हे रामजी ! शुद्ध चित्त आकाशविषे यत्नकरिके चित्तको जोड़ो, जब चिरकालपर्यंत मनका तीव्र सवेग आत्माकी ओर होवैगा, तब चेतन चित्तका भक्षण करि लैवैगा, जब चित्तका चित्तत्व निवृत्त हो जावैगा, तब केवल चेतनमात्रही शेष रहैगा ॥ हे रामजी ! जब

भावनाते तू मुक्त होवैगा, तब तेरी बुद्धि परमार्थतत्त्वविषे जुड़ेगी, अर्थ यह कि बोधरूप होजावैगी, ताते इस चित्तको चित्तकरिके भासकरि ले, जब तू परमपुरुषार्थकरिके चित्तको अचित्त करैगा, तब महा अद्भुत पदको प्राप्त होवैगा ॥ हे रामजी ! मनके जीतनेविषे और तुझको यत्र कुछ नहीं, एक सवेदनका प्रवाह उलटावना है, जो दृश्यकी ओरने निवृत्तकरिके आत्माकी ओर लगाना, इसकरि चित्त अचित्त हो जावैगा, चित्तके क्षोभते रहित होना परमकल्याण है, ताते क्षोभते रहित होहु, जिनने मनको जीता है, तिनको त्रिलोकीका जीतना तृणसमान है ॥ हे रामजी ! ऐसे शूरमा हैं, जो शत्रुओंके प्रहारको सहते हैं, अरु अप्रिकारि जलना भी सहते हैं, अरु शत्रुको मारते हैं, तब स्वाभाविक फुरणेके सहनेविषे तुझको क्या कृपणता है, जो समर्थ नहीं होता ॥ हे रामजी ! जिसको अपने चित्तके उलटावनेकी समर्थता नहीं, सो नरोंविषे अधम है, जिसका यह अनुभव होता है, कि मैं जन्मा हों, अरु मरौंगा, मैं जीय हों, सो असत्यरूप प्रमाद चपलताकरिके भासता है, जैसे किसी स्थान-विषे बैठा होवै, अरु मनके फुरणेकरि और देशविषे कार्य करने लगै, सो भ्रमरूप है, तैसेही आपको जन्म मरण भ्रमकरिके मानता है ॥ हे रामजी ! यह पुरुष मनरूपी शरीरसाथ इस लोक अरु परलोकविषे भटकता है, सो मोक्ष होनेपर्यंत चित्तविषे भटकता है, जो चित्त भी मोक्षपर्यंत नाश नहीं होता, तब तुझको मृत्युका भय कैसे होता है ? तेरा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध सर्व विकारते रहित है, अरु यह लोक आदिक भ्रम चित्तविषे मनके फुरनेते उपजा है, मनते इतर चित्तका रूप कुछ नहीं, अरु पुन भाई टहलुए आदिक जो स्नेहका स्थान हैं, तिनके क्लेशकरि आपको क्लेश मानते हैं, सो भी चित्तकरि मानता है, जब चित्त अचित्त हो जावै, तब सर्व बंधनते मुक्त होवै ॥ हे रामजी ! मैंने ऊर्ध्व अध सब स्थान देखे हैं, अरु सब शास्त्र भी देखे हैं, तिनको एकांत बैठिकरि वाग्वार वि-चारे हैं, कि शांति प्राप्त होनेको और उपाय कोइ नहीं, चित्तका उपशम करनाही उपाय है, जबलग चित्त दृश्यको चितवना है, तबलग शांति प्राप्त नहीं होती, अरु जब चित्त उपशम होये, तब

इसको तिस पदविषे विश्राम होता है, जो नित्य है, अरु शुद्ध है, सर्वात्मा है, सर्वके हृदयाविषे चेतन आकाश है, परमशांतिरूप है, तिस पदविषे विश्राम पावैगा ॥ हे रामजी ! हृदयाकाशविषे जो चैतन्यचक्र है, तिसका अर्थ यह कि, ब्रह्माकार वृत्ति है, जब मनका तीव्र सवेग तिमकी ओर होवे, तब सवही दुःखोंका अभाव हो जावे, मनका मनभाव तिस ब्रह्माकार वृत्तिरूपी चक्रकरि नष्ट हो जावैगा ॥ हे रामजी ! जो संसारके भोग मनकरि रमणीय भासते हैं, सो जब रमणीय भासै नहीं, तब जानिये कि मनके अंग काटे हैं, जेते कछु अह अरु त्व आदि शब्दार्थ भासते हैं, सो सब मनोमात्र भासते हैं, जब दृढविचार करिके इनकी अभावना होवै, तब मनकी वासना नष्ट हो जावे, जैसे दात्रकरिके खेती नष्ट हो जाती है, तेसे वासना नष्ट होनेते परम तत्त्व शुद्ध भासैगा, जैसे घटाके अभाव हुए शरदकालका आकाश निर्मल भासता है, तेसे वासनाते रहित मन शुद्ध भासैगा ॥ हे रामजी ! मन इसका परमशत्रु है, सो मन इच्छा संकल्पकरिके पुष्ट हो जाता है, अरु जब इच्छा कोऊ न उपजे, तब आपही निवृत्त हो जावैगा, जैसे अग्निविषे काष्ठ डारिये तब अग्नि बढ़ जाता है, अरु जब काष्ठ नहीं डारे, तब अग्नि आपही नष्ट हो जाता है ॥ हे रामजी ! इस मनविषे जो सकल्पकल्पना उठती है तिमका त्याग करे, तब तेरा मन स्वत नष्ट होवैगा, जहा शस्त्र चलते हैं, अरु अग्नि लगता है, तहां शूरमा निर्भय होयके जाय पड़ते हैं, अरु शत्रुको मारते हैं, प्राण जानेका भय रखते नहीं, तब तुझको मकल्प त्यागनेमें क्या भय होता है ॥ हे रामजी ! चित्त पमारनेविषे अनर्थ होता है, अरु चित्तके अस्फुरण हुएते कल्याण होता है, यह वार्ता वालक भी जानता है, जैसे पिता वालकको अनुग्रह करिके कहता है, तेसे मैं तुझको समझाता हों जो मनरूपी एक शत्रुने भयको प्राप्त किया है, सकल्पकल्पना करिके जेती कछु आपदा है, सो मनते उपजती हैं, जैसे सूर्यकी किर्णोंकरिके मृगतृष्णाका जल दीखता है, तेसे मव आपदा मनते दीखती हैं, जिमका मन स्थित हुआ है, तिसको क्षोभ कोऊ नहीं होता ॥ हे रामजी ! प्रलयकालका पवन चले अरु

भावनाते तू मुक्त होवैगा, तब तेरी बुद्धि परमार्थतत्त्वविषे जुड़ेगी, अर्थ यह कि बोधरूप होजावैगी, ताते इस चित्तको चित्तकरिके भासकरि ले, जब तू परमपुरुषार्थकरिके चित्तको अचित्त करेगा, तब महा अद्वैत पदको प्राप्त होवैगा ॥ हे रामजी ! मनके जीतनेविषे और तुझको सब कुछ नहीं, एक सवेदनका प्रवाह उलटावना है, जो दृश्यको ओरते निवृत्तकरिके आत्माकी ओर लगाना, इसकरि चित्त अचित्त हो जावैगा, चित्तके क्षोभते रहित होना परमकल्याण है, ताते क्षोभते रहित होहु, जिनने मनको जीता है, तिनको त्रिलोकीका जीतना तृणसमान है ॥ हे रामजी ! ऐसे शूरमा हैं, जो शत्रुओंके प्रहारको सहते हैं, अरु अग्निकरि जलना भी सहते हैं, अरु शत्रुको मारते हैं, तब स्वाभाविक पुरणके सहनेविषे तुझको क्या कृपणता है, जो समर्थ नहीं होता ॥ हे रामजी ! जिसको अपने चित्तके उलटावनेकी समर्थता नहीं, सो नराँविषे अधम है, जिसका यह अनुभव होता है, कि मैं जन्मा हों, अरु मरौंगा, मैं जीव हों, सो असत्यरूप प्रमाद चपलताकरिके भासता है, जैसे किसी स्थान-विषे बैठा होवै, अरु मनके पुरणकरि और देशविषे कार्य करने लग, सो भ्रमरूप है, तैसेही आपको जन्म मरण भ्रमकरिके मानताहै ॥ हे रामजी ! यह पुरुष मनरूपी शरीरसाथ इस लोक अरु परलोकविषे भटकता है, सो मोक्ष होनेपर्यंत चित्तविषे भटकता है, जो चित्त भी मोक्षपर्यंत नाश नहीं होता, तब तुझको मृत्युका भय कैसे होता है ? तेरा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध सर्व विकारते रहित है, अरु यह लोक आदिक भ्रम चित्तविषे मनके पुरनेते उपजा है, मनते इतर चित्तका रूप कुछ नहीं, अरु पुत्र भाई टहलुए आदिक जो स्नेहका स्थान हैं, तिनके क्लेशकरि आपको क्लेश मानते हैं, सो भी चित्तकरि मानता है, जब चित्त अचित्त हो जावे, तब सब बधनते मुक्त होवै ॥ हे रामजी ! मने ऊर्ध्व अथ सब स्थान देखे हैं, अरु सब शास्त्र भी देखे हैं, तिनको एकांत बैठकरि बारंबार विचारते हैं, कि शांति प्राप्त होनेको और उपाय कोई नहीं, चित्तका उपशम करनाही उपाय है, जबलग चित्त दृश्यको चित्तता है, तबलग शांति प्राप्त नहीं होती, अरु जब चित्त उपशम होवे, तब

इसको तिस पदविषे विश्राम होता है, जो नित्य है, अरु शुद्ध है, सर्वात्मा है, सर्वके हृदयविषे चेतन आकाश है, परमशांतिरूप है, तिस पदविषे विश्राम पावेगा ॥ हे रामजी ! हृदयाकाशविषे जो चैतन्यचक्र है, तिसका अर्थ यह कि, ब्रह्माकार वृत्ति है, जब मनका तीव्र सवेग तिसकी ओर होवे, तब सवही दु खोंका अभाव हो जावे, मनका मनभाव तिस ब्रह्माकार वृत्तिरूपी चक्रकरि नष्ट हो जावेगा ॥ हे रामजी ! जो ससारके भोग मनकरि रमणीय भासते हैं, सो जब रमणीय भासै नहीं, तब जानिये कि मनके अंग काटे हैं, जेते कछु अह अरु त्व आदि शब्दार्थ भासते हैं, सो सब मनोमात्र भासते हैं, जब दृढविचार करिके इनकी अभावना होवे, तब मनकी वासना नष्ट हो जावे, जैसे दात्रकरिके खेती नष्ट हो जाती है, तैसे वासना नष्ट होनेते परम तत्त्व शुद्ध भासेगा, जैसे घटाके अभाव हुए शरदकालका आकाश निर्मल भासता है, तैसे वासनाते रहित मन शुद्ध भासेगा ॥ हे रामजी ! मन इसका परमशत्रु है, सो मन इच्छा सकल्पकरिके पुष्ट हो जाता है, अरु जब इच्छा कोऊ न उपजे, तब आपही निवृत्त हो जावेगा, जैसे अग्निविषे काष्ठ डारिये तब अग्नि बढ़ जाता है, अरु जब काष्ठ नहीं डारे, तब अग्नि आपही नष्ट हो जाता है ॥ हे रामजी ! इस मनविषे जो सकल्पकल्पना उठती है तिसका त्याग करे, तब तेरा मन स्वत नष्ट होवेगा, जहा शस्त्र चलते हैं, अरु अग्नि लगता है, तहा शूरमा निर्भय होयके जाय पड़ते हैं, अरु शत्रुको मारते हैं, प्राण जानेका भय रखते नहीं, तब तुझको मरुल्प त्यागनेमें क्या भय होता है ॥ हे रामजी ! चित्त पसारनेविषे अनर्थ होता है, अरु चित्तके अस्फुरण हुणते कल्याण होता है, यह वार्ता बालक भी जानता है, जैसे पिता बालकको अनुग्रह करिके कहता है, तैसे मैं तुझको समझाता हूँ जो मनरूपी एक शत्रुने भयको प्राप्त किया है, सकल्पकल्पना करिके जेती कष्ट आपदा हैं, सो मनने उपजती हैं, जैसे सूर्यकी किरणोंकरिके मृगतृष्णाका जल दीखता है, तेने सब आपदा मनने दीखती हैं, जिसका मन स्थित हुआ है, तिसको क्षोभ कोऊ नहीं होता ॥ हे रामजी ! प्रलयकालका पवन चले अरु सम सम

मर्यादाको त्यागिके इकट्ठे हो जावें अरु द्वादश सूर्य इकट्ठे होइके तपें तो भी मनते रहित जो पुरुष है, तिसको विघ्न कोऊ नहीं होता, वह सदा शातरूप है ॥ हे रामजी ! मनरूपी बीज है, तिसते संसारवृक्ष उपजा है सप्त लोक तिसके पत्र हैं, अरु शुभ अशुभ सुख दुःख तिसके फल हैं, सो मन सकल्पते रहित नष्ट हो जाता है, सकल्पके बढ़नेते अनर्थका कारण बढ़ता है, ताते संकल्पते रहित जो चक्रवर्ती राजपद है, तिसविषे आरूढ़ हुआ परमपदको प्राप्त होवेगा, जिस पदविषे स्थित हुए चक्रवर्ती राजा वृणवृत् भासता है ॥ हे रामजी ! मनके क्षीण होनेकरिके यह परमानन्द उत्तम पदको प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी ! संतोषकरिके मन वश होता है, तब नित्य उदयरूप निरीह परमपावन निर्मल शम अरु अनंत सर्व विकार विकल्पते रहित आत्मपद शेष रहता है; सो तुझको प्राप्त होवेगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे मनशक्तिरूपप्रतिपादन नाम पडशीतितम सर्गः ॥ ८६ ॥

सप्ताशीतितमः सर्गः ८७.

सुखोपदेशकथनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जहां जिसके मनविषे तीव्र संयोग होता है, तिसको मन देखता है, अज्ञानकरिके जो दृश्यका तीव्र संयोग भया है, तिसकरिके चित्त जन्ममरणादिक विकारोंको देखता है, जिसका निश्चयमनविषे दृढ़ होता है, तिसीका अनुभव करता है, जैसा मनका पुरणा पुरना है, तैसा रूप हो जाता है, जैसे धूपका शीतल शुद्ध रूप है, अरु काजलका कृष्ण रूप है, तैसे मनका रूप चंचल है ॥ राम उवाच ॥ हे ब्राह्मण ! यह जो मनयोग अवेगका कारण चंचल रूप है, तिस मनकी चंचलता जैसे निवृत्त होवेगी सो प्रकाश तुम कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तू सत्य कहता है, चंचलताते रहित मन कहूं नहीं दीवता, काहेने कि मनका चंचल स्वभाव है ॥ हे रामजी ! जो मनविषे चंचल पुण्यागति है, सो मानसी शक्ति है, सोई जगत् आहवका काण्णरूप है, जैसे

वायुका स्पंद रूप है, तैसे मनका चंचल रूप है, जहा चंचलताते रहित मन है, तिसको मृतक कहते हैं ॥ हे रामजी ! तपका अरु शास्त्रका जो सिद्धांत है, सो यही है, मनके मृतक रूपको मोक्ष कहते हैं, मनक्षीण हुएते सब दुःख नष्ट हो जाता है, जब चित्तरूपी राक्षस उठता है, तब बड़े दुःखको प्राप्त होता है, चित्तके लय हुएते अनंत सुखभोग प्राप्त होते हैं, अर्थ यह कि, परमानंद स्वरूप आत्मपद प्राप्त होता है ॥ हे रामजी ! मनविषे जो चंचलता है, सोई अविचारसिद्ध है, विचारते नष्ट हो जाती है, चित्तकी चंचलतारूप जो वासना अंतर स्थित है, जब यह नष्ट होवैगी तब परमसारकी प्राप्ति होवैगी, ताते यत्नकारिके चंचलतारूप अविद्याका त्याग करौ, जब चंचलता निवृत्त होवैगी, तब मन शांत हो जाता है, सो मनका रूप सुन ॥ हे रामजी ! सत्य असत्यके मध्य जडचेतनके मध्ये जो डोलायमान है, तिसका नाम मन ॥ हे रामजी ! जब यह तीव्रताकारिके जडकी ओर लगता है, तब आत्माके प्रमादकारि जडरूप हो जाता है, अर्थ यह कि अनात्मविषे आत्मप्रतीति होती है, अरु जब विवेक विचारविषे लगता है, तब तिस अभ्यासकारि जडता निवृत्त हो जाती है, केवल चेतन आत्मतत्त्व पड़ा भासता है, जैसे अभ्यास दृढ़ होता है, तैसा अनुभव इसको होता है, जैसे पदार्थकी एकता चित्तविषे होती है, अभ्यासके वशते चित्त तैसा रूप हो जाता है ॥ हे रामजी ! जिस पदके निमित्त मन पुरुष प्रयत्न करता है, तिस पदको प्राप्त होता है, अरु अभ्यासकी तीव्रताते भावितरूप हो जाता है, इसी कार्यते तुझको कहता हों कि, चित्तको चित्तकारिके स्थिर करौ, अरु अशोकपदका आश्रय करौ, जेते कुछ भावअभावरूप ससारके पदार्थ हैं, सो सब मनते उपजे हैं, ताते मनके उपशम करनेका प्रयत्न करौ मनके उपशम-विना और उपाय दृष्टनेका कोई नहीं, अरु मनको मनही निग्रह करता है, कोऊ समर्थ नहीं, जैसे राजमाथ राजाही युद्ध करता है, और कोऊ समर्थ नहीं, तैसे मनसाथ मनही युद्ध करता है, ताते तू मनही-केसाथ मनको मार, जो शांति को प्राप्त होवै ॥ हे रामजी ! यह पुरुष बड़े संसारसमुद्रविषे पड़ा है, तिमविषे तृष्णारूपी तंतुने इसका आवग्ण किया है,

मर्यादाको त्यागिके इकट्ठे हो जावैं अरु द्वादश सूर्य इकट्ठे होइके तपैं तो भी मनते रहित जो पुरुष है, तिसको विघ्न कोऊ नहीं होता, वह सदा शातरूप है ॥ हे रामजी ! मनरूपी बीज है, तिसते ससारवृक्ष उपजा है सप्त लोक तिसके पत्र है, अरु शुभ अशुभ सुख दुःख तिसके फल है, सो मन सकल्पते रहित नष्ट हो जाता है, संकल्पके बढ़नेते अनर्थका कारण बढ़ता है, ताते संकल्पते रहित जो चक्रवर्ती राजपद है, तिसविषे आरूढ़ हुआ परमपदको प्राप्त होवैगा, जिस पदविषे स्थित हुए चक्रवर्ती राजा वृणवृत् भासता है ॥ हे रामजी ! मनके क्षीण होनेकरिके यह परमानन्द उत्तम पदको प्राप्त होवैगा ॥ हे रामजी ! सतोपकरिके मन वश होता है, तब नित्य उदयरूप निरीह परमपावन निर्मल शम अरु अनन्त सर्व विकार विकल्पते रहित आत्मपद शेष रहता है, सो तुझको प्राप्त होवैगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे मनशक्तिरूपप्रतिपादनं नाम पडशीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥

सप्ताशीतितमः सर्गः ८७.

मुखोपदेशकथनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जहां जिसके मनविषे तीव्र संवेग होता है, तिसको मन देखता है; अज्ञानकरिके जो दृश्यका तीव्र संवेग भया है, तिसकरिके चित्त जन्ममरणादिक विकारोंको देखता है, जिसका निश्चय मनविषे दृढ़ होता है, तिसीका अनुभव करता है, जैसा मनका फुरणा फुरता है, तैसा रूप हो जाता है, जैसे वर्षका शीतल शुद्ध रूप है, अरु काजलका कृष्ण रूप है, तैसे मनका रूप चंचल है ॥ राम उवाच ॥ हे ब्राह्मण ! यह जो मनवेग अवेगका कारण चंचल रूप है, तिस मनकी चपलता जैसे निवृत्त होवैगी सो प्रभार तुम कद्दी ॥ वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तू सत्य कहता है, चंचलताते रहित मन कहूं नहीं दीखता, काहेते किं मनका चंचल स्वभाव है ॥ हे रामजी ! जो मनविषे चंचल फुरणाशक्ति है, सो मानसी शक्ति है, सोई जगत् आडंबरका कारणरूप है, जैसे

वायुका स्पंद रूप है, तेसे मनका चंचल रूप है, जहां चंचलताते रहित मन है, तिसको मृतक कहते हैं ॥ हे रामजी ! तपका अरु शास्त्रका जो सिद्धांत है, सो यही है, मनके मृतक रूपको मोक्ष कहते हैं, मनक्षीण हुएते सब दुःख नष्ट हो जाता है, जब चित्तरूपी राक्षस उठता है, तब बड़े दुःखको प्राप्त होता है, चित्तके लय हुएते अनंत सुखभोग प्राप्त होते हैं, अर्थ यह कि, परमानंद स्वरूप आत्मपद प्राप्त होता है ॥ हे रामजी ! मनविषे जो चंचलता है, सोई अविचारसिद्ध है, विचारते नष्ट हो जाती है, चित्तकी चंचलतारूप जो वासना अंतर स्थित है, जब यह नष्ट होवैगी तब परमसारकी प्राप्ति होवैगी, ताते यत्नकरिके चपलतारूप अविद्याका त्याग करौ, जब चपलता निवृत्त होवैगी, तब मन शांत हो जाता है, सो मनका रूप सुन ॥ हे रामजी ! सत्य असत्यके मध्य जडचेतनके मध्ये जो डोलायमान है, तिसका नाम मन ॥ हे रामजी ! जब यह तीव्रताकरिके जडकी ओर लगता है, तब आत्माके प्रमादकरि जडरूप हो जाता है, अर्थ यह कि अनात्मविषे आत्मप्रतीति होती है, अरु जब विवेक विचारविषे लगता है, तब तिस अभ्यासकरि जडता निवृत्त हो जाती है, केवल चेतन आत्मतत्त्व पड़ा भासता है, जैसे अभ्यास दृढ़ होता है, तेसा अनुभव इसको होता है, जैसे पदार्थकी एकता चित्तविषे होती है, अभ्यासके वशते चित्त तेसा रूप हो जाता है ॥ हे रामजी ! जिस पदके निमित्त मन पुरुष प्रयत्न करता है, तिस पदको प्राप्त होता है, अरु अभ्यासकी तीव्रताते भावितरूप हो जाता है, इसी कार्यते तुझको कहता हों कि, चित्तको चित्तकरिके स्थिर करौ, अरु अशोकपदका आश्रय करौ, जेते कुछ भावअभावरूप ससारके पदार्थ हैं, सो सब मनते उपजे हैं, ताते मनके उपशम करनेका प्रयत्न करौ मनके उपशम-विना और उपाय छूटनेका कोई नहीं, अरु मनको मनही नियंत्र करता है, कोऊ समर्थ नहीं, जैसे राजामाथ राजाही युद्ध करता है, और कोऊ समर्थ नहीं, तेसे मनसाथ मनही युद्ध करता है, ताते तू मनही-केसाथ मनको मार, जो शांतिको प्राप्त होवै ॥ हे रामजी ! यह पुरुष बड़े संसारसमुद्रविषे पड़ा है, तिसविषे वृष्णारूपी तनुने डमका आश्रय

तिसकरि अध को चला जाता है, अरु रागद्वेषरूपी घूमर घेरविषे कष्ट पाता है, तिसविषे तरनेके निमित्त भी मनरूपी वेडा है, जब शुद्ध मनरूपी वेडापर आरूढ होवै, तब संसारसमुद्रते पार पहुँचै, अन्यथा कष्टको प्राप्त होवै ॥ हे रामजी ! अपना मनही बंधनका कारण फाँसी है, तिसको मनहीसाथ छेदन करौ, सो किसप्रकार छोदिये, दृश्यकी ओर मन जो सदा धावता है, तिसते वैराग्य करै, अरु आत्मतत्त्वका अभ्यास करै, तब छूटै, और उपाय छूटनेका नहीं, जहाँ जैसी वासनाकरि मन आशाकरि उठै, तिसको तहाही बोधकरिकै त्यागेते तेरी अविद्या नष्ट हो जावैगी ॥ हे रामजी ! जब प्रथम भोगोंकी वासनाका त्याग करैगा, तब यत्नविना जगत्की वासना छूटि जावैगी, जब भाव अभावरूप जगत्का त्याग किया, तब निर्विकल्प सुखरूप होवैगा, जब सब दृश्यभाव पदार्थाका अभाव होता है, तब भावना करनेहारा मन भी नष्ट होता है ॥ हे रामजी ! जो कुछ संवेदन फुरता है, इस संवेदनका होना जगत् है, अरु असंवेदन होना इसीका नाम निर्वाण है, अरु संवेदन होनेकरि दुःख है, ताते प्रयत्नकरिकै संवेदनका अभाव करना कर्तव्य है, जब भावनाकी अभावना होवै, तब कल्याण होवै, जेत कुछ भाव अभाव पदार्थोंका राग द्वेष उठता है, सो मनके अवोधकरि होता है, वे पदार्थ मृगतृष्णाके जलबत् मिथ्या हैं, ताते इनकी आस्थाका त्याग करौ, यह सब अवस्तुरूप है, अरु तेरा स्वरूप नित्यतृप्त अपने आपविषे स्थित है ॥ इति श्रीयोग० उत्पत्ति० सुखोपदेशकथन नाम सप्ताशीतितमः सर्ग ॥ ८७ ॥

अष्टाशीतितमः सर्गः ८८

अविद्यावर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हेरामजी ! यह जो वासनाहै, सो भ्रातिकरिकै उठै जेसे आकाशाविषे दूसरा चन्द्रमा भ्रातिकरिकै भासता है, तेसे आत्माविषे जगत् भ्रातिकरि भासता है, इसकी वासना दूरते त्याग करौ ॥ हे रामजी ! जो ज्ञानवान् है, तिनको जगत् नहीं भासता, अरु जो अज्ञानी है, तिनको अविद्या

मान विद्यमान भासता है, अरु ससार नामकरिके ससारको अगीकार करते हैं, अरु ज्ञानवान् सम्यक्दर्शीको आत्मतत्त्वते इतर सब अवस्तरूप भासता है, जैसे समुद्र द्रवताकरिके तरंग बुद्बुद होइके भासता है, परंतु जलते इतर कुछ नहीं, तैसे अपने विकल्पकरिके भाव अभावरूप जगत्को देखता है, वस्तुते असत्यरूप है, आत्मतत्त्वही अपने आपविषे स्थित है, सो नित्य शुद्ध सम अद्वैत तेरा अपना आप है, न तू कर्त्ता है, न अकर्त्ता है, अरु कर्त्ता अकर्त्ता ग्रहण अरु त्याग भेदको लेकर कहाता है, तू दोनों विकल्पको त्यागिकरि अपने स्वरूपविषे स्थित होहु, अरु जो कुछ क्रिया आचार आय प्राप्त होवै, तिसको कर, अरु अंतरते अनासक्त होहु, अर्थ यह कि, कर्तृत्व भोक्तृत्व अपनेविषे माननेते रहित होहु, कोहेते कि, कर्तव्य आदिक तब होते हैं, जब कुछ ग्रहण करना होता है, कुछ त्याग करना होता है, अरु ग्रहणत्याग तब होते हैं, जब पदार्थ सत्य भासता है, सो तौ यह सब पदार्थ मिथ्या इद्रजालकी मायावत् है ॥ हे रामजी ! मिथ्या पदार्थोंविषे आस्था करनी तिसकरि ग्रहण अरु त्याग करना क्या है, सब संसारका बीज अविद्या है, सो अविद्या स्वरूपके प्रमादकरि अविद्यमानही सत्यकी नाई हो भासती है ॥ हे रामजी ! चित्त विषे चैत्यमय वासना फुरती है, सो मोहका कारण है, ससाररूपी वासनाका चक्र है, जैसे कुम्हार चक्रपर चढ़ायके मृत्तिकाते अनेक प्रकारके घट आदिक वर्त्तन रचता है, तैसे चित्तते जो चैत्यमय वासना फुरती है, सो ससारके पदार्थोंको उत्पन्न करती है, अरु यह अविद्यारूप ससार देखनेमात्र बड़ा सुंदर भासता है, परंतु अंतरते शून्य है, जैसे वास बड़े विस्तारको प्राप्त होते हैं, अरु अंतरते शून्य है, अरु जैसे केलेका वृक्ष देखनेको विस्तारसहित भासता है, अरु अंतर तिसके मार कट्टु नहीं, तैसे ससार असाररूप है, अरु जैसे नदीका प्रवाह चला जाता है, तेम ससार नाशरूप है ॥ हे रामजी ! यह अविद्या कैसी है, जो पकाडिये तो ग्रहण कट्टु नहीं होती, अरु कोमल भासती है, अरु अत्यंत क्षीणरूप है, प्रगट आकार भी दृष्ट आते हैं, अरु मृगनृष्णाके जल नमान अनत्यरूप है, अविद्या माया कट्टु विकाररूप भासती है, कट्टु स्पष्टरूप भानती

कहूं दीर्घरूप भासती है, जिसकारि यह जगत् उपजता है, अरु आत्माते व्यतिरेकभावको प्राप्त होती है अरु जड है, परंतु आत्माको सत्ता पाइके चेतन होती है, चेतनरूप भासती है, तौ भी असत्यरूप है, अरु एक निमेषके भूलनेकारिके बड़े भ्रमको दिखाती है, जहां निर्मल प्रकाशरूप आत्मा है, तिसविषे तमको दिखाती है, कि, मैं आत्माको नहीं जानता, जैसे उलूकको सूर्यविषे अवकार भासता है, तैसे मूखोंको अनुभवरूप आत्मा नहीं भासता, जगत् भासता है अरु स्वरूपते असत्यरूप है, जैसे मृगतृष्णाकी नदी विस्तारसहित भासती है, तैसे अविद्या नाना रग विलास विकाररूप, विषमरूप, सूक्ष्मरूप, मृदु कहत कोमलरूप अरु कठिनरूप है, अरु स्त्रीकी नाई चंचल है अरु क्षोभरूप सर्पिणी है, सो तृष्णारूपी जिह्वासाथ मार डारती है, अरु दीपककी शिखावत् प्रकाशमान है, जबलग स्नेह होता है, तबलग दीपकवत् प्रज्वलित होता है, जब तेल पूर्ण भया, तब निर्वाण हो जाता है, तैसे जबलग भोगोंविषे प्रीति है, तबलग अविद्या वृद्ध रहती है जब भोगोंविषे स्नेह क्षीण भया, तब नष्ट हो जाती है, रागरूप अविद्या तृष्णाविना नहीं रहती, अरु भोगरूप प्रकाश विजलीकी नाई चमत्कार करती है, इनके आश्रय में जो कार्य करों, सो नहीं होता, क्षणभगुरूप है, जैसे विजली भेघके आश्रय है, तैसे अविद्या जड़ोंमूखोंके आश्रय रहती है, अरु अविद्या तृष्णा देने-हारी है, अरु भोगपदार्थ बड़े यत्नकारिके प्राप्त होते हैं, अरु जब प्राप्त होवें, तब अनर्थको उत्पन्न करते हैं, जो भोगोंके निमित्त यत्न करते हैं, तिनको मेरा धिक्कार है, काहेते जो भोग बड़े यत्न करिके प्राप्त होते हैं, फिर स्थिर भी नहीं रहते, अरु अनर्थको उत्पन्न करते हैं, तिनकी तृष्णाकारिके भटकते हैं, सो महामूर्ख हैं ॥ हेरामजी ॥ ज्यों ज्यों इसका स्मरण होता है त्यों त्यों अनर्थ होते हैं अरु ज्यों ज्यों इसका विस्मरण होता है त्यों त्यों सुख होता है इस कारणते अत्यंत सुखके निमित्त विस्मरण है, अरु स्मरण दुःखके निमित्त है जैसे किसकी दृष्टिमें क्रूर स्वप्न आता है वदुरि तिसके स्मरणविषे कष्टमान् होता है जैसे और किसी उपद्रव प्राप्त होनेकी स्मृतिविषे अनर्थ जानता है, तैसे अविद्या जगत्के स्मरणविषे कष्ट अर्थ होता है, अविद्या

एक मुहूर्तविषे त्रिलोकीको रचिलेती है; अरु एक क्षणविषे ग्रास लेती है ॥ हे रामजी ! जो स्त्रीका वियोगवान् रोगी पुरुष होता है, तिसको रात्रि कल्पकी नाई व्यतीत होती हैं, अरु जो बहुत सुखी होता है, तिसको रात्रि क्षणकी नाई व्यतीत हो जाती है, दुःखीको दीर्घरूप होती है, काल भी अविद्या प्रमादकरिके विपर्ययरूप हो जाता है ॥ हे रामजी ! ऐसा कोऊ पदार्थ नहीं जो अविद्याकरिके विपर्यय न होवै, शुद्ध निर्विकार निराकार अद्वैत तत्त्वाविषे इसकारि कर्तृत्व भोक्तृत्वका स्पन्द फुरता है ॥ हे रामजी ! जेती कछु जगज्जाल तुझको भासता है, सो अविद्याकरि भासता है जैसे दीपकका प्रकाश इन्द्रियोंको रूप दीखता है, तैसे अविद्या पदार्थोंको दिखाती है, सो सब असत्यरूप है, जैसे नानाप्रकारकी सृष्टि मनोराज्यविषे भासती है, अरु जैसे स्वप्नसृष्टि भासती है, तिसविषे अनेक शाखासयुक्त वृक्ष भासते हैं, सो तिसविषे असत्यरूप है, तैसे यह जगत् असत्यरूप है, जैसे मृगतृष्णाकी नदी बड़े आडवरसहित भासती है, तैसे यह जगत् है, जैसे मृगतृष्णाकी नदीको देखिके मूख मृग पानके निमित्त दौड़ते हैं, अरु कष्टमान् होते हैं, तैसे मनुष्य नहीं दौड़ते हैं, जगत्के पदार्थोंको देखिकरि अज्ञानी दौड़िके यत्न करते हैं, तैसे ज्ञानवान् यत्नतृष्णा नहीं करते, ज्यों ज्यों मूख मृग दौड़ते हैं, त्यों त्यों कष्ट पाते हैं, शांतिको नहीं प्राप्त होते, तैसे अज्ञानी जगत्के भोगोंकी तृष्णा करते हैं, परंतु शांतिको नहीं प्राप्त होते, जैसे तरंग बुद्बुद सुंदर भासते हैं, परंतु ग्रहण कियेते कछु नहीं, निकसते, तैसे शांतिका कारण जगत्विषे सार पदार्थ कोऊ नहीं निकसता, जड़रूप अविद्या चिदाकार हुई है, सो चेतनसाथ अभिन्नरूप है, परंतु भिन्नकी नाई स्थित भई है, जैसे बबोहा अपनी तटुको पसारता है, बहुरि अपनेविषे लीन करि लेता है, सो तटु बबोहेसाथ अभिन्नरूप है, परंतु भिन्नकी नाई भासती है, हे रामजी ! अग्निसे धूम निकसिकरि बादलका आकार होता है, सो गसको खेचता है, बहुरि मेघ होइकरि वर्षा करता है, तैसे अविद्या आत्मासे उपजिकरि आत्माकी सत्ता पाइकरि जगत्को रचती है, तिस जगत्विषे यह जीव बदीयवकी नाई भटकता है जैसे जेवरामे बांधी छंदे टीडी अथ ऊर्ध्वको भटकती

है, तेसे तिनकी वासनासाथ बांधाहुआ जीव भटकता है, जैसे चिक्क-डते भेह उपजती है, अरु तिसके अतर छिद्र होते हैं, तेसे अविद्यारूपी चिक्कडते यह जगत् उपजा है, अरु विकाररूपी दृश्य इसविषे छिद्र है, सारभूत इसविषे कुछ नहीं वही रूप है, अरु जैसे अग्नि घृत अरु ईंधनके संयोगते बढता जाता है, तेसे अविद्या विषयोंकी तृष्णाकरि बढती जाती है, जैसे अग्नि घृत अरु ईंधनोंते रहित शांत हो जाता है, तेसे तृष्णाते रहित अविद्या शांत हो जाती है, जब विवेकरूपी जलका सिंचन होवै, तृष्णारूपी घृत न पड़े, तब अग्निरूप अविद्या नष्ट हो जाती है, अन्यथा नहीं होती ॥ हे रामजी ! यह अविद्या दीपककी शिखावत् है, अरु तृष्णारूपी तेलकरिके अधिक प्रकाशमान् होती है, जब तृष्णारूपी तेलते रहित होवै, अरु विवेकरूपी वायु चले, तब दीपक शिखारूप अविद्या निर्वाण हो जावैगी, अरु न जानिये कि, कहां गई, अरु अविद्या कुहड़की नाई आवरण करती भासती है, परंतु ग्रहण करिये तौ कुछ नहीं हाथ आती देखनेमात्र स्पष्ट दृष्ट आती है, परंतु विचार कियेते अणुमात्र भी नहीं रहती, जैसे रात्रिको बड़ा अंधकार भासता है, परंतु जब दीपक लेकर देखिये तब अंधकार अणुमात्र भी नहीं दृष्ट आता, तेसे अविद्या विचार कियेते नहीं रहती, बहुरि कैसी है, जैसे आकाशनिषे नीलता अरु दूसरा चंद्रमा भ्रांतिकरि भासता है, जैसे स्वप्नकी सृष्टि भ्रममात्र भासती है, जैसे बेडीपर चढेते तटके वृक्ष किनारे चलते भासते हैं, जैसे मृगतृष्णाकी नदी भ्रांतिकरिके भासती है, अरु जैसे सीपीविषे रूपा अरु जेवरीनिषे संप्रभमकरिके भासता है, तेसे अविद्यारूपी जगत् अज्ञानीको सत्य भासता है ॥ हे रामजी ! यह जागृत जगत् भी दीर्घकालका स्वप्न है, जैसे सूर्यकी किरणोविषे जलबुद्धि मृगके चित्तविषे आई है, तेसे जगत्की सत्यता मूलके चित्तविषे रहती है ॥ हे रामजी ! जिन पुरुषोंकी पदार्थोविषे रति आरुढ़ हो रही है, तिनकी भावनाकरिके उनका चित्त खेंचता है, अरु तिन पदार्थोंको अगीकार करिके बड़े कष्टको पाते हैं, जैसे पक्षी आकाशको उड़ता है, अरु दाणेविषे उसकी प्रीति होती है, चुगनेके निमित्त पृथ्वीपर आता है, जब सुखरूप जानिके चुगने लगताहै तब जालविषे फँसता है,

बहुतरि कष्टमान होता है, जैसे कणकी तृष्णा पक्षीको दुःख देती है, तैसे जीवोंको भोगोंकी तृष्णा दुःख देती है ॥ हे रामजी ! यह भोगप्रथम तौ अमृतकी नाई सुखरूप भासते हैं, अरु परिणामविषे विषकी नाई होते हैं, मूर्ख अज्ञानीको यह सुंदर भासते हैं, जैसे मूर्ख पतंग दीपकको सुखरूप जानिके वाछा करता है, परंतु जब दीपकसाथ स्पर्श करता है, तब नाशको प्राप्त होता है, तैसे यह भोगोंके स्पर्शकरि जीव नाश होते हैं, जैसे संध्याकालमें आकाशविषे लाली भासती है, तैसे अविद्याकरि जगत् भासता है, जैसे दूर वस्तु निकट भासती है, अरु निकट वस्तु भ्रमकरिके दूर भासती है, जैसे स्वप्नविषे बहुत कालमें थोड़ा भासता है अरु थोड़े कालमें बहुत भासता है, तैसे यह जगज्जाल सब अविद्याकरिके भासता है, सो अविद्या आत्मज्ञान करिके नष्ट हो जाती है, ताते यत्नकरिके मनके प्रवाहको रोकौ ॥ हे रामजी ! जो कछु दृश्यमान जगत् है, सो सब तुच्छरूप है, मिथ्या भावनाकरिके जगत् अध हुआ है, बड़ा आश्चर्य है ॥ हे रामजी ! अविद्याका रूप निराकार है अरु शून्य है, तिसने सत्य होइ-करि जगत्को अध किया है अर्थ यह कि, जो असत् रूप पदार्थोंको सत् जानिके यत्न करते हैं, जैसे सूर्यके प्रकाशविषे उलूकको अंधकार भासता है, भ्रांतिकरिके सूर्य उनको नहीं भासता, तैसे चिदानंद आत्मा सदा अनुभवकरि प्रकाशता है, अरु अविद्याकरिके नहीं भासता है, अमत्यरूप अविद्याने जगत्को अध किया है, जो विकर्मोंको कराती है, अरु विचार कियेते रहती भी नहीं, तिसकरि अपना आप नहीं भासता, बड़ा आश्चर्य है, जो धैर्यवान् धर्मात्माको भी अपने बग करिके समर्थ होने नहीं देती अरु अविचारित सिद्ध अविद्यारूपी स्त्रीने पुरुषको अध किया है, अनंत दुःखोंका विस्तार पसागती है, उत्पत्ति अरु नाश सुखदुःखको करती है, आत्माको भ्रमाती है, अनन दुःख अज्ञानकरि दिखाती है, बोधते हीन करती है, काम क्रोध उपजाती है, मनविषे वासनाकरि यही भावना वृद्ध करती है ॥ हे रामजी ! यह अविद्या कैसी है, जो निगकार अरूप है, अरु इसने जीवको बांधा है, अने

जैसे स्वप्नाविषे कोई आपको बांधा देखै, तैसी अविद्या है स्वरूपके प्रमाद-
का नाम अविद्या है, और कछु नहीं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे
अविद्यावर्णन नाम अष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥

नवाशीतितमः सर्गः ८९.

दोषपरिहारोपदेशवर्णनम् ।

॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जेता कछु जगत् दृष्ट आता है, सो सब
अविद्याकरिके उपजा है, सो अविद्या किसभाँति निवृत्त होती है ? ॥
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जैसे वर्षकी पुतली क्षणविषे सूर्यके तेजक-
रिके नष्ट हो जाती है, तैसे अविद्या आत्माके प्रकाशकरिके नष्ट हो जाती
है, जबलग आत्माका दर्शन नहीं भया, तबलग अविद्या पुरुषको भ्रम
दिखाती है, अरु नानाप्रकारके दुःखोंको प्राप्त करती है, जब आत्माके
दर्शनकी इच्छा होती है, तब वही इच्छा मोहको नाश करती है, जैसे धूप-
करि छाया क्षीण हो जाती है, तैसे आत्मपदकी इच्छाकरि अविद्या क्षीण
हो जाती है, अरु सर्वगत देव आत्माके साक्षात्कार हुएते नष्ट हो जाती है,
जैसे द्वादश सूर्यउदित हुएते सब दिशाकी छाया नष्ट हो जाई ॥
हे रामजी ! जो दृश्य पदार्थकी इच्छा उपजती है, इसीका नाम
अविद्या है, अरु तिस इच्छाके नाशका नाम विद्या है, अरु तिस विद्या
हीका नाम मोक्ष है, सो अविद्याका नाश संकल्पमात्र है, जेता कछु
दृश्य पदार्थ है तिसकी इच्छा न उपजे अरु केवल चिन्मात्रविषे चित्तकी
वृत्ति स्थित होवै, यह अविद्यानाशका उपाय है, जब सब वासना निवृत्त
होवै, तब आत्मतत्त्व प्रकाश आवै, जैसे रात्रिके क्षय हुएते सूर्य प्रका-
शता है, तैसे वासनाके क्षय हुएते आत्मा प्रकाशता है, जैसे सुषुप्ते
उदय हुएते नहीं जानता कि, रात्रि कहा गई, तैसे विषेके उपजे नहीं
जानता कि, अविद्या कहा गई ॥ हे रामजी ! यह पुरुष संसारकी दृष्ट
वासनाकरिके बांधा है, जैसे संध्याकालविषे मूर्ख बालक परछाईविषे
घेताल कल्पिकरि भयमान होता है, तैसे यह पुरुष अपनी वासनाकरि

भयको पाता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जो कुछ दृश्य है, सो अविद्याकरि हुआ है, अरु अविद्या आत्मभावकरि नाश होती है, सो आत्मा कैसा है ? वसिष्ठ उवाच ॥ चैत्योन्मुखत्वते रहित अरु सर्वगत समान अनुभवरूप ऐसा जो चेतन तत्त्व अशब्दरूप है, सो आत्मा परमेश्वर है ॥ हे रामजी ! ब्रह्माते लेकरि तृणपर्यंत जो जगत् है, सो सब आत्मा है, और अविद्या कुछ नहीं ॥ हे रामजी ! सब देहोंविषे नित्य चेतनघन अविनाशी पुरुष स्थित है, तिसविषे मनोनाम्री कल्पना आभास अन्यकी नाई होइकरि भासती है, अरु आत्मतत्त्वते इतर कुछ नहीं ॥ हे रामजी ! कोऊ न जन्मता है, न मरता है, न कोऊ विकार है, केवल आत्मतत्त्व प्रकाशसत्ता समान है, अविनाशी चैत्यते रहित शुद्ध चिन्मात्र तत्त्व अपने आपविषे स्थित है, सो नित्य सर्गगत है, शुद्ध चिन्मात्र है, निरूपद्रव है, शांतरूप सत्ता समान निर्विकार अद्वैत आत्मा है ॥ हे रामजी ! तिस एक सर्वगत देव सर्वशक्ति महात्माकी जब विभागकलनाशक्ति होती है, तिसका नाम मन है, जैसे समुद्रविषे द्रवताकारिके लहरी होती है, तेसे शुद्ध चिन्मात्रविषे जो चैत्यता होती है, तिसका नाम मन होता है, सकल्प कलनाकारिके दृश्यकी नाई भासती है, तिसी सकल्पकल्पनाका नाम अविद्या है, सकल्पहीकरि उपजी सकल्पही करि नाश हो जाती है जैसे वायुकरि अग्नि उपजता है, अरु वायुकरिही लीन होता है, तेसे संकल्पकरिके अविद्यारूपी जगत् उपजता है अरु सकल्पहीकरि नष्ट हो जाता है, जब चित्तकी वृत्ति दृश्यकी ओर फुरती है, तब अविद्या बढती है, जब वृत्ति दृश्यकी नष्ट हो जावे, दृश्यको त्यागिकरि स्वरूपकी ओर आवे, तब अविद्या नष्ट हो जाती है ॥ हे रामजी ! जब संकल्प करता है कि, मैं ब्रह्म नहीं, तब मन दृढ बंधनमय होता है, अरु जब यही सकल्प दृढ करता है कि, सब ब्रह्म है, तब मुक्त होता है, अरु जब अनात्मविषे अहं अभिमानका सकल्प दृढ करता है, तब बंधन होता है, अरु सब ब्रह्मके सकल्पकरि मुक्त होता है, दृश्यका सकल्प बंध है, अरु असंकल्प मोक्ष है, आगे जैसे तेरी इच्छा होवे तेसे कर, जैसे बालक आकाशविषे स्वर्णके कमलोंकी कल्पना करे, जो मृगंमत प्रकाश अरु मृगंमत्ता

है, सो भावनामात्र होते हैं, तैसे अविद्या भावनामात्र है, जो अज्ञानी जानता है, मैं कृश हों, अतिदुःखी हों, वृद्ध हों, हस्तपादद्रियवाला हों, ऐसे व्यवहारकरे वधमान होता है, अरु जब ऐसे जानै कि, मैं दुःखी नहीं, न मेरा देह है, न मेरे वधन है, तब भावनाकरि मुक्त होता है, न मैं मांस हों, न अस्थि हों, देहते अन्य साक्षी हों, ऐसे निश्चयवान्को अंतर अविद्याते मुक्त कहते हैं, जैसे सूर्यविषे अंधकार नहीं, मणिके प्रकाशविषे अंधकार नहीं, तैसे आत्माविषे अविद्या नहीं, जैसे पृथ्वीपर स्थित पुरुष आकाशविषे नीलता कल्पता है, तैसे अज्ञानी आत्माविषे अविद्या कल्पता है, वास्तव कछु नहीं ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! सुमेरुकी छाया आकाशविषे पड़ती है, अथवा तमकी प्रभा है अथवा और कुछ है, यह आकाशविषे नीलता कैसे भासती है ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! आकाशविषे नीलता है नहीं, यह शून्यता गुण है, न सुमेरुकी छाया है, अरु न तम है, आकाश पोलमात्र है ॥ हे रामजी ! यह ब्रह्मांड तेजरूप है, इसका प्रकाशही स्वरूप है, तमका स्वभाव नहीं तम ब्रह्मांडके बाह्य है, अंतर नहीं, ब्रह्मांडका प्रकाशस्वभाव है, अरु यह जो नीलता भासती है, सो दृढ़ शून्यताकरिके आकाशविषे नीलता भासती है, और नीलता कछु नहीं, जिसकी मंद दृष्टि है, तिसको नीलता भासती है, जिसकी दिव्यदृष्टि है, तिसको नीलता नहीं भासती, पोल भासती है, जैसे मंद दृष्टिको आकाशविषे नीलता भासती है, तैसे अज्ञानीको अविद्या सत्य भासती है, जैसे दिव्यदृष्टिवालेको नीलता नहीं भासती, तैसे ज्ञानवान्को अविद्या नहीं भासती, ब्रह्मसत्ताही भासती है ॥ हे रामजी ! जहाँलगे इसके नेत्रोंकी दृष्टि जाती है, तहाँलगे अवकाश भासता है, अरु जहाँ वृत्ति कुटिल होती है, तहाँ इसको नीलता भासती है ॥ हे रामजी ! जैसे जिसकी दृष्टि क्षय होती है, तहाँ तिसको नीलता भासती है, तैसे जो इस जीवकी आत्मादृष्टि क्षय होती है, तहाँ इसको अविद्या भासने लगती है, सो यह दुःखरूप है ॥ हे चेतनको, जो कछु स्मरण करता है, तिसका नाम है, अरु

होता है, तब अविद्या नष्ट हो जाती है, असकल्प होनेकरि अविद्या नष्ट होती है, जैसे आकाशके फूल तैसे अविद्या है, यह भ्रमरूप जगत् मूर्खों-को सत्य भासता है, वास्तवते कुछ नहीं, मनके फुरणते रहित होवै, तब जगत् कुछ नहीं, भावनामात्र जगत् है, तिसीका नाम अविद्या है, सो मोहका कारण है, जब वही भावना उलटिकरि आत्माकी ओर आवै, तब अविद्या नाश होवै, जो बारवार चितवना करणी इसका नाम भावना है, जब भावना आत्माकी ओर वृद्ध होती है, तब आत्माकी प्राप्ति होती है, तथा अविद्या नष्ट होजातीहै, मनके ससरणका नाम अविद्याहै, जब ससरणा आत्माकी ओर हुआ, तब अविद्या नष्ट भई ॥ हे रामजी ! जैसे राजाके आगे मंत्री टहलुए कार्यको करते हैं, तैसे मनके आगे इन्द्रियां कार्यको करती है ॥ हे रामजी ! बाह्यके विषय पदार्थोंकी भावना छोड़िके तुम अंतर आत्माकी भावना करौ, तब आत्मपदको प्राप्त होहुगे, जिन पुरुषोंने अंतर आत्माकी भावनाका यत्न किया है, सो शांतिको प्राप्त भये हैं ॥ हे रामजी ! जो पदार्थ आदिविषे नहीं होता, सो अतविषे भी नहीं रहता, ताते जो कुछ भासता है, सो सब ब्रह्मसत्ता है, इतर कुछ नहीं, जो कुछ इतर भासता है, सो मननमात्र है, अरु तेरा स्वरूप निर्विकार आदिअतते रहित ब्रह्मतत्त्व है, तू क्यों शोक करता है, अपने पुरुषार्थकरिके ससारके भोगवासना चित्तसों मूलते उखाड़ो, अरु आत्मपदका अभ्यास करौ, जो दृश्यभ्रम मिटि जावै ॥ हे रामजी ! यह ससारकी वासनाका उदय होना, जरा मरण मोहको देनेहाग है, जब स्वरूपका प्रमाद होता है, तब इसको यह कल्पना उठती है, आगारूपी अनत फाँसियोंकरि बधमान होता है, अरु वासना वृद्ध हो जाती है, कहता है, मेरे पुत्र हैं, मेरा धन है, मेरे वायव हैं, यह मैं हूँ, यह ओर है, इमते लेकरि वासना तिसके चित्तविषे उत्पन्न होती है ॥ हे रामजी ! ऐसे शरीरसाथ मिलकरि यह कल्पना करता है, सो शरीर शून्यरूप है, जैसे वायुविरोलेसाथ नृण उड़ते हैं, तैसे अविद्यारूपी वासनाकरिके शरीर उड़ते हैं, अहंत्व आदिक जगत् सब अज्ञानीको भासता है, अरु ज्ञान-वान्को केवल ब्रह्म सत्य भासता है, पृथिवी, नदियनि लेकरि जगत्

अज्ञानमात्रकारिके भासता है, अरु ज्ञानते नष्ट हो जाता है, जैसे जेवरीके न जाननेकारि सर्प भासता है, अरु जेवरीके सम्यक् ज्ञानकरि नष्ट होता है, तैसे आत्माके अज्ञानकारिके जगत् भासता है, अरु आत्माके सम्यक् ज्ञान हुएते जगद्भ्रम नष्ट हो जाता है, ताते आत्माकी भावना करो ॥ हे रामजी ! जेवरीविषे दो विकल्प होते हैं, एक जेवरीका, दूसरा सर्पका, सो दोनों विकल्प अज्ञानीको होते हैं, ज्ञानीको दो विकल्प नहीं होते, जो जिज्ञासी होता है, तिसकी वृत्ति सत्य अरु असत्यविषे डोलायमान होती है, अरु जो ज्ञानवान् है, तिसको विचारते रहित ब्रह्मतत्त्वही भासता है, ताते तू अज्ञानी मत होहु, ज्ञानवान् होहु, जेती कष्ट जगत्की वासनाहै, उन सबको त्याग करु, तव शान्तिवान् होवैगा ॥ हे रामजी ! ससारमोगकी वासना भी तव होती है, जब अनात्मविषे आत्माभिमान होता है, सो तू देहके साथ किसका अभिमान करता है, यह देह तो मृक जड़ है, अरु अस्थिमांसकी थेली है, ऐसी देह तू क्यों होता है, जबलग देहविषे अभिमान होता है, तबलग सुख अरु दुःखको भुगतता है, अरु इच्छा करता है, जैसे काष्ठ अरु लाखका सयोग होता है, अरु जैसे घट अरु आकाशका सयोग होता है तैसे देह अरु देहीका सयोग होता है, जैसे चमड़ीके अंतर आकाश होता है, सो चमड़ीके नष्ट हुए आकाश नष्ट नहीं होता, अरु जैसे घटके नष्ट हुएते घटाकाश नष्ट नहीं होता, तैसे देहके नष्ट हुएते आत्मा नाश नहीं होता ॥ हे रामजी ! जैसे मृगतृष्णाकी नदी भ्रांतिकारिके भासती है, तैसे अज्ञानकारिके सुखदुःखकी कल्पना होती है, ताते सुखदुःखकी कल्पनाको त्यागकरि अपने स्वभावसत्ताविषे स्थित होहु, बड़ा आश्चर्य है, जो ब्रह्मतत्त्व सत्यस्वरूप है, सो मनुष्य भूल गया है, अरु जो असत्य अविद्या है, तिसको बारवार स्मरण करता है, ऐसी अविद्याओ तू मत प्राप्त होहु ॥ हे रामजी ! मनका जो मनन है, मोई अधिद्या है, अरु यह अनर्थका कारण है, इसकारि जीन अनेक भ्रमको देखता है, मनके फुरणेकरि चंद्रमाका विष अमृतकरि पूर्ण भी नरकके अग्निसमान भासता है, अरु बड़ी लहरी तरंगसाहित अरु कमलोंसंयुक्त जल भी मरुत्त लकी नदीकेसमान भासता है, जेमे स्वप्नविषे मनके फुरणेकारिके नाना-

प्रकारके सुख अरु दुःखका अनुभव होता है, तैसे यह सब जगद्धर्म चित्तकी वासनाकरिके भासता है, जाग्रत् अरु स्वप्नविषे यह जीव विचित्र रचनाको देखता है, सो मनके फुरणेकरिके देवता है, जो स्वर्गविषे बैठा होता है, अरु स्वप्नविषे उसको नरकोंका अनुभव होता है, तैसे आनंदरूप आत्माविषे प्रमादकरि इसको दुःखका अनुभव होता है ॥ हे रामजी ! अज्ञानी मनके फुरणेकरिके शून्य अणुविषे सपूर्ण जगद्धर्मको देखता है, जैसे राजा लवण सिंहासनपर बैठा हुआ चडालकी अवस्थाका अनुभव करत भया, ताते ससारकी वासना चित्तते त्याग देहु, यह संसारवासना बंधनका कारण है, सर्व भावोंविषे वर्ती, परतु राग किसी-विषे न होवै, जैसे स्फटिकमाणि सब प्रातिविंबको लेता है, परंतु रंग किसीका नहीं लेता, तैसे तुम सब कार्य करौ, परतु द्वेष किसीविषे न होवै, ऐसा जो पुरुष है, सो निर्वंधन है, किसको शास्त्रका उपदेश नहीं, वह निजरूप है ॥ हे रामजी ! जो कछु प्रकृत आचार तुमको आय प्राप्त होवै, देना, लेना, बोलना, चलना, आदिक सब कार्य करौ, परतु अंतरते अभिमान कछु न करौ, निरभिमान होकरि कार्य करौ, यह ज्ञान सबते श्रेष्ठ है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे यथाकथितदोषपरिहारोपदेशवर्णन नाम नवाशीतितम सर्गः ॥ ८९ ॥

नवतितमः सर्गः ९०.

सुखदुःखभोक्तव्योपदेशकथनम् ।

वाल्मीकि उवाच ॥ इसप्रकार जब महात्मा पुरुष वासिष्ठजीने कहा, तब कमलनयन रामजी वासिष्ठजीकी ओर देखत भया, अरु अंत करण प्रफुलित हो आय, जैसे रात्रिके मुँदेहुए कमल सूर्यके उदय हुए प्रफुलित हो आते हैं, तैसे प्रभु ने होइकरि रामजी बोलत भये ॥ राम उवाच ॥ बड़ा आश्चर्य है, जो मैं तबकेसाथ परंत वांचा है, अविद्यमान जो है अविद्या, तिसने सपूर्ण जगत् रच किया है, अरु अविद्यमान जगत्को ब्रह्मसागवत् दृढ़ किया है, सब जगत् असत्यरूप है, मर्त्यकी नाई स्थित

अज्ञानमात्रकारिके भासता है, अरु ज्ञानते नष्ट हो जाता है, जैसे जेवरीके न जाननेकरि सर्प भासता है, अरु जेवरीके सम्यक् ज्ञानकरि नष्ट होता है, तैसे आत्माके अज्ञानकरिके जगत् भासता है, अरु आत्माके सम्यक् ज्ञान हुएते जगद्भ्रम नष्ट हो जाता है, ताते आत्माकी भावना करो ॥ हे रामजी ! जेवरीविषे दो विकल्प होते हैं, एक जेवरीका, दूसरा सर्पका, सो दोनों विकल्प अज्ञानीको होते हैं, ज्ञानीको दो विकल्प नहीं होते, जो जिज्ञासी होता है, तिसकी वृत्ति सत्य अरु असत्यविषे डोलायमान होती है, अरु जो ज्ञानवान् है, तिसको विचारते रहित ब्रह्मतत्त्वही भासता है, ताते तू अज्ञानी मत होहु, ज्ञानवान् होहु, तू जगत्की वासनाई, उन सबको त्याग करु, तब शांति चंचल है, अरु अपने फुरणेकरिके ससार प्राप्ति की प्राप्ति भी तब होरीको धरता है, तिस चित्तके एते नाम हैं, अहंकार, मन, जीव इत्यादिक नाम चित्तके हैं, सो चित्तही अज्ञानकरिके सुखदुःखको भोगता है, शरीर नहीं भोगता, अरु जो प्रबोध चित्त है, सो शान्तरूप है, जबलग मन अप्रबोध है, अरु अविद्यारूपी निद्राकरिके सोयाई, तबलग स्वप्नरूप अनेक सृष्टिको देखता है, अरु जब अविद्या निद्राते जागता है, तब नहीं देखता है ॥ हे रामजी ! जबलग जीव अविद्यासाथ मलिन है, तबलग संसारभ्रमको देखता है, अरु जब बोधवान् हुआ, तब संसारभ्रम निवृत्त होता है, जैसे रात्रिकरि कमल मुँदे जाते हैं, अरु सूर्यके उदय हुएते विलि आते हैं, तैसे अविद्याकरि जगद्भ्रम देखता है, बोधकरिके अद्वैतरूप होता है, ताते अज्ञानही दुःखका कारण है, अविवेककरिके पचकोश जो देह है, तिसविषे अभिमानी होइकरि जैसे कर्म करता है, तैसेही भोगता है, शुभ करता है, तब सुख भोगता है, अशुभ करता है, तब अशुभदुःख भोगता है, जैसे नटवा अपनी क्रियाकरिके अनेक स्वांगोंको धरता है, तैसे मन अपने फुरणेकरिके अनेक शरीरोंको धरता है, जैसे कछु इष्ट अनिष्ट सुख दुःख है सो एक मनके फुरणेविषे हैं, शरीरविषे स्थित होइकरि मन करता है जैसे रथ ऊपर आरुढ़ होइकरि चला करता है, जैसे कोटरविषे बैठिके मर्प चेष्टा करते हैं, जैसे शरीर

प्रकारके सुख अरु दुःखका अनुभव होता है, तैसे यह सब जगद्धर्म चित्तकी वासनाकारिके भासता है, जाग्रत् अरु स्वप्नाविषे यह जीव विचित्र रचनाको देखता है, सो मनके फुरणेकारिके देवता है, जो स्वर्गविषे बैठा होता है, अरु स्वप्नाविषे उसको नरकोका अनुभव होता है, तैसे आनदरूप आत्माविषे प्रमादकरि इसको दुःखका अनुभव होता है ॥ हे रामजी ! अज्ञानी मनके फुरणेकारिके शून्य अणुविषे सपूर्ण जगद्धर्मको देखता है, जैसे राजा लवण सिंहासनपर बैठा हुआ चडालकी अवस्थाका अनुभव करत भया, ताते ससारकी वासना चित्तते त्याग देहु, यह संसारवासना बधनकुलकारण है, सर्व भावोंविषे वर्ती, परतु राग किसी-विषे न होरै चित्तना करिके लवणनेरु प्रातिविकको लेता है, परतु रंग ऋषीश्वर, मुनीश्वर, सबनकी मनकरि करौ, परतु द्वेष किसीविषे न आदिक देवताओंको पूजत भया, मत्र अरु सामग्री जाके दुःखप्रेष नहीं, कर्म है, सो संपूर्ण करत भया, अरु मनहीकरि सब दक्षिणा देत भया, सवा वर्ष पर्यंत यज्ञ पूर्ण किया, अरु मनहीकरि तिसका फल भोगत भया. ताते हे रामजी ! मनहीकरि सब कर्म होता है, अरु मनही भोगता है, जैसा चित्त है, तैसाही पुरुष है, पूर्ण चित्तकरि पूर्ण होता है, अरु नष्ट चित्तकरि नष्ट होता है, अर्थ यह कि, जिसका चित्त आत्मतत्त्वकरि पूर्ण है, सो पूर्ण है, अरु जो आत्मतत्त्वते नष्टचित्त है, सो नष्ट पुरुष है ॥ हे रामजी ! जिसको यह निश्चय है कि, मैं देह नौ, सो नीचउद्धि है, अनेक दुःखको प्राप्त होवेगा, अरु जिसका चित्त पूर्ण विवेकविषे जागा है, तिसको सब दुःखोंका अभाव हो जाता है, जैसे सूर्यके उदय हुएते कमलोंका सकुचना दूर हो जाता है अरु खिलि आते हैं, तैसे विवेकरूपी सूर्यके प्रकाशते रहित पुरुष दुःखोंकरि सकुच रहते हैं, अरु जो विवेकरूपी सूर्यके प्रकाशकरि प्रफुल्लित भये हैं, सो मनारके दुःखको तरि जाते हैं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सुखदुःखभोक्तव्योपदेशकथन नाम नवतितम सर्ग ॥१०॥

एकनवतितमःसर्गः ९९.

सात्त्विकजन्मावतारवर्णनम् ।

॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! राजा लवण राजसूययज्ञ मनकारि करत भैयाँ, अरु मनहीकरि तिसका फल भोगा, परंतु ऐसा साँवरी कौन था, जिसने उसको भ्रम दिखाया ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब वह साँवरी लवणराजाकी सभाविषे आया, तब मैं वहा था, मैं उसे देखा था, तब तहाँ मुझसों लवण अरु मंत्री पूछत भये कि, यह कौन था, तब मैंने उनको जो कछु कहा था, सो तुझको कहता हों ॥ हे रामजी ! जो पुरुष राजसूययज्ञ करता है, तिसको द्वादश वर्षकी आपदा प्राप्त होती है, तिस द्वादश वर्षमें अनेक दुःखको देखता है, तब राजा लवण जो मनकारि यज्ञ करत भया, तिसको आपदा भी मनकारि प्राप्त भई, स्वर्गते इंद्रने अपना दूत पठाया, आपदा भुगतावनेनिमित्त साँवरी आकारवान् होइकरि आया, राजाको चडालकी आपदा भुगताइकरि बहुरि स्वर्गको चला गया ॥ हे रामजी ! जो कछु मैंने प्रत्यक्ष देखा था, सो तुझको कता, ताते मनही करता है, अरु मनही भोगता है, जैसा जैसा दृढ संकल्प मनविषे फुरता है, तिमके अनुसार इसको सुखदुःखका अनुभव होता है ॥ हे रामजी ! जबलग चित्त फुरता है, तबलग इसको आपदा प्राप्त होती है, जैसे ज्यों ज्यों फिकरका वृक्ष बढ़ता है, त्यों त्यों कंटक बढ़ते जात हैं, तैसे मनके फुरणेकरि आपदा बढ़ती जाती है, अरु जब मन स्थिर होता है, तब आपदा मिटजाती है ॥ ताते, हे रामजी ! इस चित्तरूपी वर्षको विषैकरूपी तत्करि गाली, तब परमसारकी प्राप्ति होवंगी, यह चित्तही परम सकल जगत् आडंबरका कारण है, तिसको तू अविद्या जान, जैसे वृक्ष, मिट्य, तरु, सो एकही वस्तुके नाम है, तैसे अविद्या, जीव, बुद्धि, अहंकार, मन फुरणेके नाम है, इसको विषैकरि लीन करो ॥ हे रामजी ! जैसा संकल्प इसविषे दृढ होता है, तैसा देवता है ॥ हे रामजी ! यह कवन पदार्थ है, जो यत्न कियेते सिद्ध न होय ? जो हठकरि पाछे न फिर ती, सब कुछ सिद्धता है, जैसे वर्षके वासनोको जलविषे डारिये तब जलकी पत-

ताही हो जाती है, तैसे आत्मबोधकरि सब पदार्थोंकी एकता हो जाती है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् । तुमने कहा कि, सुखदुःख सब मनहीविषे स्थित है, अरु मनकी वृत्ति नष्ट हुएते सब नष्ट हो जाती है, सो चपल वृत्ति कैसे क्षय होवै ? वासिष्ठ उवाच ॥ हे रघुकुलश्रेष्ठ आकाशके चद्रमा । मैं तुझको मनके उपशमकी युक्ति कहता हों, जैसे सवारके वश घोड़ा होता है, तैसे मन तेरे वश रहेगा ॥ हे रामजी ! सब भूत ब्रह्महीते उपजे है, सो तिनकी उत्पत्ति तीन प्रकारकी है, एक सात्त्विकी, एक राजसी, एक तामसी, प्रथम जो शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्मविषे कलना उठी है, तिस बाह्यमुखी फुरणेका नाम मन हुआ, सो ब्रह्मारूप है, सो ब्रह्मा सकलरूप आगे सकल्प करत भया, जैसा सकल्प किया तैसा आगे देखत भया, तिसने यह भुवन आडवर कल्पा, तिसविषे जन्म मरण सुखदुःख मोह आदिक ससरणा कल्पा, इसप्रकार अपने आरभसयुक्त जैसे वर्षका कणका समुद्रते उपजिकरि सूर्यके तेजकरि लीन हो जावे, तैसे आरभकरि निर्वाण हो गया, वहुनि सकल्पके वशते उपजा, वहुनि लीन होगया, इसप्रकार कई अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्माते उपजि उपजि लीन हो गये हैं, अरु कई होवेंगे, अब जैसे ब्रह्मतत्त्वते उपजे हैं, अरु जैसे मुक्त होते हैं, सो सुन ॥ हे रामजी ! शुद्ध ब्रह्मतत्त्वते प्रथम मनसत्ता उपजी है, सो जब आकाशकी चेतती भई, तब आकाश हुआ, तिसते वहुनि पवन हुआ, वहुनि अग्नि भया, तिसते आगे जल हुआ, तिसकी दृढताते पृथ्वी भई, तब चित्तशक्ति दृढ सकल्पकरि पाच भूतको प्राप्त भई, तब अत करण जो सूक्ष्म प्रकृति है, सो पृथ्वी, तेज, वायुसाथ मिलिकरि धान्यविषे आय प्राप्त होती है, तिसको पुरुष भोजन करते हैं, तब वह परिणाम होइकरि वीर्य रुधिररूप गर्भविषे निवास करती है, जिसते पुरुष उपजता है, सो पुरुष जन्ममात्रते वेदको पढ़ने लगता है, वहुनि गुरुके निकट जाता है, वहुनि क्रमकरिके तिसकी बुद्धि विवेकसों चमत्कारवान् हो जाती है, ग्रहण अरु त्याग शुभ अशुभविषे विचार उसको उपजता है, तब निर्मल अत करणसहित पुरुष स्थिर होता है, तब क्रमकरिके सप्त भूमिका चंद्रमाकी नाई तिसके चित्तविषे प्रकाशती है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सात्त्विकजन्मावतारो नाम एकवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥

द्विनवतितमः सर्गः ९२.

अज्ञानभूमिकावर्णनम् ।

॥ राम उवाच ॥ हे सर्व शास्त्रोंके तत्त्ववेत्ता भगवन् । कैसे वह सत भूमिका ज्ञानसे निवास करनेहारी है, सो सक्षेपते तुझको कहे ॥
 ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सत भूमिका अज्ञानकी है, अरु सत भूमिका ज्ञानकी है, तिनके अतर्गत और अपस्था बहुत है, तिनकी सख्या कुछ नहीं, ज्ञानकी अज्ञानकी असंख्य है, परंतु सतके अतर्गत है ॥ हे रामचंद्र ! आत्मरूपी वृक्ष है, अपना पुरुषार्थरूपी वर्म-तक्रतु है, तिसकरि दो प्रकारकी वेलि उत्पन्न होती है, एक शुभ अरु एक अशुभ है, तिस पुरुषार्थरूपी रसके बढनेकरि फलकी प्राप्ति होती है, अब ज्ञान किसको कहते हैं, सो मुन, प्रथम शुद्ध चिन्मात्रविषे चैत्य दृश्य फुरणते रहित होइकरि स्थित होना इसीका नाम ज्ञान है, अरु शुद्ध चिन्मात्र अद्वैतविषे अहं सनेदना उठती है, सो स्वरूपते गिरना है, सोई अज्ञानदशा है ॥ हे रामचंद्र ! यह मैंने तुझको सक्षेपते ज्ञान अरु अज्ञानका लक्षण कहा है, शुद्ध चिन्मात्रविषे जिनकी निष्ठा है, अरु सत्य स्वरूपते चलायमान नहीं होता, अरु गग द्वेप किसी विषे नहीं, सो ज्ञानी है, अरु ऐसे शुद्ध चिन्मात्र स्वरूपते जो गिरे हैं, सो अज्ञानी है, जगत्के पदार्थोंविषे मग्न है, सो अज्ञानी है, इसने परे मोह कोऊ नहीं, न हुआ है, यही परम मोह है, अरु स्वरूपस्थिति किसका नाम है, एक अर्थको छोड़िके जो संवित् और अर्थको प्राप्त होता है, जैसे जागृतको त्यागिकरि सुषुप्तिको प्राप्त होता है, तिनके मध्यविषे जो निर्मननरूप सत्ता है, तिसविषे स्थित होना, सो स्वरूपस्थिति कहाती है ॥ हे रामचंद्र ! भलीप्रकार मैं सरूप जिसके शात हुए हैं, अरु शिलाके अंतरवत शुन्य है, वैसी गून्यता है कि निद्रा अरु जडताते रहित है, तिस सत्ताविषे स्थित होना सो स्वरूपस्थिति कही है, वैसा स्वरूप है, अहं त्व आदिक फुरणते रहित है, भेदभिकारते रहित है, जड़ते रहित अचैत्य चिन्मात्र है, सो आत्मन-

रूप कहाता है, तिस तत्त्वते फिरिकरि जो जीवोंकी अवस्था हुई है, सो सुन ॥ हे रामचन्द्र ! बीजजागृत १, जागृत २, महाजागृत ३, जागृत-स्वप्न ४, पचम स्वप्न ५, स्वप्नजागृत ६, सुषुप्ति ७, ये सप्तप्रकार मोहकी अवस्था है, इनके अंतर्गत और अनेक हैं, मुख्य ये सप्त हैं, अब इनके लक्षण सुन ॥ हे रामजी ! प्रथम जो शुद्ध चिन्मात्र अशब्द पद तत्त्वसों चेतनताका अह है, तिसका भविष्यत् जीव नाम होता है, सो आदि सर्व पदार्थोंका बीजरूप है, सो तिसका नाम बीज जागृत है, अरु तिसके अनंतर जो अह अरु यह मेरा इत्यादिक प्रतीति दृढ़ हो गई, जन्मांतरविषे भासै, तिसका नाम जागृत है, अरु यह है, सो है, मैं हूँ, इत्यादिक शब्दसाथ तन्मय होना, और जन्मांतरविषे जो यह दृढ़ प्रतीति हो जावै, तिसका नाम महाजागृत है, अरु महाजागृतविषे बैठे हुए मन फुरता है, मनोराज्यविषे वह फुरणा दृढ़ हो भासै, अथवा अदृढ़ होवै, सो जागृत स्वप्न कहाता है, अरु दूसरा चद्रमा भासै, सीपीविषे रूपा भासै, मृगतृष्णाका जल भासै, इत्यादिक विपर्यय भासना सो जागृत स्वप्न है, अरु निद्रा आई तिसविषे मन फुरणे लगा, नाना-प्रकारके पदार्थ चित्तके फुरणेकरि भासने लगे, जब जाग उठा तब कहता है, मैं अल्पकालविषे केते पदार्थ देखे, निद्राकालविषे जो पदार्थ देखे ये, तिनको असत्यरूप जागृतमें जानता भया, तिस निद्राकालविषे फुर-णेका नाम स्वप्न है, अरु स्वप्न आया, तिसविषे दीर्घकाल बीत गया, प्रफुलित अपना बड़ा वपु देखत भया, तिसविषे अह मम भाव दृढ़ हुआ, अरु आपको सत्य जानिकरि जन्म मरण आदिक देखता भया, यहां देह रहै, अथवा न रहै, तिसका नाम स्वप्नजागृत है, वह स्वप्न महाजागृत रूपको प्राप्त होता है यह स्वप्नजागृत है, अरु इस छवि अव-स्थाका जहा अभाव हो जावै, जडरूपहोने, अरु भविष्यत् होवै, ति-सका नाम सुषुप्ति है, तिस अवस्थाविषे वाम, पत्थर, वृक्ष आदिक स्थित हैं ॥ हे रामजी ! यह अज्ञानकी नप्त भूमिका कही हैं तिनके एकएकविषे अवस्थाभेद है ॥ हे रामचन्द्र ! स्वप्न चिरकालकरिके

जागृतरूप हो जाता है, तिसके अंतर्गत और स्वप्न जागृत है, तिसके अंतर और है इसप्रकार एकएकके अंतर अनेक हैं, यह मोहकी घनता है, तिसकरि जीव भ्रमते हैं, जैसे जल नीचेते नीचेको चला जाता है, तैसे मोहते अनंतर मोहको पातेहैं ॥ हे रामजी ! यह तुझको अज्ञानकी अवस्था कहो हैं, नानाप्रकारका मोहभ्रम विकार है, तिनते तू विचारिकरि मुक्त होहु, जब तू महात्मा पुरुष आत्मविचार करिके निर्मल बोधवान होवैगा, तब इस भ्रमको तर जावैगा, ॥ इति त्र्यायोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे अज्ञानभूमिकावर्णन नाम द्विनावतितमः सर्गः ॥ ९२ ॥

त्रिनवतितमः सर्गः ९३.

ज्ञानभूमिकोपदेशवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामचंद्र ! अब तू ज्ञानकी सप्तभूमिका सुन, भूमिका कहिये चित्तकी अवस्था सो ज्ञानकी भूमिका जाननेते बहुत मोहरूप चिक्कड़विषे डूबता नहीं ॥ हे रामचंद्र ! मतोंवाले भूमिकाको बहुत प्रकारकरि कहते हैं, अरु मेरा अभिमत पूछे तो यह है, इसकरि सुगम निर्मल बोधको प्राप्त होता है, स्वरूप-विषे जागनेका नाम ज्ञान है, तिस ज्ञानकी सप्त भूमिका हैं अरु जो मुक्त इन सप्त भूमिकाके परे हैं, सो विदेहमुक्त हैं ॥ अब भूमिकाके नाम भेद सुन ॥ प्रथम शुभेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चतुर्थ सत्त्वापत्ति, पंचम असंसक्ति, षष्ठी पदार्थमायिनी, सप्तम तुरीया ॥ इसके सारको प्राप्त हुआ बहुत शोक नहीं करता, अब इसका अर्थ श्रवण कर ॥ हे रामजी ! जिनको यह विचार फारि आये कि, मैं महामूढ़ हो रहा हूँ, मेरी बुद्धि सत्यविषे नहीं, अरु संसारकी ओर लगी है, ऐसे विचार करिके सच्चाई अरु मन्त्रोंकी संगति वैराग्यसंग सत्यकी इच्छा होवे, इसका नाम शुभेच्छा है, अरु सच्चाईको विचारणा अरु सत्तोंकी संगति अरु विषयोंकी वैराग्य सत्यमार्गका अभ्यास इनसहित सत्य आचारविषे प्रवर्तना, सत्यको सत्य जानना, अरु अप-

त्यको असत्य जानिकारि त्याग करना इसका नाम विचार है, विचार अरु शुभेच्छासहित तत्त्वका अभ्यास करना, अरु इंद्रियोंके विषयोति वेराग्य करना अरु मन सूक्ष्म होता है, सो तीसरी भूमिकाका नाम तनुमानसा है, तीन भूमिकाका अभ्यास करना, अरु इंद्रियोंके अर्थते वेराग्य करना जगत्ते वेराग्य करना अरु श्रवण मनन निदिध्यासनकारि सत्य आत्मा-विषे स्थित होना, इसका नाम सत्त्वापत्ति है, तामें सत्य आत्माका अभ्यास होता है यह चार भूमिका जो हैं सयमरूप, तिसका फल जो है शुद्ध विभूति, तिस फलविषे असंसक्त रहना, तिसका नाम अससक्ति है, दृश्यका विस्मरण अरु आत्मारामीपना अतरवाहिरते नानाप्रकारके पदार्थोंका तुच्छ भासना, तिसका नाम पदार्थाभाविनी है, सो छठी भूमिका है ॥ हे रामचंद्र ! चिरपर्यंत जो छठी भूमिकाका अभ्यासकारि भेदकलनाका अभाव हो जाता है, स्वरूपविषे दृढ़ परिणाम होता है, छ भूमिका जहां एकताको प्राप्त होवें, तिसका नाम तुरीया है, यह जीवन्मुक्तकी अवस्था है, जीवन्मुक्त तुरीयापदविषे स्थित है, अर्थ यह कि, तीन भूमिका जगत्की जागृत अवस्थामें हैं, अरु चौथी तत्त्वज्ञानीकी है, अरु पाँचवीं छठी अरु सातवीं जीवन्मुक्तकी अवस्था है, अरु तुरीयातीत पदविषे विदेहमुक्त होता है ॥ हे रामचंद्र ! जो पुरुष महाभाग्यवान् है, सो सप्त भूमिकाविषे स्थित होता है, सो आत्मारामी महापुरुष परमपदको प्राप्त होता है ॥ हे रामचंद्र ! जो जीवन्मुक्त पुरुष हैं, सो सुखदुःखानिषे मग्न नहीं होते, शातरूप होइके अपने प्रकृत आचारको करते हैं, अथवा नहीं करते, तौ भी तिनको वधन कुछ नहीं, तिनको क्रियाका बोध कुछ नहीं रहता, जैसे सुपुत्र पुरुषके निकट जाइके क्रिया करे, तब बोध कुछ नहीं, तैसे उसको क्रियाबोध कुछ नहीं सुपुत्रिवत् उन्मीलितलोचन है ॥ हे रामचंद्र ! जैसे सुपुत्र पुरुषको रूप अरु इंद्रियों इनका अभाव हो जाता है, तैसे सप्त भूमिकाविषे अभाव हो जाता है, इह सप्त भूमिका ज्ञानकी ज्ञानवान्का विषय हैं, पशु वृक्ष म्लेच्छवत् जो मूर्ख हैं, अरु पापाचारी हैं, तिनके धितविषे इनका अधिकार नहीं होता, जिसका मन निमग्न है, तिनको इन भूमिकाविषे अधिकार है, अरु पशु म्लेच्छ आदिको भी

इनका अभ्यास होवे, तब वह भी मुक्त हो जाते हैं, इसविषे सशय कुछ नहीं है ॥ हे रामचंद्र ! आत्मज्ञानकरि जिनके हृदयकी गांठ टूट गई है, तिनको ससार मृगतृष्णाके जलवत् मिथ्या भासता है, वह मुक्त रूप है, अरु जो संसारते विरक्त होइकरि इन भूमिकाविषे आवे है, अरु मोहरूपी समुद्रको तरे नहीं, पूर्णपदको प्राप्त नहीं भये, अरु सप्त भूमिकाविषे किसी भूमिकाविषे लगे हैं, सो भी आत्मपदको पाइकरि पूर्ण आत्मा होवेंगे हे रामचंद्र ! एक सप्त भूमिकाको प्राप्त हुए हैं, कोऊ एक भूमिकाको, कोऊ दूसरीको, कोऊ तीसरीको प्राप्त हुए हैं, कोऊ चौथी, कोऊ पाँचवीं कोऊ छठीको अरु कोऊ अर्ध भूमिकाको प्राप्त भया है, कोऊ गृहविषे स्थित है, कोऊ वनविषे है, कोऊ तापसी है, कोऊ अनीत है, इसते आदि लेकरि सो पुरुष धन्य है, अरु बड़े शूरमें वही है, जो बड़े दिक्पाल हस्ती है, अरु बड़े बड़े शूरमें है, सो तिनके शूरत्व आगे तृणवत् है, काढ़ते जो और शूरत्व सुगम है, परंतु इंद्रियांरूपी शत्रुको जीतना कठिन है, जिन पुरुषोंने इनको जीता है, सो बड़े शूरमें हैं, जिस पुरुषने किसी भूमिकाको जीती है सो वदना करने योग्य है तिसको चक्रवर्ती राजा जानना, राज्य अरु और बड़ा ईश्वर विभूति सब तिनको तृणवत् है, वह परमपदको प्राप्त हुए हैं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे ज्ञानभूमिकोपदेशवर्णनं नाम त्रिनवतितम सर्गः ॥ ९३ ॥

चतुर्नवतितमः सर्गः ९४.

युक्तोपदेशवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जैसे सुवर्णविषे भूषण फुरे अरु सो अपना सुवर्णभाव भूलि जावे अरु कहे मैं भूषण हूँ, तैसे चित्तसंवेदन जिस स्वरूपते फुग है, तिसते भूलि करि अदवेदना हुई है, ताते अहंकाररूप धरा है, जो मैं यह कुछ हूँ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! सुवर्णविषे जो भूषण होते हैं, सो मैं जानता हूँ, परंतु आत्माविषे अहंभाव कैसे होता है, सो कहो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामचंद्र ! अहंकार आदिकोंका जो

होना है सो असत्यरूप आगमापायी है, तिसका कुछ भिन्नरूप नहीं, यह आत्माका चमत्कार है, वास्तवते द्वैत कुछ नहीं, जैसे समुद्रविषे अध ऊर्ध्व जलही जल है, और कुछ नहीं, तैसे परम तत्त्वाविषे और विभागकल्पना कोई नहीं, शातरूप है, जैसे समुद्रविषे द्रवताकारिके तरंग आदिक भासते हैं, तैसे सवेदनकारिके जगद्ध्रम भासते हैं, आत्माविषे नानाप्रकारका भ्रम भासता है, परतु और कुछ नहीं जैसे सुवर्णविषे भूषण भासते है, जैसे जलविषे द्रवता और वायुविषे स्पन्द भासते है, तैसे आत्माविषे जगत् भासता है, पुरणते रहित शातरूप परमपद है ॥ हे रामजी ! जैसे मृत्तिकाकी सेना होती है, तिसविषे हस्ती घोड़ा पशुही होते हैं, सो सब मृत्तिकारूप है, इतर कुछ नहीं, तैसे सब जगत् आत्मरूप है, भ्रमकारिके नानात्व भासता है, आत्माही पूर्णरूप है, आपविषे स्थित है, जैसे आकाशविषे आकाशस्थित है, तेमे ब्रह्मविषे ब्रह्म स्थित है, सत्यविषे सत्य स्थित है, जैसे दर्पणविषे प्रतिबिम्ब होता है, तैसे आत्माविषे जगत् है, जैसे स्वप्नविषे दूर पदार्थ अदूर भासते है, अरु अदूर दूर भासते है, सो भ्रममात्र है, तैसे आत्माविषे विपर्यय दृष्टिकारि जगत् भासता है ॥ हे रामजी ! असत्य जगत् भ्रमकारिके सत्वरूप भासता है, वस्तुते असत्यरूप है, जेमे दर्पणविषे नगरका प्रतिबिम्ब होवे जैसे मृगतृष्णाका जल होता है, जैसे आकाशमें दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे यह जगत् आत्माविषे भासता है, जेमे इंद्रजालके योगकारि आकाशविषे नगर भासे, तैसे यह असत्यरूप जगत् अज्ञानकारिके सत्य भासता है, जवलग आत्मविचाररूपी अग्रिकारि अविद्यात्पी बल्लीको तू नहीं जलावेगा, तवलग जगत्वरूपी बेलि निवृत्त न होवैगी, अनेक प्रकारके सुखदुख दिखावैगी, जव विचारकारिके मूलमदित इसको जलावेगा, तव शातपदको प्राप्त होवैगा ॥ इति श्रीयोगनासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे युक्तोपदेशो नाम चतुर्नानातितम सर्ग ॥ १२ ॥

पंचनवतितमः सर्गः ९५.

चाडालीशोकवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामचंद्र ! जैसे सुवर्णविषे भूषण होते हैं, सो मिथ्यारूप हैं, तैसे आत्माविषे अहं त्वं आदिक अविद्यारूप हैं, जो लवणकी कथा तेने सुनी है, सो अब बहुरि सुन ॥ हे रामजी ! वह जो लवण राजा था, सो दूसरे दिन विचार करने लगा कि, यह जो मुझको भ्रम भासा है, परंतु सत्यरूप होइकरि देखा है, देश नगर मनुष्य आदिक पदार्थ मुझको प्रत्यक्ष दृष्ट आये हैं, सो बहुरि जायकरि देखों कि, कैसी बातों हैं ? ऐसे विचारकरिके दिग्विजय मान करिके भत्री अरु सेनाको साथ लेकरि दक्षिण दिशाकी ओर चला, देशको लंघता लंघता विप्याचल पर्वतको जाय प्राप्त हुआ, पूर्व अरु दक्षिणके समुद्रके मध्यविषे अटवीको भ्रमता भ्रमता जाय प्राप्त हुआ, जैसे आकाशकी वीथियोंविषे सूर्य भ्रमना है, तैसे राजा भ्रमता देखता भया; जो वृत्तांत अरु देश ग्राम पदार्थ भ्रमविषे देखे थे, सो प्रत्यक्ष देखता भया, तब विस्मयको प्राप्त भया हे देव ! यह क्या है, जो कछु मैं भ्रमविषे देखा था, सो अब मुझको प्रत्यक्ष भासता है, यह बड़ा आश्चर्य है । ऐसे विचारिके आगे गया, तो क्या देखा कि, आगिकरि वृक्ष जले हैं, अरु अकाल दुर्भिक्ष पडा था, तिसकरि जो संबंधी देखे थे, तिनकी चेष्टाके स्थान देखे, अरु उनकी कथा सुनी इसप्रकार देखते देखते आगे गया तो क्या देखा कि, चंडालशरीरकी सामु बैठी रुदन करती है, हे देव ! मेरा पुत्र कहाँ गया ? हे पुत्र ! तुम कहाँ गये ? मेरी कन्या जीर्णदेह हो गई है चंद्रमाकी नई जिसका मुख, ऐसा राजकुमार था, अरु भृगनपत्नी मेरी बेटी थी; अरु दुहिता दुहितियाँ थीं सो दुर्भिक्षताकरि मृत जाते रहे । तिनके यह खानेके पदार्थ हैं, चेष्टाके स्थान हैं, रतिकाकी माला कंठवि डारते थे, अरु चेष्टा करते थे, जीवोंके मांस खाने थे, अरु रुधिरपान करते थे, यह कहाँ गये ? इसते लेकरि पुत्र, पुत्री, भर्ता, जैयारंका नाम लेकरि रुदन करें और लोग आय बैठें, यह भी रुदन करें, तब राजाने

उसको रुदनते छुड़ाई अरु वृत्तांत पृछने लगा कि, तू किसनिमित्त रुदन करती है, किससे तेरा वियोग हुआ है ? ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चांडालीशोकवर्णनं नाम पंचनवतितमः सर्ग ॥ ९५ ॥

पण्णवतितमः सर्ग ९६.

चिन्ताभावप्रतिपादनम् ।

चांडाल्युवाच ॥ हे राजन् । एक काल वर्षा होनेते रहिगई, काल पड़ा, जीवोंको बड़ा दुःख प्राप्त भया, सब मेरे पुत्र, अरु दुहिते, दुहितियां जँवाई, भर्ता आदिक बाधव थे, सो निकस गये वह कहू कष्टको पावत मारिगये, उनके वियोगकरिके में दुःखी होइकरि रुदन करती हों, तिन विना मैं शून्य हो गई हों, जैसे बिछुरी हुई कुज कुम्हलाती है, तेसे मैं कुम्हलाती हों ॥ हे रामचन्द्र । जब इसप्रकार चांडालीने कहा, तब राजा विस्मयको प्राप्त भया, अरु मंजीके मुखकी ओर देखने लगा, जैसे कागजकेऊपर पुतली होती हैं, तेसे राजा होगया, विचारै और आश्चर्यमान् होवै, उस चांडालीसों वारंवार पृछे, वह बहुरि कहे, और राजा आश्चर्यमान् होवै तब राजा उसको यथायोग्य धन देकरि चिरपर्यंत रहा, बहुरि अपने राजमदिरको आता भया, जब प्रातःकाल हुआ, तब सभाविषे राजा मुझसे पृछत भया ॥ हे मुनीश्वर । यह स्वप्न मुझको प्रत्यक्ष कैसे भया, इसको देखिकरि मैं आश्चर्यमान् हुआ हूँ, जब इसप्रकार राजाने कहा, तब मैंने प्रश्नानुसार उसको युक्तिसों उत्तर दिया, उसके चित्तका संशय दूर किया, जैसे मेघको वायु दूर करे, सो तुझको कहता हूँ ॥ हे रामजी । अविद्या ऐसी है, जो अमत्यको भीमही सत्य दिखाती है, अरु सत्यको असत्य करि दिखाती है, बड़े भ्रमको दिखानेहारी है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् । स्वप्न सत्य कैसे हुआ, यह मेरे चित्तविषे भारी संशय स्थित भया है, तिसको दूर कर ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । इसविषे क्या आश्चर्य है ? अविद्याविषे सब कछु घनता है, स्वप्नाविषे तु प्रत्यक्ष देख कि, घटने पट हो जाना है, अरु पटने घट हो जाता है,

स्वप्नमें अरु मृत्युविष मूच्छाके अनंतर बुद्धि विपर्यय हो जाती है, वासनाकरि वेष्टित जिनका चित्त है, तिनको जैसा सवेदन पुरता है, तैसे भासता है ॥ हे रामजी । जिनका चित्त स्वरूपते गिरा है, तिनको अविद्या अनेक भ्रम दिखाती है ॥ हे रामजी । जैसे मद्यपान करनेवाला अरु विष पीनेवाला भ्रमको प्राप्त होता है तैसे अविद्याकरि जीव भ्रमको प्राप्त होता है, एक और राजा था, तिसको यह अवस्था प्राप्त हुई थी, सो सब लवण राजाके चित्तविषे पुर आई, जैसे उसकी चेष्टा हुई थी, तैसे इसको फुरि आई, तब जानता भया कि, मैंने यह किया करी है, जैसे अभोक्ता पुरुष आपको स्वप्नविषे भोक्ता देखता है कि, मैं राजा हुआ हों, अरु तूत हों, अरु भूखा सोया हों अरु सोया तौ अकर्तारूप अरु आपको कर्ता देखता है कि, यह किया मैंने करी है, स्वप्नविषे जैसे देशांतरको जावे, तब अनलरूपही चलता भासता है, तमे लवणको फुरि आया, सो प्रतिमा भासमात्र है, सभाविषे बैठे चांडालीकी चेष्टा लवणको फुरि आई, अथवा विंध्याचल पर्वतके चंडालोंको लवणकी प्रतिमा फुरी, लवणके चित्तका भ्रम उनको दृढ हो गया है, जैसे एकही सदृश भ्रम अनेकको फुरि आता है, स्वप्न सदृश होता है, एकही जेवगीविषे अनेकको सपं भासता है, इसीप्रकार अनेक जीवोंको एक भ्रम अनेक हो भासता है ॥ हे रामजी । जेते कुछ पदार्थ भामते हैं, तिनकी सत्तारूप सवेदन है, जैसे तिसविषे सत्तरूप दृढ होता है, तैसे होइकरि भासता है, जो पदार्थ सत्यरूप होइ भासना है, सो सत्य होता है, अरु असत्यरूप हो भासता है, सो असत्य हो जाना है, सबहीपदार्थ सवेदनरूप हैं, तीनोंकाल सवेदनरूपि उपजें, इनका बीज सवेदन है, सब पदार्थ अविद्यारूप हैं, अरु जैसे रेतीविषे तेल है, तमे आत्माविषे अविद्या है, आत्माको अविद्याका संबंध कदाचित् नहीं, काहेने कि, जो संबंध तिसका होता है, जो समरूप होता है, जैसे काष्ठ अरु लारका संबंध होता है, सो आकारमाहित है, जो आकारते रहित होवे, तिसका संबंध कैसे होवे ? जैसे प्रकाश अरु तमरा संबंध नहीं होता, चेतनके साथ चेतनका संबंध होता है, सो मजातीयरूपका चेतन होता है, विजातीयका संबंध नहीं होता, ताते अविद्यारूप देहको आत्मविषय

संबन्ध नहीं, जो जड़केसाथ आत्माका संबन्ध होवे तो आत्मा जड़ होवे, सो तो आत्मा सदा चेतनरूप है, सर्वदा अनुभवकरिके प्रकाशता है, तिसको जड़ कैसे कहिये ? जैसे स्वादको जिह्वा ग्रहण करती है, और अंग नहीं करते, तैसे चेतनकेसाथ चेतनकी, जड़केसाथ जड़की, जलकेसाथ जलकी, माटीकेसाथ माटीकी, अग्निकेसाथ अग्निकी, प्रकाशकेसाथ प्रकाशकी, तमकेसाथ तमकी, इसीप्रकार सर्व पदार्थोंकी सजातीयकेसाथ एकता होती है, विजातीयकी नहीं होती, ताते सब चैतन्याकाश है, और पापाणादिक दृश्यवर्ग कोऊ नहीं, भ्रमकरिके इनके आकार भानरूप भासते हैं, जैसे स्वर्णबुद्धिको त्यागिकरि नाना-प्रकारके भूषण भासते हैं, तैसे जब अहवेदना आत्माविषे फुरती है, तब अनेकरूप होइकरि विश्व भासता है ॥ जैसे सुवर्णकी ओर देखिये तब भूषण स्वर्णरूप भासते हैं, तैसे जब ब्रह्मसत्ताकी ओर देखिये तब सर्व जगत् ब्रह्मरूप भासता है, जैसे मृत्तिकाकी सेना बालकको अनेकरूप भासती है, अरु बुद्धिवान्का एक मृत्तिकारूप है, तैसे अजानीको यह जगत् नानारूप भासता है, ज्ञानवान्को एक ब्रह्मसत्ताही भासती है, सो कौन ब्रह्म है, जो द्रष्टा दर्शन दृश्य, जिसविषे फुरे हैं, इनके मध्य अरु इनते रहित जो सत्ता है सो ब्रह्मसत्ता है ॥ हे रामचन्द्र ! जो सत्ता अजडरूप है, अरु गिलाके कोशवत् निर्विकल्प है, तन्मयरूप है, तिसविषे जब स्थित होवे, जब समाधिबिषे रहे, अथवा उत्पत्ति न होवैगी तब तुझको सब वही रूप भासेगा ॥ हे गमचन्द्र ! जो पुरुष निर्मन सत्ताविषे स्थित भया है, सो शरीरके इष्टविषे हर्षवान् नहीं होता, अरु अनिष्टविषे शोकवान् नहीं होता, निर्मनरूप होइकरि स्थित होता है, जैसे भविष्यत् नगरविषे जीव बसते हैं, अरु अनेक चिन्ताकरि मयुक्त भासते हैं, सो सब तिमके चित्तविषे स्थित होते हैं, जैसे पुरुष देगान्को जाते हैं, ताको अनेक पदार्थ मार्गविषे इष्ट अनिष्टरूप भासते हैं, परन्तु जहां जाना है, तिसकी ओर वृत्ति रहती है, मार्गके पदार्थोंविषे उनको राग द्वेष नहीं होता, तेमे वृ होजा, जेमे पत्यग्सों जल नहीं निरुसता, जेमे जलमों अग्नि नहीं निरुसता, तेमे आत्माविषे चित्त नहीं, अविचार

भ्रमकरिके चित्त जानता है, विचारकरिके नहीं पाता, जैसे भ्रमकरिके आकाशविषे दूसरा चद्रमा भासता है, तैसे आत्माविषे चित्त भासता है, वास्तवते कुछ नहीं, सो सत्ता नित्य शुद्ध परमानन्दस्वरूप अपने आप-विषे स्थित अनुभवरूप है, तिसके विस्मरणकरिके दुःखको प्राप्त होता है, सो महामूर्ख है, तिसको अमृतरूपी चंद्रमाविषे अग्नि प्राप्त होना है, ताते ॥ हे रामचंद्र ! तू सावधान होउ, यह जो फुरणा उठना है, इसीका नाम चित्त है, और तौ चित्त कोऊ नहीं इस चित्तको दूरते त्याग करौ, जो तू है, सोई स्थित है ॥ हे रामचंद्र ! असत्यरूप चित्तही संसार है, तिसको असत्य जानिके त्याग नहीं करता है, सो आकाशके वनविषे विचरता है, तिसको धिक्कार है, अरु जिसका मननभाव नष्ट हुआ है, सो महापुरुष संसारके पारको प्राप्त हुए हैं, परमपद निश्चितरूप हैं ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे चित्ताभावप्रतिपादन नाम षण्णवतितमः सर्गः ॥ ९६ ॥

सप्तनवतितमः सर्गः ९७

परमार्थनिरूपणम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह पुरुष भूमिकाको जैसे प्राप्त होता है तिसका क्रम सुन, प्रथम जन्मते पुरुषको कुछक बोध होता है, ब्रह्म-क्रमकरिके बड़ा होकर संतोंकी संगति करत मदा दृश्यरूप-रका प्रमाद है, तिसके तर्जनेको सत्य भाव समर्थ नहीं होता, जब संतोंका संग अरु स-विचार है, तब इसको ग्रहण अरु त्यागकी शुद्धि अरु यह त्यागने योग्य है, जब यह इच्छा शुद्ध, शुभ है, अरु यह अ-करना, यथाशाम्र विचार-हृद होता है, तब

स्थित होता है, इसका नाम तनुमानसा है, जब ससारकी वासना क्षीण होती है, अरु सत्यका दृढ़ अभ्यास होता है, तब तिसवेराग्य अरु अभ्यास करि सम्यक् ज्ञान उपजता है, आत्माका साक्षात्कार होता है, तिसका नाम सत्त्वापत्ति है, मनते वासना नष्ट हो जाती है अरु तिसकरि सिद्धि आदिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, तिनकी प्राप्तिविषे भी संसक्ति नहीं होती, स्वरूपाविषे सदा सावधान रहता है, सिद्धि आदिक पदार्थ प्रारब्धकरि प्राप्त होते हैं, तिनको स्वरूप जानता है और कर्मोंके फलविषे बंधमान नहीं होता, इसका नाम असंसक्ति है, इसके अनंतर मनकी तनुता हो गई, अरु स्वरूपकी ओर चित्तका परिणाम होता है, तब दृढ़ परिणाम करिके व्यवहारका भी अभाव हो जाता है, जो पलपलविषे कर्म करना, अथवा प्रारब्ध-वेगकरि करता है, परंतु उसके चित्तविषे फुरणा कुछ नहीं फुरता, मन क्षीणभावको प्राप्त होता है, कर्ता हुआ भी वह कुछ करता नहीं, देखता है, तो भी नहीं देखता, अर्थ सुषुप्तवत् होता है, कर्तव्यकी भावना नहीं फुरती, मन नहीं फुरता, इसका नाम पदार्थाभाविनी योगभूमिका है, इसविषे चित्त लीन हो जाता है, इस अवस्थाविषे जो अभ्यास होता है, सो स्वाभाविक चित्तका जब केतिक काल इस अभ्यासविषे व्यतीत होता है, अरु अंतरते पदार्थोंका अभाव दृढ़ होता है, तब तुरीयारूप होता है, तब जीवन्मुक्त कहाता है, इष्टको पायके इर्षवान् नहीं होता, अरु तिसकी निवृत्तिविषे शोकवान् नहीं होता, केवल विगतसदेह होता है, सो उत्तम पदको प्राप्त होता है ॥ हे रामचंद्र ! तू भी अवज्ञातज्ञेय हुआ है, जो कुछ जानने योग्य है, सो तुझने ज्योंका त्यों जाना है, सब पदार्थोंकी भावना तेरी तनुताको प्राप्त भई है, अब तेरे साथ शरीर रहे अथवा न रहे, इर्ष्यशोकते रहित तू निरामय आत्मा है, तू स्वच्छ आत्मनस्त्वविषे स्थित है, सर्वगत सदा द्योतरूप है, जन्म मरण जग सुख दुःखते रहित तू आत्मरूप है, बोधरूप शोकते रहित है, तू अद्वैतरूप अपने आपविषे स्थित है, देह उदय भी होता है, अरु लीन भी हो जाना है, देश काल वस्तुके भेदते रहित जो आत्मा है, सो उदय अरु अस्त कैसे होना हे रामचंद्र ! तू अविनाशी है, आपको नागरूप जानिकरि शोक काहेको करता है, तू अमृत स्वच्छरूप है, जैसे घटके फुरणेकरि घटाकाग नाग

नहीं होता, तब शरीरके नाश हुये तब नाश नहीं होता, जैसे मयंकी
 किरणोंके जानते मृगतृष्णाके जलका नाश हो जाता है, कण्डु किरण
 नाश नहीं होता, तैसे हे रामचन्द्र ! जेते कण्डु जगत्के पदार्थ भ्रामते हैं,
 सो असत्यरूप हैं, तिनकी वासना भ्रांतिकारिके होती है, तू तब अद्वैतरूप
 है, यह सब तेरी छायामात्र है, तू किसकी बाँझ करता है, शब्द स्पर्श रूप
 रस गंध ये जो पाँचों विषयरूप दृश्य हैं, सो तुझते भिन्न रचकमान भी
 नहीं, सब तेरा स्वरूप है, तू भ्रमको मत प्राप्त होहु ॥ हे रामजी ! सर्व-
 शक्ति आत्मा है, सोई आभासकारिके अनेकरूप करिके भासता है, जैसे
 आकाशविषे शून्यता शक्ति है, सो आकाशते भिन्न नहीं, तैसे आत्माविषे
 सर्वशक्ति है, जो जगत् द्वैतरूप होइकरि भासता है, मोई चित्तकर्तिके
 दृढ हुआ है, सो तीन प्रकारके क्रमकरि त्रय लोक जगत् जीवको भ्रम
 हुआ है, एक सात्विक, एक राजस, एक तामस, जब इन तीनोंको उपगम
 होवै, तब कल्याण होता है, जब वासना क्षय होवै, तब तिमके कर्म क्षय
 हो जाते हैं, तिसकरि भी भ्रम नाश हो जाता है, चित्तके संसर्गके नाम
 वासना है, सो कर्म ससार मायामात्र है, इसके नष्ट हुण्ते सब शांति
 हो जाता है ॥ हे रामजी ! यह ससार घटीयंत्रकी नाईई जीवत्पी टीढी
 वासनारूपी रस्तीके साथ बँधी हुई भ्रमती है, तू आत्मनिचाररूपी
 शस्त्रकरिके यंत्रसों इसको काट, अरु अविद्याको जललग जानता नहीं,
 तबलग यह बड़े मोहभ्रमको दिग्याती है, अरु जब इसको जानता है, तब
 बड़े सुखको प्राप्त करती है, अर्थ यह कि जललग अविद्याको वन्तुते नहीं
 जानता कि, क्या है ? तबलग संसार सत्य भासता है, तिसविषे अनेक
 भ्रम भासते हैं, जब इसको स्वप्नते जाना कि वस्तु कण्डु नहीं, भ्रमरूप
 है, तब संसारवृत्तिको त्याग करता है अरु स्वरूपको प्राप्त होना है, यह
 ससार भ्रमते उपजा है, अरु समीकरि भोग भोगता है, लीला करता है,
 बहुरि ब्रह्मदीविषे लीन हो जाता है ॥ हे रामचन्द्र ! शिवतत्त्व जो है, सो
 अनतरूप है, अरु अप्रमेय निरुं तरूप है, सब भूततत्त्वते उपजते हैं,
 जैसे जलते तरंग अरु अग्निने वण्णना होती है, तैसे ब्रह्मने जगत् होता
 है, अरु तिसविषे स्थित है नो बही रूप है, सो सबका आत्मा है,
 सो आत्माही ब्रह्मकरि कहाता है, तिमने जाननेने जगत् जानता है,

अरु तीनों लोकोंको जाननेते उसको नहीं जानता अच्युत निर्वाणरूप है, तिसके जाननेनिमित्त शास्त्रकारोंने ब्रह्म आत्मा आदिक नाम कल्पे है, वास्तवते नामसज्ञा कोऊ नहीं ॥ हे रामचंद्र ! जो पुरुष रागदोषते रहित है, इंद्रियों अरु विषयोंके सयोगवियोगविषे द्वेषको नहीं प्राप्त होता जो एक चेतन शुद्ध संवित् अनुभवरूप है, अविनाशी अरु आकाशते भी स्वच्छ निर्मल है, तिसविषे जगत् ऐसे स्थित है, जैसे दर्पणविषे प्रतिबिम्ब होता है, अतर्वाद्यरूप होइकरि स्थित है, ऐसे जो जानता है, तो लोभमोहादिकते भिन्न नहीं, अरु बोध आत्माते व्यतिरेक नहीं, वही रूप है, ताते द्वैतरूप कछु नहीं ॥ हे रामचंद्र ! देहते रहित निर्विकल्प चेतन तेरा आकार है, लज्जा मोह आदिक विकार तुझको कहाँ है, तू आदिरूप है, लज्जा हर्ष भय आदिक असत्यरूप है, तू क्यों दुर्बुद्धि मूर्खकी नाई विकल्पजालको प्राप्त होता है, तू चेतन आत्मा अखडरूप है, देहके खडित हुण्ते आत्माका अभाव नहीं होता, असम्यक्दर्शी भी ऐसे मानते हैं, तो बोधवानोंकी क्या कहनी है हे रामचंद्र ! चित्तसन्नेदन जो जानता है, तिसके अनुभव करनेवाली जो सत्ता है जो सूर्यके मार्गकरिके भी नहीं रोकी जाती, तिसको तू चित्तसत्ता जान, सोई पुरुष है, शरीर पुरुषरूप नहीं ॥ हे रामचंद्र ! शरीर सत्य होवे अथवा असत्य होवे, पुरुष तो शरीर नहीं, देहके रहने अरु नष्ट होनेकरि आत्मा ज्योंका त्योंही है, अरु यह जो मुखदुःखको ग्रहण करते हैं, सो देह इंद्रियादिक चिदात्माको नहीं ग्रहण करते, जिन पुरुषोंका अज्ञानकरिके देहविषे अभिमान हुआ है, तिनको मुखदुःखका अभिमान होता है, ज्ञानवान्को नहीं होता, आत्माको दुःख स्पर्श नहीं करता, मन विहारीते रहित है, मनके मार्गते अतीत शून्यकी नाई स्थित है, तिसको मुख दुःख कैसे होवे ! अरु देहसाथ मिला हुआ भासता है, सो स्वप्नको त्यागिकरि दृश्यके चेतनेकरि देहादिक भ्रम भामते हैं, अरु वासनाके अनुसार देहकेसाथ संवत् होता है, जैसे भ्रमर अरु कमलोंका सयोग होता है, सो देहापजरेके नाश हुण्ते आत्माका नाश तो नहीं होता, जैसे कमलके नाश हुण्ते भ्रमरना नाश नहीं होता ताते तू क्यों मृया शोक करता है ! हे गमनी ! जगत्को

असत्य जानिकरि अभावना करै, मन निरिच्छित हो; सानीभूत सम स्वच्छ निर्विकल्प चिदात्माविषे जगत् होइ भासता है, जैसे मणि प्रकाश-रूप होइ भासता है, बहुरि जगत् अरु आत्माका संबंध कैसे होय? जैसे अनिश्चित दर्पणाविषे प्रतिबिम्ब आय प्राप्त होता है, तैसे आत्माको जगत्का संबंध भासता है ॥ जैसे दर्पणाविषे प्रतिबिम्ब द्वैतरूप होता है, तैसे आत्मा-विषे जगत्भेद भी अभेदरूप है, जैसे सूर्यके उदयकरि सब जीवोंकी क्रिया होती है, जैसे दीपकरिके पदार्थोंका ग्रहण होता है, तैसे आत्मसत्ता-करि जगत् पदार्थका अनुभव होता है, यह जगत् चैतन्यतत्त्वके स्व-भावते उपजा है, प्रथम आत्माते मन उपजा है, तिस मनकरि यह जग-ज्वाल रचा है, वास्तवते आत्मसत्ताविषे आत्मसत्ता स्थित है, जैसे शून्याकाश शून्यताविषे स्थित है, तिसविषे जगत् भासा है, सो ऐसे है; जैसे आकाशविषे नीलता, इद्रधनुष भासता है; सो नानारूप होता है, परंतु स्वरूपते शून्य है, हुआ तो कुछ नहीं, तैसे यह जगत् कुछ हुआ नहीं ॥ हे रामचंद्र ! यह जगत् चित्तविषे स्थित है, सो चित्त सकलरूप है, जब संकल्प क्षय होता है, तब चित्त नष्ट हो जाता है, जब चित्त नष्ट हुआ तब संसाररूपी कुहड़ि नष्ट हो जाती है, निर्मल शरत्कालके आकाशवत् आत्मसत्ता प्रकाशनी है सो चैतनमात्र सत्ता एक अज आदि अन्त मध्यते रहित है, तिसते स्पंद पुरा है, सो संकल्प-रूप ब्रह्मा होकरि स्थित भया है, तिसने आगे नानाप्रकारका जगत् रचा है, सो जगत् शून्यरूप है, मूर्ख बालकको सत्यरूप भासना है, जैसे बालकको परछाईविषे पैताल भासता है, जैसे जीवोंको अवनकरि देहाभिमान होता है, असत्यरूपही सत्य होइकरि भासता है, जब सम्पूर्ण ज्ञान होता है, तब लीन हो जाता है, अपने आपने उपजिकरि लीन हो जाता है, जैसे समुद्रते तरंग उपजिकरि समुद्रविष लीन होता है, तैसे आत्माविषे जगत् उपजिकरि आत्माविषे लीन होना है ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे आपं मदारामायणे शतसादर्या संधितायामुत्पादि प्रकरणे मोक्षोपाये परमार्थनिरूपणं नाम स्रननातितमः सर्ग ॥ १७ ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे श्रुतीयं उक्तं निष्कर्षणं समाप्तम् ॥

॥ ॐ सच्चिदानन्दाय नमः ॥

अथ श्रीयोगवासिष्ठे चतुर्थं स्थितिप्रकरणम् ४.

प्रथमः सर्गः १.

जगन्निराकरणवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अब स्थितिप्रकरण श्रवण कर, जिसके सुननेसे जगत् निर्वाणताको प्राप्त होवे, कैसा है जगत् ? अहता है आदि जिसके ऐसा जो दृश्यरूप जगत् है, सो भ्रांतिमात्र है, जैसे आकाशविषे नानाप्रकारके रंगसहित इन्द्रधनुष भासता है, सो असत् रूप है, तैसे यह जगत् है, जैसे द्रष्टाविना अनुभव होता है, अरु जैसे निद्राविना स्वप्न भासता है, जैसे भविष्यत् नगर चित्तके फुरणेकरि भासता है, तैसे भ्रमकरिके जगत् चित्तविषे स्थित हुआ है, जैसे वानर रतिकाको इफट्टी करि अग्निकी कल्पना करते हैं, सो तिसकरि शीत निवृत्त नहीं होता, भावना मात्र अग्नि होता है, तैसे यह जगत् भावनामात्र है, जैसे आकाशविषे रत्नमणिका प्रकाश अरु गंधर्वनगर भासता है, जैसे मृगतृष्णाकी नदी भासती है, तैसे यह जगत् असत् रूप भ्रमकरिके सत् रूप हो भासता है, जैसे सकल्प दृढ अनुभवकरिके भासता है, तो भी असत् रूप है, जैसे कथाके अर्थ चित्तविषे भासते हैं, तैसे नि साररूप जगत् चित्तविषे साररूप हो भासता है, जैसे स्वप्नविषे पहाड, नदियां भास आती हैं, तैसे सब बड़े भूत भी भासते हैं, तो भी आकाशवत् शून्यरूप है, जैसे स्वप्नविषे अंगनाके साथ प्रेम करता है, सो अर्थसे रहित असत् रूप है, जैसे मूर्तिके लिसे अग्नि सूर्य होते हैं, परंतु तिनसे अर्थ सिद्ध कुछ नहीं होता, तैसे यह जगत् भी प्रत्यक्ष भासता है, परंतु वास्तव कुछ नहीं, अर्थसे रहित है, जैसे चित्रकी लिखी कमलिनी सुगंधसे रहित होती है, तैसे यह जगत् शून्यरूप है, जैसे आकाशविषे इन्द्रधनुष भासता है, जैसे केलेका स्तम्भ सुंदर भासता है, परंतु तिसविषे सार कुछ नहीं निरुसता; तैसे यह जगत् देखनेमात्र रमणीय भासता है, परंतु अत्यन्त अम-

वरूप है, इसविषे सार कतु नहीं निकसता, प्रत्यक्ष देखनेविषे अनुभव
 होता है, परंतु मृगतृष्णाकी नदीवत् असत्वरूप है, हे कतु नहीं ॥ गम
 उवाच ॥ हे भगवन् ! सर्व संशयके नाशकर्त्ता । जब महाकल्पजप होना
 है, तब दृश्यमान जगत् सत्र आत्मरूप बीजविषे जाय लीन होता है,
 जैसे बीजविष अंकुर रहता है, वहुरि तिसते उपजता है, तिसकरि स्थित
 होता है, वहुरि तिसीविषे लीन होता है, यह जो बुद्धि है, सो ज्ञानकी है,
 किंवा अज्ञानकी है ? याते सर्व संशयके निवृत्तिके अर्थ मुझको स्पष्ट
 कर्गिक कहो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार महाकल्पके क्षय
 हुए बीजरूप आत्माविषे जगत् स्थित होता है, ऐमे कहते हैं, सो परम
 अज्ञानी है, वे महासूखे वालक हैं, जो ब्रह्मको जगत्का कारण बीजते
 अंकुरकी नाई कहते हैं, सो सूखेका कहना है, बीज तो दृश्यरूप इंद्रि-
 यहूका विषय होता है, जैसे वटबीजते अंकुर होता है वहुरि विस्तारको
 पाता है, सो इंद्रियहूका विषय है, अरु जो मनसहित पट्ट इन्द्रियते अतीत
 है, अर्थ यह जो इन्द्रियहूका विषय नहीं, आकाशते भी अधिक निमल
 है, तिसको जगत्का बीज कैसे कहिये ? आकाशते भी अधिक सूक्ष्म
 परमउत्तम अनुभवकरि उपलब्ध है, नित्य प्राप्त है, तिसको बीजभाव
 कहना नहीं बनता ॥ हे गमजी ! जो शांत सूक्ष्म सदा प्रकाशसत्ता है,
 अरु दृश्य जगत् तिसविषे असत्वरूप है, तिसको बीजरूप कैसे कहिये ?
 जो बीजरूप कहना नहीं बनता तब तिसते जगत् कैसे कहिये ? आका-
 शते अधिक सूक्ष्म निमल परमपदविष सुमेरु समुद्र आकाश आदिक
 जगत् नहीं बनता, जो किंचन अरु आफिन्न है, निगाहान् सूक्ष्मों नाई
 सत्ता है, तिसविषे विद्यमान जगत् कैसे है ? महासूक्ष्मरूप है, दृश्य
 तिसविषे निरुद्धरूप है, जैसे कृपविषे छाया नहीं, जैसे सूर्यविष अंधकार
 नहीं, जैसे अग्निविषे वर्ष नहीं जैसे अणुविष सुमेरु नहीं होता, तेमे
 आत्माविषे जगत् नहीं होता, सत्यरूप आत्माविष अनन्यरूप जगत्
 कैसे है ? वटका बीज भी नाकाररूप होता है, अरु निगाहारूप आत्मा-
 विषे नाकाररूप जगत् होना अशुक्त है ॥ हे गमजी ! कारण दो प्रधान
 होता है, एक समवायिसारण, दूसरा निमित्तकारण है, जो आत्मा दोनों

कारणभावते रहित है, निमित्तकारण तब होता है, जब कार्यते कर्ता भिन्न होता है, आत्मा अद्वैत है, तिसते निकट दूसरी वस्तु है ही नहीं, कर्ता कैसे होवे, अरु किसका होवे ? सहकारी भी नहीं, जिसकारि कार्यको करे, मन अरु इन्द्रियद्वैत रहित निराकार अविकृतरूप है, अरु समवायिकारण भी परिणामकारि होता है, जैसे वटबीज परिणामकारि वृक्ष होता है, सो आत्मा अच्युतरूप है, परिणामको कदाचित् प्राप्त नहीं होता, समवायिकारण कैसे होवे ? जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, क्षीयते, नश्यति, इन पद विकारद्वैत रहित निर्विकार आत्मा जगत्का कारण कैसे होवे ? ताते यह जगत् अकारणरूप भ्रातिकरि के भासता है, जैसे आकाशविषे नीलता अरु सीपीविषे रूपा भासता है, जैसे निद्रादोषकारि के स्वप्नदृष्टि भासती है, तैसे यह जगत् भ्रातिकरि के भासता है, जब स्वरूपविषे जागे तब जगद्धर्म मिटि जाता है, ताते कारण कार्य भ्रमको त्यागिकरि अपने स्वरूपविषे स्थित होहु, दुर्वोचकारि सकलपरचना हुई है, तिसको त्यागिकरि आदि मध्य अरु अतते रहित जो सत्ता है, तिसविषे स्थित होहु, तब जगद्धर्म मिटि जावे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जगन्निराकरणवर्णन नाम प्रथम सर्गः ॥ १ ॥

द्वितीय सर्ग २

स्मृतिबीजोपन्यास ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे देवताविषे श्रेष्ठ रामजी ! बीजते अकुरवत् आत्माते जगत्का होना अगीकार करिये तो नहीं बनता, आत्मा सब कल्पनाते रहित महाचित्तन्य निर्मल आकाशवत् है, तिसको जगत्का बीज कैसे मानिये ? बीज परिणामकारि अकुर होता है, अरु कारण समवायिकरि होता है, आत्माविषे समवायि अरु निमित्त महकारी कदाचित् नहीं बनते, जैसे बध्यास्त्रीका सतान किर्माने नहीं देगा, तैसे आत्माते जगत् नहीं होता, जो समवायि अरु निमित्तकारणविना महकारी पदार्थ भासे, तो जानिये कि, यह है नहीं, भ्रान्तिमात्र भासता है, आत्मसत्ता

अपने आपविषे स्थित है, सृष्टि स्थिति प्रलय करिके ब्रह्मसत्ताही अपने आपनिषे स्थित है, जो इसप्रकार स्थित है, तो कारणकार्यका काम कैसे होवे ? जो कारणकार्यका भाव न हुआ तो पृथ्वी आदिक भूत कदा ते उपज ? कहूं हैं भी नहीं, अरु जो कारण कार्य मानिये तो पूर्व जो विकार कहे हैं, तिनका दूषण आता है, ताते न कोऊ कारण है, न कार्य है, कारणकार्यविना जो पदार्थ भासै तिसको सत्स्वरूप जानै सो मूर्ख बालक है, वह विवेकते रहित है, ताते वह जगत् न आगे था, न अब है, न पाछे होवेगा स्वच्छ चिदाकाशसत्ता अपने आपविषे स्थित है, जब जगत्का अत्यन्तभाव होता है, तब सपूर्ण ब्रह्मही दृष्टि आता है, जैसे समुद्रविषे तरंग भासते हैं, तैसे आत्मानिषे जगत् भासता है, अन्यथा कारणकार्यभाव कोऊ नहीं, प्राग्भाव अरु प्रध्वंसाभाव अन्योन्याभाव कोऊ नहीं प्राग्भावन कहिये जो प्रथम न था, जैसे प्रथम पुत्र नहीं होता, अरु पाछे उत्पन्न होता है, जैसे मृत्तिकासों घट उत्पन्न होना है, अरु प्रध्वंसाभावन वह है, जो प्रथम होकरि नष्ट हो जाता है, जैसे घट था, अरु नष्ट हो गया, अरु अन्योन्याभावन कहिये जैसे घटविषे पटका अभाव है अरु पटविषे घटका अभाव है, यह तीन प्रकारका भाव जिमेक हृदय-विषे है, तिसकारि जगत् दृढ होता है उसको शांति नहीं प्राप्त होती जब जगत्का अत्यन्तभाव दीप्तता है, तब चित् शांतिमान् होता है, सो जगत्के अत्यन्तभावका इस युक्तिविना और उपाय कोई नहीं अरु अशेष जगत्की निवृत्तिविना मुक्ति नहीं होती, मृषेने आदि लेकर जितना कह्यु प्रकाश है, अरु पृथ्वी आदिक तत्त्व है, अरु क्षण रूप कल्प आदिक जो काल है, यद्म है, यह और है, अरु रूप अलोक मन संस्कार इत्यादिक जगत् सब संकल्पमात्र है, कल्प अरु कल्पक ब्रह्मांड अरु ब्रह्मा अरु विष्णु रुद्र इंद्र कीदृते आदि लेकर जेना कपु जगत्बाल है, सो उपज उपज अंतर्धान हो जाता है, मदायेन्य परम आकाशविषे अनंत शक्ति दृष्टी है, जैसे जगत्के पूर्व शांति सत्ता थी, तब न अब भी जान, अपर कहु हुआ नहीं, परमाणुका मरणांग नहीं, तिमरी नाई मूर्ख पितृकादिके, तिस पितृकादिके अनंत कोटि सृष्टिपी

स्थित है, वही चित्तसत्ता फुरनेकरि जगत् रूप हो भासती है, अरु प्रकाशरूप है, निराकार शक्तिरूप है, न उदय होता है, न अस्त होता है, न आता है, न जाता है, जैसे शिलाविषे रेखा होती है, तेसे आत्माविषे जगत् है, जैसे आकाशविषे आकाशसत्ता फुरती है, तेसे आत्माविषे जगत् फुरता है, अरु आत्माहीविषे जगत् स्थित है, निराकार निर्विकार-रूप विज्ञानधनसत्ता अपने आपविषे स्थित है, उदय अरु अस्तते रहित विस्तृतरूप है ॥ हे रामजी ! जो सहकारी कारण कोऊ न हुआ, तो जगत् शून्य हुआ, क्योंकि ऐसे जाननेते सर्व कलकलना शांत हो जाती है, दीर्घ निद्राविषे सोया है, तिसका अभावकरिके ज्ञानभूमिका को प्राप्त होहु, जागेते नि शोकपद प्राप्त होवैगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थिति प्रकरणे स्मृतिवीजोपन्यासो नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

तृतीयः सर्गः ३.

जगदनन्तवर्णनम् ।

॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! महाप्रलयके अतविषे अरु सृष्टिके आदिविषे जो प्रजापति होता है, सो जगत्को पूर्वकी स्मृतिकारिके तिसी भांति रचता है, तो जगत् स्मृतिरूप क्यों न होवे ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! महाप्रलयके आदिविषे जो प्रजापति होता है, अरु वह स्मरणकरिके पूर्वकी नाई जगत्को रचता है, ऐसे मानिये तो नहीं बनता, काहेते कि, महाप्रलयविषे प्रजापति कहाँ रहता है, जो आपही न रहे, तिसकी स्मृति कैसी मानिये ? जैसे आकाशविषे वृक्ष नहीं होता, तेसे महाप्रलयविषे प्रजापति नहीं होता ॥ राम उवाच ॥ हे ब्रह्मण्य ! जगत्के आदिविषे जो ब्रह्मा था, अरु तिसने जगत्को रचा था, महाप्रलयविषे तिसकी स्मृतिका नाश तो नहीं होता, सुषुप्तिते उठेकी नाई बहुरि स्मृतिकरि जगत्को रचता है, तो बनता है, तुम कैसे कहने हो कि, नहीं बनता ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे शुभ्रतन रामजी ! महाप्रलयके पूर्व जो ब्रह्मादिक होते हैं, सो महाप्रलयविषे सब निर्वाण हो जाते हैं अर्थ यह कि, निदेह-

मुक्त होते हैं, ब्रह्मतत्त्वविषे लीन होते हैं, जो स्मृति करनेवाले अतर्धान हो गये तौ स्मृति कहां रही, जो स्मृति निर्मूल भई, तौ तिसको जगत्का कारण कैसे कहिये ? महाप्रलय तिसका नाम है, जहां सर्व शब्द अर्थसहित निर्मूल हो जाते हैं, जहां सर्व अंतर्धान हो गये तहां स्मृति किसकी कहिये ? जो स्मृतिका अभाव भया, तौ कारण किसका किसकी नाई कहिये ? ताते सर्व जगत् चित्तके फुरनेमात्र है, जब महाप्रलय होता है, तब सब यत्न-विना मोक्षभागी होते हैं, जो आत्मज्ञान होवै तो जगत्के होते भी मोक्ष-भागी होते हैं अरु जो आत्मज्ञान नहीं होवै तौ जगत् दृढ होता है, निवृत्त नहीं होता, जब दृश्य जगत्का अभाव होवै, तब स्वच्छ चैतन्य सत्ता प्रकाशती है, सो आदिअतते रहित है, जगत् भी सब वहीरूप भासता है, अनादिसिद्ध ब्रह्मतत्त्वही प्रकाशता है तिसविषे जो, आदि संवेदन फुरता है, सो ब्रह्मरूप है, अंतवाहक देह विराट् जगत् हो भासता है, तिसका एक परमाणुरूप यह तीनों जगत् है, तिसविषे देश, काल, क्रिया, द्रव्य, दिन, रात्रि क्रम हुआ है, वहुनि तिसके अणुविषे जगत् पडे फुरते हैं, सो क्या है ? सब सकलरूप है, ब्रह्मसत्ताका प्रकाश है, जो प्रबुद्ध आत्मज्ञानी है, तिसको सब जगत् एक ब्रह्मरूप हो भासता है, अरु जो अज्ञानी है, तिसके चित्तविषे अनेक प्रकार जगत्की भावना होती है, द्वैतभावनाकारिके वह पड़ा भ्रमता है, जैसे इस ब्रह्मांडके अनेक जीव परमाणु हैं, तिनके अंतर अनंत सृष्टियाँ हैं, तिनके अंतर और अनंत स्रष्टा हैं, तैसे और जो अनंत स्रष्टा हैं, तिनके अंतर और अनंत सृष्टियाँ फुरती हैं, सो ब्रह्मतत्त्वका प्रकाश है, जैसे बड़े स्तंभ-विषे अनेक पुतलियाँ शिल्पी कल्पै तिसके अंतर और अनेक पुतलियाँ कल्पै, तिनके अंतर और अनेक होवै तैसे परमाणुपरमाणुके अंतर त्रिलोकी स्थित अभिन्न, कछु हुआ नहीं जैसे पहा-डके अंतर्गत असंख्य है, तैसे ब्रह्मरूपी महासुमेरु है, है, सो अभिन्नरूप है ॥ हे त्रसरेण सुखम

अंतते रहित जो आत्मरूपी सूर्य है तिसके त्रिलोकरूपी परमाणुकी सख्या करनेको कोऊ समर्थ नहीं, जैसे समुद्रविषे जलते परमाणु होते हैं, जैसे पृथ्वीविषे धूरके परमाणु होते हैं, सो असंख्य हैं तेसे आत्मविषे असंख्य परमाणु सृष्टियाँ हैं, जैसे आकाश शून्यरूप है तेसे आत्मा चिदाकाश जगत् रूप है, यह जो मैंने उसको सृष्टि कही है, जो इनको तू जगत् शब्दकरि जानैगा, तो अज्ञानबुद्धि है अरु दुख भ्रमको देखैगा, अरु जो इनको ब्रह्मशब्दका अर्थकरि जानैगा तो इस बुद्धिकरि परमसारको प्राप्त होवैगा, सर्व विश्व ब्रह्मते फुरता है, अरु विज्ञानचन ब्रह्मरूप है और द्वैत कुछ हुआ नहीं, जब जागैगा तब तुझको ऐसेही भासैगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जगदनंतवर्णन नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

चतुर्थः सर्गः ४.

अंकुरवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इन्द्रियनका जो ग्राम है तिसकेसाथ युद्ध करना, तिनका जीतना सो ससाररूपी समुद्रके पार करनेको बेड़ा है अर्थ यह कि, इन्द्रियनहूको जीतना मोक्षका कारण है और किसी क्रम उपायकरि समारसमुद्र तरा नहीं जाता, मतका संग करना, अरु सच्छास्त्रका विचारना, इसकरि जब आत्मतत्त्वका बोध होता है, तब इन्द्रियनका जीतना होता है, अरु जगत्का अत्यंत अभाव होता है, जबलग ससारका अत्यंत अभाव नहा होता, तबलग आत्मबोध नहीं होता, यह मैंने तुझको क्रम कहा है, सो समारसमुद्र तरनेका उपाय है, बहुत कहनेते क्या है ? मय कर्मका बीज मन है, मनके छेदेते मय जगत्का छेद होता है, जब मनरूपी बीज नष्ट होता है, तब जगत् रूपी अंकुर भी नष्ट हो जाता है, सर्व जगत् मनका रूप है, इसके अभावका उपाय करो, मलीन मनते अनेक जन्मके समूह उत्पन्न होते हैं, इसके जीतनेते सर्व लोकमें जय होता है, सब जगत् मननगि हुआ है, मनगदित हुएते देह भी नहीं भासता, जब मनमों दृश्यका अभाव होना है

तव मन मृतक हो जाता है, और उपाय कोऊ नहीं ॥ हे रामजी ।
 पिशाच है, तिसका नाश और उपाय किसीकरि नहीं होता, जो
 कल्प बीतगये हैं, अरु बीतजाय, तब भी नाश नहीं होता, ताते
 दृश्यमान है, तबलग इसका उपाय करै, जगत्का अत्यंत अभाव
 बना अरु स्वरूप आत्माका अभ्यास करना, यह परम औपथ है,
 उपायकरि मनरूपी द्रष्टा नष्ट होता है, जबलग मन नष्ट नहीं होता,
 लग मनके मोहकरि जन्ममरणको प्राविगा, जब ईश्वर परमात्माकी
 ब्रता होती है, तब मन बंधनते मुक्त होता है, संपूर्ण जगत् मनके
 भासता है, जैसे आकाशविषे शून्यता भासती है, अथवा जैसे गधर्वनगा
 भासता है, तैसे संपूर्ण जगत् मनविषे भासता है, जैसे पुष्पमे सुगंध रहता
 है, जैसे तिलमे तेल रहता है, जैसे गुणीमे गुण रहता है, जैसे धर्मीमें धर्म
 रहता है, तैसे यह सत् असत् स्थूल सूक्ष्म कारण कार्यरूप जगत् मनमें
 रहता है, जैसे समुद्रमें तरंग फुरते हैं, जैसे आकाशमें दूसरा चद्रमा फुरता है,
 जैसे मरुस्थलमें मृगतृष्णाका जल फुरता है, तैसे चित्तविषे जगत् फुरता है,
 जैसे सूर्यविषे किरण है, जैसे तेजविषे प्रकाश है, जैसे अग्निविषे उष्णता है,
 तैसे मनविषे जगत् है, जैसे वर्षविषे शीतलता है, जैसे आकाशविषे शून्यता
 है, जैसे पवनविषे स्पंदता है तैसे मनविषे जगत् है, संपूर्ण जगत् मनरूप है,
 अरु मन जगत् रूप है, परस्पर एक रूप है, दोनोंमेंते एक नष्ट होवै, तब
 दोनो नष्ट हो जाते हैं, जब जगत् नष्ट होवै, तब मन भी नष्ट हो जाता
 है, जैसे वृक्षके नष्ट हुएते पत्र, टास, फूल, फल सभी नष्ट हो जाते हैं,
 फूलफलके नष्ट हुएते वृक्ष नष्ट नहीं होता ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे
 स्थितिप्रकरणे अंकुरवर्णनं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥

पंचमः सर्गः ५

भार्गवसविद्वन्मनवर्णनम् ।

॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् । सर्व धर्मोंके वेत्ता । पूर्व अपरके ज्ञाता । मनके
 फुरणेकरिकै जगत् कैसे फुरता है ? भया है ? जैसे प्राप्त भया है
 तैसे दृष्टांतदृष्टिकरिकै ॥ हे रामजी । जैसे इन्द्र

ब्राह्मणके पुत्रहूकी दश सृष्टियाँ होत भई अरु दशही ब्रह्मा होत भये, सो मनके फुरणेत उपजिकरि मनके फुरणविषे स्थित भये, अरु जैसे लवणरा जाको इंद्रजालकी मायाकारिके चडालकी प्रतिमा दृढ होकरि भासी, तेसे यह जगत् मनमें फुरणविषे स्थित भया है, जैसे भार्गव शुक्र मनके फुरणे करि चिरकाल स्वर्गको भोगता रहा, अरु अपर अनेक भ्रम देखे, सो मनहीका भ्रम दृष्ट होकरि भासा, तेसे यह जगत् मनके भ्रमकरि स्थित भया है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् । भृगुऋषीश्वरके पुत्रने मनके भ्रमकरि कैसे स्वर्गसुख भोगे हैं ? अरु कैसे भोगका अधिपति हुआ है ? अरु कैसे ससारी होकरि भ्रमको देखता भया है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । भृगुके पुत्रका वृत्तांत सुन, भृगु अरु कालका सवाद मदराचल पर्वतविषे हुआ है ॥ एक कालमें भृगु अरु शुक्र दोनों मदराचल पर्वतविषे स्थित थे, चंद्रमाकी नाई शुक्रका सुख अरु बड़ा प्रकाशी है, अरु भृगुजी बड़ा उदार आत्मा तहाँ स्थित है, जहा कल्पवृक्ष अरु मदारवृक्ष आदिक बहुत सुंदर स्थान दिव्य मूर्ति हैं, तहाँ भृगुजी तप करते थे, अरु शुक्रजी टहल करते थे, एक समय भृगुजी निर्विकल्प समाधिमें स्थित भये, तब निर्मल मूर्ति शुक्र एकांत जाय बैठे, कठविषे मदारकल्पवृक्षके फूलनकी माला पहरे हुये, सो शुक्र विद्या अरु अविद्याके मध्यमें स्थित था, जैसे विशाकु राजा चडाल था, सो विश्वामित्रके वरको पायके स्वर्गमें गया, तब देवतोंने अनादर किया, स्वर्गते गिराय दिया कि, यह चडाल है, तब विश्वामित्रने देखिके कहा कि, यहाही खड़े रहो, तब वह भूमि अरु आकाशके मध्य स्थित भया, तेसे शुक्र बैठा है और एक महामुंदर अप्सरा तिसके ऊर्ध्व स्वर्गकी ओर चली जाती देखत भया, जैसे लक्ष्मीकी ओर विष्णुजी देखे, तेमे अप्सराको देखा, जो महामुंदर अनेक प्रकारके भूषण पहरे हुए थी अरु दिव्य वस्त्र धारण किये थी और जिसके शरीरसे महामुग्ध उठती थी, जिसकरि आकाशमार्ग भी सुगंधित भया है, पवन जो तिमको स्पर्श कर चलता है, निसकी सुगंधि पसरती है, अरु महामदकरि उसके पृष्ठ नेत्र हैं, ऐसी अप्सराको देखिके शुक्रका मन क्षोभायमान हुआ, जैसे पृष्ठमार्गीके चंद्रमाको देखिके वीरनमुद्र क्षोभित

हे, गंगाका प्रवाह चलता है, तहा अप्सरोंके गण बैठे हैं, कहू सुगंधता-
लिये पवन चलता है, कहू झरणमेंते जल चलता है, सुंदर नदनवन है,
कहू अप्सरा बेठी हैं, कहू नारद आदिक बैठे हैं, अपर लोग जिनने पुण्य
किये हैं, सो बैठे सुख भोगते हैं, विमानपर आरुढ़ हुए फिरते हैं, कहू
इंद्रको अप्सरा सेवती है, कामदेवसों मस्त हैं शरीर जिनके, जैसे वनकी
लता वनको सेवती हैं, तैसे अप्सरा इंद्रको सेवती है, जैसे कल्पवृक्षमें
पके फल लगते हैं, तैसे रत्न अरु चिंतामणि लगे हैं, कहू चंद्रकातमणि
सेवती है, इसप्रकार मनसों स्वर्गकी रचना शुरू देखता भया, कैसी
रचना देखी, मानों त्रिलोकीकी रचना यहाही है ॥ तब शुरूको देखिके
इंद्र उठ खड़ा हुआ, मानो दूसरा भृगु आया है, बड़े प्रकाशसयुक्त शुरूकी
मूर्तिको इंद्रने प्रणाम किया, अरु हाथ ग्रहण करिके अपने पास बैठाया,
अरु कहत भया ॥ हे शुकजी ! आज हमारे धन्य भाग्य हैं, जो तुम्हारा
आगमन भया है, आज हमारा स्वर्ग तुम्हारे आनेसे सफल शोभित
निर्मल भया है, अब तुम चिरपर्यंत यहांही स्थित होहु, जब इंद्रने ऐसे
कहा तब शुकजी शोभत भये, तिमको देखिके सुरके समूह प्रणाम करत
भये, कि भृगुका पुत्र शुकजी आया है ॥ हे रामजी ! इसप्रकार शुकजी
मनसों इंद्रके पाम जाय बैठा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भागं
वमनोराज्यवर्णन नाम पष्ठ सर्ग ॥ ६ ॥

सप्तम सर्गः ७

भागवतसंगमवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार शुकजी इंद्रके पाम जाय
बैठा, तब अपना जो कोऊ निज भाव था, तिसको भुलाय दिया, वह
जो मदराचल पर्वतपर अपना शरीर था, सो भूल गया, अरु वामनामों
मनोराज्यका शरीर दृढ़ हो गया, एक मुहूर्तपर्यंत इंद्रके पाम बैठा रहा,
परंतु चित्त हम अप्पगमें रहा, तिमके अनंतर उठ खड़ा हुआ, स्वर्गको
देखने लगा, देवताओंने कहा कि, चलो स्वर्गकी रचना देखो, तब शुकजी

होता है, तैसे उसकी वृत्ति और मार्गते रहित होकरि अप्सराविषे जाय स्थित भई, कामदेवका वाण जो है स्मृति करना, सो आय लगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भार्गवसविद्वमनवर्णनं नाम पचम सर्ग ॥५॥

पष्ठः सर्ग ६

भार्गवमनोराज्यवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार उस अप्सराको देखके नेत्र भूँदता भया भूँदके मनोराज्यको पसारत भया, चितने लगा कि, यह जो ललना मृगनयनी स्वर्गको गई है, मैं तिसके निकट जाय प्राप्त होऊँ, ऐसे विचारिके उसके पाछे चला, जाते जाते मनसों स्वर्गमें जाय प्राप्त भया, तहाँ मंदार कल्पतरु हैं, तिनको फूलकी सुगंधतासहित देखता भया, द्रवत स्वर्णकी नाई शरीर जिनके है, ऐसे देवता अरु हास्य विलाससंयुक्त हरिणकी नाई नेत्र वाली स्त्रियां देखता भया, मणिके समूह देखे, अन्योन्य परस्पर उनविषे प्रतिविम्ब पडते हैं, विश्वरूपकी उपमा स्वर्गलोकमें देखी, मंद मंद पवन चलता है, मदारवृक्षमें मंजरी प्रफुल्लित है, तहाँ अप्सरोके गण विचरते हैं, आगे इद्र भागमें गया, तौ ऐरावत हस्ती बडे मदसो मस्त खड़ा है, जिसने शुद्धमे दंतनसे दैत्य चूर्ण किये हैं, अरु देवताके आगे अप्सरा रायन करती है, अरु स्वर्णके कमल लगे हुए हैं, तहाँ ब्रह्माके इस अरु सारस पक्षी विचरते हैं, गंगाका प्रवाह चला जाता है, देवताके नायक तहाँ विश्राम करते हैं, बहुारि लोकपालके स्थान देखे, यम, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, वायु, अग्नि, लोकपाल सब देखता भया, महाज्वालावत् प्रकाश है जिनका, ऐसे देवताके समूह देखता भया, ऐरावतके दंतमें दैत्यनह्नीकी पंक्ति देखी, देवता देखे, जो विमानपर आरूढ हुए फिरते हैं, भूषण-सहित तिनके हार पणिकरके जडे हुए हैं, सुंदर विमानकी पंक्ति विचरती है, कहूँ है, कहूँ कल्पवृक्ष हैं, तिनके साथ सुंदर वड्डिया

हैं, गंगाका प्रवाह चलता है, तदा अप्सरोंके गण बैठे हैं, कहु सुगंधता-
लिये पवन चलता है, कहु झरणेमेंते जल चलता है, सुदर नदनवन है,
कहु अप्सरा बेठी हैं, कहुं नारद आदिक बैठे हैं, अपर लोग जिनने पुण्य
किये हैं, सो बैठे सुख भोगते हैं, विमानपर आरूढ हुए फिरते हैं, कहु
इंद्रको अप्सरा सेवती है, कामदेवसों मस्त है शरीर जिनके, जैसे वनकी
लता वनको सेवती हैं, तैसे अप्सरा इंद्रको सेवती हैं, जैसे कल्पवृक्षमें
पके फल लगते हैं, तैसे रत्न अरु चिंतामणि लगे हैं, कहु चंद्रकातमणि
स्रवती है, इसप्रकार मनसों स्वर्गकी रचना शुक देखता भया, कैसी
रचना देखी, मानों त्रिलोकीकी रचना यहांही है ॥ तब शुकको देखिके
इंद्र उठ खड़ा हुआ, मानो दूसरा भृगु आया है, बड़े प्रकाशसंयुक्त शुककी
मूर्तिको इंद्रने प्रणाम किया, अरु हाथ ग्रहण करिके अपने पास बैठाया,
अरु कहत भया ॥ हे शुकजी ! आज हमारे वन्य भाग्य हैं, जो तुम्हारा
आगमन भया है, आज हमारा स्वर्ग तुम्हारे आनेसे मफल शोभित
निर्मल भया है, अब तुम चिरपर्यंत यहांही स्थित होहु, जब इंद्रने ऐसे
कहा तब शुकजी शोभत भये, तिसको देखिके सुरके समूह प्रणाम करत
भये, कि भृगुका पुत्र शुकजी आया है ॥ हे गमजी ! इसप्रकार शुकजी
मनसों इंद्रके पास जाय बैठा ॥ इति श्रीयोगनासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भार्ग-
वमनोराज्यवर्णन नाम षष्ठ सर्ग ॥ ६ ॥

सप्तम सर्गः ७

भार्गवसगमवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार शुकजी इंद्रके पास जाय
बैठा, तब अपना जो कोऊ निज भाव था, तिसको भुलाय दिया, नह
जो मंदराचल पर्वतपर अपना शरीर था, सो भूल गया, अरु वासनाओं
मनोगज्यका शरीर दृढ़ हो गया, एक मुहूर्तपर्यंत इंद्रके पास बैठा रहा,
परंतु चित्त उस अप्सरामें रहा, तिनके अनंतर उठ खड़ा हुआ, स्वर्गको
देखने लगा, देखनाओंने कहा कि, चलो न्यर्गकी रचना देखो, तब शुकजी

देखत देखत जहां वह अप्सरा थी तहाँ गये, अरु और भी अप्सरा बहुत थीं, तिनमें वह अप्सरा भी वैठी है, जिसके मृगके ऐसे नेत्र हैं तिसको शुक्रजीने देखा, जैसे चंद्रमा चांदनीको देखै, तैसे देखके शुक्रका शरीर द्रवीभूत होगया, प्रस्वेदसों पूर्ण होत भया, जैसे चंद्रमाको देखिकै चंद्रकांतमणि द्रवीभूत होता है, तैसे शरीर हो गया, कामदेवके वाण तिसके हृदयमें आय लगे, तिसकरि व्याकुल हो गया, अरु शुक्रको देखिकै उसका चित्त भी मोहित हो गया, शुक्रविषे कामका वाण उसको भी आय लगा, वह भी कामसों पूर्ण हो गई, जैसे वर्षाकालकी नदी जलसों पूर्ण होती है, तैसे परस्पर स्नेह बढ़ा, तब शुक्रजीने मनसों तहाँ तमको रचा, तब सब स्थानमें तम हो गया, जैसे लोकालोक पर्वतों के तटविषे तम होता है, तैसा सूर्यका अभाव हो गया, तब भूतजाति सब अपने अपने स्थानमें गये, जैसे दिनके अभाव हुए पशुपक्षी अपने अपने गृहको जाते हैं, तैसे तमके होनेते सब वनको चले गये, तब वह अप्सरा शुक्रके निकट आई, शुक्रजी श्वेत आसनपर बैठ गया, अप्सरा भी चरणों के निकट वैठी, सुंदर वस्त्र अरु भूषण पहिरे हुए है, स्नेहकरि दोनों गमवश हुए, तब अप्सरा मधुरवाणीसों कहत भई ॥ हे नाथ ! मैं निर्वल होकर तुम्हारी शरण आई हौं, मुझको कामदेव दहन करता है, तुम रक्षा करौ, मैं इसकरि पूर्ण हो गई हौं, अरु स्नेहरूपी जो रस है, तिसको सोई जानता है, जिसको प्राप्त भया है ॥ जिसको रसका स्वाद नहीं आया, सो क्या जानै ? हे साधु ! ऐसा सुख त्रिलोकीमें और कोऊ नहीं, जैसा सुख परस्पर स्नेहसों होता है, अब तुम्हारे चरणोंको पायके आनदवती भई हौं, जैसे चंद्रमाको पायके कमलिनी आनदवती होती है, जैसे चकोर चंद्रमाकी किरणोंको पायके आनंदवान् होता है, तैसे मुझको स्पर्श करिके आनद होवैगा, जब इसप्रकार अप्सराने कहा, तब दोनों कामके वश होइकरि क्रीडा करने लगे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भार्गव-सगमवर्णन नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

अष्टमः सर्गः ८

भार्गवोपाख्याने विविधजन्मवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार तिसको पायके शुक्र आपकी आनदवान् मानता भया, मंदार अरु कल्पवृक्षके नाँचे क्रीडा करते हैं, दिव्य वस्त्र अरु भूषण फूलोंकी माला पहिरे हुये, वन वर्गीचे अरु किनारेविषे क्रीडा करते हैं, चंद्रमाकी किरणोंके मार्गसों अमृतपान करते रहें, स्वर्गमें विचरें, विद्याधरोंके गणन साथ रहें, तिनके स्थानमें नदनवन इत्यादिक स्थानविषे क्रीडा करत भोगते कैलास पर्वतमें गये, अप्सरा, सहित तहां वनकुजमें फिरते रहें, वहुरि लोकालोक पर्वतपर क्रीडा करते भये, मंदराचल पर्वतके कुजमें विचरते भये, श्वेतद्वीपविषे रहे, अर्धशत युगपर्यंत वहुरि गंधर्वके नगरविषे रहे, इद्रके वनविषे रहे, वत्तीस युगपर्यंत स्वर्गमें रहे, जब पुण्य क्षीण भया, तब भूमिलोकमें गिराय दिये गये, गिरते गिरते तिनके शरीर टूटि गये, जैसे झरणेमेंते जल बह होव, तैसे शरीर अतर्धान हो गया, तब चिंतासयुक्त उनकी पुर्यष्टक आकाशमें निराधार हो रही, जैसे पक्षी नाँडविना स्थित है, तैसे उनकी पुर्यष्टक चिंतासहित निगधार भई, तब वासनारूप दोनों चन्द्रमाकी किरणोंविषे जाय स्थित हुए, वहुरि किरणोंद्वारा धान्यमें आय निवास किया, तब दशारण्य नाम ब्राह्मण था, तिसने धान्यका भोजन किया, तब वह चावल वीर्य होकर ब्राह्मणीके गर्भमें जाय रहा, फेर वह धान्यका मालवदेशका राजा भोजन करत भया, तिमके वीर्यद्वारा अप्सरा छीके उदरविषे जाय स्थित भई, अरु दशारण्य ब्राह्मणके गृहमें शुक्र पुत्र हुआ, अरु वह मालव देशके राजाके यहा अप्सरा पुत्री हुई, तब क्रमकरिकें बड़ी हुई, जब पोट्टशवर्षकी भई, पिताके गृहविषे यौवनवती हुई, तब महादेवकी पूजा करत भई और प्रार्थना करी कि, हे देव ! मुझको पूर्वके भर्तारकी प्राप्ति कर देहु, इसप्रकार नित्य पूजन कर, अरु घर मांगे, यहा वह यौवनवान् हुआ, यहा यह यौवनवती हुई, तब राजाने यज्ञका आरंभ किया, तिसमें सब राजा अरु ब्राह्मण आये, तहां दशारण्य ब्राह्मण पुत्रस-

देखत देखत जहां वह अप्सरा थी तहाँ गये, अरु और भी अप्सरा बहुत थीं, तिनमें वह अप्सरा भी वैठी है, जिसके मृगके ऐसे नेत्र हैं तिसको शुकजीने देखा, जैसे चंद्रमा चांदनीको देखै, तैसे देखके शुकका शरीर द्रवीभूत होगया, ग्रस्वेदसों पूर्ण होत भया, जैसे चंद्रमाको देखिके चंद्रकांतमणि द्रवीभूत होता है, तैसे शरीर हो गया, कामदेवके वाण तिसके हृदयमें आय लगे, तिसकरि व्याकुल हो गया, अरु शुकको देखिके उसका चित्त भी मोहित हो गया, शुकविषे कामका वाण उसको भी आय लगा, वह भी कामसों पूर्ण हो गई, जैसे वर्षाकालकी नदी जलसों पूर्ण होती है, तैसे परस्पर स्नेह बढ़ा, तब शुकजीने मनसों तहां तमको रचा, तब सब स्थानमें तम हो गया, जैसे लोकालोक पर्वत के तटविषे तम होता है, तैसा सूर्यका अभाव हो गया, तब भूतजाति सब अपने अपने स्थानमें गये, जैसे दिनके अभाव हुए पशुपक्षी अपने अपने गृहको जाते हैं, तैसे तमके होनेते सब वनको चले गये, तब वह अप्सरा शुकके निकट आई, शुकजी श्वेत आसनपर बैठ गया, अप्सरा भी चरणके निकट वैठी, सुंदर वस्त्र अरु भूषण पहिरे हुए है, स्नेहकरि दोनों कामवश हुए, तब अप्सरा मधुरवाणीसों कहत भई ॥ हे नाथ ! मैं निर्वल होकर तुम्हारी शरण आई हों, मुझको कामदेव दहन करता है, तुम रक्षा करो, मैं इसकरि पूर्ण हो गई हौ, अरु स्नेहरूपी जो रस है, तिसको सोई जानता है, जिसको प्राप्त भया है ॥ जिसको रसका स्वाद नहीं आया, सो क्या जानै ? हे साधु ! ऐसा सुख त्रिलोकीमें और कोऊ नहीं, जैसा सुख परस्पर स्नेहसों होता है, अब तुम्हारे चरणोंको पायके आनंदवती भई हों, जैसे चंद्रमाको पायके कमलिनी आनंदवती होती है, जैसे चकोर चंद्रमाकी किरणोंको पायके आनंदवान् होता है, तैसे मुझको स्पर्श करिके आनंद होवैगा, जब इसप्रकार अप्सराने कहा, तब दोनों कामके वश होइकरि क्रीडा करने लगे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भागव-संगमवर्णन नाम सप्तम सर्ग ॥ ७ ॥

अष्टमः सर्गः ८

भार्गवोपाख्याने विविधजन्मवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार तिसको पायके शुक आपको आनदवान् मानता भया, मदार अरु कल्पवृक्षके नाँचे क्रीडा करते हैं, दिव्य वस्त्र अरु भूषण फूलोंकी माला पहिरे हुये, वन वगीचे अरु किनारेविषे क्रीडा करते हैं, चंद्रमाकी किरणोंके मार्गसों अमृतपान करते रहें, स्वर्गमें विचरें, विद्याधरोंके गणन साथ रहें, तिनके स्थानमें नदनवन इत्यादिक स्थानविषे क्रीडा करत भोगते कैलास पर्वतमें गये, अप्सरा, सहित तहा वनकुजमें फिरते रहें, बहुरि लोकालोक पर्वतपर क्रीडा करते भये, मदराचल पर्वतके कुजमें विचरते भये, श्वेतद्वीपविषे रहे, अर्धशत युगपर्यंत बहुरि गधर्वके नगरविषे रहे, इंद्रके वनविषे रहे, वत्तीस युगपर्यंत स्वर्गमें रहे, जब पुण्य क्षीण भया, तब भूमिलोकमें गिराय दिये गये, गिरते गिरते तिनके शरीर टूटि गये, जैसे झरणेमेंते जल बह होवे, तेसे शरीर अतर्धान हो गया, तब चिंतासयुक्त उनकी पुर्यष्टक आकाशमें निराधार हो रही, जैसे पक्षी नीडाविना स्थित है, तेसे उनकी पुर्यष्टक चिंतासहित निराधार भई, तब वासनारूप दोनों चंद्रमाकी किरणोंविष जाय स्थित हुए, बहुरि किरणोंद्वारा धान्यमें आय निवास किया, तब दशारण्य नाम ब्राह्मण था, तिमने धान्यका भोजन किया, तब वह चावल वीर्य होकरि ब्राह्मणीके गर्भमें जाय रहा, फेर वह धान्यका मालवदेशका राजा भोजन करत भया, तिसके वीर्यद्वारा अप्सरा स्त्रीके उदरविषे जाय स्थित भई, अरु दशारण्य ब्राह्मणके गृहमें शुक पुत्र हुआ। अरु वह मालव देशके राजाके यहां अप्सरा पुत्री हुई, तब कमलरिक्त बड़ी हुई, जब पौडशवर्षकी भई, पिताके गृहविषे यावनवती हुई, तब महादेवकी पूजा करत भई और प्रार्थना करी कि, हे देव ! मुझकी पूर्वके भर्तारकी प्राप्ति कर देहु, इसप्रकार नित्य पूजन करे, अरु पर मांगे, वहां वह यावनवान् हुआ, यहां यह यावनवती हुई, तब राजाने यज्ञका आरम्भ किया, तिसमें सब राजा अरु ब्राह्मण आये, तहां दशारण्य ब्राह्मण पुनस-

हित आया, तब राजपुत्रीने तिस पूर्वजन्मके भर्तारको देखा, जैसे चंद्र-
माको देखिकै चंद्रकांतमणि द्रवीभूत होता है, तैसे राजकन्या होगई, अरु
स्नेहसों नेत्रते जल चलने लगा, तब राजकन्या दशारण्यके पुत्रको देखिकै
तिसके कंठविषे फूलनकी माला डारिकै अपना भर्तार किया, तब यज्ञमें
देखिकै राजा आश्चर्यमान हुआ, अरु निश्चय किया कि, भला हुआ;
बहुरि क्रमसों विवाह किया, तब राजा, पुत्री अरु जैवाईको राज्य देके
आप वनको तप करने लिये चला गया, यहां यह पुरुष अरु स्त्री मालव-
देशका राज्य करने लगे, चिरकाल राज्य करते रहे, बहुरि दोनों वृद्ध
भये, शरीर जर्जरीभूत हो गये, तब तिसको शरीरमें वैराग्य हुआ कि, स्त्री
महादुःखरूप है, सो दुःखरूप अवस्था देखिकै समानवैराग्य हुआ, विशेष
वैराग्य न उपजा, जर्जरीभूत अंगविषे सेवनेते अशक्त भये, परंतु तृष्णा
निवृत्त नहीं भई, राजा मृत्यु अवस्थाको प्राप्त भया, सो बांधवोंने जलाय
दिया, यह महा अधकूप मोहविषे ज्ञानकी प्राप्तिविना जाय पड़ा ॥ हे
रामजी ! मृत्यु मूर्च्छाके अनंतर परलोक तिसको भासि आया, तहां
कर्मके अनुसार सुखदुःखको भोगिकै अंग वंग देशमें धीमर हुआ, तहां
अपने धीमरकर्म करत भया, बहुरि वृद्ध अवस्था आई, तब शरीरविषे
वैराग्य हुआ कि, यह ससार महादुःखरूप है, ऐसे जानिकै सूर्यभगवान्का
तप करने लगा, जब मृतक हुआ तब तपके वशते सूर्यवराविषे राजा भया
सो भावनाके वशते तहां कछुक ज्ञानवान हुआ, योग करै, अरु वेद पढ़े,
योगकी भावनाकरि जो शरीर छूटा, तब बड़ा गुरु हुआ, सर्वको उपदेश
करै, मन्त्रसिद्धि करता भया, वेदमें बहुत परिपक्व हुआ, तब मन्त्रके वशते
विद्यावर हुआ, चिरकालपर्यंत विद्याधरमें एक कल्पपर्यंत रहा, जब
कल्पका अंत भया, तब सशरीर अतर्धान हो गया, तब इसका पवनरूपी
शरीर वासनासहित हो रहा, जब ब्रह्माकी रात्रि क्षय हुई, अरु दिन हुआ
बहुरि सृष्टि रची, तब एक मुनीश्वरके गृहमें पुत्र हुआ, तहां बड़ा तप
करत भया, बहुरि सुमेरु पर्वतपर जाय स्थित भया, एक मन्वतरपर्यंत
वहा रहा, इकहतर चौकड़ी युग व्यतीत भई, तहां भोगकरि हरणीका
पुत्र हुआ, अरु मनुष्यका आकार तहां रहा, तिस पुत्रके स्नेहसों मोहको

प्राप्त भया कि, जो इस मेरे पुत्रको वन होंवै, गुण आयुर्दाय वल बहुत होवै, निरतर यही चिंतन करने लगा, इस कारणते अपने तप धर्मते विरक्त हुआ, आयुष्य क्षीण भया, मृतरूप सर्पने प्राप्त लिया, तपोभ्रष्ट निमित्त अरु तपके बलकरि शरीर छूटा, तब भोगकी चितासंयुक्त मद्वदेशके राजाके गृहविषे पुत्र हुआ, तिस देशका राजा भया, चिरपर्यंत राज भोगकरि वृद्ध अवस्थाको प्राप्त भया, शरीर जर्जरीभूत हो गया, तहां तपकी अभिलाषामें शरीर छूटा, तिसकारि तपेश्वर गृहविषे पुत्र हुआ अब सतापते रहित होइकरि गंगाजीके किनारेपर तप करनेको लगा है हे रामजी ! इसप्रकार मनके फुरणेकरिके शुक्र अनेक शरीरको भोगता भया ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भार्गवोपाख्यानं विविधजन्मवर्णन नाम अष्टम सर्गः ॥ ८ ॥

नवमः सर्गः ९

भार्गवकलेवरवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार शुक्र मनसों भ्रमता फिरा, तब भृगुके पास जो शरीर था, सो निर्जीव हुआ, पुर्यष्टक निकरि गई थी, पवन अरु धूपसों शरीर जर्जरीभूत हो गया, जैसे झूलते काटा वृक्ष गिर पड़ता है, तैसे शरीर गिर पड़ा, मन जो चंचल है सो भोगकी तृष्णासों बही गया था, जैसे हरिण वनविषे भ्रमता है, अथवा जैसे चक्र पर चढ़ा वासन भ्रमता है, तैसे भ्रमते, भ्रमातरको देखा, जब मुनीश्वरके गृहमें जन्म लिया, तब चित्तमें विश्राम हुआ, गंगाके तटपर तप करने लगा, मदराचल पर्वतवाला शरीर निरस हो गया, अस्थि चर्म मात्र शेष रह गया, अरु लोहू सूख गया, शरीरके रश्मिभारकरि पवन चले, तब वांसुरीवत् शब्द होवै, मानो चेशाको त्यागिके शरीर आनदवान् हुआ है जब बड़ा पवन चले तब भूमिविषे लोटने लगे, नेत्र आदिक जो रश्मि थे, सो गते गढेलेवत् हो गये, अरु मुख पनर गया, मानो अपने पूरे स्वभावको देखिके हैसता है, जब वर्षाकाल आवै, तब जलकरि पूर्ण हो जावे,

(४५८)

अरु जल तिसविषे प्रवेश करि रथके मार्गसो निकसै, जैसे झरणेसों जल निकसता है, तैसे निकसै, जब उष्णकाल आवै, तब धूपसो सूखि जावै, महाकाष्ठकी नाई वनविषे मौनरूप होकरि स्थित भया, अरु मृग पक्षी शरीरको नाश करत न भये, सो एक तौ यह कारण है कि, रागद्वेषते रहित पुण्य आश्रम था, तथा भृगुजी महातपस्वी तेजवान् थे, तिसके निकट कोऊ आय न सकै, इस कारणते देहको नष्ट न करत भये, यहां शरीरकी यह अवस्था भई, अरु वहां शुक्र पवनके शरीरसों चेष्टा करत भया ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भार्गवकलेवरवर्णनं नाम नवम सर्गः ॥ ९ ॥

दशमः सर्गः १०

कालवाक्यवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब सहस्र वर्ष व्यतीत भये, सो भूमि लोकके तीन लाख अरु साठ सहस्र वर्ष भये, तब भगवान् भृगुजी समाधिते उतरे, जागिकै देखते भये, तो अपने आगे शुक्रका शरीर दृष्ट न आया, जब भली प्रकार नेत्र पसार देखा तब तहां देखा कि, कृश जैसा होयके शरीर गिर पड़ा है, तब जानत भया कि, कालने इसको भक्षण किया है, शरीर धूप अरु वायु मेघकरि जर्जरीभूत हो गया है, नेत्र गंदेलारूप हो गये हैं, शरीरमें की आय स्थित भये है, जीवने आलस्यस्थान बनाये हैं, घुराण मक्खियां आती जाती है, श्वेतदंत निकासि आये हैं, मानौ शरीरकी दशाको देखि हैंसते हैं, मुख ग्रीवा महाभयानकरूप है, खपरी श्रवणस्थान सब जर्जरीभूत हो गये हैं, वायु गगते हैं, महा आश्चर्यरूप श रहित होकरि स्थित भया तौ पुण्यस्थान, दूसरा न करत भये, शरीरकी यह न करत भये, शरीरकी यह

मारा है, शुरु परम तपस्वी अरु सृष्टिपर्यंत रहनेवाला था, सो विना-
काल मेरे पुत्रको क्यों मारा है ? यह कौन रीति है ? मैं कालको शाप
देकर भस्म करोंगा ? मेरे पुत्रको समयविना मारा है, तब कालका
रूप जो काल है, सो अद्भुत शरीर धारिकरि आया, पण्मुख, पद्भुजा,
हाथनिपे खट्वा, त्रिशूल अरु फाँसी, अरु कानमे मोती पहिरे हुए, मुखसों
ज्वाला निकसती है, महाश्याम शरीर, अग्रिवत् जिह्वा है, कमलकी
नाई ज्वाला निकसती हैं, त्रिशूलके अग्रते अग्निकी लपटें निकसती हैं,
जैसे प्रलयकालके अग्रिते धूम निकसता है, तैसे श्याम शरीर बड़े
पहाड़की नाई उग्ररूप है, जहां चरण रखै तहा पृथ्वी पहाड़ कांपने
लगे, महाभयानकरूप काल भगवान् भृगुऋषीश्वरके निकट आये, अरु
भृगु जो महाप्रलयके समुद्रवत् क्रोधकरि पूर्ण था, तहा आगमन करि
कहत भया ॥ हे मुनीश्वर ! जो मर्यादाके वेत्ता है, अरु परावर परमात्माके
वेत्ता है, सो पुरुष क्रोधको नहीं प्राप्त होते, जो कोऊ क्रोध करनेको
आवे, तो भी मोहके वश होइकरि क्रोधमान् नहीं होते, तुम कारणविना
काहेको मोहित होयके क्रोधको प्राप्त भये हो ? तुम ब्रह्मतनय तपस्वी हो,
अरु हम नीतिके पालक हैं, हमारेकरि तुम पूजने योग्य हो, यही नीतिकी
इच्छा है, अरु तपके बलकरि तुम क्षोभ मत करो, तुम्हारे शापकरि मैं
भस्म भी नहीं होता, प्रलयकालका अग्नि भी मुझको दग्ध नहीं करि
सकता, तो तुम्हारे शापकरि मैं, कब भस्म होता हूँ ? ॥ हे मुनीश्वर !
मैं तो अनेक ब्रह्माड भक्षण करि गया हूँ, कई कोटि ब्रह्मा, त्रिपुण्ड्र,
ग्रास लिये हूँ, तेरा शाप मुझको क्या करि सकता है, जैसे आदिनीति
ईश्वरने रची है, तैसे स्थित है, हम सबके भोक्ता हुए हैं, तुममगीसे दमाग
भोग हुए हैं, यह आदिनीति हुई है ॥ हे मुनीश्वर ! अग्नि स्वभावकरि
ऊर्ध्वको जाता है, अरु जल स्वभावकरि अध को जाता है, अरु भोग
जो है, सो भोक्ताको प्राप्त होता सृष्टि सब कालके मुखमें प्राप्त होती है,
आदि परमात्माकी नीति ऐसेही हुई है, जैसे ग्नी है, तैसे स्थित है, अरु
जो निष्कलक ज्ञानदायिकरि देखिये, तो न कोऊ कता है, न कोऊ
भोक्ता है, न कारण है, न कार्य है, एक अद्वैतमत्ताही है, जो अज्ञानकलंक

रिके अनेक शरीर पाता रहा है, विंध्याचल पर्वतविषे गेव हुआ क्रांत देशविषे धीमर हुआ, तरंगित देशविषे राजा हुआ, क्रांत देशविषे हरिण हुआ, वनमें विचरा, वहुरि विद्यावान् गुरु हुआ, वहुरि विद्याधर श्रीमान् हुआ, वहुरि कुडलादिक भुषणहूकरि संपन्न वडा ऐश्वर्यवान् गंधर्वहूका मुनिनायक भूषण हुआ कल्पपर्यंत वहा रहा, जब प्रलय होने लगा, तब सब लोक पूर्व भस्म हो गये, जैसे अग्निविषे पतंग भस्म होते है, तब तेरा पुत्र निराधार निराकार वासना करिके आकाशमार्गविषे भ्रमता रहा, जैसे आलयविना पक्षी रहता है, तैसे रहा, जब ब्रह्माकी रात्रि व्यतीत भई, तब सृष्टिकी रचना बनी, तब वह सद्युगविषे ब्राह्मणका बालक वसुदेव नाम गंगाके तटपर तप करता है, आठ सौ वर्ष तिसको तप करते बीते है, तू भी ज्ञानदृष्टिकरि देखेगा तौ सबही वृत्तांत उसका तुझको भास आवेगा, ताते देख कि, इसीप्रकार है, अथवा किसी और प्रकार है ? ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे कालवाक्य वर्णनं नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥

एकादशः सर्गः ११.

ससारावर्त्तवर्णनम् ।

॥ काल उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! महातरंग उछलते है, अरु झनकार शब्द होते हैं, ऐसी गंगाके तटपर तेरा पुत्र तप करता है, शिरपर बड़ी जटा हैं, सर्व इंद्रियके भ्रमको तिसने जीता है, जो तुमको इसके मनका विस्तार देखनेकी इच्छा है, तौ इन नेत्रनको मूँदिकरि ज्ञानके नेत्रनसों देखो ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार जगत्के ईश्वर कालने कहा, कैसा काल है ? कि जिसकी समदृष्टि है तब मुनीश्वर चितवता भया, इन नेत्रनको मूँदिकरि ज्ञाननेत्रसे देखा; एक मुहूर्त्तविषे अपने पुत्रका सत्र वृत्तांत देखता भया, जैसे कोऊ अपनी बुद्धिविषे प्रतिबिम्बको देखे, तैसे देखिके वहुरि मदराचल पर्वतपर जो भृगुशरीर था, तिसविषे प्रवेश किया, अतवाहक शरीरकरि अरु अपने अग्रभागविषे काल भगवान्को देखता भया, पुत्रको गंगाके तटपर देखा, आश्चर्यको प्राप्त हुआ, तब विकारदृष्टिको त्यागिकरि निर्मल दृष्टिसे बीतराग मुनीश्वर वचन कहत भया ॥

भृगुस्वाच ॥ हे भगवन् ! तीनहूँ कालके ज्ञाता ईश्वर ! हम बालक हैं, इसीते निर्दोष हैं, तुमसरीखे बुद्धिमान् हैं, तीन काल अमलदर्शी हैं ॥ हे भगवन् ! ईश्वरकी माया महाआश्चर्यरूप है, जीवनको अनेक भ्रमदिखावती है, बुद्धिमान्को भी मोह करती है, मूर्खनकी क्या बात है ? तुम सब कुछ जानते हो, जीवनकी वार्ता सब तुम्हारे अंतर्गत है, जीवको मनकी वृत्ति है, तिसके अनुसार भ्रमते हैं, सो मनकी वृत्ति सब तुम्हारे अंतर्गत पुरती है, इन सबनहूँके तुम वेत्ता हो, जैसे इद्रजाली अपनी बाजीका वेत्ता होता है ॥ हे भगवन् ! मैं जो भ्रमको प्राप्त होकर क्रोध किया, सो इस कारणते कि, मेरे पुत्रका मृत्यु न था, चिरजीवी था, अरु तिसको मैं मृतक हुआ देखिके भ्रमको प्राप्त भया, अरु हमारा जो क्रोध है, सो आपदाका कारण नहीं कहते कि, मैं पुत्रका शरीर निर्जीव देखा, तब कहा कि, अकालमें मृतक हुआ है, इस कारणते क्रोध हुआ, सो क्रोध भी नीतिरूप है, अर्थ यह कि जो क्रोधका स्थान होवे, तदा क्रोध रहता है, मैं समारकी गति विचारिके क्रोध नहीं किया, अर्थ यह कि, पुत्रकी अवस्था देखिके क्रोध नहीं किया, निर्जीव शरीरको देखिकर क्रोध किया है, इसीते यह क्रोध आपदाका कारण नहीं, अयुक्ति कारणकर जो क्रोध है सो आपदाका कारण है, युक्तिकर जो क्रोध है, सो सपदाका कारण है, यह कर्तव्य ससारकी सत्ताविषे स्थित है, यह नीति है, जबलग जीव है, तबलग जगत्क्रम है, जैसे जबलग अग्नि है, तबलग उष्णता भी है, तैसे जो कर्तव्य है, सो करना है, जो त्यागने योग्य है, सो त्यागना है, यह नीति जगत्ताविषे स्थित है, जो हेयोपादेय नहीं जानता तिसको त्यागना योग्य है, ताते मैं पुत्रका अकालमृत्यु देखिके क्रोध किया था, परंतु विचारकरिके जब तुमने स्मरण कराया, तब मैं विचारकर देखा कि, मेरा पुत्र अनेक भ्रमको पाता अब गंगाके तटपर तप करता है ॥ हे भगवन् ! तुम जो कहा जीवनके दो दो शरीर हैं, एक मनोमय दूसरा अधिभूतक अरु मैं तो यह मानता हूँ कि, शरीर एक मनही है, दूसरा फोक नहीं, मनहीरा किया सफल दाता है, शरीरका नहीं होता ॥ काल स्वाच ॥ हे मुनीश्वर ! तुमने यथार्थ कहा है, शरीर

एक मनही है, स्थूल देह मनकरि रचा है, जैसे घटको कुलाल रचता है;
 तैसे मन देहको रचता है, जो मन शरीरते रहित निराकार होता है। क्षण-
 विषे आकारको रचि लेता है, जैसे बालक परछाईविषे बैतालको रचता
 है, भ्रमकारके मनविषे जो पुरणसत्ता है, स्वप्नभ्रम तिसकरि दिखाता है, बड़े
 आकार अरु गधर्वनगर भासि आते हैं, सो मनहीकी सत्ता है स्थूल दृ-
 ष्टिकारि जीवको दो शरीर भासते हैं, बोधवान्को तीनों जगत् मनरूप भासते
 हैं सब मनकरि रचे हैं, जब भेदवासना होती है, तब असत् रूप जगत्
 नानाप्रकार हो भासता है, जैसे असम्यक् दृष्टिकारि दो चंद्रमा भासते हैं,
 सम्यक्दर्शीको एक चंद्रमावत् सब शातरूप आत्माही भासता है, भेद
 भावनाकरि घट पट आदिक अनेक पदार्थ भासते हैं कि, मैं दुर्बल हौ, मोटा
 हौ सुखी हौ दुःखी हौ, यह जगत् है, यह काल है, इत्यादि अनेक भ्रमको देखता
 है, सो ससार वासनामात्र है, जब मन शरीरकी वासनाको त्यागिकारि
 परमार्थकी ओर आवता है, तब भ्रमको प्राप्त होता है ॥ हे मुनीश्वर !
 समुद्रते तरंग उठिकारि ऊर्ध्वको जाता है, जो बहू जगत् में तरंगहू-
 तो मूर्ख है, यही अज्ञानदृष्टि ऊर्ध्वको गया हौ, नीचे जावेगा । मैं
 यह कल्पना अज्ञान है, वास्तविक
 होय, अथवा ऊर्ध्व होय, परंतु
 परिच्छिन्न देहादिकविषे
 है, सम्यक्दर्शी सब आत्मरूप
 द्रके तरंग हैं, अज्ञानकरि भिन्न
 रूपी समुद्र सम है स्वच्छ है,
 विस्तृतरूप अपने महिमाविषे
 जलविषे स्थित है, और तटके
 आग्निका प्रतिविव
 सो जैसे भ्रमकरि
 जगत् दुःखदायक
 विवित भासते हैं, अरु

जगत्को जीव नानारूप मानते हैं, जैसे एक समुद्रविषे नाना तरंग
 आसते हैं, तैसे आत्माविषे अनेक आकार जगत् भासता है, वास्तवते
 त कुछ नहीं, सर्वशक्तिरूप ब्रह्मसत्ता है, तिसकरि विचित्ररूप चंचल भास-
 ता है, तो भी एकरूप है, अपने आपविषे स्थित है, ब्रह्मविषे जगत् फुरता है
 व्हुरि तिसीविषे लीन होता है, जैसे समुद्रविषे तरंग उपजते हैं, व्हुरि
 तैसविषे लीन होते हैं, और भेद कुछ नहीं, पूर्णविषे पूर्णही स्थित है, जैसे
 तलते तरंग भिन्न नहीं, तैसे ईश्वरते जगत् भिन्न नहीं, जैसे पत्र, डार,
 हल, फल, वृक्षरूप हैं, तैसे सब जगत् आत्मरूप है, सो आत्मा अनेक
 शक्तिरूप है, जैसे एक पुरुष अनेक कर्मका कर्ता होता है, जैसा कर्म
 करता है, तैसे सगको पाता है, पाठ करनेते पाठक कहाता है, पाक कर-
 ते पाचक कहाता है जापक, तापक आदि अनेक नामको धारता है,
 तैसे एक आत्मा अनेक शक्तिको धारता है, जैसे एक परछाया जिस
 आकारका पड़ता है, तैसा आकार भासता है, जैसे एक मेघविषे अनेक
 रंगसहित इंद्रधनुष भासता है, तैसे यह अनेक भ्रमको पावता है ॥ हे
 साधो ! जगत् ब्रह्मते फुरे है, जड भासते है, सोभी चैतन्यसत्ताते फुरे है,
 जैसे बवोहा अपने मुखसों तहु निकासिकारि आपहीको ग्रास लेता है,
 तैसे चैतन्यते जड उत्पन्न होते हैं, व्हुरि लीन हो जाते हैं, चैतन्यजीयते
 सुषुप्ति जड़ता उपजती है, व्हुरि तिसीविषे निवृत्त होती है, ताते अपनी
 इच्छाकरि यह पुरुष बधमान होता है, अरु अपनी इच्छाकरि मुक्त होता
 है, जब बहिर्मुख देहादिक अभिमानकेसाध मिलता है, तब आपको बंध-
 मान करता है, जैसे पुरान आपही गृह रचिके बंधमान होती है, अरु जो
 पुरुषार्थकरिके अतर्मुख होता है, तब मुक्तिको पाता है, जैसे अपने हाथके
 बलकरि बधनको तोड़िके कोऊ बली निकामि जाता है ॥ हे साधो ! ईश्व-
 रकी विचित्ररूप शक्ति है, जैसी शक्ति फुगती है, तैसा रूप दिखावती है,
 जैसे ओस आकाशविषे उपजती है, तिसीको आच्छादि लेती है, तैसे
 आत्माविषे जो इच्छाशक्ति उपजती है, सोई आवृण्णकरि लेती है, तन्म-
 यरूप हो जाती है, अरु वास्तवते इनको बधनते बधन नहीं, मोक्षसों
 मोक्ष नहीं, बध अरु मोक्ष दोनों शब्द भ्रातिमान हैं, मैं जानता नहीं कि,

बंध अरु मोक्ष लोकविषे कहाँते आये है, आत्माको न बंधन है, न मोक्ष है, ऐसे सत्वरूपको असत्य रूपने ग्रसा है, जो कहता है, मैं दुःखी हौ, सुखी हौ, दुबला हौ मोटा हौ इत्यादिक भ्रमनको देखता है, माया महा-आश्चर्यरूप है, जिसने जगत्को मोहित किया है ॥ हे मुनीश्वर । जबचित्त सवित् कलनारूप होता है, अर्थ यह कि, जब दृश्यके साथ मिलिकै फुरणारूप होता है, तब घुरानकी नाई आपही आपको बंधन करता है, अरु जब दृश्यते रहित अंतर्मुख होता है, तब शुद्ध मोक्षरूप भासता है, बंध अरु मुक्ति दोनों मनकी शक्ति है, जैसा जैसा मन फुरता है, तैसा तैसा रूप भासता है, सो अनेक शक्ति आत्मासाथ अनन्यरूप है, सब आत्माते उपजी हैं, अरु आत्माविषे स्थित है, तिसविषे भिन्न होइकरि भासती हैं, तिसविषे लीन होती हैं, जैसे समुद्रविषे तरंग उपजते हैं, तिसविषे स्थित होकरि लीन हो जाते हैं, जैसे चंद्रमाते किरणें उदय होइकरि भिन्न भासती हैं, वहुरि तिसीविषे लीन होती हैं, तैसे परमात्मरूपी महासमुद्र है, चेतनारूपी तिसविषे जल है, तिसते जीवरूपी अनेक तरंग उपजते हैं, तिसविषे स्थित हैं, वहुरि लीन हो जाते हैं, कोऊ तरंग ब्रह्मरूप, कोऊ विष्णुरूप, कोऊ रुद्ररूप होइकरि प्रकाशते हैं, जिस ते उपजे है, तिसी स्वभावविषे स्थित होते हैं, प्रमादते रहित कोऊ लहरी यम, कोऊ कुबेर, कोऊ इंद्र, कोऊ सूर्य, कोऊ अग्नि, कोऊ मनुष्य, कोऊ देवता, कोऊ गंधर्व, कोऊ विद्याधर, यक्ष, किन्नर आदिक रूप होइकरि उपजते हैं, वहुरि लीन हो जाते हैं, कोऊ स्थित होइकरि चिरकालपर्यंत रहते हैं, जैसे ब्रह्मादिक हैं, कोऊ उपजिकरि कुछ काल रहिकरि विध्वंस हो जाते हैं, सो देवता मनुष्य आदिक हैं, अरु कोऊ कीट सर्प आदिक फुरते हैं, चिरकाल भी रहते हैं, अल्पकालविषे नष्ट हो जाते हैं, आत्मसमुद्रते तरंगवत् फुरते हैं, वहुरि तिसविषे लीन हो जाते हैं, कोऊ ब्रह्मादिक उपजिकरि अप्रमादी रहता है, कोऊ प्रमादी हो जाता है, तुच्छशरीर होते हैं, यह संसार स्वप्न आरंभ है, अरु दृढ होकरि भासता है, कोऊ कैसे कोऊ कैसे रूपकारि स्थित है, स्वरूपके प्रमादकरि दीनताको प्राप्त होता है, ऐसे मानते हैं, मैं दुःखी हौ, मैं कृष्ण हौ इत्यादिक भ्रमको मूढ़ताकरि देखते हैं

सो सब आत्मरूपके तरंग बड़े फुरते हैं, कोऊ जंगमरूप, कोऊ स्थावर-
रूप, मनुष्य, देवता, दैत्य, तिर्यक्, पशु पक्षी सब आत्मसमुद्रकी लहरी
हैं, उपाजिकरि बहुरि लीन हो जाते हैं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे
संसारवर्तवर्णनं नाम एकादशः सर्गः ॥

द्वादशः सर्गः १२.

उत्पत्तिविस्तारवर्णनम् ।

काल उवाच ॥ हे मुनीश्वर । देवता, दैत्य, मनुष्य आदिक जो
आकार हैं, सो ब्रह्मसाथ अभिन्नरूप हैं, यह सत् है, जब मिथ्या सक-
ल्पकेसाथ जीव कलंकित होता है, तब जानता है कि, मैं ब्रह्म नहीं,
इस निश्चयको पायके मोहित होता है, मोहित हुआ अथ को चला जाता
है, यद्यपि ब्रह्मसाथ अभिन्नरूप है, अरु तिसविषे स्थित है, तो भी भाव-
नाके वशते आपको भिन्न जानिके मोहको प्राप्त होता है, शुद्ध ब्रह्मविषे
सवितका उल्लेख होता है, सो कलंकितरूप कर्मका बीज होता है, तिमते
आगे विस्तारको पाता है, जैसे जल जिस जिस बीजकेसाथ मिलता है,
तिसी तिसी रसको प्राप्त होता है, तेसे सवितका फुरना जैसे कर्मसाथ मिल-
ता है, तैसी गतिको प्राप्त होता है, संकल्पकारि कलंकितहुआ अनेक दुःख
पाता है, यह प्रमादरूप कर्म केसा है, जैसे करजुएका बीज है, तिमको गुप्ती
भरि भरि बोता है, सो अपने दुःखका कारण है, यह जगत् आत्मरूप समुद्रकी
लहरियाँ हैं, विस्तारकरि फुरती हैं, कोऊ ऊर्ध्वको जाती हैं, कोऊ अव-
को जाती हैं, बहुरि लीन हो जाती हैं, ब्रह्मा आदि तृणपर्यंत इन सवनका यही
धर्म है, जैसे पवनका स्पंद धर्म है, तेसे इनका भी है, तिनविषे कंद निम-
ल पूजने योग्य हैं, सो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक हैं, कईक कष्टरु मोहमयुक्त
हैं, जैसे देवता, मनुष्य, सर्प हैं, कईक अनंत मोहविषे स्थित हैं, जैसे पतंग
वृक्ष आदिक हैं, कईक अज्ञानकरिके मृद हैं, सो कृमि कीट आदिक
योनि को प्राप्त हुए हैं, यह दूरते दूर चले गये हैं, जैसे जलके प्रसारकरि
तृण चला जाता है, देवता, मनुष्य, सर्प आदि कईक भ्रमवान् भी होते

बंध अरु मोक्ष लोकविषे कहाँते आये हैं, आत्माको न बंधन है, न मोक्ष है, ऐसे सत्त्वरूपको असत्य रूपने ग्रसा है, जो कहता है, मैं दुःखी हों, सुखी हों, दुबला हों मोटा हों इत्यादिक भ्रमनको देखता है, माया महा-आश्चर्यरूप है, जिसने जगत्को मोहित किया है ॥ हे मुनीश्वर ! जबचित्त सवित् कलनारूप होता है, अर्थ यह कि, जब दृश्यके साथ मिलिके फुरणारूप होता है, तब घुरानकी नाई आपही आपको बधन करता है, अरु जब दृश्यते रहित अंतर्मुख होता है, तब शुद्ध मोक्षरूप भासता है, बध अरु मुक्ति दोनों मनकी शक्ति हैं, जैसा जैसा मन फुरता है, तैसा तैसा रूप भासता है, सो अनेक शक्ति आत्मासाथ अनन्यरूप हैं, सब आत्माते उपजी हैं, अरु आत्माविषे स्थित हैं, तिसविषे भिन्न होइकरि भासती है, तिसविषे लीन होती है, जैसे समुद्रविषे तरंग उपजते हैं, तिसविषे स्थित होकरि लीन हो जाते हैं, जैसे चंद्रमाते किरणें उदय होइकरि भिन्न भासती है, वहुरि तिसीविषे लीन होती है, तैसे परमात्मरूपी महासमुद्र है, चेतनारूपी तिसविषे जल है, तिसते जीवरूपी अनेक तरंग उपजते हैं, तिसविषे स्थित हैं, वहुरि लीन हो जाते हैं, कोऊ तरंग ब्रह्मरूप, कोऊ विष्णुरूप, कोऊ रुद्ररूप होइकरि प्रकाशते हैं, जिस ते उपजे है, तिसी स्वभावविषे स्थित होते हैं, प्रमादते रहित कोऊ लहरी यम, कोऊ कुबेर, कोऊ इंद्र, कोऊ सूर्य, कोऊ अग्नि, कोऊ मनुष्य, कोऊ देवता, कोऊ गंधर्व, कोऊ विद्याधर, यक्ष, किन्नर आदिक रूप होइकरि उपजते हैं, वहुरि लीन हो जाते हैं, कोऊ स्थित होइकरि चिरकालपर्यंत रहते हैं, जैसे ब्रह्मादिक हैं, कोऊ उपजिकरि कछु काल रहिकरि विध्वंस हो जाते हैं, सो देवता मनुष्य आदिक हैं, अरु कोऊ कीट सर्प आदिक फुरते हैं, चिरकाल भी रहते हैं, अल्पकालविषे नष्ट हो जाते हैं, आत्मसमुद्रते तरंगवत् फुरते हैं, वहुरि तिसविषे लीन हो जाते हैं, कोऊ ब्रह्मादिक उपजिकरि अप्रमादी रहता है, कोऊ प्रमादी हो जाता है, तुच्छशरीर होते यह संसार स्वप्न आरभते, अरु दृढ होकरि भासता है, कोऊ कैसे कोऊ होइकरि स्थित है, स्वरूपके प्रमादकरि दीनताको प्राप्त होता है, ऐसे त है, मैं दुःखी हों, मैं सुखी हों इत्यादिक भ्रमको मृदताकरि देखते हैं

सो सब आत्मरूपके तरंग बड़े फुरते हैं, कोऊ जंगमरूप, कोऊ स्थावर-
रूप, मनुष्य, देवता, दैत्य, तिर्यक्, पशु पक्षी सब आत्मसमुद्रकी लहरी
हैं, उपाजिकारि बहुरि लीन हो जाते हैं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे
संसारावर्तवर्णन नाम एकादशः सर्गः ॥

द्वादशः सर्गः १२.

उत्पत्तिविस्तारवर्णनम् ।

काल उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! देवता, दैत्य, मनुष्य आदिक जो
आकार हैं, सो ब्रह्मसाथ अभिन्नरूप हैं, यह सत् है, जब मिथ्या सक-
ल्लपकेसाथ जीव कलंकित होता है, तब जानता है कि, मैं ब्रह्म नहीं,
इस निश्चयको पायके मोहित होता है, मोहित हुआ अव को चला जाता
है, यद्यपि ब्रह्मसाथ अभिन्नरूप है, अरु तिसविषे स्थित है, तो भी भाव-
नाके वशते आपको भिन्न जानिके मोहको प्राप्त होता है, शुद्ध ब्रह्मविषे
सवित्का उल्लेख होता है, सो कलंकितरूप कर्मका बीज होता है, तिसते
आगे विस्तारको पाता है, जैसे जल जिस जिस बीजकेसाथ मिलता है,
तिसी तिसी रसको प्राप्त होता है, तैसे संवित्का फुरना जैसे कर्मसाथ मिल-
ता है, तैसी गतिको प्राप्त होता है, सकल्लपकरि कलंकितहुआ अनेक दुःख
पाता है, यह प्रमादरूप कर्म केसा है, जैसे करजुएका बीज है, तिसको मुष्टी
भरि भरि बोता है, सो अपमे दुःखका कारण है, यह जगत् आत्मरूप समुद्रकी
लहरियाँ हैं, विस्तारकरि फुरती हैं, कोऊ ऊर्ध्वको जाती हैं, कोऊ अव को
जाती हैं, बहुरि लीन हो जाती हैं, ब्रह्मा आदि तृणपर्यंत इन सग्नका यही
धर्म है, जैसे पवनका स्पंद धर्म है, तैसे इनका भी है, तिनविषे कई निर्म-
ल पूजने योग्य हैं, सो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक हैं, कईक कटुक मोहसयुक्त
हैं, जैसे देवता, मनुष्य, सर्प हैं, कईक अनत मोहविषे स्थित हैं, जैसे पतंग
वृक्ष आदिक हैं, कईक अज्ञानकरिके मूढ़ हैं, सो कृमि कीट आदिक
योनिको प्राप्त हुए हैं, यह दूगते दूर चले गये हैं, जैसे जलके प्रमादकरि
तृण चला जाता है, देवता, मनुष्य, सर्प आदि कईक भ्रममान् भी होते

है, कईक तटके निकट आयके बहुरि वहि जाते हैं, अर्थ यह जो सत्सग अरु सच्छास्त्रोको पायके बहुरि मायाके व्यवहारमें वहै जाते हैं, यमरूप जो चूहा है, सो तिनको पड़ा काटता है, एक अल्प मोहको प्राप्त होकरि बहुरि ब्रह्मसमुद्रविषे लीन भये है, अरु कईक अतर्गत ब्रह्मसमुद्रको जानिकै स्थित हुए हैं, तम अज्ञानको तरे है, कईक अनेक कोटि जन्मकरि प्राप्त होते हैं, कई अधःते ऊर्ध्वको चले जाते हैं, बहुरि ऊर्ध्वते अधःचले जाते हैं, प्रमादकरि अनेकयोनि दुःखहुंको पड़े भोगते हैं, जब आत्मज्ञान होता है, तब आपदाते छूटिकै शातिवान् होते हैं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे उत्पत्तिविस्तारणं नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥

त्रयोदशः सर्गः १३.

भृगुवाचासनवर्णनम् ।

काल उवाच ॥ हे साधो ! यह जेता कछु जगत् भूतजात विस्तार है, सो सब आत्मरूप समुद्रके तरंग हैं, एकही अनेक विचित्र विस्तारको प्राप्त भया है, जैसे वसंतऋतुविषे एकही रस अनेक प्रकारके फूलफल्को धरता है, तैसे इस जीवनविषे जिनने मनको जीतिकरि सर्वात्मा ब्रह्मका दर्शन किया है, सो जीवन्मुक्त हुए हैं, और मनुष्य, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदिक सब पड़े भ्रमते हैं, इनते इतर भी स्थावर मूढ अवस्थाविषे हैं, तिनकी क्या बात करनी है, लोकविषे तीन प्रकारके जीव हैं, एक अज्ञानी महामूढ है, दूसरे जिज्ञासी है, तीसरे ज्ञानवान् है, जो मूढ है, तिनको शास्त्रके श्रवण अरु विचारविषे कछु रुचि नहीं, अरु जो जिज्ञासी है, तिनके निमित्त ज्ञानवान्ने शास्त्र रचे हैं, जिस जिस मार्गकरि प्रबुद्ध आत्मा हुए हैं, तिस तिस प्रकारके तिनने शास्त्र रचे हैं, तिस तिसकरि अपर जीव भी मोक्षभागी होते हैं ॥ हे मुनीश्वर ! सच्छास्त्र जो ज्ञानवान्ने किये हैं, सो जब नि पाप पुरुष तिनको विचारता है, तब उसको निर्मल बोध उपजता है, तिसकरि मोह निवृत्त होता है, जब विमलबुद्धि होती है, तब सच्छास्त्रके अभ्यासकरि मोह नष्ट होता है, जैसे

सूर्यके प्रकाशकरि तम नष्ट हो जाता है, अरु जो मूढ अज्ञानी हैं, सो आत्माके प्रमादकरि विषयको तृष्णाते मोहको प्राप्त होते हैं, जैसे अंधेरी रात्रि होवै, अरु ऊपरते कुहिड भी होवै, तब तमते तम होता है, तैसे मूढ मोहते मोहको प्राप्त होते हैं, अपने सकल्पकरि आपही दुःखी होते हैं जैसे बालक अपने परछायेविषे वेताल कल्पकरि आपही दुःखी होता है, ताते जेते कुछ भूतजात हैं, तिन सबको सुखदुःखका कारण मनरूपी शरीर है, जैसे वह फुरता है, तैसी गतिको प्राप्त होता है, मासमय शरीरका किया कुछ सफल नहीं होता, असत् मांस आदिकका मिला हुआ जो आधिभौतिक शरीर है, सो मनके सकल्पकरि रचा है, सो वास्तव कुछ नहीं, संकल्पकी दृढताते आधिभौतिक भासने लगा है, स्वप्नशरीरकी नाई है, मनरूपी शरीरकरि जो तेरे पुत्रने किया है तिसी गतिको प्राप्त भया है, इसमें हमारा कुछ अपराध नहीं है ॥ हे मुनिश्वर ! अपनी वासनाके अनुसार जैसा कोऊ कर्म करता है, तैसे फलको प्राप्त होता है, मांस शरीरमें कुछ नहीं होता, जैसे जैसे तीव्र भावनाकरि तेरे पुत्रका मन फुरता गया है, तैसी तैसी गतिको पाता भया है, स्वर्ग नरक सबका भोक्ता भया है, अपने मनके मोहकरि सब देखा है, बहुत कहनेकरि क्या है, उठहु, अब तहाही चलिये, जहा वह ब्राह्मणका पुत्र होकरि तप करने लगा है, गंगाके तटपर तहा उसको देख ॥ वाल्मीकि उवाच ॥ हे भारद्वाज ! इसप्रकार जब काल भगवान्ने कहा, तब दोनों जगत्की गतिको हँसत उठि खडे हुए, हाथमें हाथ पकड़िके कहते भये, बड़ा आश्चर्य है, ईश्वरकी नीति आश्चर्यरूप है, जीवको बड़े भ्रमको प्राप्त करती है, जैसे उदयाचल पर्वतते सूर्य उदय होता है, अरु आरुशमार्ग-विषे चलता है, तैसे प्रकाशकी निधि उदार आत्मा दोनों चले, इसप्रकार वसिष्ठजीने रामजीको कहा, तब सूर्य अस्त हुआ, सर्व सभा घानको गई, दिन हुए बहुरि अपनेअपने आसनपर आनि स्थित भये ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भृगुवाश्वासनं नाम त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥

हे प्रभो ! मैं तुम्हारे दर्शनकरि शांतिको प्राप्त भया हौ, तुम सूर्य अरु चंद्रमा इकट्ठे मेरे आश्रम आये हौ, जो शास्त्रहू अरु तपकरिके भी मोह निवृत्त होना कठिन है, सो तुम्हारे दर्शनकरि मेरे मनका मोह नष्ट भया है ॥ हे साधो ! ऐसा सुख ऐश्वर्यकरि नहीं प्राप्त होता, अरु अमृतकी वर्षाकरि भी ऐसा सुख नहीं प्राप्त होता, जैसा सुख महापुरुषके दर्शनकरि होता है, तुम्हारे दर्शनकरि हमारा मोह नष्ट भया है, तुम ज्ञानके सूर्य अरु चंद्रमा हो ॥ हे ऋषीश्वरो ! तुमने हमारा स्थान पवित्र किया है मैं शांतात्मा हुआ हौं, तुम कौन हो ? जो प्रकाशरूप उदार आत्मा मेरे इस स्थानपर आये हौं ? जब इसप्रकार जन्मांतरके पुत्रने भृगुजीको कहा तब भृगुजीने कहा ॥ हे साधो ! तू आपको स्मरण कर कि, कौन है, अज्ञानी तो नहीं, तू प्रबोध आत्मा है, जब इसप्रकार भृगुजीने कहा, तब नेत्र मूढिकारि वही ध्यानविपे जुड़ि गया, एक मुहूर्तविपे अपना सब वृत्तांत देखिके नेत्र खोले, अरु विस्मय होकरि कहत भया कि, ईश्वरकी गति विचित्ररूप है, इसके वश हुआ मैं बड़े भ्रमको प्राप्त हुआ हौं, जगत्-रूपके चक्रपर आरुढ़ हुआ अनंत जन्मविपे भ्रमा हौं, तिन सबनको स्मरण करिके आश्चर्यमान् होता हौं कि, मैं बहुत दुःख भोगे हूँ, अरु अनेक अवस्था भोगी हूँ, स्वर्गविपे रहा हौं, मंदराचल कल्पवृक्षके नीचे रहा हौं, सुमेरु केलास आदिक वनकुजविपे रहा हौं, अनेक स्थानविपे ऐसा पदार्थ पावनेका नहीं, जो मैं नहीं पाया ? ऐसा कोई कार्य नहीं, जो मैंने नहीं किया, ऐसा कोई इष्ट अनिष्ट नरक स्वर्ग पदार्थ नहीं, जो मैंने नहीं देखा अब जो कुछ जानने योग्य है, सो पाया हौं, अब मैं आत्मतत्त्वविपे विश्रामवान् भया हौं, सकल्पभ्रम मेरा नष्ट हो गया है, अब चलिखे मेरा शरीर जहाँ मंदराचल पर्वतपर पड़ा है ॥ हे भगवन् ! अब मुझको इच्छा कुछ नहीं है, हेयोपादेय मुझको कुछ रहा नहीं तथापि नीतिकी रचना देखिके कहता हौं, जो बोधमान् है सो प्रकृत आचारविपे विचरते हैं, आगे जैसे इच्छा होवे तैसे करिये, बोधमान् उसी आचारको अंगीकार करते हैं, ताते अपने अपने प्रकृत आचारको ग्रहण करिके व्यवहारविपे विचरें ॥ इति श्रीयो० स्थितिप्रकरणे भार्गवजन्मान्तरवर्णनं नाम चतुर्दशः सर्गः ॥१४॥

पंचदशः सर्गः १५.

शुक्रकाप्रथमजीवन वर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार विचारकरिके तीनों आकाशमार्गको चले, शीघ्रही मेघमण्डलको उल्लिखिके सिद्धके मार्गसों मदराचल पर्वतपर स्वर्णकी कदराविषे आय स्थित भए, तब पूर्व जो शुक्रका शरीर था तिसको देखते भए, अरु ब्राह्मण तपस्वीने कहा ॥ हे तात ! मेरा पूर्व शरीर देखौ, जो तुमने बहुत पालन किया था, कपूर सुगाधिकरि शोभित किया था, फूलकी शय्या पर शयन करता था, सो अब माटीविषे लपटा पड़ा है, अरु सूख गया है, जिस शरीरको देवस्त्रियां देखिके मोहित होती थीं, अरु मुक्तामाला कठविषे शोभती थीं, मानौ तारेकी पंक्ति है, सो शरीर अब पृथ्वीपर गिर पड़ा है, नदनवनविषे इसने अनेक भोग भोगे हैं, आत्मरूप जानिके इसको मैं पुष्ट करता था, सो अब मुझको भयानक भासता है, जो शरीर देवागणोंके साथ मिलता था, अरु रागवान् होता था, तिनकी चिताते सूख गया है, जिन जिन विलासको चाहता था, तिनको करता था, अब तो चिताते रहित स्थित हो रहा है, महाअभागी हुआ धूपकरिके सूख गया है, महाविकराल भयानक जैसा भासता है, जिसको मैं आत्मरूप जानता था, जिसविषे अहंकरिके विलास करता था, जिस शरीरविषे हूल कमल पड़ते थे, अरु तारागण प्रकाशते थे, तिसविषे कीडियां फेरती हैं, जो शरीर द्रवत् स्वर्णवत् सुंदर प्रकाशरूप था, सो धूपकरि सूखा भयानक भासता है, सब गुण इसको छोड़ि गये हैं, मानौ विरक्त प्रात्मा भया है, विषयते मुक्त निर्विकल्प समाधिविषे स्थित भया है ॥ शरीर ! तू अदृष्ट तनुको प्राप्त भया है, अब तेरेविषे क्षोभ कोऊ नहीं चैत्तरूपी बैताल तेरेविषे शांत हो गया है, आनेजानेते रहित विधामवान् हुआ है, सब कल्पना तेरी नष्ट भई है, सकल्पजाल मिट गया है, सुखसे शोया है, चित्तरूप मर्कटते रहित शरीररूप वृक्ष ठहरि गया है, हलनेते रहित

भया है सब अनर्थते रहित पहाड़की नाई अचल भया है, यह देह अब सर्व दुःखते रहित परमानन्दविषे स्थित भया है ॥ हे साधो ! सब अनर्थका कारण चित्त है, जबलग चित्त शांतिमान् नहीं होता, तबलग जीवको आनन्द प्राप्त नहीं होता, जब अमनशक्तिपदको प्राप्त होते हैं, तब महा आधि व्याधि जगतके दुःखको तर विगत जो परमानन्द तिसको प्राप्त होता है राम उवाच ॥ हे भगवन् ! सर्व धर्मके वेत्ता, भृगुका जो पुत्र था, तिसने तो अनेक शरीर धारे थे, अरु बहुरि बहुरि भोग भोगे थे, अरु भृगुते जो शरीर उत्पन्न भया था, तिसको बहुत परिदेवना करी, अरु औरका चितवना न किया सो क्या कारण है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! शुक्रकी जो सवेदनकलना थी, सो जीवभावको प्राप्त भई थी सो कर्मात्मक होइकरि भृगुते उपजी थी, सो सुन, आदि जो परमात्मतत्त्वते चितकला पुरी है, सो भूताकाशको प्राप्त भई है, वही वात कलाविषे स्थित होइकरि पान अपानके मार्गसों भृगुके हृदयविषे प्रवेश करती भई वीर्यके स्थानको प्राप्त होइकरि गर्भमार्गसों उत्पन्न भई, क्रमकरिके बड़ी दुह; विद्या अरु गुणसपन्न शुक्रशरीर होत भया, तिसको जो चिरकाल सेवन किया था, तिस कारणते उसको परिदेवना करी, यद्यपि वीतराग अरु निरिच्छित था, तो भी जो चिरकालका अभ्यास किया था, सोई फुरि आया ॥ हे रामजी ! ज्ञानी होवे, अथवा अज्ञानी होवे, व्यवहार दोनोंका तुल्य होता है, परंतु शक्ति अशक्तिका भेद है, ज्ञानवान् अससक्त निर्लेप रहता है, अज्ञानी प्रियाविषे बंधमान् होता है, ज्ञानवान् मोक्षरूप है, अरु अज्ञानी दरिद्री है, जैसे वनविषे जालमें पक्षी फँसता है, तेसे अज्ञानी लोक व्यवहारविषे बंधमान् होता है, व्यवहार जैसे ज्ञानी करता है, तेसे अज्ञानी करता है, वासनारहित सो निर्वध है, वासनामहित बध है, वासना मात्र भेद है, जबलग शरीर है, तबलग सुखदुःख भी होता हैं, परंतु ज्ञानवान् दोनोंविषे शांतबुद्धि रहता है, अज्ञानी दर्पशोककरि तपायमान होता है, जैसे स्तम्भका प्रतिबिम्ब जलविषे पडता है, सो जलके हिलनेकरि हिलता भासता है, परंतु स्वरूपते स्थितही है, तेमे अज्ञान-विषे सुखदुःखकरि सुखी दुःखी भासता है, परंतु स्वरूप ज्योंका त्यों

है, जैसे सूर्यका प्रातिर्विव जलके हिलनेकरि हिलता भासता है, परतु स्वरूपते ज्योंका त्यों है, तैसे ज्ञानवान् इंद्रियकरि सुखी दुःखी भासता है, स्वरूपते ज्योंका त्यों है, अरु अज्ञानी बाह्यते कियाका त्याग करता है, तौ भी बंध रहता है, ज्ञानवान् किया करता है, तौ भी मोक्षरूप है, अंतःकरण इंद्रियकरि जो अनात्मधर्मविषे बंधमान है, बाह्य कर्म इंद्रियकरि मुक्ति है, तौ भी बधनमें है अरु अतःकरणकरि मुक्ति है, कर्म इंद्रियकरि बधन भासता है, तौ भी मुक्तिरूप है, जो सब क्रीडाको त्यागि बैठा है, अरु अतर जगत्की सत्यता है, भावे कुछ करै, भावे न करै, तौ भी वह बधनमें है, अरु बाह्य भावे तैसा व्यवहार करै, अंतरते अद्वैत ज्ञान है, तौ वह मुक्तिरूप है, तिसको कर्म बंधन नहीं करता, ताते हे रामजी ! सब कार्य करौ, अरु अतरते शून्य रही, सर्व ईपणाते रहित आत्मपदविषे स्थित होहु, अपने प्रकृति व्यवहारको करौ यह ससाररूपी समुद्र है, तिसविषे आधिभ्याधिरूपी गढेले है, अहममत्तारूपी गर्त है, तिसविषे जो गिरा है, सो ऊर्ध्वते अधःको जाता है, ताते ससारके भावविषे मत स्थित होहु, शुद्ध बुद्धि आत्मस्वभावविषे स्थित होहु, ब्रह्म है, शुद्ध है, सर्वात्मा है, निर्विकार निराकार आत्मपदविषे जो स्थित है, तिसको नमस्कार है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे शुक्रप्रथमजीवन नाम पंचदश सर्ग ॥ १५ ॥

पोडश सर्गः १६

भार्गवजन्मातरवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जब शुक्रने शरीरका वर्णन किया, अरु विकारालरूप देखिके उसविषे त्यागबुद्धि करी, तब काल भगवान् शुक्रके वचनको न मानिके गंभीर वाणीसों बोलत भया ॥ काल उवाच ॥ हे शुक्र ! तू इस तपरूपी शरीरका त्याग कर, अरु भृगुके पुत्रका जो शरीर है भार्गव, तिसको अंगीकार कर, जैसे राजा देशदेशांतरको भ्रमता अपने नगरविषे आता है, तैसे तू इस शरीरविषे प्रवेश कर

काहेते जो भार्गव तनुके साथ असुरका गुरु होना है, यह आदि परमा-
 त्माकी नीति है, महाकल्पपर्यंत तेरा आयुर्वल है, महाकल्पका अंत
 होवैगा, तब भार्गवतनु नष्ट होवैगा, तुझको बहुरि शरीरका ग्रहण न
 होवैगा, जैसे रस सूखेते पुष्प गिर पडता है, तेसे प्रारब्धवेगके पूर्ण हुएते
 तेरा शरीर गिर पड़ेगा, अरु शरीरके होते जीवन्मुक्तिपदको प्राप्त हुआ
 प्रकृत आचारविषे विचरैगा, ताते तू शुक्रशरीर था, देत्यका महागुरु
 होकरि स्थित होहु, यह ईश्वरकी नीति है, ताते इस शरीरको त्यागिकरि
 भार्गवशरीरविषे प्रवेश करू, अब हम जाते हैं, तुम दोनोंका कल्याण
 होवै, तुम अपने वाछितको प्राप्त होवहु ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी !
 काल भगवान् ऐसे कह दोनोके ऊपर पुष्प डारे, अरु अतर्धान हो गया,
 तब तपस्वी नीतिको विचारने लगा कि, क्या होना है ? विचारकरि
 देखा, जैसे काल भगवान् ने कहा, तैसेही होना है, ऐसे विचारकरि महा-
 कृतरूप जो शरीर था तिसविषे प्रवेश किया, अरु तपस्वी ब्राह्मणका देह
 त्यागि दिया, जैसे वसतऋतुविषे वल्लीमे रस प्रवेश करता है, तैसे भार्ग-
 वशरीरमे प्रवेश किया, जैसे सर्प कच्छुकीको त्यागता है, तैसे तपस्वीशरी-
 रका त्याग किया, तब उस शरीरकी शोभा जाती रही, कप कप
 पृथ्वीपर गिर पडा, जैसे मूलके काटते वल्ली गिर पडती है, तैसा वह
 देह गिरा, अरु शुक्रदेह जीवकलासंयुक्त हो आया, तब भृगुजी जीवक-
 लासंयुक्त देह कृश जैसा देखिके उठि खड़े हुए, हाथविषे जलका कम-
 डलु लिया, अरु मंत्रविद्या जो पुष्टिशक्ति है, तिसको पाठ कर पुत्रके
 शरीर ऊपर जल डारा, तिसके पानेकरि शरीरकी नाडीं सब पुष्ट हो गई,
 जैसे वसतऋतुविषे कमलनी प्रफुल्लित होती है, तैसे शरीर प्रफुल्लित हो
 आया, श्वाभ आने लगे, तब पिताके सन्मुख होइकरि नमस्कार करत
 भया, जैसे मेघ जलसों पूर्ण होइकरि पर्वतके आगे नमता है, तैसे विधि-
 संयुक्त नमस्कार कर नमता भया, अरु स्नेहकरि नेत्रते जल चलने लगा,
 तब पुत्रको देखिके भृगुजी कठ लगाया कि, मेरा पुत्र है, ऐसे स्नेहकरि
 पूर्ण हो गया ॥ हे रामजी ! जबलग देह है, तबलग देहके धर्म फुरि आते
 हैं, इसप्रकार ज्ञानीको ममता स्नेह फुरि आई; तो अपरकी क्या बात

कहनी है, पिता अरु पुत्र दोनों बैठि गये, एक मुहूर्तपर्यंत कथा वार्त्ता करते रहे, वहुरि उठिकरि तपस्वीशरीरको जलाया, जो बुद्धिमान् सो शास्त्राचारविषे स्थित होते है, तिसके अनंतर दोनों मंदराचल पर्वत-विषे स्थित भए तपकरिके प्रकाशित हे वपु जिनका, अरु इयाम कांति है, जीवन्मुक्त उदार आत्मा होइकरि वहां रहते भये, समयकरिके शुक्रजी दैत्यका गुरु होवैगा, अरु भृगुजी समाधिविषे स्थित होवैगा, ताते जो सब विकारते रहित जीवन्मुक्त पुरुष जगत्गुरु है, सो सबको पूजने योग्यहै ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भार्गवजन्मांतरवर्णनं नाम षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

सप्तदशः सर्गः १७.

मनोराज्यसंमीलनवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जैसे भृगुके पुत्रको यह प्रतिभा फुरती गई, अरु सिद्ध होती गई तैसे अपर जीवको सिद्धि क्यों नहीं होती ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! शुक्रका जो ब्रह्मतत्त्वते फुरणा हुआ है, सो भार्गवजन्म हुआ है, अपर जन्मकरि कलकित नहीं भया, सर्व ईषणाते रहित शुद्ध चैतन्य था निर्मल हृदयको जैसा फुरणा होताहै, तेसी सिद्धि हो जातीहै, अरु मलिन हृदयवान्का शीघ्रही संकल्प सिद्ध नहीं होता, जैसे भृगुके पुत्रको मनोराज्य हुआ, अरु भ्रमता फिरा तैसे सगही स्वरूपके प्रमादकरि भ्रमते हैं, जवलग स्वरूपका साक्षात्कार नहीं होता तन्-लग शांति प्राप्त नहीं होती, यह मैंने भृगुके पुत्रका वृत्तांत तुझको सुनाया है, मनोराज्यकी दृढताअर्थ जैसे बीजते अंकुर फूल फल अनेक भावको प्राप्त होते हैं, तैसे सब भूतजातिको मनका भ्रमणा अनेक भ्रमको प्राप्त करता है, जेता कुछ जगत् तुझको भासता है, सो सब मनके फुरनेका रूप है, मिथ्या भ्रमकरिके नानात्व भासता है और कुछ हुआ नहीं, एक एक प्रति ऐसा भ्रम है, सब संकल्पमात्र है, न कुछ उदय होता है, न अस्त होता है, कदाचित् किसीको सब मिथ्यारूप मायामात्र है, जैसे

स्वप्नपुर अरु सकल्पनगर भासता है, परस्पर व्यवहार दृष्टि आते हैं, अरु हुआ कुछ नहीं तैसे यह जाग्रतभ्रम भी अज्ञानकरि दृष्ट आता है, भूत पिशाच आदिक जेते कुछ जीव है, तिनका भी संकल्पमात्र शरीर है, जैसे उनको सुखदुःखका भोग होता है, तैसे तुम हमको होता है, जैसे यह जगत् है, तैसे अनंत जगत् पड़े वसते हैं, परस्पर अज्ञानत्व है, एकाको दूसरा नहीं जानता, जैसे एक स्थानविषे बहुत पुरुष शयन करते हैं, तिनको मनोराज्य स्वप्नभ्रम परस्पर अज्ञात होता है, तैसे यह जगत् है, वास्तवते कुछ हुआ नहीं, केवल ब्रह्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, जो इस जगत्को सत् जानता है, तिसका पुरुषार्थ नष्ट होता है, जो भ्रांतिकरि वस्तु भासती है, तिसका सम्यक् ज्ञानकरि अभाव हो जाता है, यह जाग्रत् जगत् भी दीर्घ स्वप्न है, चित्तरूप हस्तीको वंदन है, चित्तसत्ताकरिके जगत् सत् भासता है, अरु जगत् सत्ताकरिके चित्त है, एकाके नाश हुएते दोनोंका नाश हो जाता है जब जगत्का सत् भाव नष्ट होता है, तब चित्त नहीं रहता, जब चित्त उपशम होता है, तब जगत् शांत होता है, इसप्रकार एकाके नाश हुएते दोनोंका नाश होता है, सो दोनोंका नाश आत्मविचारकरिके होता है, अरु विचार तहाँ उपजता है जहाँ हृदय निर्मल होता है, जैसे उज्ज्वल वस्त्रपर केसरका रंग शीघ्रही चढ़ि जाता है, मलिन वस्त्रपर नहीं चढ़ता, सो निर्मल हृदय तब होता है जब शास्त्रके अनुसार क्रिया करता है ॥ हे रामजी ! एक एक जीवको हृदयविषे अपनी अपनी सृष्टि है, मलिन चित्तकरि एकाको दूसरा नहीं जानता, जब चित्त शुद्ध होता है, तब आरकी सृष्टिको भी जान लेता है, जैसे शुद्ध धातु परस्पर मिलि जाती है, इसको जब दृढ अभ्यास चिरपर्यंत होता है, तब सब कुछ भासने लगता है, काहेते कि, सबका अधिष्ठाता एक आत्मा है, तिमविषे स्थित होनेते मनका ज्ञान होता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन ! शुकको प्रतिभा मात्र आभास हुआ था, तिसविषे देरा, काल, क्रिया, द्रव्य उसको दृढ होइकरि कैसे भासे हैं ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो कण्डु जगत् शुकने देखा है, सो अपने अनुभवरूप भंडारविषे मनकरि देखा है, जैसे मोरके अंडेसों

अनेक रंगवान् निकसते हैं, तैसे उसको अपने अतर भ्रम भासि आया, जैसे बीजसों पत्र, टास, फूल, फल, निकसते हैं, तैसे जीव जीवको अपने अपने अनुभवविषे ससार खड पड़े फुरते हैं, यहां स्वप्नदृष्टात प्रत्यक्ष है, जैसे एकएकके स्वप्नविषे जगत् होता है, तैसे यह जगत् है, दीर्घ स्वप्न जाग्रत् हो भासता है, जैसा दृढ होता है, तेसा भासने लगता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! सृष्टिके समूह परस्पर कैसे मिलते हैं, अरु कैसे नहीं हैं ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! मलिन चित्त है, सो परस्पर नहीं मिलता है, जो शुद्ध है, सो मिलता है, जैसे शुद्ध धातु मिलिजाती है, सुषुप्तरूप आत्मासों सब फुरते हैं, सो तन्मयरूप है, जिसको तिसविषे विश्राम होता है सो ज्ञानदृष्टिकरि सबके साथ मिलि जाता है, जैसे जल-केसाथ जल मिलि जाता है, तैसे वह सबके साथ मिलिकरि सबको जानता है और कोई नहीं जानता ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे मनोराज्यसंमीलनवर्णन नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अष्टादशः सर्गः १८.

जीवपदवर्णनम्

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जेते कछु ससार संड हैं, तिन सबका बीजरूप आत्मा है, सब आत्माहीका आभास है, सो आभासके उदय अस्त होनेविषे आत्मसत्ता ज्योंकी त्यों है, अपने स्वभावके त्यागते रहित है, अरु सर्व जीवका अपना आप वास्तवरूप है, अरु सुषुप्तकी नाई अस्फुरण है, तिस सत्ताते जीव फुरते हैं, सब स्वप्नवत् जगत् भ्रमको देखते हैं, सो जीव जीव प्राति अपनी सृष्टि स्थित है, जो पुरुष चलटिके आत्म परायण होता है, सो आत्मपदको प्राप्त होता है, जिन पुरुषोंको आत्मब्रह्मके साथ एकता भई है, तिनको परस्पर औरकी सृष्टि भासती है, अतः करणविषे सृष्टि होती है, सो तिनका अंतःकरण मिलता है, तिस अतःकरण जीवकलाके मिलेते परस्पर सृष्टि भासि आती है, वह जानते हैं, जीवको अपनी अपनी सृष्टि है, सबको अपनी आप सम्मानमत्ता है, तिसविषे सब

सृष्टि स्थित होती है, जैसे कपूरका पर्वत होवै, तिसके अणुअणुविषे सुगंधता होती है, अरु सर्व अणुकी सुगंधताको पर्वतविषे एकता होती है, तैसे सब जीवका अधिष्ठान आत्मसत्ता है, जैसे सब नदीके जलका अधिष्ठान समुद्र है, तैसे सब जीवका अधिष्ठान आत्मा है, सो सृष्टि कहूँ परस्पर मिलती हैं, कहूं भिन्न भिन्न स्थित है, जहां चैतन्यमात्र सत्ताके साथ एकता है, तहा चित्तकी वृत्ति जिसके साथ मिला चाहै, तिसको मिलजाती है, मलिनचित्तवाला नहीं मिल सकता, अरु एक एक जीवविषे सहस्र सृष्टि परस्पर गुप्तरूप होती है, जहां जैसा फुरना दृढ होता है तहां तैसाही भासता है, जहा मनका फुरना कोमल होता है, सो सफल नहीं होता अरु जहा दृढ होता है, सो भासने लगता है ॥ हे रामजी ! जब देहकी भावना मिटि जाती है, अरु प्राणपवनहीके स्थित करनेते चित्तकी वृत्ति स्वभावकरि स्थित होती है तब अपरके चित्तकी चेष्टा इसके चित्तविषे फुरि आती है, अरु जबलग चित्त मलिन होता है देहकी भावनाको नहीं त्यागता तबलग किसी पदार्थके साथ एकता नहीं होती अरु जिसका चित्त निर्मल होता है तिसको जैसे औरके चित्तका ज्ञान हो आता है, तैसे और सृष्टिविषे भी मिलनेकी शक्ति हो आती है अगुढ़को नहीं होती अरु सर्व जीवकी तीन अवस्था जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति होती हैं, यह तीनोंही अवस्था आत्माविषे जीवत्वका लक्षण हैं, जैसे मृगतृष्णाकी नदीके तरंग किरणोंविषे होते हैं, तिनका अभाव है, अरु जीवको आत्माविषे प्रमाद है, तिसकरि तीनहु अवस्थाविषे पड़ा भटकता है, जब चित्तकला तुरीयाविषे स्थित होती है, तब जीवन्मुक्त होता है, आत्मसत्ता स्वभावविषे स्थित हुएते आत्माके साथ एकताको प्राप्त होता है, अरु सब जीवनके साथ सुहृद्भाव होता है, जब अज्ञानी सुषुप्त आत्मसत्ताते जागता है, अर्थ यह कि संसारको चितवता है, तब संसारको प्राप्त होता है, संसारविषे ओर संसार, तिसविषे ओर, इन्प्रकार प्रमादकीरके अनेक सृष्टिको देखता है, जैसे केलेके स्तम्भों पत्रका समूह निकसि आता है, तैसे सृष्टियों सृष्टिको देखता है, शांतिको नहीं प्राप्त होता, अनेक भ्रमको देखता है जब दलार्थके अपने स्वभावविषे स्थित

होता है, तब नानात्वभाव मिटि जाता है, शांतिरूप होता है, जैसे केलिका अंतर शीतल होता है ॥ हे रामजी । जगत्के समूह भासते हैं, तो भी आत्माविषे कुछ द्वैत नहीं, आत्माके साथ एकरूप है, जैसे केलिके अंतर पत्रते इतर कुछ नहीं निकसता, तैसे आत्माते इतर जगत् कुछ नहीं, जैसे बीज फूलभावको प्राप्त होता है, फूलते वहुरि बीज होता है, तैसे ब्रह्मते मन होता है, वहुरि बुद्धिकरि ब्रह्म होता है, बीजका कारण वही रस है, आत्माविषे कारण कार्यभाव कुछ वनता नहीं अद्वैत आचित्य-रूप है, आदिपरमात्मा अकारणरूप है, सोई विचारने योग्य है, और-के साथ क्या प्रयोजन है ? बीज जब अपने भावको त्यागता है, तब फूलभावको प्राप्त होता है, अरु ब्रह्मसत्ता अपने स्वभावको कदाचित नहीं त्यागती, अरु बीज परिणामकरि आकाररूप है, आत्मा अकृत्रिम निराकार अच्युतरूप है, इसकारणते आत्मा बीजकी नाई भी कहना नहीं वनता, आकाशते आकाश नहीं उपजता है, अरु अभिन्नरूप है, न कोऊ उपजता है, न किसीको उपजाया है, केवल ब्रह्म आकाश अपने आपविषे स्थित है, जब द्रष्टा पुरुषको देखता है, तब आपको नहीं देख सकता, काहेते कि; मनोराज्यका जगत्विषे परिणाम जाता है, तब विद्यमानवस्तुकी सभाल नहीं रहती, देहादिकाविषे आत्मअभिमान होता है, जो पुरुष आत्मसत्ताको देखता है, तिसको जगत्भाव नहीं रहता, अरु जो जगत्को देखता है, तिसको आत्मसत्ता नहीं भासती, जैसे मृगवृष्णाकी नदीको झूठ जानता है, तिसको जलभाव नहीं रहता, अरु जल जानता है, तिसको असत्बुद्धि नहीं होती आकाशकी नाई पूर्ण पुरुष द्रष्टा है, जब इस दृश्यकी ओर जाते हैं, तब आपको देखि नहीं सकते, आकाशकी नाई ब्रह्मसत्ता सब ठौर पूर्ण है, सो अज्ञानीको नहीं भासती, अरु जो दृश्यका अत्यंत भाव है, सोई पड़ा भासता है, अनुभवका भासना दूर हो गया है ॥ हे रामजी । जो कोऊ स्थूल पदार्थ होता है, पड़ाड वृक्ष आदिक तिसके आगे पटल आवता है, तब वह नहीं भासता, तो जो सूक्ष्म निराकार द्रष्टा पुरुष है, तिसके आगे आवरण आवे, तब वह कैसे भासे । द्रष्टा पुरुष अपनेही भावविषे स्थित है, दृश्यभावको नहीं प्राप्त

होता, अरु दृश्य भासता है, तब द्रष्टा देखनेविषे नहीं आता, अरु दृश्य कुछ वस्तु नहीं है, ताते द्रष्टा एक परमात्माही अपने आपविषे स्थित है, जो आत्मरूप सर्व शक्तिमान् देव है, जैसा फुरणा तिसविषे होता है, तैसाही शीघ्र भास आता है, जैसे वसतऋतुविषे एक रस अनेकरूपको धारता है, दास, फूल, फल होते हैं, तैसे एक आत्मसत्ता अनेक जीवदेह होके भातसी है, जैसे अपनेही अतर अनेक स्वप्नभ्रमको देखता है, तैसे अह आदिक जगत् दृश्यभ्रमको अनुभव प्राप्तही होता है, अरु स्वरूपते कुछ अपर हुआ नहीं, जैसे एक बीजके अतर पत्र, दास, फूल, फल अनेक होते हैं, तिसविषे और बीज होता है, बीजके अतर और वृक्ष, तिसके अंतर और बीज, इसीप्रकार एक बीजके अतर अनेक वृक्ष होते हैं, तैसे एक आत्माविषे चिद्अणु अनेक फुरते हैं, तिनके अंतर सृष्टि, वहुरि सृष्टिके अतर चिद्अणु, वहुरि चिद्अणुके अतर सृष्टि, इसीप्रकार आत्माविषे अनेक सृष्टि ब्रह्मांड हैं, तिनकी संख्या कुछ कही नहीं जाती अपने आपकरि फुरते हैं, आप स्वाद लेता है, एक एक चिद्अणुके अंतर अनेक सृष्टि हैं, जैसे तिलविषे तेल है, तैसे चिद्अणुविषे आकाश पवन आदिक अनेक सृष्टि स्थित हैं, आकाशविषे पवन, अग्निविषे जल, सर्व भूतविषे पृथ्वी सृष्टि स्थित है, ऐसा पदार्थ कोऊ नहीं, जो चित्तसत्ताते रहित होवै, अरु जहां चित्त है, तहां तिसका आभासरूप द्रष्टा भी स्थित है, जैसे एक डब्बेविषे लॉग होते हैं, तिनके नष्ट हुण्ते डब्बा नष्ट नहीं होता, जैसा जैसा तिसविषे फुरना होता है, तैसा स्थित होता है, सबका अधिष्ठानरूप आत्मा है, जैसे जेते कुछ कमल हैं, तिनको पूरण-द्वारा जल है, तिसकरि सब विस्फूर्जित होते हैं, अरु प्रकाशते हैं, तैसे सब नष्टहुको सत्ता देनेद्वारा आत्मा है, सबका आश्रयरूप आत्मतत्त्व है, अरु यह जगत् दीर्घ स्वप्नरूप अपने अनुभवते उदय हुआ है, सो बाह्यरूप होइ करि भासता है, तिस स्वप्नते आगे और स्वप्नांतर होता है, तिसते आगे और स्वप्न इसीप्रकार सृष्टिकी स्थिति भई है, जैसे एक बीजते अनेक वृक्ष होते हैं, तैसे एक चिद्अणुविषे अनेक सृष्टि स्थित हैं, जैसे जलविषे अनेक तरंग भासते हैं, तैसे आत्मानुभवविषे अनेक जगत् भासते हैं, सो अभिन्नरूप

है, ताते द्वैतभ्रमको त्यागि दे, न कोऊ देश है, न कालक्रिया जगत् है, केवल एक अद्वैत आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, जैसे आकाश-विषे आकाश स्थित है, तैसे आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, ब्रह्म आदि कीटपर्यंत जेता कछु जगत् भासता है, सो एक परमात्माही अपने आप-विषे किचनरूप होता है, जैसे एक रससत्ता कहुं फूल सुगंधसहित भासती है, कहुं काष्ठरूपको प्राप्त होती है, तैसे एक परमात्मसत्ता कहुं चेतन-रूप होइकरि भासती है, कहुं जडरूप होइकरि देखाई देती है, जो सर्व-गत अविनाशी आत्मा है, सोई सबका बीजरूप है, तिसीके अंतर सब जगत् स्थित है, जिसको आत्माका प्रमाद है, तिसको नानारूप भासता है, जैसे जलविषे डुबै, वहुरि निकसै, वहुरि डुबै, वहुरि निकसै अरु जैसे स्वप्नाविषे और स्वप्नांतरको प्राप्त होता है, तैसे प्रमाददोषकरिकै भ्रमते भ्रमांतर नानाप्रकारके जगत्को देखता है, जगत् अरु आत्माविषे भेद कछु नहीं, जगत् कछु हुआ नहीं, काहेते कि, आत्माही जगत् जैसा हो भासता है, भ्रांति करिकै जगत् भासता है, जैसे विचाररहितको स्वर्णविषे भूषणबुद्धि होती है, विचार कियेते भूषणबुद्धि नष्ट हो जाती है, एकही स्वर्ण भासता है, तैसे जो विचारते रहित है, तिसको यह जगत्पदार्थ भासते है कि, यह मैं हौं, यह जगत् है, यह उपजा है, यह लीन होता है, अरु जिसको सत्संग शास्त्रके संयोगते विचार उपजा है, तिसको दिनप्रतिदिन भोगकी तृष्णा घटती जाती है, आत्मविचार दृढ होता जाता है, जैसे किसीको ताप आता है, सो औषधकरिकै निवृत्त हो जाता है, सो दो लक्षण तिसविषे प्रत्यक्ष होते है, एक तृषा बहुत थी, सो निवृत्त हो जाती है, दूसरी शरीरसों तप्त निवृत्त हो जाती है, शीतलता प्रगट होती है, तैसे ज्यों ज्यों विवेक दृढ होता है, त्यों त्यों इन्द्रियका जीतना होता है, संतोषकरि अंतर शीतल होता है, सर्व आत्मही भासता है, यह विवेकका फल है ॥ हे रामजी ! जिस पुरुषको वचनका विवेक है, अरु निश्चयविषे नहीं, तिसका विवेक कछु कार्य सिद्ध नहीं करता, जैसे अग्नि लिखा होता है, तिसते कछु कार्य सिद्ध नहीं होई, निश्चय वचनका विवेक है, सो दुःखको निवृत्त नहीं करे, न जव पवन

चलता है, तब पत्र वृक्ष हिलते हैं, उसका लक्षण भासता है, अरु वाणी-
कार कहिये तब हिलते नहीं, तैसे जब विवेक हृदयविषे आता है, तब
भोगकी तृष्णा घट जाती है, मुखके कहनेकरि तृष्णा घटती नहीं, जैसे
चित्रकी मूर्तिपर अमृत लिखा होवे, सो पान करने अरु अमर होनेका
कार्य नहीं करता, अरु मूर्तिका लिखा अग्नि तिसको निवृत्त नहीं करता,
अरु मूर्तिकी लिखी स्त्री स्पर्श करने अरु संतान उपजनेका कार्य नहीं
करती, तैसे मुखका विवेक वाणीविलास है, अरु भोगकी तृष्णाको निवृत्त
कर शांतिको प्राप्त नहीं करता, जैसे मूर्तियां देखनेमात्र हैं, तैसे वह विवेक
वाग्बिलास है ॥ हे रामजी ! प्रथम जो विवेक आता है, तब रागद्वेषको
नाश करता है, अरु ब्रह्मलोकपर्यंत जेते कछु विषय भोगरूप हैं, तिनकी
तृष्णा अरु वैरभावको नष्ट करता है, जैसे सूर्यके उदय हुएते अधकार
नष्ट होता है, तैसे विवेकके उदय हुएते अज्ञान नष्ट हो जाता है, अरु
पावनपदकी प्राप्ति होती है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जीवपद-
वर्णनं नाम अष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥

एकोनविंशतितमः सर्गः १९

जाग्रद, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयारूप वर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सर्व जीवका बीज परमात्मा है, सो
सर्व ओरते आकाशकी नाई स्थित है, तिसके फुरनेका नाम जीव है, सो
जीव जीवके अंतर जगत् है, तिसके आगे और नानाप्रकारकी रचना है,
वस्तुते चिद्घन जीवके रूपसों अंतर स्थित भया है, ताते सब जीव चिद्-
घनरूप है, जैसे केलेके स्तंभविषे पत्र होते हैं, तैसे आत्मसत्ताके अंतर
जीव स्थित हैं, जैसे पुरुषके अंतर कीट होते हैं तैसे आत्माके अंतर
जीवराशि हैं, जैसे प्रस्वेदकरिके जुवां लीखें आदिक जीव उपजते हैं,
और पदार्थते कीट उपज आते हैं, तैसे आत्मामों चित्कलाके फुरनेकरि
जीवके समूह फुरि आते हैं, बहुरि जीव जैसी जैसी सिद्धताके निमित्त
यन उपासना करने हैं, तैसी गतिको प्राप्त होते हैं; उपासनाकी विभिन्न

ताते नानाप्रकारकी गतिको प्राप्त होते हैं, जो देवताकी उपासना करते हैं सो देवताको प्राप्त होते हैं, यक्षके उपासक यक्षको प्राप्त होते हैं, इसीप्रकार जिसकी उपासना करते हैं, तिसीको प्राप्त होते हैं, ब्रह्मके उपासक ब्रह्मको प्राप्त होते हैं, ताते जो अतुच्छ पद है, तिस महत्पदका आश्रय करो, जैसे शुक्र जब दृश्यके ओर लगा, तब अनेक प्रकारके दृश्य भ्रमको प्राप्त हुआ, जब शुद्ध बुद्धकी ओर आया, तब निर्मल बोधको प्राप्त हुआ, जैसे जिसकी कोऊ उपासना करता है, सो तिसको प्राप्त होता है, अन्यको नहीं प्राप्त होता ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जाग्रत् अरु स्वप्नका जो भेद है सो कहौ कि, जाग्रत् क्या है, अरु स्वप्न क्या है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! स्थिरप्रतीतिका नाम जाग्रत् है, अरु अस्थिरप्रतीतिका नाम स्वप्न है, जो चिरकाल रहता है, तिसका नाम स्थिर है, अरु जो अल्पकाल रहै, तिसका नाम अस्थिर है, दीर्घ काल प्रतीतिका नाम जाग्रत् है, अल्पकालका नाम स्वप्न है और भेद कोऊ नहीं, दोनोंका अनुभव सम होता है, जो शरीरके अंतर स्थित होइकर शरीरको जिवावता है, तिसका नाम जीव है, तेजरूप है, बीजरूप है, जीवधातु है, यह सब तिसके नाम है, जब जीवधातु स्पर्शरूप होता है, जीवतके रश्मिविपे पसरती है, तब मन वाणी देहकरि सब व्यवहार होता है, रश्मि खुलि जाते हैं, तब इसको जाग्रत् कहते हैं, अरु जब चित्तकला जाग्रत् व्यवहारविपे स्पष्टरूप होती है, अरु अंतर होइकरि पुरती है, तिसकरि अंतर जगद्धर्म भासने लगता है, तब स्वप्न कहोता है, अब सुषुप्तिका क्रम श्रवण कर, मन, वाणी अरु शरीरकरि जहां क्षोभ कोऊ नहीं, अरु स्वच्छवृत्ति जीवधातु अंतर स्थित होती है, हृदयकोशविपे प्राणवायुकरि क्षोभ नहीं होता, नाडी रसकरि पूर्ण होती हैं, उस मार्गते प्राण आनेजानेसो रहित होते हैं, क्षोभते रहित सम वायु चलता है, तिसका नाम सुषुप्ति है, जैसे वायुते रहित दीपक गृहविपे एकांत उज्ज्वल प्रकाशता है, तैसे तहा सवित्तत्ता अपने आपका अनुभव लेती है, जैसे तिलविपे तेल स्थित होता है, तैसे जीव सवित्तकलनाकरिकै जो कल्पता है, सो तिस कालमें अपने आपविपे स्थित होता है, जैसे वर्षविपे शीतलता होती है, घृताविपे चिक-

नाई होती है; तैसे तहा सवित्त्विवे सवित्सत्ता स्थित होती है, तिसका नाम सुषुप्तिअवस्था है, जडरूप तिस सुषुप्तिअवस्थाते जागे अरु दृश्य भावको प्राप्त न होवै, निर्विकल्प प्रकाशताविवे स्थित होवै, सो ज्ञानरूप तुरीया है, तव व्यवहार पडा करै, तौ भी जीवन्मुक्त है, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिविवे वधमान् नहीं होता ॥ हे रामजी ! आत्मसत्ताते फुरना होता है, अरु स्वरूप विस्मरण हो जाता है, अरु फुरना दृढ होकरि स्थित होता है, इसीका नाम जाग्रत् है, अरु स्वरूपते प्रमाददोषकरिके फुरे, जगत् भासै, तिसको सत्वरूप जानै, यह प्रतीति थोडा काल रहिकरि बहुरि निवृत्त हो जावै, तिसका नाम स्वप्न है, अरु दृश्य फुरनेका अभाव हो जावै अरु अज्ञातवृत्ति जडतारूप तिसका नाम सुषुप्ति है, अरु अनुभवनिपे ज्ञान स्थित है, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति तीनोंका व्यवहार होवै, अरु निश्चयविवे इनका सद्भाव रचक भी न होवै, केवल ज्ञानविवे अहप्रतीति होवै, वृत्ति तिसते चलायमान न होवै, तिसका नाम तुरीयापद है, तिसविवे स्थित भया जीवन्मुक्त होता है, और जो जीव है, सो जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाविवे स्थित होते हैं, जव नाडी अन्नके रससों पूर्ण हो जाती है, प्राण-वायु हृदय नाम्नी नाडीविवे नहीं आता, तव चित्तसंवित् अक्षोभरूप सुषुप्त होता है, जव अन्न उस नाडीसों पचता है, अरु प्राणवायु चलने लगता है, तव चित्तसवित् क्षोभरूप फुरणे लगता है, तिस फुरणेकरि अपने अतरही बडे जगत्द्रमको देखता है, जैसे बीजते वृक्ष होता है, जव वायुका रस नाडीविवे बहुत होता है, तव चित्तसत्ता आकाशविवे दडना, अरु वायु अँधरियादिक पदार्थको देखता है, अरु जव कफका रस नाडी विवे अधिक होता है, तव फूल, वेलिया, बावलियाँ, जल, मेघ, वर्गचि, आदिक पदार्थ भासते हैं, जव पित्तकी अधिकता होती है, तव टण्णरूप अग्नि रक्त वस्त्र आदिक भासने लगते हैं, इसप्रकार वासनाके अनुसार जगत्द्रमको देखता है, जैसी जैसी भावना दृढ होती है, तैमाही पदार्थ दृढ हो भासता है, अरु जव पवन क्षोभायमान होता है, चित्तसंवित् नेत्र आदिक द्वारसों वायु निकमिकरि रूपादिकका अनुभव करती है, सत् जानिके चिरपर्यंतका नाम जाग्रत् है, वासनाके अनुसार मनरूपी श-

रीरसाथ नेत्र जिह्वादिक विना रूपरसादिकका अनुभव होता है, तिसका नाम स्वप्न है, स्वरूपते न कोऊ स्वप्न है, न जाग्रत है, न सुषुप्ति है केवल सत्ता अपने आपविषे स्थित है, तिसके फुरनेका नाम जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति है, चिरकाल फुरनेका नाम जाग्रत है, अल्प कालका नाम स्वप्न है, सो प्रतीतिका भेद हुआ, वस्तुते भेद कछु नहीं, जो वस्तुसे भेद हुआ, तौ जगत्स्वरूप हुआ क्यों? ताते यही भावना दृढ करहु कि, जगत् असत्स्वरूप स्वप्नवत् है, सद्भावना करनी इसविषे दुःखका कारण है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिवुरीयारूपवर्णन नाम एकोनविंशतितमः सर्गः ॥ १९ ॥

विंशतितमः सर्गः २०

भार्गवोपाख्यानसमाप्तिवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह मैं तुझको मनका रूप निरूपण करि दिखाया है, अवस्थाका निरूपण भी इसनिमित्त किया है और प्रयोजन कछु नहीं ताते जैसा निश्चय चित्तविषे होता है, तैसाही है भासता है, जैसे अग्निविषे लोहा डारिये सो अग्निरूप हो जाता है, तौ मन जिस पदार्थके साथ लगता है, तिसका रूप हो जाता है, सब अभाव, ग्रहण, त्याग, सब मनहीकरि होते हैं, और न कोऊ सत् रूप-असत् है, केवल मनकी चपलताकरि पडे फुरते हैं, मनके मोर जगद्धर्म भासता है, मनके नष्ट हुएते जगत् नष्ट हो जाता है, जो श्रवण कर, सो अपने फुरनेकरि जगत्को रचता है, यह मनही पुरुष है, छद्मजी-अशुभ मार्गविषे नही जोड़ना, जब मनको जीतौगे, तब सर्व जगत्विषे तुम्हारी जय होवैगी, मनके जीते सब जगत् जीता जाता है, तब बड़ी विभूति प्राप्त होती है, जो शरीरका नाम पुरुष होवै, तौ शुकका शरीर पड़ा था और शरीर न रचता, शरीर वहाँ पड़ा रहा, अरु मन और शरीरको रचता फिरा, ताते शरीरका नाम पुरुष नहीं, मनहीका नाम पुरुष है, शरीर चित्तका किया होता है, शरीरका किया चित्त नहीं होता, जिस ओर चित्त जाय लगता है, तिसी पदार्थकी प्राप्ति होती है इसविषे

संशय नहीं, ताते अति तुच्छ पद है, आत्मसत्ताका चित्तविषे सदा अभ्यास करै और भ्रमको त्यागि देहु, जब मन दृश्यकी ओर संसरता है, तब अनेक जन्मके दुःखको प्राप्त होता है, अरु जब आत्माकी ओर इसका प्रवाह होता है, तब परमपदको प्राप्त होता है, ताते दृश्य भ्रमको त्यागिके आत्मपदविषे स्थिति करहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे भार्गवोपाख्यानसमाप्तिवर्णन नाम विशातितमः सर्गः ॥ २० ॥

एकविंशतितमः सर्गः २१

विज्ञानवादवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् ! सब धर्मके, वेत्ता ! मेरे हृदयविषे बड़ा संशय उत्पन्न भया है, जैसे समुद्रविषे तरंग उपजिके पसर जाता है, तैसे मेरे हृदयविषे संशय पसर गया है, जो देश काल वस्तुके परिच्छेदते रहित नित्य निर्मल विस्तृत निरामय आत्मसत्ता है, तो तिसविषे मन नामक मलिन सवित् जो है सो कहाते आया, अरु कैसे स्थित भया, जिसते इतर और वस्तुही कुछ नहीं, न आगे होवेगी, तिसविषे कलकृता सुगुते आई ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तुझने भला प्रश्न लगत है, अब तेरी बुद्धि मोक्षभागी हुई है, जैसे नदनवनके कल्पवृक्षके अपने अंशमजरी लगती है, तैसे तेरी बुद्धि पूर्व अपरके विचारते जागी वायुका रस नो पदको प्राप्त होवेगा, जिस पदको शुक्र आदिक प्राप्त अरु वायु ॐ तेरे प्रश्नका उत्तर में सिद्धांतकालविषे कहेंगा, अरु तिस कालविषे तुझको आत्मपद हस्तामल भासेगा ॥ हे रामजी ! सिद्धांतका प्रश्न उत्तर सिद्धांत कालविषे शोभता है, जिज्ञासु कालविषे जिज्ञासुका शोभता है, जैसे वर्षाकालविषे मोरकी वाणी शोभती है, अरु शरत्कालविषे इसकी वाणी शोभती है, अरु जैसे वर्षाकालके नष्ट हुएते स्वाभाविकही आकाशकी नीलता पड़ी भासती है, अरु जैसे वर्षाकालविषे मेघकी घटा शोभती है, तैसे प्रश्न उत्तर भी जैसा समय होवे, तैसाही शोभता है ॥ हे रामजी ! मैं तुझको अनेक प्रकारके दृष्टांत युक्तिरूपि

कहौगा, मनका स्वरूप अरु जिसप्रकार यह निवृत्त होता है सो भी क्रम-
 करि बहुत प्रकार कहौगा मनकी शांतिका उपाय वेदने निर्णय किया है
 अरु शास्त्रकारने कहा है, तिनके लक्षण तू श्रवण कर चंचल जो मन है,
 तिसने जैसा जैसा भाव अर्गाकार किया है, तैसाही रूप होइकरि भासने
 लगा है, जैसे पवन जैसी सुगंधिकेसाथ मिलता है, तैसा तिसका स्वभाव
 हो जाता है, जैसे जल जिस रंगकेसाथ मिलता है, तैसा रूप हो भासता
 है, तैसे मन जिस पदार्थकेसाथ मिलता है, तिसका रूप हो जाता है,
 जो मनते रहित शरीरकेसाथ क्रिया करता है, तिसका फल कछु नहीं
 होता, अरु मनकारिकै करता है तिसका फल पूर्ण होता है, जिस ओर
 मन जाता है, शरीर भी तिसी ओर लगा जाता है, जो कर्म इंद्रिय
 क्षोभवान् होवै, अरु बुद्धि इंद्रिय जो मनरूप हैं, सो क्षोभको
 प्राप्त होवै, अरु देह इंद्रिय स्थिर होवै, तौ कार्य होता है जैसे धूलि क्षो-
 भायमान होवै, तौ पवनविना आकाशको उड नही सकती
 अरु पवन क्षोभायमान होवै तौ भावै तैसी धूलि स्थित होवै, तिसको
 उडाय ले जाता है, तैसे देह पड़ा रहता है, मन अपने फुरनेकरि स्वप्न-
 विषे अनेक अवस्थाको प्राप्त होता है, अरु जाग्रद्विषे भी जिस ओर
 मन फुरता है, देहको भी तहां ले जाता है, ताते सब कार्यका बीज मन
 है, मनते सब कर्म होते हैं, मन अरु कर्म परस्पर अभिन्नरूप है, जैसे
 फूल अरु सुगंध अभिन्नरूप होते हैं, तैसे मन अरु कर्म है, जिस कर्मका
 अभ्यास मनविषे दृढ होता है, तिस कर्मकी शाखा पसरता है, अरु
 तिसी फलको प्राप्त होता है, अरु तिसी स्वादका अनुभव करता है, जिस
 जिस भावको चित्त ग्रहण करता है, तिसी तिसी भावको प्राप्त होता है,
 अरु तिसीको कल्पनारूप मानता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार
 पदार्थ हैं, तिनविषे जिसकी भावना मन दृढ करता है, तिसको सिद्ध
 करता है, कपिलदेवने जो सब शास्त्र किये, सो मनकी सत्ताकरि किये हैं,
 तिसने निर्णय किया है कि, प्रकृति जो माया है, तिसके दो स्वभाव हैं, एक
 अनुलोम परिणाम है, दूसरा प्रतिलोमपरिणाम है, प्रतिलोमपरिणाम
 होता है, तब दृश्यभावको प्राप्त होता है, अरु अनुलोमपरिणाम होता है, तब

अंतर्मुख आत्माकी ओर आता है, आत्मा शुद्धरूप है, आत्माकी ओर अनुलोमपरिणाम मोक्षका कारण है, और उपाय कोऊ नहीं अरु वेदांतवादीने यह निश्चय किया है कि, यह सर्व ब्रह्मही है, शम दम आदिककरि जब मन सपन्न होता है, तब यह निश्चय धारण होता है कि, सर्व ब्रह्म है, ब्रह्मज्ञानविना और यत्नकरि मोक्ष नहीं होता, उनके चित्तविषे यही निश्चय है, अरु विज्ञानवादी कहते हैं, जबलग बुद्धि पड़ी फुरती है, तबलग ससार है, जब इसका फुरणा अपने स्वभावविषे होता है, तब उस कालविषे स्वरूप स्थित होता है, जब वह काल आवैगा, तब मोक्षकी प्राप्ति होवैगी, अर्हत जैसे बड़े हैं, तिनको अपने निश्चयानुसार भासता है, मीमांसा, पातजल, वैशेषिक न्यायते आदिक लेकर शास्त्रकार हैं, सो अपनी बुद्धिकरि जैसा निश्चय तिनने धारा है, तैसाही तिनको भासता है, स्वरूपते न कोऊ मत है, न शास्त्र है, सबका कारण मन है, मनको अगीकार करिके सब मत डूबे हैं, सबका कारण मन है, न निंब कटु है, न मधु मिष्ट है, न अग्नि उष्ण है, न चंद्रमा शीतल है, जैसा जैसा जिनके मनविषे निश्चय होता है, तैसा तैसा तिसको भासता है, किसीको निंब प्यारी होती है, मधु कटु लगता है, नीमका जो कीट है, तिसको मधु नहीं रुचता, तौ मधु कटुक हो गया क्यों ? इसी कारणते वास्तव नहीं, विरहिणी स्त्रीको चंद्रमा अग्निवत् भासता है, चकोर अग्निको भक्षण करि लेता है, जैसी जैसी भावना पदार्थविषे हो गई है, तैसा तैसा हो भासता है, सब जगत् भावनामात्र है, जिस पुरुषको दृश्यविषे भावना है, सो अनेक दुख भ्रमको देखता है, अरु जिसको शमदमादिक साधनकरिके अकृत्रिमपदकी प्राप्ति हुई है, अरु मन तदाकार भया है, सो शान्तिको प्राप्त भया है, और नहीं प्राप्त होता ॥ हे रामजी ! यह जगत् दृश्य तेरे मनके स्मरणविषे स्थित भया है, सो तुच्छरूप है, इसका मनते त्याग करहु, यह सुख दुख आदिक महाभ्रमको देनेहाग है, यह संसार अपवित्र अरु अमत् मोहरूप महाभयका कारण है, आभासरूप है, मायामात्र अनिद्यारूप है, इसकी भावना भयका कारण है, जगत्के साथ सत्त्वकी तन्मयता होती है, इसका

कहौगा, मनका स्वरूप अरु जिसप्रकार यह निवृत्त होता है सो भी क्रम-
 करि बहुत प्रकार कहौगा मनकी शांतिका उपाय वेदने निर्णय किया है
 अरु शास्त्रकारने कहा है, तिनके लक्षण तू श्रवण कर चंचल जो मन है,
 तिसने जैसा जैसा भाव अगकार किया है, तैसाही रूप होइकरि भासने
 लगा है, जैसे पवन जैसी सुगंधिकेसाथ मिलता है, तैसा तिसका स्वभाव
 हो जाता है, जैसे जल जिस रंगकेसाथ मिलता है, तैसा रूप हो भासता
 है, तैसे मन जिस पदार्थकेसाथ मिलता है, तिसका रूप हो जाता है,
 जो मनते रहित शरीरकेसाथ किया करता है, तिसका फल कुछ नहीं
 होता, अरु मनकारिकै करता है तिसका फल पूर्ण होता है, तैसेका
 मन जाता है, शरीर भी तिसी ओर लयका त्याग करहु, असकल्प
 क्षोभवान् होवै, अरु बुद्धि इन्द्रिय जो जव तू सर्व भावविषे असंग
 प्राप्त होवै, अरु देह इन्द्रिय स्थिर होवै, तैप्रसन्न होवैगा, तिसकरि निर्वि-
 भायमान होवै, तौ पवनविना आ जगत्की सत्ता है, न सुख है,
 अरु पवन क्षोभायमान होवै तौ भावै तैश्वर्यने आपविषे प्रकाशता है, जव
 उड़ाय ले जाता है, तैसे देह पड़ा रहतारवैगी, तव निर्मल स्वरूपविषे स्थित
 विषे अनेक दुष्टदृश्यभ्रम निवृत्त हो जावैगा, जैसे जेवरीके सम्यक् ज्ञानते
 सर्पभ्रम नष्ट हो जाता है, तैसे चिदात्माके सम्यक् ज्ञानते जगद्भ्रम नष्ट
 हो जावैगा, ताते दृश्य भावनाको त्यागिकै चिदात्माकी भावना कर,
 जैसे भावना होती है, तैसे हो भासता है, जव प्रथम भावनाका त्याग
 करि और भावना करता है तव प्रथमका अभाव हो जाता है, जैसे दिन
 हुणते रात्रिका अभाव हो जाता है, तैसे आत्मभावना दृश्य भावनाका
 अभाव होता है, जैसे लोहेको लोहा काटता है, तैसे भावनाको भावना
 काटतीहै, ताते अतुच्छपद निरुपाधि निःसशयरूपका आश्रय करहु, जव
 तिसकी भावना दृढ होवैगी, तव भ्रमते रहित सिद्ध पदको प्राप्त होवैगा ॥
 हे रामजी ! तेरा स्वरूप आत्मा है, तू बुद्धि आदिककी कल्पना मत कर,
 जैसे बालकको कहिये कि, शून्यविषे सिंह है, तव वह भयवान् होताहै, तैसे
 जव शून्य शरीरादिकविषे विचारते बुद्धि नहीं पाती यह मैं हौ यह
 अपर है, इत्यादिक जो कल्पना होती है, आत्माकेविषे सो ऐसे हैं, जैसे

अंतर्मुख आत्माकी ओर आता है, आत्मा शुद्धरूप है, आत्माकी ओर अनुलोमपरिणाम मोक्षका कारण है, और उपाय कोऊ नहीं अरु वेदांतवादीने यह निश्चय किया है कि, यह सर्व ब्रह्मही है, शम दम आदिककरि जब मन सपन्न होता है, तब यह निश्चय धारण होता है कि, सर्व ब्रह्म है, ब्रह्मज्ञानविना और यत्नकरि मोक्ष नहीं होता, उनके चित्तविषे यही निश्चय है, अरु विज्ञानवादी कहते हैं, जबलग बुद्धि पडी फुरती है, तबलग ससार है, जब इसका फुरणा अपने स्वभावविषे होता है, तब उस कालविषे स्वरूप स्थित होता है, जब वह काल आवैगा, तब नही, जी सती होवैगी, अर्हत जैसे बडे हैं, तिनको अपने निश्चयानुसार जिसने निर्णय किया है, तेसोह, वैशेषिक न्यायते आदिक लेकर शास्त्र-भावनाको त्यागिकै स्वरूपविषे जैसा निश्चय तिनने धारा है, तेसाही ति-प्रतिबिंब पडता है, तिसके दूर कोऊ मत है, न शास्त्र है, सबका कारण मणिवत् जड़ नहीं तू चैतन्यरूप सव मत डूबे हैं, सबका कारण मन पड़ता है, तिसका त्याग करहु, कहै, न अग्नि उष्ण है, न चंद्रमा शीतल तिसको असत्तरूप जानिकै त्यागि निश्चय होता है, तेसा तेसा तिसको होवै, तिसको करहु, अरु मणिकी नाई अतरते रजत राहता है, नीमका प्रतिबिंब वहिर्दृष्टि आता है अरु अतरते रंग नहीं चढ़ता तेसा बाह्यदोष व्यवहार तेरेविषे भासै, अरु अतर राग दोष स्पर्श न करे ॥ इति श्रीयोग वासिष्ठे स्थितिप्रकरणे विज्ञानवादो नाम एकविंशतितमः सर्गः ॥ २१ ॥

द्वाविंशतितमः सर्गः २२

अनुत्तमाविश्रामवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब जीवको सतके सग अरु मच्छा-स्रके विचारकरि विचार उपजता है, तब अपर ओरते वृत्ति उपरत होती है, अरु ससारका मनन निवृत्त हो जाता है, विवेकरूप बुद्धि आनि उदय होती है, तब ससार दृश्यकी त्यागबुद्धि होती है, द्रष्टा आत्माविषे अगीकारबुद्धि होती है, द्रष्टा पुरुष प्रकट होता है, दृश्य जो है सो अदृ-

इयताको प्राप्त होता है, अर्थ यह जो द्रष्टाके लक्ष्मीकर दृश्यको असत् रूप जानता है, जब यह पुरुष ज्ञान ज्ञेय होता है, तब परम तत्त्वविषे जागता है, अरु संसारकी ओरते घन सुषुप्त मृतकी नाई होता है, संसारकी ओरते वैराग्य भोगविषे अभोग, रसविषे नीरस बुद्धि उपजती है, जब ऐसी बुद्धि हुई तब मन अपनी सत्ताको त्यागिकर आत्मरूप होता है, जैसे वर्षका पूतला सूर्यके तेजकर जलरूप हो जाता है, जब मनविषे संसारकी सत्ता होती है, तिस पुरनेकर जड़भागी होता है, जब विवेकरूपी सूर्य उदय होता है, तब मन गलिके आत्मरूप हो जाता है, जैसे जबलग मरुस्थलविषे धूप होता है तबलग वहति मृगतृष्णाकी नदी नष्ट नहीं होती, जब वर्षा होती है, तब नष्ट हो जाती है, तैसे जबलग संसारकी सत्यता होती है, तबलग मन नष्ट नहीं होता, जब ज्ञानकी वर्षा होती है, तब दृश्यसहित मन नष्ट हो जाता है ॥ हे रामजी ! संसाररूपी वासनाकी जाल है, तिसविषे जीवरूपी पक्षी फँसे है, जब वैराग्यरूपी चूहा इसको कतर जाता है, तब जीव निर्वध होता है, जैसे मलिन जल निर्मल होता है, तैसे वैराग्यके वशते जीवका स्वभाव निर्मल होता है, जब जीव निराग निरुपाधि असग होता है, अरु रागद्वेष मोहते रहित होता है, तब जैसे पिंजर टूटते पक्षी निर्वध होता है, तैसे जीव निर्वध होता है, सदेहकी जो दुर्मति है, सो शांत हो जाती है, जगद्धर्म नष्ट होता है, अंतर पूर्ण हो जाता है, जैसे पूर्णमासीका चंद्रमा शोभता है, तैसे ज्ञानवान् शोभता है, सवते उत्तम सौंदर्यताको प्राप्त होता है, उदय अस्त राग द्वेष नष्ट हो जाता है, अरु सर्व समताभाव आनि वर्त्तता है, न्यूनता और विशेषता भाव नष्ट हो जाता है, जैसे पवनते रहित सोम समुद्र अचलरूप होता है, तैसे असग पुरुष मूक जड़ अंध कर्मकी वासनाते रहित अचल हो जाता है, वह सब चेतन प्रकाश देखता है, तिसकी बुद्धि विवेककरि प्रफुल्लित हो आती है, जैसे सूर्यके उदय हुएते सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते है, तैसे वह पुरुष परम लक्ष्मीकरि शोभता है, जैसे पूर्णमासीका चंद्रमा शोभता है, अरु बहुत कहनेकरि क्या है, ज्ञान ज्ञेय पुरुष जो है, सो आकाशवत् हो जाता है, न उदय होता है, न अस्त

होता है, विचारकरिके जिसने आत्मतत्त्वको जाना है, सो तिस पदको प्राप्त होता है जहां ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र स्थित है, सबही तिसपर प्रसन्न होते हैं, प्रकट आकार उसका भासता है, अरु अंतर अहंकारते रहित है, विकल्पके समूह तिसको खैच नहीं सकते, जैसे जलका अभाव जाननेवालेको मृगतृष्णाकी नदी खैच नहीं सकती ॥ हे रामजी ! आविर्भाव अरु तिरोभावरूप जो संसार है, तिसको रमणीयरूप जानिके ज्ञानवान् खेद नहीं पाता, देहके नाशविषे अपना नाश नहीं मानता उपजनेविषे उपजना नहीं मानता, जैसे घट उपजते आकाश उपजता नहीं; काहेते जो आगे सिद्ध है, अरु घटके अभावते आकाशका अभाव नहीं होता, तैसे देहके उपजते आत्मा उपजता नहीं, देहके नष्ट हुएते नष्ट नहीं होता, जब ऐसा विवेक उदय होता है, तब वासनाका जल नष्ट हो जाता है, कोळ भ्रम नहीं रहता, जैसे मृगतृष्णाकी नदी ज्ञानकरिके अभाव हो जाती है, जबलग इसको यह विचार नहीं उपजता कि, मैं कौन हों, अरु जगत् क्या है, तबलग ससाररूपी अंधकार रहता है, अरु जो पुरुष ऐसे जानता है कि, ससारभ्रम मिथ्या उदय हुआ है, परम आपदाका कारण देह अनात्मरूप है, आत्माते भिन्न यह जगत् कुछ नहीं, सब आत्मसत्ताकरिके स्थित है, जो ऐसे देखता है, सोई यथार्थ देखता है, सब चैतन्यसत्ता है, मैं अनंत चिदाकाशरूप हों, देश काल वस्तुके परिच्छेदते रहित हों, आधि व्याधि भय उद्वेग जरा मरण जन्म आदिक संयुक्त देह है, सो मैं नहीं ऐसे जो देखता है सोई देखता है बालके अग्रके लक्ष्मण करिये वदुरि एक भागके कोटि भाग करिये ऐसा सूक्ष्म सर्वव्यापी है, ऐसे जो देखता है, सोई देखता है, मैं सर्वशक्त अनंत आत्मा हों, मैं पदार्थविषे स्थित, मैं अद्वैत चिदादित्य हों ऐसे जो देखता है सोई देखता है, अब ऊर्ध्व मध्य सबविषे व्याप्य हों, मुझते इतर द्वैत कुछ नहीं, ऐसे जो देखता है सोई देखता है, जैसे मूत्रकारि मणके परोये होते हैं, तैसे सर्वमुद्रकारि परोये हैं, ऐम जो देखता है सोई देखता है, न मैं हों, न यह जगत् है, केवल ब्रह्मसत्ता स्थित है, मत् असत्के मध्यविषे जो एक देव प्रकाशक है, त्रिलोकीविषे जो एक है सो मैं एक अविनाशी पुरुष हों जैसे

समुद्रविषे तरंग फुरते हैं, अरु लीन होते हैं, तैसे भेरेविषे जगत् फुरते हैं, अरु लीन होते हैं, ऐसे जो देखता है, अथवा प्रथम अहं है, तब पाछे दृश्य जगत् होता है, सो न मैं हौं न जगत् है, केवल एक आत्मसत्ता है, अहं अरु मम तिसविषे कोऊ नहीं, ऐसे जो देखता है सो देखता है, दृश्यते रहित मैं चैतन्यरूप भैरव अपार हौ, मैं जगज्जालको पूर्ण करि रहा हौ, ऐसे जो देखता है, सो देखता है ॥ जो पुरुष ज्ञानवान् है, सो सुखदुःख भाव अभावविषे चलायमान नहीं होता, केवल ब्रह्मरूपविषे स्थित है, और जगत्के भाव अभावते रहित अनाभास सन्मात्ररूप है, जो हेयोपादेय बुद्धिते रहित आकाशवत् सर्वात्मभावविषे स्थित भया है, कोऊ पदार्थ जगत्का उसको अपने वश नहीं कर सकता, सो महात्मा पुरुष महेश्वर तमप्रकाशते रहित है, सर्व कल्पनाते मुक्त शम स्वच्छरूप है, उदयअस्तते रहित समवृत्त है, जिसको ऐसी परम बोध अनंतसत्ताविषे स्थिति है, तिसको भैरा नमस्कार है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे अनुत्तमविश्राम वर्णन नाम द्वाविंशतितमः सर्गः ॥ २२ ॥

त्रयोविंशतितमः सर्गः २३.

शरीरनगरवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! उत्तम पदका जिसने आश्रय किया है, ऐसा जो जीवन्मुक्त पुरुष है, जिसका कुंभकारचक्रकी नाई प्रारब्ध शेष रहा है, सो पुरुष शरीररूपी नगरविषे राज्य करता है, अरु लेपायमान नहीं होता, तिसको भोग अरु मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं, जैसे इंद्रका वन सुखरूप है, तैसे उसका शरीररूपी नगर सुखरूप होता है, शरीरके सुखकरि सुखी नहीं होता, दुःखकरि दुःखी नहीं होता है, अपने स्वरूपविषे स्थित रहता है ॥ राम उवाच ॥ हे महामुनीश्वर ! शरीररूपी नगर कैसा है, अरु इसविषे रहिकै योगिराज कैसे करता है, अरु सुख कैसे भुगतता है । ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! ज्ञानीका शरीररूपी नगर रमणीय

होता है, सर्व गुणसयुक्त ज्ञानवान्को अनंत आनंद विलास दिखाता है, जैसे सूर्य प्रकाशको उदय करता है तिस नगरका स्वरूप और लक्षण श्रवण करहु ॥ शरीरविषे गांठी है, सो ईंटें हैं, अरु रुधिर मांस चिकनके स्थान हैं, अस्थि लकड़ियां स्तभ हैं, अरु किंवार पट हैं, अरु रोम वनस्पती हैं, उदर खाई है, छाती चौक है, नवद्वार हैं तिनविषे नेत्र झरोखे हैं, तिस द्वारकरि त्रिलोकीका प्रकाश होता है, हाथ गली है, जिसकरि लेता देता है, मुख बड़ी कदरा है, ग्रीवा शीश बड़े मंदिर हैं, अरु रेखा माला हैं, भिन्न भिन्न लगी हुई है, अरु नाड़ी विभाग करनेके स्थान हैं, अरु प्राण-वायु आदिकरि नाड़ीविषे जीव विचरते हैं, आत्मचितामणिरूपी तिस-विषे त्रेष्टुबुद्धिरूपी स्त्री रहती है, अरु जिनने इन्द्रियरूपी वानर बांधि छाड़ हैं, हंसनेरूप जिसविषे महासुंदर फूल हैं, ऐसा शरीररूपी पुर ज्ञानवान्को महासुखके निमित्त है, सौभाग्य सुंदररूप है, शरीरके सुखदुःखकरि ज्ञानवान् सुखी दुःखी नहीं होता ॥ हे रामजी । जो अज्ञानी है, तिसको शरीररूपी नगर अनंत दुःखका भंडार है, अज्ञानकरिके शरीरके नष्ट हुएते आपको नष्ट हुआ मानता है, अरु ज्ञानवान् इसके नाश हुएते नाश नहीं पाता, ज्वलग रहता है, त्वलग शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण करता है, इष्टरूप होके भासता है, अरु शरीररूपी नगरविषे भ्रमते रहित निष्कटक राज्य करता है, लोभते रहित है, इस कारणते शत्रु कष्ट लेता नहीं, अरु उनको अपने स्थानविषे आने नहीं देता, सो शत्रु कौन है, काम, क्रोध, मान, मोहादिक अज्ञान देश है तिनकेविषे आप प्रवेश नहीं करता, अरु अपने देशविषे तिनको आने नहीं देता, सावधानही रहता है, सो अपना देश कौन है, उदारता, धैर्य, सतोष, वैराग्य, शमता, मित्रता, मुदिता, उपेक्षा, ज्ञानदेश है, तिसविषे अज्ञानको प्रवेश करने नहीं देता, अरु आप ध्यानरूपी नगरविषे रहता है, सत्यता अरु एकता दोनों स्त्रियोंको साथ रखता है, तिनकरि सदा शोभायमान रहता है, जैसे चंद्रमा चित्रा विशाखा दोनों स्त्रियोंकरि शोभता है, तैसे ज्ञानवान् सत्यता अरु एकताकरि शोभता है, मनरूपी घोड़ेपर आरुढ़ होके तीर्थके स्नानको गमन करता है, विचाररूपी तिसको लगाम रखता है, अरु जीव

समुद्रविषे तरंग फुरते हैं, अरु लीन होते हैं, तैसे मेरेविषे जगत् फुरते हैं, अरु लीन होते हैं, ऐसे जो देखता है, अथवा प्रथम अहं है, तब पाछे दृश्य जगत् होता है, सो न मैं हौं न जगत् है, केवल एक आत्मसत्ता है, अह अरु मम तिसविषे कोऊ नहीं, ऐसे जो देखता है सो देखता है, दृश्यते रहित मैं चैतन्यरूप भैरव अपार हौं, मैं जगज्जालको पूर्ण करि रहा हौं, ऐसे जो देखता है, सो देखता है ॥ जो पुरुष ज्ञानवान् है, सो सुखदुःख भाव अभावविषे चलायमान नहीं होता, केवल ब्रह्मरूपविषे स्थित है, और जगत्के भाव अभावते रहित अनाभास सन्मात्ररूप है, जो हेयोपादेय बुद्धिते रहित आकाशवत् सर्वात्मभावविषे स्थित भया है, कोऊ पदार्थ जगत्का उसको अपने वश नहीं कर सकता, सो महात्मा पुरुष महेश्वर तमप्रकाशते रहित है, सर्व कल्पनाते मुक्त शम स्वच्छरूप है, उदयअस्तते रहित समवृत्त है, जिसको ऐसी परम बोध अनतसत्ताविषे स्थिति है, तिसको मेरा नमस्कार है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे अनुत्तमविश्राम वर्णन नाम द्वाविंशतितमः सर्गः ॥ २२ ॥

त्रयोविंशतितमः सर्गः २३.

शरीरनगरवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! उत्तम पदका जिसने आश्रय किया है, ऐसा जो जीवन्मुक्त पुरुष है, जिसका कुंभकारचक्रकी नाई प्रारब्ध शेष रहा है, सो पुरुष शरीररूपी नगरविषे राज्य करता है, अरु लेपायमान नहीं होता, तिसको भोग अरु मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं, जैसे इद्रका वन सुखरूप है, तैसे उसका शरीररूपी नगर सुखरूप होता है, शरीरके सुखकरि सुखी नहीं होता, दुःखकरि दुःखी नहीं होता है, अपने स्वरूपविषे स्थित रहता है ॥ राम उवाच ॥ हे महामुनीश्वर ! शरीररूपी नगर कैसा है, अरु इसविषे रहिकै योगिराज कैसे करता है, अरु सुख कैसे भुगतता है ! ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! ज्ञानीका शरीररूपी नगर रमणीय

होता है, सर्व गुणसंयुक्त ज्ञानवान्‌को अनंत आनंद विलास दिखाता है, जैसे सूर्य प्रकाशको उदय करता है तिस नगरका स्वरूप और लक्षण श्रवण करहु ॥ शरीरविषे गांठी है, सो ईंटें हैं, अरु रुधिर मांस चिक्कडके स्थान हैं, अस्थि लकड़ियां स्तभ हैं, अरु किवार पट हैं, अरु रोम वनस्पती हैं, उदर खाई है, छाती चौक है, नवद्वार हैं तिनविषे नेत्र झरोखे हैं, तिस द्वारकरि त्रिलोकीका प्रकाश होता है, हाथ गली है, जिसकरि लेता देता है, मुख बड़ी कदरा है, ग्रीवा शीश बड़े मंदिर हैं, अरु रेखा माला है, भिन्न भिन्न लगी हुई है, अरु नाड़ी विभाग करनेके स्थान है, अरु प्राण-वायु आदिकरि नाड़ीविषे जीव विचरते हैं, आत्मचित्तामणिरूपी तिस-विषे श्रेष्ठबुद्धिरूपी स्त्री रहती है, अरु जिनने इंद्रियरूपी वानर बांधि छाड़ हैं, हंसनेरूप जिसविषे महासुंदर फूल हैं, ऐसा शरीररूपी पुर ज्ञान वान्‌को महासुखके निमित्त है, सौभाग्य सुंदररूप है, शरीरके सुखदुःख-करि ज्ञानवान्‌ सुखी दुःखी नहीं होता ॥ हे रामजी । जो अज्ञानी है, तिसको शरीररूपी नगर अनंत दुःखका भंडार है, अज्ञानकरिके शरीरके नष्ट हुएते आपको नष्ट हुआ मानता है, अरु ज्ञानवान्‌ इसके नाश हुएते नाश नहीं पाता, जवलन रहता है, तवलन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण करता है, इष्टरूप होके भासता है, अरु शरीररूपी नगरविषे भ्रमते रहित निष्कटक राज्य करता है, लोभते रहित है, इस कारणते शत्रु कष्ट लेता नहीं, अरु उनको अपने स्थानविषे आने नहीं देता, सो शत्रु कौन है, काम, क्रोध, मान, मोहादिक अज्ञान देश है तिनकेविषे आप प्रवेश नहीं करता, अरु अपने देशविषे तिनको आने नहीं देता, सावधानही रहता है, सो अपना देश कौन है, उदारता, धैर्य, सतोष, वैराग्य, शमता, मित्रता, मुदिता, उपेक्षा, ज्ञानदेश है, तिसविषे अज्ञानको प्रवेश करने नहीं देता, अरु आप ध्यानरूपी नगरविषे रहता है, सत्यता अरु एकता दोनों स्त्रियोंको साथ रखता है, तिनकरि सदा शोभायमान रहता है, जैसे चंद्रमा चित्रा विशाखा दोनों स्त्रियोंकरि शोभता है, तैसे ज्ञानवान्‌ सत्यता अरु एकताकरि शोभता है, मनरूपी घोड़ेपर आरूढ़ होके तीर्थके स्नानको गमन करता है, विचाररूपी तिसको लगाम रखता है, अरु जीव

ब्रह्मकी एकतारूपी सगम तीर्थविषे स्नान करता है, सदा आनदमान रहता है, भोग अरु मोक्ष दोनोंकरि संपन्न होता है, जैसे इंद्र अपने पुरविषे शोभता है, तैसे ज्ञानवान् देहविषे शोभता है, अरु जैसे घटके फूटते आकाशकी कुछ न्यूनता नहीं होती, तैसे देहके नाश हुएते ज्ञानीकी कुछ हानि नहीं होती, ज्योंका त्यों रहता है, जो देह होता है, तौ भी तिसके साथ स्पर्श नहीं करता, जैसे घटकेसाथ आकाश स्पर्श नहीं करता, सर्व कियाका कर्ता भोक्ता है, परतु किसीकरि लेप नहीं पाता, सदा एकरस भगवान् आत्मदेवविषे रहता है, जब विमानपर आरूढ होइके शरीररूप नगरविषे विचरता है, तब मैत्रीरूप नेत्रोके साथ सबको देखता स्थित होता है, मैत्रीभाव सदा तिसविषे रहता है अरु सत्यता एकता सदा तिसके पास है, तिसकरि शोभता है, सदा आनदमान विचरता है, अपर जीवको दुःखरूपी आरेकेसाथ कटते देखता है, जैसे कोऊ पहाडके ऊपर चढ़िकै पृथ्वीविषे लोकको जलता देखै, अरु आप आनंदवान् होवै, तैसे ज्ञानवान् जीवको दुःखी देखता है, अरु आप आनदमान है उसीकी दृष्टीविषे तौ सदा अद्वैतरूप है, अरु आत्मानदकी अपेक्षाकरि अनात्मधर्मको दुःखी देखता कहता है, उसके निश्चयविषे जगत् जीव कोऊ नहीं, अरु चारों प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तिनके पूर्णताको प्राप्त होता है, किसी ओरते उनको न्यूनता नहीं, सर्व संपदा संपन्न विराजमान होता है, जैसे पूर्णमासीका चंद्रमा न्यूनताते रहित विराजता है, यद्यपि भोगको सेवता तौ भी तिसको दुःखदायक नहीं होते, जैसे कालकूट विषको सदाशिवने पान कियाथा, परतु तिसको दुःखदायक न भया, तैसे वह भी समर्थ है, ताते भोग दुःखदायक नहीं होते, जैसे चोरको जानिकै अपने वशवर्ती किया, तब मित्रभाव हो जाता है, तैसे भोग उसको दुःख नहीं देते, जब भोगको जानता है कि, यह कुछ वस्तु नहीं, तब सुखका कारण होते हैं, जबलग इनको सत् जानिकै आसक्त होता है, तबलग दुःखके कारण होते हैं ॥ हे रामजी ! जैसे कोऊ यात्राको जाता है, अरु मार्गविषे स्त्रियां पुरुष मिलते हैं, उनविषे इकट्ठा बैठना, अरु चलना भी होता है, परतु आपसमें आसक्त नहीं होते, आगे पाछे

चले जाते हैं, तैसे ज्ञानवान् ससारके पदार्थोंविषे चित्तको नहीं लगाता, जैसे कोऊ कासिद किसी देशविषे जाता है, अरु मार्गविषे कई सुंदर रमणीय स्थान दृष्ट आते हैं, कई मलिन कष्टके स्थान भासते हैं, परंतु रागद्वेष किसीविषे नहीं करता, जैसे तैसे देखता चला जाता है, तैसे ज्ञानवान् भोगक्रियाविषे रागद्वेषकरि बंधमान नहीं होता, सर्व संशय तिसके सम्यक्ज्ञानकरि शांत हो जाते हैं, कोऊ पदार्थ उसको आश्चर्यताकरि दिखाई नहीं देता, वासनाके समूह नष्ट हो जाते हैं, चक्रवर्ती राजाकी नाई शोभता है, परिपूर्ण होके स्थित होता है, जैसे क्षीरसमुद्र अपने आपविषे पूर्ण समाता नहीं, तैसे ज्ञानी अपने आपविषे पूर्ण समाता नहीं ॥ हे रामजी ! इन जीवनको भोगकी इच्छा दीन करती है, तिसकरि आत्मपदते गिरते हैं, अनात्मविषे प्राप्त हुए कृपण हो जाते हैं, तिनको देखिके आत्म उत्तमपद आलबी हँसते हैं कि, यह मिथ्या दीनभावको प्राप्त हुए हैं, जैसे स्वामी होकर स्त्रीके वश होवै, स्त्री स्वामीकी नाई होवै, अरु भर्ता दीन हो जावै, अरु तिसको देखिके लोक हँसते हैं, तैसे ज्ञानवान् भोगकी तृष्णावालेको दीन देखिके हँसते हैं, चंचल मनही परमसिद्धांतसुखते जीवको गिरावता है, ताते मनरूपी हस्तीको विचाररूपी कुदे से बंधकरहु, तब सिद्धपदको प्राप्त होवोगे, जिसका मन विषयकी ओर पड़ा धावता है, सो ससाररूपी विषका बीज बोता है, ताते प्रथम इस मनको ताड़न कर, तब शांतिकी प्राप्ति होवैगी, जो मानी होता है, अरु कोऊ उसका मान करता है, तब वह उपकार कछु नहीं मानता, जब प्रथम उसको ताड़न करता है, तब बड़े थोड़े उपकार कियेते प्रमत्त होता है, जैसे धान्य जलकरि पूर्ण होते हैं, तब जलके सौंचनेकरि उनते उपकार नहीं होता, अरु जो ज्येष्ठ आपाटकी धूपकरि तप्त होते हैं, तब थोड़ा जल सौंचनेकरि भी उनको अमृतवत् होता है, तैसे जब प्रथम मनका सन्मान करिये तब मित्रभाव नहीं होता, अरु जब ताड़न करिके पाछे सन्मान करिये, तब उपकार मानिके मित्रभाव हो रहेगा, सो ताड़न करना यह है कि, विषयते सयम करना, जब सयम करिके निर्माण हुआ तब यह सन्मान करना कि, ससारके पदार्थ-

विषे वर्तावना, तव शत्रुभावको त्यागिकै मित्र हो जाता है, जैसे वर्षाकालविषे नदी जलकरि पूर्ण होती है, तिसविषे जलका उपकार नहीं होता, शरत्कालविषे जलका उपकार होता है, जैसे राजाको अपर देशका राज्य प्राप्त होवै, तब वह कछु प्रसन्नताको नहीं प्राप्त होता, प्रथम वदी-स्थानविषे डारिये, पाछे एक थोडा ग्रास दीजिये, तिसकरि प्रसन्न होता है, तैसे जब प्रथम मनको ताडन करिये, तब पाछे थोडे सन्मान-करि भी सुखदायक होता है, ताते हाथसों हाथ मीडके अरु दंतसों दंत मिलाइके अरु अंगसों अंग रोकिकै इंद्रियको जीति ले, इस पुरुषके हृदयविषे मनरूपी सर्प कुडल मार बैठा है, अरु कल्पनारूपी विपकरि पूर्ण है, जिस पुरुषने उसको मर्दन किया है, तिसको मेरा नमस्कार है ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे चतुर्थ स्थितिप्रकरणे शरीरनगरवर्णनं

नाम त्रयोविंशतितमः सर्गः ॥ २३ ॥

चतुर्विंशतितमःसर्गः २४.

मनस्वीसत्यताप्रतिपादनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अज्ञानी जीव महानरकको प्राप्त होता है, आशारूपी वाणकी शलाका तिनको लगती है, इंद्रियरूपी शत्रु मारते हैं, इंद्रियां दुष्ट बड़ी कृतघ्न है, जिस देहके आश्रय रहती हैं, तिसको शोक अरु इच्छाकरि पूर्ण करती है, अरु महादुष्ट दुःखदायक भडार है, इनको तुम जीतहु, इंद्रियां मनरूपी चील पक्षी हैं, जब विषय नहीं होते, तब ऊर्ध्वको उड़ते हैं, जब विषय प्राप्त होते हैं, तब नीचेको आय गिरते हैं, जिस पुरुषने विवेकरूपी जालसे इनको बांधा है, तिसको ये भोजन नहीं करिसकते जैसे पापाणके कमलको हस्ती भोजन नहीं कर सकता ॥ हे रामजी ! ये भोग आपातरमणीय हैं, अत्यंत विरस हैं, जो पुरुष इनविषे रमण करता है, सो अतः नरकको प्राप्त होवैगा, जो पुरुष ज्ञानके धनकरि सपन्न है, अरु देहरूपी देशविषे रहता है, सो परमशोभाको पाता है, अरु आनन्दवान होता है. काहेते कि, बडे ऐश्व-

यंकरि तिसने इन्द्रियरूपी शत्रु जीते है ॥ हे रामजी ! स्वर्णके मंदिरविषे रहनेकरि ऐसा सुख नहीं प्राप्त होता, जैसा निर्वासनिक ज्ञानवान्को होता है, जो अपने शरीरनगरविषे रहता है, जिस पुरुषने इन्द्रियां अरु असत्-रूपी शत्रुको जीता है, सो परमशोभाकरि शोभता है, जैसे हिमऋतुको जीतिके वसतऋतुविषे मंजरी शोभती है, जिस पुरुषके चित्तका गर्व नष्ट भया है, अरु इन्द्रियारूपी शत्रु जीते हैं, तिसकी भोगवासना नष्ट हो जाती है, जैसे शीतकालविषे पद्मिनियां नष्ट हो जाती हैं ॥ हे रामजी ! वासनारूपी वेतालनिशाचर तबलग विचरते है, जबलग एक तत्त्वका दृढ अभ्यास करिके मनको नहीं जीता, जब विवेकरूपी सूर्य उदय होता है, तब अधिकार नष्ट हो जाता है, जब विवेककरि मनको वश करता है, तब इन्द्रियां भृत्य दहलुए हो जाते है, अरु मनरूपी सब मित्र हो जाते हैं, आप राजा होके राज्यस्वरूपको भुगतता है ॥ हे रामजी ! विवेकीकी इन्द्रियां पतिव्रता स्त्रीवत् हो जाती है, अरु मन सीताकी नाई पालना करनेवाला होता है, अरु चित्त सुहृद् हो जाता है, जब निश्चय-वान् पुरुष सच्छास्त्रको विचारता है, तब परमसिद्धांतको प्राप्त होता है, अरु मन अपने मननभावको त्यागिके शातरूप सो पितावत् प्रतिपालक हो जाता है, ताते मनको विवेककरिके वश कगहु, जैसे मणिको घसाय छेद पाडिके धागेकेसाथ परोते है, अरु कंठविषे पहनते है, तब बड़ी शोभाको प्राप्त होते है, तैसे मनरूपी मणि है, तिमको आत्मविचार शिलाके साथ घमावना, वैराग्य जलकरि उज्ज्वल करना, अभ्यासरूपी छेद पाडिके विवेकरूपी तागेके साथ परोय कंठविषे स्थित करनेमे शोभा होती है, विवेक केसाहै, जो जन्मरूपी वृक्षको कुहाडा जेमा काटि डार ता है, अरु मनरूपी शत्रुको मित्र करता है, सदा शुभ कर्मको करता है, अरु विषयके परिणामिक दुखको निकट आने नहीं देता, ताते मनको वश करना आनंदका कारण है, जो मन वश नहीं होता, तो दुख देता है, जब वश होता है तब सुखदायक होता है ॥ हे रामजी ! मनरूपी मणि है, सो भोगकी वृष्णाकरि कलंकित हुई है, जब विवेकरूपी जलकरि इसको शुद्ध करे, तब शोभायमान होगी, यह मन्मर महाभयका देने-

हारा है, अल्पविवेकवान् पुरुष भी मायारूप संसारविषे गिरि पड़े हैं, तू छलकरि इतर जीवकी नाई इसविषे मत गिर यह संसार मायारूप है, अनेक अर्थकी सांकरसंयुक्त है, महामोहरूपी कुहरकरि जीव अंध हो गये है, ताते तू विवेकपदका आश्रय कर, बोधकरि सत्का अवलोकन कर, इन्द्रियते वैराग्यरूपी नौकाकरि संसारसमुद्रको तरिजाहु, शरीर भी असत् है, इसविषे सुख अरु दुःख भी असत् है, तुम दामव्यालकटकी नाई मत होहु भीम भास दटकी स्थितिको ग्रहण करिकै विशोक होहु, अहं मम आदिक जो निश्चय है, सो बृथा है, तिसको त्यागिकै तत्पदका आश्रय करहु, चलते बैठते खाते पीते मनविषे मननका अभाव न होवै ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे मनस्विसत्यताप्र-

तिपादनं नाम चतुर्विंशतितमः सर्गः ॥ २४ ॥

पञ्चविंशतितमः सर्गः २५

दामव्यालकटउत्पत्तिवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् ! संसारपापके दूर करनेहारे यह तुमने क्या कहा ? इसको खोलिकरि कहौ, दाम व्याल कटकी नाई कैसे अरु भीम भास दटकी स्थिति कैसे है ? जैसे वर्षाकालका मेघ तप्तको दूर करता है, मोरको शब्दकरि जगावता है, तैसे तुम अपनी कृपाकरि जगावहु ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! प्रथम इनकी नाई स्थित होय श्रवण करु, पाछे जो इष्ट होवै, तिसविषे विचरना, पाताल कुहरविषे शम्बर नाम दैत्यराजा होत भया था, सो मायारूप गणिका समुद्र अरु सर्व आश्चर्यरूप मनके मोहनद्वारा रमणीय था, सो दैत्य अपनी मायाकरिकै आकाशविषे नगर रचता भया, वाग रचे, दैत्यके मन्विर रचे, सूर्य अरु चन्द्रमा रचे, अनन्त ऐश्वर्यकरि सम्पन्न दैत्य रचे, अरु रत्नकी स्त्रिया रची, सो गान कर, तिस गानकरि देवताकी स्त्रियां भी तिनने जीती अरु चन्द्रवत् वृक्ष रचे फल लगे, अरु कमलिनी श्वेत पीतरत्नकी रची, स्वर्णके इस रचे के सारंग पक्षी रचे जो स्वर्णके कमल अरु स्वर्णके वृक्षकी

परवैठे हुए, अरु करजुवेके वृटे, तिनमें कमलवृक्षके फूल लगे, रत्नकारि जडे हुए, सुन्दर स्थान, वरफकी नाई शीतल वर्गीचे वन स्थान चन्दनके रचे, इंद्रका नन्दनवन तिसते विशेष, सर्व ऋतुके फूल तिनविषे दैत्यनहूकी स्त्रियां क्रीडा करती फिरैं, अरु वड़े ऐश्वर्य रचे, विष्णु अरु सदाशिवके सदृश ऐश्वर्यसयुक्त अपना नगर किया, रत्नके तारागण रचे, वड़े प्रकाश-संयुक्त जब रात्रि पडै तब सो चन्द्रमाके साथ उदय होवैं, अरु पुतलियां गान करैं, अरु मायाके हस्ती ऐसे रचे, जो इंद्रके ऐरावतको जीति लेंव, त्रिलोकीकी विभूतिते उत्कृष्ट विभूति उसने रची, अन्तर्वाहिर सर्व सम्पदाको पूर्ण किया, सब ऐश्वर्यकारि सम्पन्न अरु सब दैत्यमण्डलेश्वर वन्दना करैं, सो आप सर्व दैत्योंका शासन करनेहारा राजा हुआ, सब इसकी आज्ञामें वैं, महा बड़ी भुजा तिनके नीचे सब दैत्य विश्राम करैं, इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य अरु स्थानके मण्डलेश्वर तिसने रचे, सेना रची, अरु राज्य करत भया, जब शवर दैत्य शयन करै, अथवा देशांतरको जावै, तब अवकाश देखिके देवताके नायक तिसकी सेनाको मारि जावैं, अरु स्थान लूटि ले जावैं, तब शवरने रक्षा करनेहारे सेनापति रचे, बहुरि समय देखिके देवता तिनको भी मारिगये, तब शवरने सुनिके कोप किया कि, इनको मारि, ऐसे विचारिके अमरपुरीपर चढिके गया, देवता भयभीत होके सुमेरु पर्वतमें भवानीशकरके पास जायके छिपते हुए, अपर नव कुज अरु समुद्रविषे जाय छिपे, जैसे प्रलयकालविषे सब दिशा शून्य हो जाती हैं, तैसे अमरपुर स्वर्ग शून्य हो गया, तब दैत्यराज अमरपुरीको शून्य देखिके कोपमान हो अग्नि लगादी, लोकपालके पुर सन जलाय दिये, देवतोंको दृढ़ रहा, परंतु कहूं देखनेविषे न आये, जैसे पापी पुण्यको देखै, अरु कहूं दृष्टि न आवै, तैसे देवता कहूं न भायें, तब शंकर कोपमान होके बड़ी चली राक्षससेनाको रक्षाके निमित्त माया करिके रचत भया, मानो कालकी मूर्तियां हैं, ऐसे होकारि स्थित भये, मानो वड़े आकारवाले पर्वत पखन सयुक्त हिलते हैं, ऐसे गगिर दाम, व्याल, कट यह तीन तिनके नाम हैं अरु हाथविषे बड़े शस्त्र, अरु भुजा कल्प-वृक्षकी नाई, अरु यथाप्राप्त कर्मविषे लगे रहैं, यह उनका धर्म अरु उनको

कर्मका अभाव, काहेते जो पूर्व वासना, कर्म उनको न था, निर्विकल्प चिन्मात्र उनका स्वरूप था, अरु अपने स्वभावसत्ताविषे स्थित न थे, अरु अनात्मभावको प्राप्त भये न थे, एक स्पन्दमात्र कर्मरूप चेतना उन विषे थी, सो कर्मका बीज चित्तकलना स्पन्दरूप हुई थी, मननात्मक शस्त्रप्रहारको रचे थे, तिसीको पड़े करें, परन्तु अन्तरविषे स्पष्ट वासना उनको कोऊ न पुरै, आकाशमात्र स्वभावकरि क्रिया उनकी पड़ी होवै- जैसे अर्ध सुप्त बालक अपने अगको स्वाभाविक हिलाता है, वासनाते रहित तेसे वह वासनाविना चेष्टा करें, गिरना अरु गिरावना कुछ न जानै अरु न जानै कि, हम इसको मारते हैं, न यह जानै हम मरते हैं, न दौडना जानै, न भागना जानै, न जानै हम जीते हैं, न जानै हम मरते हैं, जीत अरु हारको कुछ न जानै, केवल शस्त्रका प्रहार करें, जैसे यन्त्र की पृतली तागेपर पड़ी चेष्टा करती है, विना सवेदन तेसे दाम, व्याल, कट चेष्टा करै, महावली जिनके प्रहारकरि पहाड़ भी चूर्ण हो जावैं, तिनको देखिकै शत्रु प्रसन्न हुआ कि, ये सैन्यकी रक्षाको बड़े बली है, इनका नाश भी उनसो न होवैगा, काहेते कि, इनको इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं, जिनको इष्ट अनिष्टका ज्ञान अरु वासना नहीं, तिनका नाश कैसे होवै, अरु भागे कैसे ? जैसे देवताके हाथी भी बड़े बली है, तो भी सुमेरुको उखारि नही सकते, दन्तके चूर्ण होजाते है, तेसे देवता बड़े बली भी है, परन्तु इनको मार नहीं सकेंगे, यह बड़े बली रक्षक है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामव्यालकट उत्पत्तिवर्णन नाम पञ्चविंशतितमः सर्गः ॥ २५ ॥

पडविंशतितमः सर्गः २६

दाम व्याल कट संग्रामवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । इस प्रकार निर्णय करिकै शंवरने दाम व्याल कटको स्थापन किये, अरु भूतलविषे देवताका सैन्य भी आया जब शत्रु चढ़ता था, तब भाग जाते थे, अरु सैन्यको देखिकै वह भी

निकसे, समुद्र अरु पहाड़से उछलिके एक और देवता निकसे, बड़ी सेनासहित युद्ध करने लगे, जैसे प्रलयकालके समुद्र क्षोभते हैं, अरु सब जलमय हो जाता है, तैसे देवता अरु दैत्य सर्व ओरते पूर्ण हो गए, बड़े वाणकारि युद्ध करने लगे, शंखध्वनिकारि शस्त्र चलें, तिनते शब्द होवें, अरु आग्नि निकसे, ताराकी नाई चमत्कार करे, शरीरके शिर काटे जावें, अरु धड कम्पि कम्प गिर पडें, परस्पर दोनों ओरते शस्त्र चलें, दाम, व्याल, कट, भाग नहीं जावें, मारतेही जावें, जिनके प्रहारसे पहाड़ चूर्ण हो जावें, सब दिशाविषे शस्त्र पूर्ण हो गए, रुधिरके प्रवाह चलें तिनविषे देव दैत्य मरे बहते जावें, महाप्रलयकी नाई भय उदय हुआ, एक एक अस्त्र ऐसा चलें, जिसते शस्त्रकी नदियां चलें, कोऊ अग्रिका अस्त्र चलावै, कोऊ मेघका अस्त्र चलावै, कोऊ तम अस्त्र चलावै, दूसरा प्रकाशरूप अस्त्र चलावै, कोऊ निद्रारूप, दूसरा प्रबोधरूप, कोऊ सर्परूप, दूसरा गरुडरूप, इसप्रकार परस्पर युद्ध करे, बहुरि ब्रह्मास्त्र चलावै, शिलाकी वर्षा होवै, तब सब पृथ्वी रक्त अरु मासकरि पूर्ण हो गई, अनेकन जीवनके धड शीश गिरि पडे, जैसे वृक्षते फल गिरते हैं, तैसे देवता दैत्य गिरे, बड़ा युद्ध हुआ, गधर्व, किन्नर, देवता, बहुत नष्ट भये, दैत्य भी बहुत नष्ट हुए, परंतु कुछ उनकी जीत रहे, इसप्रकार मायावी शंवरकी सैन्य अरु देवताका युद्ध हुआ, जैसे वर्षाकालमें आकाशविषे मेघबटा पूर्ण हो जाती है, तैसे देवता अरु दैत्यकी सेना इकट्ठी होगई, दिशा विदिशा सब स्थान पूर्ण होत भए ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामव्यालकटसग्रामवर्णन नाम पड्विंशतितमः सर्गः ॥ २६ ॥

सप्तविंशतितमः सर्गः २७.

ब्रह्मवास्यवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार घोर सग्राम हुआ, देवता अरु दैत्यके शरीर गिरे, जैसे पत्त टूटते पर्वत गिरते हैं, रुधिरके प्रवाह चले, बड़े शब्द हुये, आकाश, पृथ्वी शब्दकारि पूर्ण हो गए, दामने देव

ताके समूह वेष्टित किये, व्यालने पकड़िके देवतोंको पहाड़विषे पीसि डारे, कटने देवतोंके समूह चूर्ण किये उनके स्थान तोड़ डारे, बड़ा क्रूर सग्राम किया, देवतोका हस्ती जो मदकारि मस्त था, सो ताड़नकारि क्षीण होगया, सो वहति भागा, भयभीत होइकरि देवता भी भागे, तब दैत्यकी सेना वृद्धि होत भई, जैसे मध्यान्हके सूर्यका बड़ा प्रकाश होता है, तैसे दैत्य प्रकाशवान् भए, देवता बहुत मारे गए, जैसे जलका प्रवाह पुल टूटते तीक्ष्ण वेगकरि चलता है, तैसे देवता तीक्ष्ण वेगकरि भागे, जलके प्रवाहवत् मर्यादा छूटि गई, दाम, व्याल, कटकी सेना जीत पाती भई, देवतोंके पाछे लागे मारते जावे, जैसे काष्ठते रहित अग्नि अंतर्धान हो जाता है, तैसे बलवान् देवता बलसों हीन भए अंतर्धान हो गए, दैत्य द्रुढते फिरें, परंतु देवता कहं न पावैं, जैसे जालसों निकसे पक्षी कहू हाथ नहीं आते, तैसे देवता तिनके हाथ नहीं आये, जैसे मृग बंधनसो छूटा-निकस जावै, अरु हाथ न आवै, तब दाम, व्याल, कट, तीनों सेनासहित पातालविषे आनि स्थित भए, अपना स्वामी जो शंवर था, तिसके पास प्रसन्नताके लिये आए अरु वहाँ देवतोने श्रवण किया कि, दैत्य पातालविषे जाय स्थित भए, तब विचार करिके चिंतवते भए कि, किसी प्रकार इनते ईश्वर हमारी रक्षा करे, ऐसी चिंताकरि आतुर भए, तब ब्रह्माजी देवतोंके निकट आनि प्राप्त भए, अमित तेज है जिसका, अरु अमित जिसके रक्तवस्त्र हैं, जैसे सध्याकालमे रक्तवर्ण बादल होते हैं तिनविषे चंद्रमा शोभता है, ऐसे प्रकाशवान् ब्रह्माजीको देखिके इद्रादिक देवता प्रणाम करत भये, शंवर दैत्यकी शत्रुताकरिके कहत भये ॥ हे त्रिलोकीके ईश्वर ! हम तेरी शरण आए हैं, हमारी रक्षा करो, शंवर दैत्यने हमको बहुत दुःख दिया है, तिसके सेनापति दाम, व्याल, कट हैं, सो बड़े दैत्य हैं, किसी प्रकार हमसों मारे नहीं जाते, अरु हमारी सेना उनने बहुत चूर्ण करी ॥ हे रामजी ! इसप्रकार संपूर्ण वृत्तांत दाम, व्याल, कटका ब्रह्माजीप्रति कहत भये अरु कहा कि, इनके मारनेका उपाय हमको कहीं, जिसप्रकार यह नष्ट होवैं, तब संपूर्ण जगत्पर दया करनेहारा ब्रह्माजी वचन कहत भया, कैसे वचन जो शांतिके कारण है ॥ ब्रह्मोवाच ॥

हे अमरेश ! ये दैत्य अब तौ नष्ट नहीं होवेंगे, जब इनको अहंकार उप-
जैगा, तब यह मरेगे, तुमही उनको जीतोगे, मैं इनकी भविष्यत् देखी है,
अरु दाम, व्याल, कट युद्धविषे भागना नहीं जानते, अरु मरने मार-
नेका ज्ञान भी इनको नहीं, ये शबर दैत्यकी मायाकरि रचे हैं,
इनका नाश कैसे होवै, जिसको अहममका अभिमान होवै, तिसका नाश
भी होता है, सो अह मम आदिक शत्रुको ये जानते नहीं, इनका नाश
कैसे होवै ? इसप्रकार इनका नाश कदाचित् होना नहीं, जब इनको अ-
हंकार उपजैगा, तब इनका नाश होवैगा, सो अहंकार उपजानेका उपाय
मैं तुमको कहता हौं, तुम उनके साथ युद्ध करते रहो, और इसप्रकार
करो कि, कभी उनके सन्मुख कभी दाहिने कभी बांये होहु, कभी भागि
जाहु, इसप्रकार जब तुम वारंवार करोगे, तब उनके युद्धके अभ्यासव-
शते अहंकारका अकुर आनि उपजैगा, जब अहंकारका चमत्कार हृदय-
विषे उपजा, तब तिसका प्रतिविम्ब इदंरूप भी देखेंगे, बहुरि वासना भी
फुरि आवैगी कि, हम ये हैं, हमको यह कर्तव्य है, यह ग्रहण करने योग्य
है, यह त्यागने योग्य है, इत्यादिक वासनाजाल उनके चित्तविषे फुरि
आवैगी, आपको दाम, व्याल, कट जानेंगे, तब तुम उनको वश कर ले-
हुगे, तुम्हारी जय होवैगी, जैसे जालविषे फसा पक्षी वश होता है, तैसे
वे अहंकारकरिके वश होवेंगे, अभी वे वश नहीं होते, सुखदुःख
रहित बड़े धैर्यवान् हैं, अभी उनको तुम्हारा जीतना कठिन है ॥ हे साधो !
जो पुरुष वासना तत्तुसे बाधे हुए हैं, अरु कीटके कार्यके बन्ध हैं, सो इस
लोकविशेष वश होजाते हैं, अरु जो निर्वासनिक पुरुष बुद्धिवान् हैं, सर्वत्र
असक्तबुद्धि हैं, किसी विषे बधवान् नहीं होते, इष्ट अनिष्टविषे समभाव
रहते हैं, सो किसीकरि जीते नहीं जाते, ये अजित पुरुष हैं, अरु जिनके
अंतर वासना है, इसी जेवरीकेसाथ बाधे हुए हैं, देहविषे अभिमान हैं,
अथवा सर्वको वेत्ता भी है, तां बालक भी उसको जीति लेते हैं, अहं
मम आदिक कल्पनाकरि जो कलंकित हैं, सो सब आपदाका पात्र हैं,
सब आपदा तिसविषे आनि प्रवेश करती हैं, यह देह मात्र परिच्छि-
न्नरूप जो पुरुष आपको जानता है, तिसविषे भावना भावती बनी है;

जो सर्वज्ञ है, तौ भी वह कृपणताको प्राप्त होता है, उसविषे उदारता कहा है, इसका अपना स्वरूप अनंत आत्मा है, अप्रमेय है, तिस स्वरूपका जिसको प्रमाद हुआ है, अरु देहादिकविषे आत्मअभिमान हुआ है, तिसने आपको आपही दीन किया है, ज्वलग आत्मतत्त्वते इतर इसको त्रिलोकीविषे कछु भी सत् भासता है, तवलग तिसकी उपादेय बुद्धि होती है, भावनाके साथ बांधा रहता है, संसारविषे सत् भावना करनी अनंत दुःखका कारण है, अरु संसारविषे असत् बुद्धि सुखका कारण है, हेसाधो! ज्वलग दाम, व्याल, कटको जगत्के पदार्थनविषे आस्थाभाव नहीं तवलग तुम इनके जीतनेको समर्थ न होवोगे जैसे मक्खी वायुके जीतनेको समर्थ नहीं होती, जिसको देहविषे अहंभावना होती है, अरु जगत्विषे सत्बुद्धि होती है, सो जीव है, अरु दीनताको प्राप्त होता है भावै कैसा बली होवै, उसको जीतना सुगम है, अरु तुच्छ कृपण है, अरु जिसके अंतर वासना नहीं अरु मक्षिकावत् है, तौ भी सुमेरुकी नाई गरिष्ठ हो जाता है ॥ हे देवताओं ! जो वासनासंयुक्त है, सो परम कृपणताको प्राप्त होता है, सो गुणी गुणोंकरि बांधा जाता है, जैसे मणिकेविषे छिद्र होता है, तव तागेकरि परोया जाता है, अरु छिद्रते रहित है, सो परोया नहीं जाता, तैसे जिसका हृदय वासनाकरि वेधा है, तिसके अंतर गुणावगुण प्रवेश करते हैं, अरु जो निर्वेध है, तिसके अंतर प्रवेश नहीं करते हैं, ताते जिसप्रकार अह इद आदिक वासना दाम, व्याल, कटके अंतर उपजै, सोई उपाय करौ, तव तुम्हारी जय होवैगी, जिस जिस इष्ट आनिष्टके भाव अभावको जीव प्राप्त होते हैं, सो तृष्णारूपी करेखुवेका बूटा है, तिसकरि आपदाको प्राप्त होते हैं, इसते रहित हुएते आपदाका अभाव हो जाता है, जो वासनारूपी तनुकेसाथ बांधे हुए हैं, सो अनेक जन्म दुःखको प्राप्त होवोगे, जो बलवान् है, अरु सर्वज्ञ है, कुलका अधिष्ठाता बड़ा भी है, अरु तृष्णासंयुक्त है, तौ वैधा है, जैसे सिंह है, अरु साँकरके पिंजरे-बांधा है, तव उसका बल अरु बड़ाई किसी कार्य नहीं आती, तैसे तृष्णाकरि बांधा है, सो तुच्छ है, तिसको देहमात्रविषे अहभाव है, अरु तृष्णा पड़ी उत्पन्न होती है, सो पुरुष ऐसा है, जैसा पत्नी तागेमें

वांछा होवै, अरु यम भी तिसको वश करता है, जैसे रज्जुकेसाथ बांधे हुए पक्षीको बालक भी खैंच वश करता है, अरु जो निर्वासनिक पुरुष है, तिसको मारि कोऊ नहीं सकता, जैसे आकाशविषे उड़ते पक्षीको कोऊ पकड़ नहीं सकता, ताते शस्त्रयुद्धको त्याग, अरु उनको वासना उपजावहु, तब वश होवैगे ॥ हे इन्द्र ! जिसको अह मम इदं आदिक वासना नहीं, राग द्वेषकरि अंतःकरण क्षोभवान् नहीं होता, तिसको-शस्त्रकरि अरु अस्त्रकरि कोऊ जीति नहीं सकता, ताते दाम, व्याल, कटके जीतनेको अपर उपायकरि समर्थ न होहुगे, युद्धके अभ्यासकरि जब इनको अहकार उपजाओगे, तब ये तुम्हारे वश होवैगे, तुम इनके जीवनेको समर्थ होहुगे ॥ हे साधो ! यह ती शवर दैत्यके रचे हुए यत्रपुरुष है, इनके अंतर वासना कोई नहीं, जैसे उसने रचे है, तैसेही निर्वासनिक पुरुष है, जब तुम उनको युद्धका अभ्यास करावहुगे, तब इनको अहकार वासना उपजि आवैगी, ये तुमको वश करनेकी परम युक्ति कही है, जब-लग उनके अंतर वासना नहीं फुरती तबलग तुमकरि ये अजीत है, ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामोपाख्याने ब्रह्मवाक्यवर्णन नाम सप्तविंशतितमः सर्गः ॥ २७ ॥

अष्टाविंशतितमः सर्गः २८.

सुरासुरयुद्धवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार कहिके ब्रह्माजी अंतर्धान होत भया, जैसे समुद्रविषे तरंग उपजिके शब्दकरि लीन होता है, तैसे शब्दकरिके अंतर्धान हो गया, तब देवता वचन सुनिके अपनी वाछित दिशाको गमन करते भये, जैसे कमलकी सुगंधिको पवन ले जाता है, तैसे जायकरि कुछ दिन अपने स्थानविषे रहे, जैसे भैंसे कमलविषे रहते है, तैसे रहिके अपने कल्याणके निमित्त उनके नाग करनेको उठे, अपने स्थानते उठिके युद्धको चले, प्रथम देवताोंने शस्त्र बजाए, जिनका महा शब्द हुआ, जैसे प्रलयकालविषे मेघ गजंते है, तैसे शब्दकरि सस्यान पूर्ण हो गए, तब पाताल छिद्रते शब्द सुनिके दैत्य निकसे,

आकाश मार्गते देवता आए, युद्ध होने लगा, तब वरछी, वाण, मुद्गर, मुसल, गदा, चक्र, वज्र, पहाड़, वृक्ष, सर्प, अग्नि, आदिक शस्त्र अस्त्र चलने लगे, एक ओर देवता चलावें, एक ओर दैत्य चलावें, शस्त्रअस्त्रके प्रवाह चले, देशप्रदेशविषे पहाड़ वृक्षकी नदी चलीं; चक्र, मुसल, त्रिशूल, आदिक शस्त्र ऐसे चले, जैसे गंगाका प्रवाह चलता है, तैसे शस्त्रअस्त्रके प्रवाह चले जावें और अग्नि लगाई, देवता अरु दैत्यके समूह नष्ट हो गए, अंग फूटि गए, शीश, भुजा काटे गए, संपूर्ण पृथ्वी रक्तकरि पूर्ण हो गई, जैसे समुद्रके उछलनेकरि पृथ्वी जलसों पूर्ण हो जाती है, तैसे रुधिर करि पूर्ण हो गई, आकाश दिशाविषे अग्निका तेज बढ़ गया, जैसे प्रलयकालविषे द्वादशसूर्यका तेज होता है, बड़े पहाड़की वर्षा होवे, रुधिरके प्रवाहविषे पहाड़ भ्रमते फिरें, जैसे समुद्रविषे तरंग घूम २ फिरते हैं ॥ हे रामजी ! ऐसा युद्ध हुआ, क्षणविषे पहाड़के प्रवाह दृष्टि आवे, क्षणविषे शस्त्रके प्रवाह, क्षणविषे सर्पके, क्षणविषे गरुडके, क्षणविषे अप्सरागेण अंतरिक्षविषे भासैं, क्षणविषे जलमय हो जावें, क्षणविषे सभास्थान अग्निसों पूर्ण हो जावें, क्षणविषे सूर्यका प्रकाश भासे, क्षणविषे सर्व ओरते अंधकार भासे, महाभयानक युद्ध होने लगा; दैत्य आकाशविषे उड़ें उड़ उड़ युद्ध करें, देवता वज्र आदिक शस्त्र चलावें, जैसे पंखते रहित पहाड़ गिरते हैं, तैसे दैत्य गिरें, सो भूमिलोकविषे आय पड़ें, अनेक देवता दैत्यके समूह गिर पड़े, किसीका शिर किसीकी भुजा काटी गई, चरण हाथ काटे गये, जैसे वृक्ष पहाड़ होते हैं, ऐसे जिनके शरीर है सो गिर गिर पड़ें, अनेक सकटको देवता अरु दैत्य प्राप्त भये, महादारुण युद्ध होने लगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे सुरासुरयुद्धवर्णनं नाम अष्टाविंशतितम सर्गः ॥ २८ ॥

एकोनत्रिंशतितमः सर्ग २९.

असुरहननवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जब देवता अरु दैत्यनका युद्ध हुआ, चहुरि देवतोंका वैर्य नष्ट हो गया, युद्धते कृपण होके अतर्धान

भए, वहुरि पैंतीस वर्षते उपरांत युद्ध करने लगे, कभी पांच दिन उपरांत कभी सात अष्ट उपरांत, कभी मासउपरांत, युद्ध करै, वहुरि छुप जावैं, ऐसे विचारकरि छलसों उनकेसाथ युद्ध करै, कवहु दाम, व्याल, कटके निकट जावैं, कवहुं दाहिने, कवहुं बायें, कवहु आगे, कवहु पाछे दौडने लगै, इधर उधर देखिकै मारने लगै, इसप्रकार जब देवतोंने बहुत उपाय किये, तब युद्धके अभ्यासते दाम, व्याल, कटभी देवतोके पाछे दौडने लगे, वह भी ये भी इधर उधर देखने लगे देहादिकविषे तिनको अहंकार फुरि आया ॥ हे रामजी ! जैसे निकटताकरिकै दर्पणमें प्रतिविम्ब पड़ता है, दूरका नहीं पड़ता, तैसे अतिशय अभ्यासते अहंकार फुरि आता है, अन्यथा नहीं फुरता, जब अहंकार तिनको फुरा, तब पदार्थकी वासना भी फुरि आई, वहुरि यह फुरा, हम दाम, व्याल, कट हैं, किसीप्रकार जीते रहै, जीनेकी इच्छाकरि दीनभावको प्राप्त भये, अरु भय पाने लगे कि, इसप्रकार हमारा नाश होवैगा, इस प्रकार हमारी रक्षा होवैगी, सो उपाय करें, जिसकरि हम जीवते रहै, इसप्रकार आशाकी फांसीविषे बांधे हुए, दीनभावको प्राप्त हुए, आपको देहमात्रविषे आस्था करत भए कि, देहरूपी लता हमारी स्थिर रहै, हम सुखी होवैं, इस वासनासयुक्त पूर्वकी धैर्यको त्यागते भये और जानने लगे कि, ये हमारे शत्रु हैं, नाशकर्त्ता हैं, इनते हमारी रक्षा होवै, इत्यादिक कृपणताको प्राप्त हुए धैर्य नष्ट हो गया जैसे जलविना कमलकी शोभा जाती है, तैसे इनकी शोभा जाती रही, खानपानकी वासना फुरि आई, ससारकी भयानक गतिको प्राप्त भये युद्ध करै तब आश्रय लेकर करें, ढाल आदिक आगे रक्खे, अहंकारकरिकै भयभीत हुए, यह हमको मारते है हम इनको मारते है, इस चिंताकरिकै इन सबके हृदय फैमि गये, शनै-शनैः युद्ध करने लगे, जब देवता शस्त्र चलावैं, तब बच जावैं, भयभीत होकरि भागै, अहंकार जो आय उदय हुआ, तिसकरि तिनके मन्त्रकपर आपदाने चरण आन गक्खे, महादीन जेमे होगए, सुखकी शोभा जाती रही; धैर्य बल नष्ट हो गया, ऐमे हो गये, जो कोऊ आगे पड़े, तो भी तिसको मारि न सकै, जेसे काष्ठते रहित हुआ अग्नि क्षीरको नहीं भक्षण

निश्चय ऐसा है, अनेक आपदाको प्राप्त करता है, जो अनन्त दुःखको भुगतता है, कहां शबर दैत्यकी सेनाके साथ अरु देवतोंके नाशकर्त्ता अरु कहां तप्त जलके मच्छ जर्जरीभावको प्राप्त हुए जिनके शरीर, कहां वह धैर्य अरु बल जिसकरि देवतोंको नाश करना, अरु भगावना, अरु आप चलायमान न होना, अरु कहां क्रांत देशके राजाके किकर धीवर होना, कहा वह निरहंकार चित्त शांत उदारता अरु धैर्य, अरु कहां वासनाकरि मिथ्या अहंकारसों सयुक्त होना ? एते दुःख आपदाको प्राप्त हुए, सो अहंकारकरि हुए हैं, अहंकारकरिकै ससाररूपी विषकी मंजरी शाखा प्रतिशाखा बढी है, ससाररूपी वृक्षका बीज अहंकार है, जबलग अहंकार है, तबलग अनेक दुःख आपदा प्राप्त होते हैं, ताते तुम अहंकारको यत्नकरिकै मार्जन करहु, मार्जन करना यह है कि, अहंवृत्ति है तिसको असत् जानो कि, मैं कुछ नहीं, इस मार्जनकरि सुखी होवैगा॥ हे रामजी ! आत्मरूपी अमृतका चद्रमा है, शीतल शांतरूप तिसका अंग है, अहंकाररूपी मेघ आया है, तिसकरि वह अदृष्ट हुआ भासता नहीं, जब विवेकरूपी पवन चले, तब अहंकार बादल नष्ट होवै, आत्मारूपी चद्रमा प्रत्यक्ष भासै, अहंकार पिशाच जब उपजा, तब दाम, व्याल, कट तीनों मायारूप दानव सत् होके अनेक आपदाको भोगते हैं, अवलग काष्ठी रके तालविषे मच्छ हुये पड़े हैं, सिवारके भोजन करनेको पडे यत्न करते हैं, जो अहंकार न होता तो एती आपदाको क्यों प्राप्त होते॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! सत्का अभाव नहीं होता, अरु असत्का भाव नहीं होता, असत् दाम, व्याल, कट सत् कैसे भये ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रकार है, जो सत् नहीं सो किसीको कबहु कुछ भान नहीं होता, परंतु सत् किसीको असत् प्राप्त हुआ देखता है, अरु असत्को न हुआ देखा है जो स्थित हुआ है, इसी तेरे कहनेसों मैं युक्तिकरि तुझको प्रबोध करौंगा ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! हम तुम जो ये सब हैं, सो सत्यरूप हैं, अरु दामादिक जो ये, सो मायामात्र असत् रूप थे, सत् कैसे भय सो कहो ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जैसे दामादिक मायारूप असत्करि मृगवृ-
ष्णाके जलवत् स्थित भये तुम हम देवता दानव संपूर्ण समार असत्

मायामात्र सत् होके भासता है वस्तुते कुछ हुआ नहीं. जैसे स्वप्नविषे अपना मरणा भासता है सो असत् रूप है, तेसा हम तुम आदिक यह जगत् भासता है, सो असत् रूप है जैसे स्वप्न-विषे अपने मेरे बांधव आनि मिलते है, और चर्चा करते है अरु प्रत्यक्ष भासते है सो असत् रूप होते हैं, तेसे यह जगत् असत् रूप है ॥ हे रामजी ! यह जो मेरे वचन हैं, सो मूढको विषयभूत नहीं, उनको नहीं शोभते कोहेते कि अज्ञानीके हृदयविषे ससारका सद्भाव दृढ हो गया है अरु अभ्यासविना इस निश्चयका अभाव नहीं होता जैसा निश्चय किसीके हृदय विषे दृढ हो रहा है, सो दृढ अभ्यासके यत्नविना कदाचित् दूर नहीं होता जिसको यह निश्चय है कि, जगत् सत् है, सो मूर्ख उन्मत्त है, अरु जो ज्ञानवान् है तिसके हृदयविषे जगत्का सद्भाव नहीं होता केवल ब्रह्मसत्ताका भाव होता है, अरु अज्ञानीको जगत् सत् भासता है, अज्ञानीके निश्चयको ज्ञानी नहीं जानता, अरु ज्ञानीके निश्चयको अज्ञानी नहीं जानता, जैसे मदकार मत्त होवे तिसके निश्चयको अमत्त नहीं जानता, अरु अमत्तके निश्चयको मत्त नहीं जानता तेसे ज्ञानी अज्ञानीका निश्चय इकट्ठा नहीं होता जैसे प्रकाश अरु अंधकार इकट्ठा नहीं होता, धूप अरु छाया इकट्ठी नहीं होती, तेसे ज्ञानी अरु अज्ञानीका निश्चय इकट्ठा नहीं होता, जिसके चित्तविषे जो निश्चय है तिसको वही अभ्यास यत्नकरि दूरकरे तब दूर होता है अन्यथा नहीं होता ज्ञानी भी अज्ञानीके निश्चयको दूर नहीं करसकता जैसे मृत्तकी जीवकलाको मनुष्य ग्रहण नहीं करिसकते कि, उसके निश्चयविषे क्या है जो ज्ञानवान् है तिसके निश्चयविषे सर्वब्रह्मका भान होता है और जगत् द्वैत कुछ नहीं तिसीको मेरे वचन शोभते है आत्मअनुभव सर्वदा सत् रूप है और सब असत् पदार्थ है यह वचन प्रबुद्धका विषय है तिसको शोभते है अरु अज्ञानीको जगत् सत् भासता है ताते ब्रह्मवाणी तिमको शोभा नहीं देती ज्ञानीको यह निश्चय है कि, जगत् रचकमात्र भी सत्य नहीं एक ब्रह्मही परमसत्तास्वरूप है और यह अनुभव बोधवान्का है तिसके निश्चयको कोऊ दूर नहीं करि सकता, परमात्माते व्यतिरेक कुछ नहीं, जैसे स्वर्णविषे भूषणभाव नहीं

तैसे आत्माविषे सृष्टिभाव नहीं, अरु अज्ञानीको पंचभूतते व्यतिरेक कुछ नहीं भासता, जैसे स्वर्णविषे भूषण नाममात्र होता है, तैसे वह आपकी नाममात्र जानता है, सम्यक्दर्शीको इसते विपरीत भासता है, अरु जो पुरुष होवै और कहै मैं घट हौं, जैसे यह निश्चय उन्मत्त है, तैसे हम तुम आदिक असत् रूप है, सत् वही है जो शुद्ध सवित्वोद्य आकाश निरंजन रूप है, सर्वगत शांति रूप है, उदय अस्तते रहित है, जैसे नेत्र दूषणवालेको आकाशविषे तरुवरे भासते है, तैसे अज्ञानीको जगत् सत् रूप भासता है, आत्मसत्ताविषे जैसा जैसा किसीको निश्चय हो गया है, तैसाही तत्काल हो भासता है, वस्तुते जैसे दामादिक अणुहोते थे, तैसे तुम हम आदिक जगत् है, अनंत चेतन आकाश सर्वगत निराकारविषे फुरना होता है, सोई देहाकार हो भासते है, जैसे सवित्का किंचन दामादिक निश्चयसों आकारवान् हो भासे, तैसे हम तुम भी फुरनेमात्र हैं, सवेदनके फुरनेहीकरि स्थित भए है, जैसे स्वप्ननगर भासता है, जैसे मृगतृष्णाकी नदी भासती है, तैसे हम तुम आदिक जगत् आत्मरूप भासता है, प्रबुद्धको सब चिदाकाशही भासता है, अपरको सब मृगतृष्णा अरु स्वप्ननगर भासता है, जो आत्माकी ओर जागे हैं, अरु जगत्की ओर सोये हैं, सो मोक्षरूप हैं, अरु जो आत्माकी ओरते सोये हैं जगत्की ओर जागे हैं, सो अज्ञानी बंधरूप हैं, अरु वास्तवते न कोऊ सोये है, न जागते हैं न बंधे हैं, न मोक्ष है, केवल चिदाकाश है, सोई जगत् रूप हो भासता है, निर्वाण सत्ताही जगत् लक्ष्मी होइकरि स्थित भई है, अरु जगत् निर्वाणरूप है, दोनों एक वस्तुके पर्याय हैं, जैसे तरु अरु विटप एकही वस्तुके दो नाम हैं, तैसे ब्रह्म अरु जगत् एकही वस्तुके पर्याय हैं, जैसे आकाशविषे तरुवरे भासते है, अरु हैं नहीं, आकाशही है, तैसे अज्ञानीको ब्रह्मविषे जगत् भासता है, सो है नहीं, ब्रह्मही है जैसे किसीको नेत्रविषे तिमिरका रोग होता है, तिसकरि तरुवरे भासते है, सो तरुवरे नेत्ररोगते भिन्न नहीं तैसे अज्ञानीको अपना आपही अन्यत्वरूप हो भासता है, सो चिदाकाश स्थानविषे भासता है, सो चिदाकाश सर्व ओर व्यापकरूप है, तिसते इतर जगत् असत् है, कुछ वस्तु नहीं, सत्यरूप एक विस्तृत आकार वही सत्ता

है, महाशिलावत् घन स्वच्छ निस्पद उदयअस्तते रहित है, सर्व कल-
नाको त्यागिकरि तिसी अपने आपविषे स्थित होहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे
स्थितिप्रकरणे निर्वाणोपदेशवर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३१ ॥

द्वात्रिंशत्तमः सर्गः ३२.

देशाचारवर्णनम् ।

॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! असत्ही सत्की नाई होके स्थित भया
है, जैसे बालकको अपने परछाईविषे बैताल हो भासता है, सो जैसे हुआ
तैसे हुआ है, अब यह कहौ, दाम व्याल कटके दुःखका अत कैसे होवैगा ॥
वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब तिसको अग्निविषे यमराजने भस्म कराये
तब यमराजसों किकर पृच्छते भए कि, हे प्रभो ! इनका उद्धार कब होवैगा
तब यमराजने कहा, हे किकरो ! जब ये तीनों आपसमें विद्युरि
जावेंगे, अरु अपनी सपूर्ण कथा श्रवण करेंगे, तब नि सदेह होके
मुक्त होवेंगे यह नीति है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! यह वृत्तांत कहाँ
सुनेंगे, अरु कब सुनेंगे, अरु कौन निरूपण करेगा ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥
हे रामजी ! काश्मीरदेशविषे एक बड़ा ताल है, अरु कमलोंकरि पूर्ण है,
तिसके निकट एक छोटा ताल है, तिसविषे चिरपर्यंत बारबार मच्छ होवेंगे
फिर मच्छका शरीर त्यागिकरि सारस पक्षी होवेंगे, कमलोंके तालऊपर
रहेंगे, कमल अरु कमलनियां उत्पल आदिक फूलोंविषे विचरेंगे, सुग-
धको लेते चिरकाल व्यतीत करेंगे, तब देवसयोगकरि उनके पाप नष्ट
होवेंगे, अरु बुद्धि निर्मल हो आवैगी, तब तीनों आपसमें विद्युरि जावें-
गे, अरु मुक्तियुक्तिको प्राप्त होवेंगे; जैसे राजमी ताममी मात्सरि गुण
आपमें स्वेच्छित विद्युरि जाते हैं, तैसे वे स्वेच्छित विद्युरि जावेंगे, का-
श्मीर देशविषे एक पहाड़ है, तिसके शिखरपर एक नगर बसैगा, तिमका
नाम प्रद्युम्न होवैगा, तिस शिखरपर कमलोंकरि पूर्ण एक ताल होवैगा,
तहां एक राजाका स्थान होवैगा. ईशान कोणकी ओर राजाका मंदिर
होवैगा, तिम मंदिरके एक छिद्रविषे घाम वृणकरि आलस्य बनाय व्याल-

नाम दैत्य चिडिया होकर तहां रहैगा कैसा आलय कि, वायुकरि
 तिसके तृण पड़े हिलैगे, तहां वह शब्द करैगा कैसा कि, तिसका अर्थ
 कुछ समझिये नहीं निरर्थक शब्द होवैगा, तिस कालमें श्रीशकर नाम
 राजा होवैगा, गुण अरु भूतिकारि संपन्न मानो दूसरा इंद्र है, तिसके
 मंदिरकी छतकी कडीके छिद्रविषे दामनाम दैत्य मच्छर होकर रहैगा,
 भूं भू शब्द करता विचरैगा, अरु कट नाम दैत्य तहां क्रीडाका पक्षी
 होवैगा, रत्नोंकरि जड़े हुए पिंजरेविषे रहैगा, तिस राजाका मंत्री बडा
 बुद्धिमान् होवैगा, जैसे हाथविषे आवला होता है, तैसे उस मंत्रीको बंध
 अरु मुक्तिका ज्ञान प्रसिद्ध होवैगा, अरु नरसिंह मंत्रीका नाम होवैगा, सो
 मंत्री राजाके आगे दाम व्याल कटकी कथा श्लोक वांधिकरि कहैगा,
 तब करकर नामा पक्षी हुआ जो कट दैत्य है, सो पिंजरेविषे श्रवण करैगा
 तिस श्रवण करनेसों उसको अपना वृत्तांत सब स्मरण होवैगा, तिसको
 विचारैगा, तब मिथ्या अहंकार शांत होवैगा, परम निर्वाण सत्ताको प्राप्त
 होवैगा, इसीप्रकार राजाके मंदिरविषे चिडिया हुआ व्याल नाम दैत्य
 भी श्रवण करैगा. वह भी परमनिर्वाण सत्ताको प्राप्त होवैगा, इसप्रकार
 लकड़ीके छिद्रविषे मच्छर हुआ दाम नाम दैत्य भी श्रवण करिके मोक्ष
 होवैगा ॥ हे रामजी ! करकर पक्षी अरु चिडिया अरु मच्छर तीनों पहा-
 डके शिखरपर राजमंदिरविषे बसनेहारे मोक्ष होवैगे, यह सपूर्ण क्रम तुझको
 कहा है, सो संसाग्रभ्रम मायामय है, अत्यंत भास्वर प्रकाशरूप भासता
 है, तौ भी महाशून्य अविचारते सिद्ध हैं, विचारकरिके ज्ञान हुएते शांत
 हो जाता है, जैसे मृगतृष्णाका जल भली प्रकार देखेते शांत हो जाता है,
 यद्यपि अज्ञानी बड़े पदको प्राप्त होता है, तौ भी अधोते अधो मोहते
 चला जाता है, जैसे दाम व्याल कट महाजालविषे पड़ेथे, कहां वह बल
 भौंहें टेढ़ी करनेसे सुमेरु मदराचल जैसे पर्वत पाड़े जावैं, अरु कहां
 राजाके गृहविषे काष्ठके छिद्रसों मच्छर होना ! कहां वह बल जिसके हाथकी
 चपेटकरि सूर्य अरु चंद्रमा गिरि पड़ें, अरु कहां प्रद्युम्नका बल
 विषे चिडिया होना ! कहां वह बल जो धुं धुं
 नाई लीलाकरि उठाय लेना, अरु कहां पहा

होना । एक अज्ञानरूपी अहंकारकरिके एती लघुताको जीव प्राप्त होते हैं अज्ञानकरिके रजित हुए मिथ्या भ्रमको देखते हैं प्रकाशरूप चिदाकाश सत्ताविना इनको भासता है, अपनी वासनाकी कल्पनाकरिके जगत् सत्त्वरूप भासता है जैसे मृगतृष्णाका जल भ्रमकरिके सत् भासता है, तैसे अपनी कल्पनाकरिके जगत् सत् भासता है, इस ससारसमुद्रके तरणको वही समर्थ होता है, जो शास्त्रके विचारद्वारा निर्वासनिक पुरुष हुआ है, अरु जो ससारनिरूपणका शास्त्र है, तारक कहनेको बड़ा प्रकाशरूप है शब्द जिसका, तिसका आश्रय करता है, सो ससारके पदार्थको शुभरूप जानता है, तिसकरि अंधको गिरता है, जैसे टोयेको जलरूप जानिके स्नानके निमित्त जावे, अरु गिर पड़े ॥ हे रामजी ! अपना अनुभवरूपी जो प्रसिद्ध मार्ग है, तिसविषे जो प्राप्त भये है, तिनका नाश नहीं होता, सुखसौ स्वच्छन्द चले जाते हैं, जैसे पथिक सूये २ मार्ग चला जाता है, ब्रह्मनिरूपक जो शास्त्र है, सो निर्वेदमार्ग, और ससारनिरूपक शास्त्र दुःखदायक मार्ग है, यह जगत् असत्त्वरूप भ्रान्तिमात्र है, जिसकी बुद्धि इसविषे है कि, यह पदार्थ यह सुख मुझको प्राप्त होवे, इसप्रकार संसारके विषयकी तृष्णा करते हैं, सो अभागी है अरु जो ज्ञानवान् पुरुष है तिसको जगत् घास तृणकी नाई तुच्छ भासता है, जिस पुरुषके हृदयविषे परमात्माका चमत्कार भया है, सो इस ब्रह्मांड खंड लोक अरु लोकपालको तृणवत् देखता है, जैसे जीव आपदाको त्यागता है, तैसे उसके हृदयविषे ऐश्वर्यभी आपदारूप त्यागने योग्य है, ताते अंतर निश्चयात्मक तत्त्वाविषे गहो, अरु बाहिर जैसा अपना आचार है, तैसा करौ, आचारका व्यतिक्रम नहीं करना व्यतिक्रम करनेकरि शुभकार्य भी अशुभ हो जाता है, जैसे राहु दैत्यने जो अमृत-पान करनेका यत्न किया तो भी व्यतिक्रमते गरीर कटता भया; ताते शास्त्रा नुसार चेष्टा करनी कल्याणका कारण है, सनजनकी संगत अरु सच्छास्त्र करि बड़ा प्रकाश प्राप्त होता है, जो पुरुष इनको सेवता है, सो मोह अंध-रूपविषे नहीं गिरता ॥ हे रामजी ! वैराग्य, धर्म, संतोष, उदात्ता आदिक जो गुण है, सो जिसके हृदयविषे प्रवेश करते हैं, सो पुरुष परम सुपदवान्

होता है, आपदाको नष्ट करता है, जो पुरुष शुभ गुणकरि संतुष्ट है, अरु सच्छास्त्रके श्रवणरागविषे राग है अरु सत्की वासना है, सो पुरुष है, और सब पशु हैं, जिसमें वैराग्य, संतोष, धैर्य आदि गुणकरि चांदनी पसरती है, अरु हृदयरूपी आकाशविषे विवेकरूपी चंद्रमा प्रकाशता है, सो पुरुष शरीर नहीं मानो क्षीरसमुद्र है, तिसके हृदयविषे विष्णु विराजते है, जो कुछ तिन्है भोगना था सो भोगा है, जो कुछ देखना था, सो देखा है, बहुरि भोगने अरु देखनेकी तृष्णा नहीं रहती, जिस पुरुषका यथाक्रम यथाशास्त्र आचार है, अरु निश्चय है, तिसके भोगकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है, तिन पुरुषोंके गुण आकाशविषे सिद्ध देवता अप्सरा गायन करते है, सो मृत्युको तरते है, अपर भोगके तृष्णावाले कदाचित् नहीं तरते ॥ हे रामजी ! जिन पुरुषोंके गुण चंद्रमाकी नाई शीतल है, अरु सिद्ध अप्सरा गान करते है, सो पुरुष जीवते है और सब मृतक है, ताते परम पुरुषार्थका आश्रय करहु, तब परम सिद्धताको प्राप्त होवोगे, वह कौन वस्तु है, जो शास्त्र-अनुसार पुरुषार्थ कियेते अनुद्वेग होइकरि प्राप्त न होवै ॥ अवश्यमेव प्राप्त होता है, यथाशास्त्र क्रिया करे, अरु चिरकाल व्यतीत हो जावै, सिद्धता न होवै तो भी उद्वेग न करै, वह फल परिपक्व होइकरि प्राप्त होवैगा, जैसे वृक्षसों परिपक्व होके फल उतरता है, तब अधिक मिष्ट अरु सुखदायक होता है, यथाशास्त्र व्यवहार करनेहारा तिस पदको प्राप्त होता है, जहां शोक भय यत्र सब नष्ट हो जाते हैं, अरु शांतिवान् होता है ॥ हे रामजी ! मूर्ख जीवकी नाई संसाररूपविषे मत गिरहु, यह संसार मिथ्या है, तुम उदार आत्मा हो, उठि खड़े होहु, अपने पुरुषार्थका आश्रय करहु, अरु इस शास्त्रको विचारहु, जैसे रणविषे प्राण निकसने लगें तो भागता नहीं, शस्त्रको पकड़िके युद्ध करता है, जो अमरपद प्राप्त होवै, तेसे संसाररूपी रणविषे पुरुषार्थ शस्त्र है, यही पुरुषार्थही करो शास्त्रको विचारो कि, कर्तव्य क्या है ? जो विचारते रहित है, सो दोर्भाग्य दीनता अशुभको प्राप्त करनेहारा है, है, तिसको त्यागिकरि जागो, पुरुषार्थको अं शांतिका

कारण है, और जेते कुछ अर्थ हैं, सो सब अनर्थरूप हैं, भोग सब रोगके समान हैं, सपदा सब आपदारूप है, ये सब त्यागने योग्य हैं, सन्मार्गको अंगीकार करिके अपने प्रकृत आचारविषे विचारौ, शास्त्र अरु लोकमर्यादाअनुसार व्यवहार करौ, शास्त्रके अनुसार कर्मका करना सुखदायक होता है, जिस पुरुषका शास्त्रके अनुसार व्यवहार है, ऐसा जो विवेकी पुरुष है, तिसका ससारदुःख नष्ट हो जाता है, आयुर्वल, यश, गुण, और लक्ष्मीकी, वृद्धि होती है, जैसे वसंतऋतुकी मजरी प्रफुल्लित होती है तैसे वह प्रफुल्लित होता है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामव्यालकटोपाख्याने देशाचारवर्णन नाम द्वाविंशत्तम सर्गः ॥ ३२ ॥

त्रयत्रिंशत्तमः सर्गः ३३

पुरुषार्थजयवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सर्व दुःखके देनेहारा, सर्व सुखका फल, सब ठौर सब कालविषे सबको अपने कर्मके अनुसार होता है, एक दिन नंदीगण एक सरोवरपै जायके सदाशिवका आराधन करत भया, तब सदाशिव प्रसन्न भया, तिसकरि उसने मृत्युको जीता, अरु प्रथम नदी था, सो नदीगण नाम भया, अरु मित्र बांधव सबको सुख देनेहारा भया, सो क्योंकरि भया, अपने स्वभाव यत्नकरिके भया, अरु दैत्य शास्त्रके अनुसार यत्न करते हैं, तब क्रमकरिके देवताको मारते हैं, कैसे देवता है, जो सबते उत्कृष्ट वर्तते हैं जैसे हस्ती कमलको उखाड़ते हैं, तैसे देवताको दैत्य उखाड़ते हैं सो अपनाही पुरुषार्थ है, अरु मरुत राजाके यज्ञविषे सवृतनामक एक महाऋषि आया, तिसने देवता दैत्य मनुष्य आदिक अपनी सृष्टि ग्यलीनी, मानो दूसरा ब्रह्मा है, सो ऐसी सृष्टि अपने पुरुषार्थकरि रची अरु विश्वामित्रने बारबार तप किया, तपकी अधिकताकरि राजर्षिते ब्रह्मर्षि हुआ, सो अपनेही शुद्धाचार करि हुआ ॥ हे रामजी ! एक दुर्भाग्य ब्राह्मण था, उपमन्यु तिसका नाम था, तिमको अपने गृहविषे भोजनकी सामग्री प्राप्त न थी तब उसने एक गृहस्थके घर पितासयुक्त भोजन किया,

होता है, आपदाको नष्ट करता है, जो पुरुष शुभ गुणकरि संतुष्ट है, अरु सच्छास्त्रके श्रवणरागाविषे राग है अरु सत्की वासना है, सो पुरुष है, और सब पशु हैं, जिसमें वैराग्य, सतोप, धैर्य आदि गुणकरि चांदनी पसरती है, अरु हृदयरूपी आकाशाविषे विवेकरूपी चंद्रमा प्रकाशता है, सो पुरुष शरीर नहीं मानौ क्षीरसमुद्र है, तिसके हृदयविषे विष्णु विराजते है, जो कुछ तिन्हें भोगना था सो भोगा है, जो कुछ देखना था, सो देखा है, वहुनि भोगने अरु देखनेकी तृष्णा नहीं रहती, जिस पुरुषका यथाक्रम यथाशास्त्र आचार है, अरु निश्चय है, तिसके भोगकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है, तिन पुरुषोंके गुण आकाशाविषे सिद्ध देवता अप्सरा गायन करते है, सो मृत्युको तरते है, अपर भोगके तृष्णावाले कदाचित् नहीं तरते ॥ हे रामजी ! जिन पुरुषोंके गुण चंद्रमाकी नाई शीतल है, अरु सिद्ध अप्सरा गान करते है, सो पुरुष जीवते है और सब मृतक है, ताते परम पुरुषार्थका आश्रय करहु, तब परम सिद्धताको प्राप्त होवोगे, वह कौन वस्तु है, जो शास्त्र-अनुसार पुरुषार्थ कियेते अनुद्वेग होइकरि प्राप्त न होवै ॥ अवश्यमेव प्राप्त होता है, यथाशास्त्र क्रिया करै, अरु चिरकाल व्यतीत हो जावै, सिद्धता न होवै तौ भी उद्वेग न करै, वह फल परिपक्व होइकरि प्राप्त होवैगा, जैसे वृक्षसों परिपक्व होके फल उतरता है, तब अधिक भिष्ट अरु सुखदायक होता है, यथाशास्त्र व्यवहार करनेहारा तिस पदको प्राप्त होता है, जहां शोक भय यत्न सब नष्ट हो जाते हैं, अरु शांतिवान् होता है ॥ हे रामजी ! मूर्ख जीवकी नाई संसाररूपविषे मत गिरहु, यह संसार मिथ्या है, तुम उदार आत्मा हो, उठि खड़े होहु, अपने पुरुषार्थका आश्रय करहु, अरु इस शास्त्रको विचारहु, जैसे रणविषे प्राण निकसने लगें तौ भागता नहीं, शास्त्रको पकड़िके युद्ध करता है, जो अमरपद प्राप्त होवै, तेसे संसाररूपी रणविषे पुरुषार्थ शास्त्र है, यही पुरुषार्थही करो शास्त्रको विचारौ कि, कर्तव्य क्या है ? जो विचारते रहित हैं, सो दोभाग्य दीनता अशुभको प्राप्त करनेहारा है, महामोहरूपी घन निद्रा है, तिमको त्यागिकरि जागो, पुरुषार्थको अंगीकार करो, सो जरामृतके शांतिका

कारण है, और जेते कुछ अर्थ हैं, सो सब अनर्थरूप हैं, भोग सब रोगके समान हैं, सपदा सब आपदारूप हैं, ये सब त्यागने योग्य है, सन्मार्गको अंगीकार करिके अपने प्रकृत आचारविषे विचारौ, शास्त्र अरु लोकमर्यादाअनुसार व्यवहार करौ, शास्त्रके अनुसार कर्मका करना सुखदायक होता है, जिस पुरुषका शास्त्रके अनुसार व्यवहार है, ऐसा जो विवेकी पुरुष है, तिसका संसारदुःख नष्ट हो जाता है, आयुर्वल, यश, गुण, और लक्ष्मीकी, वृद्धि होती है, जैसे वसंतऋतुकी मंजरी प्रफुल्लित होती है तैसे वह प्रफुल्लित होता है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामव्यालकटोपाख्याने देशाचारवर्णन नाम द्वाविंशत्तम सर्गः ॥ ३२ ॥

त्रयविंशत्तमः सर्गः ३३.

पुरुषार्थजयवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सर्व दुःखके देनेहारा, सर्व सुखका फल, सब ठौर सब कालविषे सबको अपने कर्मके अनुसार होता है, एक दिन नंदीगण एक सरोवरपे जायके सदाशिवका आराधन करत भया, तब सदाशिव प्रसन्न भया, तिसकारि उसने मृत्युको मीता, अरु प्रथम नदी था, सो नदीगण नाम भया, अरु मित्र बांधव सबको सुख देनेहारा भया, सो क्योंकरि भया, अपने स्वभाव यत्नकरिके भया, अरु दैत्यशास्त्रके अनुसार यत्न करते हैं, तब क्रमकरिके देवताओं मारते हैं, कैसे देवता है, जो सबते उत्कृष्ट वर्तते हैं जैसे हस्ती कमलको उखाडते हैं, तैसे देवताको दैत्य उखडाते हैं सो अपनाही पुरुषार्थ है, अरु मरुत राजाके यज्ञविषे सबतनामक एक महाऋषि आया, तिसने देवता दैत्य मनुष्य आदिक अपनी सृष्टि रच लीनी, मानो दूसरा ब्रह्मा है, सो ऐसी सृष्टि अपने पुरुषार्थकरि रची अरु विश्वामित्रने बारंवार तप किया, तपकी अधिकताकरि राजर्षिते ब्रह्मर्षि हुआ, सो अपनेही शुद्धाचार करि हुआ ॥ हे रामजी ! एक दुर्भाग्य ब्राह्मण था, उपमन्यु तिसका नाम था, तिसको अपने गृहविषे भोजनकी प्राप्ति न थी तब उसने एक गृहस्थके घर पितासयुक्त भोजन

दूध चावल खडसहित भोजन करिकै अपने गृहविषे आया, बहुरि पितासे कहने लगा, मुझको वही भोजन देहु, जो खाया था सो, तब पिताने साँवके चावल अरु आटेका दूध घोलिकै दिया, उसने भोजन किया तब तैसा स्वाद न लगा, बहुरि पितासे कहा, मुझको वही भोजन देहु जो वहाँ खाया था, पिताने कहा, हे पुत्र ! वह भोजन हमारे पास नहीं, सदाशिवके पास वह भोजन है, जो वे देवें तो हम खावें तब वह ब्राह्मण सदाशिवकी उपासना करने लगा, ऐसा तप किया कि, शरीर अस्थि मात्र हो रहा, अरु रक्त मांस सब सूख गया, तब शिवजीने प्रसन्न होकर दर्शन दिया अरु कहा, हे ब्राह्मण ! जो तुझको इच्छा है सो वर माँग, ब्राह्मणने कहा, दूध अरु चावल देहु, तब सदाशिवने कहा, दूध अरु चावल क्या, कुछ और माँग, अरु तुझने कहा है, तो यही भोजन किया कर, तब उसको वही भोजन प्राप्त हुआ, अरु कहा, जब तू चिंतन करेगा, तब मैं दर्शन देऊँगा ॥ हे रामजी ! यह भी तो अपना पुरुषार्थ हुआ, त्रिलोकीकी पालना करनेवाले विष्णु हैं, तिनको काल तृणकी नाई मर्दन करता है, तिस कालको श्वेतने जीता है, सो अपना उद्यम हुआ, अरु सावित्रीका भर्ता मृतक हुआ था वह पतिव्रता थी, सो स्तुति नमस्कार करिकै यमको प्रसन्न करती भई, भर्ताको परलोकसँ ले आई, यह भी अपना पुरुषार्थ है, श्वेतनामा एक ऋषीश्वर हुआ है, सो अपने पुरुषार्थकरि कालको जीति, मृत्युंजय नामको पावत भया, ताते ऐसा पदार्थ कोऊ नहीं जो यथाशास्त्र उद्यम कियेते प्राप्त न होवे, जो अपने पुरुष प्रयत्नका त्याग नहीं करे, तो सर्व सुखफलकी प्राप्ति होती है, जो अविनाशी सुखकी इच्छा होवे, तो आत्मबोधका अभ्यास करे, अपर जेते कुछ संसारके सुख हैं, सो दुःखके साथ मिलेहुए हैं, अरु आत्मसुख सब दुःखका नाश करता है, किसी दुःखके साथ मिला नहीं, वास्तव कहिये तो शम अशम भव ब्रह्मही है, कल्याणका कर्ता है, ताते अरु निरंतर बुद्धिकरि परमपदको प्राप्त होवेंगे ॥

समर्थ, तप नहीं, न तीर्थ करनेकरि और समान शास्त्रोंकरिके तरनेको समर्थ होता है, जैसे सतजनके सेवनसों भवसागरते सुखसों तरना होता है, जिस पुरुषके लोभ, मोह, क्रोध आदिक विकार दिन दिन प्रति क्षीण हो जाते हैं, अरु यथाशास्त्र तिसका कर्म है, ऐसे पुरुषको संतजन कहते हैं, अरु आचार्य कहते हैं, तिनकी संगति ससार पापकर्मते निवृत्त करती है, अरु शुभविषे जोडती है आत्मवेत्ता जो पुरुष है, तिसकी संगति इसकी बुद्धिविषे ससारका अत्यंत अभाव होता है जब दृश्यका अत्यंत अभाव हुआ तब शेष आत्मा रहता है इस क्रमकरिके जीवका जीवनभाव निवृत्त हो जाता है, शेष बोध तत्त्व रहता है, जगत् न उपजता है, न आगे हो-वैगा, न वर्तमानविषे है, इसप्रकार मैंने तुझको अनंत युक्तिकरि कहा है अरु कहोंगा, ज्ञानवान्को सर्वदा ऐसेही भान होता है, अचल चिदात्माविषे चंचल चित्त पुरा है, तिसने जगत् आभासको रचे है, जैसे जैसे पुरता है, तैसे तैसे जगत् भासता है, अरु वस्तुते अपर कुछ हुआ नहीं, आत्म-रूपी सूर्य है, जगत् तिसकी किरणैरूप है, जैसे सूर्य अरु किरणोंविषे भेद कुछ नहीं, तैसे जगत् अरु आत्माविषे भेद कुछ नहीं, अहंरूप आत्मा है तिसविषे आपको न जानना, सो आत्माकाशविषे मेघरूपी मलिनता है, जब परमार्थमें अहंभावको जानैगा, तब अनात्मविषे अहंभाव लीन हो जावैगा तब चिदाकाशके साथ जीवकी अत्यंत एकता होती है, जैसे घटके फूटते घटाकाशकी महाकाशके साथ एकता होती है, अह आदिक जो दृश्य है, सो निश्चयकरि जान, जो वास्तवते कुछ नहीं, विचार कियेते नहीं रहता, जैसे बालकको परछाईविषे पिशाच भासता है, सो भ्रांति-मात्र होता है, तैसे यह जगत् भ्रांतिसिद्ध है, अपनी कल्पनाकरि भासता है, अरु दुःखदायक होता है, विचार कियेते नष्ट हो जाता है ॥ हे रामजी । आत्मरूपी चद्रमा सदाप्रकाश है, अरु अहंकाररूपी तिसके आगे मेघ वादल आया है, तिसकरि परमार्थबुद्धिरूपी कमलिनी विकासको नहीं प्राप्त होती, मूढ़े सुख हो रही है, ताते विवेकरूपी वायुकरि तिसको नष्ट करो नरक, स्वर्ग, वध, मोक्ष, तृष्णा, ग्रहण, त्याग आदिक सब अहंकार करि पडे पुरते है, हृदयरूपी आकाशविषे अहंकाररूपी मेघ जललग

गर्जता वर्षा करता है, तबलग तृष्णारूपी कटकमंजरी बढ़ती जाती है, जबलग अहंकाररूपी वादलने आत्मरूपी सूर्यको आक्रमण किया है, तबलग जड़ता अरु अंधकार है, प्रकाश उदय नहीं होता, अहंकार वृक्ष है तिसकी अनंत शाखा पसरती हैं, अहं मम आदिक विस्तार अनेक अर्थको प्राप्त करता है, जो कुछ संसारविषे सुखदुःख आदिक प्राप्त होता है, सो सब अहंकारकरिके प्राप्त होता है, ससाररूपी चक्र है, अहंकार तिसकी नाभि है, तिसकरिके पड़ा भ्रमता है, अरु अहं ममरूपी बीज है, तिसते अनेक जन्मरूपी वृक्षकी परपरा उदय होती है; अक्षय हो जाती है, जो नष्ट कबहू नहीं होती तते यत्रकरिके इसको नाश करो, जबलग अहंकाररूपी अधिकार है, तबलग चिंतारूपी पिशाचिनी विचरती है, अरु अहंकाररूपी पिशाचने जिसको ग्रहण किया है, तिस नीच पुरुषको मंत्र तत्र भी दीनताते छुडाय नहीं सकते ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! निर्मल जो चिन्मात्र आत्मसत्ता है, सो अपने आपविषे स्थितहै तिसविषे अहंकाररूपी मालिनता कहति प्रतिविम्बित हुई ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे राघव ! अहंकारका जो चमत्कार भासता है, सो वास्तव धर्म नहीं, मिथ्या है, वासनाभ्रमकरि हुआ है पुरुष प्रयत्न करिके नष्ट हो जाता है जो न मैं हों न मेरा कोई है, अहंमममें सार कुछ नहीं जब यह शांत होवैगा तब दुःख भी कोऊ न रहेगा जब ऐसी भावनाका निश्चय दृढ होवैगा तब अहंकार नष्ट हो जावैगा, आत्माविषे अहं कोऊ नहीं, न दृश्यमें सार है, इसप्रकार जब इसका पुरना शांत हुआ, तब अहंकर भी नष्ट हो जावैगा, जब अहंकार नष्ट हुआ तब हेयोपादेयबुद्धि भी शांत हो जावैगी, समता आदिक प्रसन्नता आय उदय होवैगी, अहंकारकी प्रवृत्ति दुःखका कारण है ॥ राम उवाच ॥ हे प्रभो ! अहंकारका रूप क्या है ? अरु त्याग कैसे होता है ? अरु शरीरते गदित कब होता है, अरु इसके त्यागते फल क्या होता है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अहंकार तीनप्रकारका है, दो प्रकारका श्रेष्ठ अगीकार करने योग्य है, अरु तीसरा त्यागने योग्य है सो सुन, इसका त्याग शरीरसहित होता है, यह दृश्य सब मैंही हों सो मैं परमात्मा अद्वैतरूप हों, मुझते इतर कुछ नहीं, यह निश्चय परमअहंकारका है, मोक्षको देनेदारा

है, बंधनका कारण नहीं, इसविषे जीवन्मुक्त विचरते है, अरु यह अहं-कार भी मैं तुझको उपदेशके निमित्त कल्पिकै कहा है, वास्तवते यह भी नहीं केवल अचेत चिन्मात्र सत्ता है अरु दूसरा अहंकार यह है कि, मैं सर्वते व्यतिरेक हौं, अरु वालेके अग्रते सौवा भाग सूक्ष्म हौं, ऐसा जो निश्चय है, सो भी जीवन्मुक्तिका है मोक्षदायक बंधनका कारण नहीं, यह अहंकार भी तुझको कल्पिकै कहा है, वास्तवते यह कहना भी नहीं, अरु तीसरा अहंकार यह है कि, हाथपादते आदि लेकर इतना मात्र आपको जानना इसविषे जिसका निश्चय है, सो तुच्छ है, बंधनका कारण है, इसको त्याग करौ यह दुष्टरूप परम शत्रु है इसकारि जो जीव मरे हैं सो परमार्थकी ओर नहीं आते यह अहंकाररूपी जो शत्रु है सो चतुर अरु बडा बली है, नानाप्रकारके जन्म अरु मानसी दु ख काम, क्रोध, राग, द्वेष आदिकका देनेहारा है, सब जीवको नीच करता है, अरु सकटविषे जोडता है इसदुष्ट अहंकारके त्यागेते पाछे जो शेष रहता है, सो आत्मा भगवान् मुक्तिरूप सत्ता है ॥ हे रामजी ! लोकविषे जो अहंकारभावना है, सो वषुकी है, मैं यह हौं, एता मात्र हौं, सो दु खका कारण है, इसको महा-पुरुषने त्याग किया है, वह जानते है हम देह नहीं, शुद्ध चिदानन्दस्वरूप है, प्रथम जो दो अहंकार मैंने तुझको कहे हैं, सो अगीकार करने योग्य हैं, अरु मोक्षदायक हैं, अरु तीसरा अहंकार त्यागने योग्य है, काहेते कि दु खका कारण है, तिसी अहंकारको ग्रहण करिके दाम, व्याल, कट आपदाको प्राप्त हुए, जो महाभयदायक कहनेविषे नहीं आते, जिनने भोगे हैं, तिनकी क्या कहनी है, वही जानते हैं ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! तीसरा अहंकार जो तुमने कहा है, तिमका त्याग कियेते पुरुषका क्या भाव रहता है, अरु तिसको क्या विगेषता प्राप्त होती है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब यह जीव अनात्मा अहंकारको त्याग करता है, तब परमपदको प्राप्त होता है, जेता जेता त्याग करता है तेता तेता दु खते मुक्त होता है, ताते इसको त्यागकरि आनदमान होहु, इसको त्यागिके महापुरुष शोभता है, जब तुम इसको त्यागोगे तब ऊँचे पदको प्राप्त होउगे, सर्वकाल सर्व यत्र करिके दुष्ट अहंकार जो लोक कहे हैं,

तिसको नष्ट करौ, परमानन्द बोधके आगे यह आवरण है, इसके त्यागते बोधमान् होता है जब यह अहंकार निवृत्त होता है तब शरीर पुण्यरूपी हो जाता है अरु परमसारके आश्रयको प्राप्त होता है यही परमपद है, जब स्थूल अहंकारका त्याग किया, तब सर्व व्यवहार चेष्टाविषे आनन्दमान होता है, जिस पुरुषका अहंकार शांत हुआ है, तिसको भोग अरु योग दोनों स्वाद नहीं देते, जैसे अमृतकरि जो तृप्त भया है, तिसको खट्टा अरु मीठा दोनों स्वाद नहीं देते, अर्थ यह जो रागद्वेषकरि चलायमान नहीं होता, एकरस रहता है, जिसका अनात्माविषे अहंभाव नष्ट हुआ है, तिसको भोगविषे राग नहीं होता, तृष्णा राग दोष नष्ट हो जाता है जैसे सूर्यके उदय हुण्ते अधकार नष्ट हो जाता है, तैसे अपने दृढ पुरुषार्थ करिकै जिमके हृदयसों अहंकारका अनुसंधान नष्ट हो जाता है, सो ससारसमुद्रको तरिजाता है । ताते यही निश्चय धारौ कि, न मैं हौं, न कोई मेरा है, अथवा सर्व मैंही हौं, मुझते इतर कुछ वस्तु नहीं यह निश्चय जब दृढ होवैगा, तब ससारकी द्वेषवासना मिटि जावैगी, केवल आत्मतत्त्वका सर्वदा भान होवैगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामव्यालकटोपाख्याने पुरुषार्थजयवर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमः सर्गः ॥३३॥

चतुस्त्रिंशत्तमः सर्गः ३४.

दामव्यालकटोपाख्यानसमाप्तिवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब दाम, व्याल, कट, युद्ध करते भाज-गए तब शवरके नगरकी अवस्था हुई सो सुन, कसा नगर है, जो पहाड़के समान है, तहां शवरकी जेती कुछ सेना थी सो सब नष्ट हो गई, जैसे शरत्कालविषे मेघ नष्ट हो जाता है, तैसे नष्ट हो गई, तब देवता जीतिकारि अपने स्थानविषे जाय बैठे, अरु शवरभी क्षोभको पायके घटि रहा, जब केतेक वर्ष व्यतीत भए, तब देवतोंके मारणे निमित्त शरर युक्ति चितवता भया कि, जो दामादिक मायाकरिके रचे थे सो मूर्ख थे बलवान् थे, परंतु मिथ्या अहंकारका बीज अज्ञान उनको था तिमकारि उनको मिथ्या अहंकार आनि पुरा तब नष्ट हुए अरु भागे अब मैं ऐसे थोड़े शर्मा,

जो आत्मवेत्ता ज्ञानवान् निरहकार होवै जिनको अहकार कदाचित् उत्पन्न न होवे, तिनको कोऊ जीति न सकैगा, सब देवतोंकी सेना मारेंगे ॥ हे रामजी ! इसप्रकार चिंतनकरि शवर मायाकारि दैत्योंको रचता भया, जैसे समुद्र अपने बुदबुदे रचि लेवै, तैसे शंवरने दैत्योंको रचि लिया सो कैसे रचे, सर्वज्ञ, विद्याके वेत्ता, अरु वीतराग आत्मा अरु यथाप्राप्त कामको करते, आत्मभाव निश्चय, अरु आत्मरूप, ऐसे उत्तम पुरुष उपजे भीम अरु भास अरु दट तिनके नाम, सो तीनों इस संपूर्ण जगत्को तृणवत् जानै, परमपवित्र तिनके हृदय, ऐसे पुरुष उपजाये, अरु गर्जत भये, महाबलकारि शब्द करै तिनके शब्दकारि आकाश पूर्ण हो गया, इंद्रादिक देवता स्वर्गविषे शब्द श्रवण करते भये, सुनिकै बड़ी सेनाको सग लेकर आये, अरु यह भी विजलीवत् चमत्कार करते बढचले महाबडे योद्धे दोनों ओरते युद्ध करने लगे, शस्त्रकी नदियोंके प्रवाह चले अरु भीम, भास, दट, येर्यसो खडे रहे, कबहु किसी शस्त्रका प्रहार लगे, तब युद्धके अभ्यासकारि देहका मोह आनि फुरै बहुरि विचार विषे सावधान होव कि, हम तो अशरीर हैं, चैतन्यमय, निराकार, निर्विकार, अद्वैत, अच्युतरूप हैं हमारे सग शरीर कहाँ है, जब जब मोह आवै तब तब ऐसे विचार करै जरा मरण उनको कछु न भासै, निर्भय होकरि वर्तमान युद्धकार्य करते भये, वासनाकी जालते मुक्त हो शत्रुको पकड मारि हेयोपादेयते रहित समदृष्टि युद्धकार्यको करते हैं, दृढ युद्ध आनि हुआ, तब देवतोंकी सेना मारीगई जो शेष रहे सो भीम भास दटके भयते भागे, जैसे जल पर्वतते उतरता है, तीक्ष्ण वेगकरि चलता है, तैसे देवता तीक्ष्ण वेगकरि भागे सो क्षीरसमुद्रविषे विष्णुभगवान्की शरणको प्राप्त भये, जैसे वायुकारि भववादल चला पर्वतके आश्रय जाय रहता है, तैसे भयकारि भाग गए, तब तिनको देखिके विष्णु भगवानने कहा, तुम यहा स्थित होहु, मैं इनको युद्ध करि मार आता हूँ ऐसे कहकरि सुदर्शन चक्रको लिये विष्णुभगवान् शवरकी ओर आये तब विष्णु भगवान् अरु शंवरका युद्ध होता भया, बडा युद्ध हुआ, मानो अकाल प्रलय आया है, बडे बडे पर्वत

दृष्टले अरु युद्ध होवै, तव शंवर चलि खडा हुआ, महाप्रकाशरूप सुदर्शन चक्रसे विष्णुजीने शंवरको मारि लिया शंवर शरीरको त्यागिकै विष्णुपुरीको प्राप्त भया, तव विष्णु भगवान्ने भीम भास दटके अतः पुर्यष्टकविषे जाय प्रवेश किया, उनकी चित्तकला जो प्राणके साथ मिश्रित थी, तिसको असत् किया, जैसे पवन दीपकको निर्वाण करता है, तैसे उनकी पुर्यष्टक फुरणेतै निर्वाण हुई, आगे जविन्मुक्त थे, सो विदेहमुक्त भए ॥ हे रामजी ! वे भीम भास दट निर्वासनिक थे, इस कारणतै दीपकवत् निर्वाण हो गये, ताते जो वासनासंयुक्त है, सो बधमान है, जो निर्वासनिक है, सो मुक्तरूप है, तुम भी विवेककरिकै निर्वासनिक होहु. जब यह निश्चय होवै कि, जो सर्व जगत् असत् रूप है तव वासनाकी ओर नहीं फुरती, यही ग्रथार्थ देखना है कि, किसी जगत्के पदार्थविषे आसक्त बुद्धि न होवै वासना कहिये, चित्त कहिये ये एकही वस्तुके नाम है, सर्व पदार्थके शब्द अरु अर्थ चित्तविषे स्थित हैं, जब सत्का अवलोकन सम्यक् ज्ञान होवैगा, तब यह लय हो जावैगा, परमपद शेष रहैगा, जो चित्त वासना संयुक्त है, तिसविषे अनेक पदार्थकी तृष्णा होती है, तिसते जो मुक्त कहाते हैं, नानाप्रकारके घट पट आदिक आकार भासते हैं, सो चित्त फुरनेकरि अनेकताको प्राप्त होता है, जैसे परछाईविषे धैतालभ्रम होता है, तैसे नानात्वभ्रम चित्तविषे भासता है। हे रामजी ! जैसी जैसी वासनाको लेकर चित्त स्थित होता है, तैसाही आकार निश्चय होइकरि भासता है, दाम व्याल, कटका रूप चित्तके परिणामकरि विषय हो गया, तुमको भीम भास दटका निश्चय होवै, दाम व्याल कटका निश्चय मत होवै ॥ हे रामजी ! यह वृत्तांत मुझको पूर्व ब्रह्माजीने कहाया, सो मैंने अब तुमको कहा है, इस संसारविषे कोऊ निरला सुखी है, दुःखदशा अनेक हैं, जब तुम इस संसारकी भावना त्यागोगे, तब देहादिकविषे बधमान न होहुगे, व्यवहारविषे भी आसक्तता न होवैगी ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दामव्यालकटोपाख्यानममासि-
वर्णनं नाम चतुस्त्रिंशत्तम सर्गः ॥ ३४ ॥

पंचत्रिंशत्तमः सर्गः ३५.

उपशमवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अविद्याकरि संसारकी ओर जो मन सम्मुख भया है, तिसको जिस पुरुषने जीता है, वही सुखी है, वही शूरमा है, तिसहीकी जय है, यह संसार सर्व उपद्रवका देनेहारा है, इसका उपाय यही है कि, अपने मनको वश करना यह जो मेरा शास्त्र है, सो सर्व ज्ञानसयुक्त है, इसको सुनिकै आपको विचारै कि, यह जगत् क्या है । ऐसे विचारिके भोगते उपरात होना, अरु सत्स्वरूप आत्माका अभ्यास करना, जेती कछु भोग इच्छा है, सो बंधनका कारण है, इसके त्यागनेका नाम मोक्ष कहते हैं और शास्त्रका सर्व विस्तार है, जो विषयभोग है, तिनको विपकी नाई अरु अग्निकी नाई जानै, जैसे विप अरु अग्नि नाशका कारण हैं, तेसे विषयभोग नाशका कारण है, ऐसे जानिके इनका त्याग करे, बारवार यही विचार करे कि, विषयभोग विपकी नाई है, ऐसे विचारकरि चित्तसों त्यागैगा, तब सेवते हुए भी दुःखदायक न होवैग, जैसे मन्त्रशक्तिसंपन्नको सर्प दुःखदायक नहीं होता, तेसे तिसको भोग दुःखदायक नहीं होते, ताते संसारको सत् जानिके वासना फुरती है, सो दुःखका कारण है, जैसे पृथ्वीविषे जो बीज बोता है, सो उगता है, कटुकते कटुक उपजता है, मिष्टते मिष्ट उपजता है, तेसे जिसकी बुद्धिविषे संसारभोग वासनारूपी बीज है, तिसते दुःखकी परंपरा उत्पन्न होती है, अरु जिस बुद्धिविषे शांतिकी शुभवासना गर्भित होती है तिसते शुभ गुण वैराग्य, धैर्य, उदारता, शांतिरूप उत्पन्न होते हैं, अरु शुभ वासनाका अनुसंधान होवैगा, मन, बुद्धि, निर्मलभावको प्राप्त होवैगे, जब मन निर्मल हुआ, तब शनैःशनै करि अज्ञान नष्ट हो जावैगा, अरु मज्जनताकी वृद्धि होवैगी, जैसे शुरुपक्षके चंद्रमाकी कला बढ़ती जाती है, जब इन शुभ गुणनकी परंपरा स्थित होती है, तब विवेक उत्पन्न होता है, तिसके प्रकाशकरे मयका मोहरूपी तम नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्यके उदय हुऐते तम नष्ट होजाता है, तब धैर्य, उदारता, मृदु होते हैं, जब

रहा है कि, मैं अनंत आत्मा नहीं, मैं लघु नीच हूँ, जब इस निश्चयका
 अभाव होवे, अरु आपको अनंत आत्मा निश्चयकरि जानि, सो प्रथम
 इसका अभ्यास करे, तब हृदयविषे स्थित होवे, इस निश्चयकरि उस
 नीच निश्चयका अभाव होता है, सर्व जगत् स्वच्छ निर्मल आत्मा है
 तिसविषे जिसको देहादिक भावना हुई है, तिसको लोकविषे बधन होता
 है, अपने संकल्पकरि आपही शुरुकी नाई बधनमें आता है, अरु जिसको
 स्वरूपविषे भावना होती है तिसको मोक्ष भासता है, आत्मसत्ता मोक्ष
 अरु बध दोनोते रहित है एक अरु द्वैतते रहित अद्वैत ब्रह्मसत्ता अपने
 आपविषे स्थित है, जब मन निर्मल होता है, तब इसप्रकार भासता है,
 किसी पदार्थविषे बधमान नहीं होता, जब मनभावते रहित अमन होता
 है, तब ब्रह्मसत्ताको देखता है, अन्यथा नहीं देखता, जब वैराग्य अरु
 अभ्यासरूपी जलकरि मनको निर्मल भाव होता है, तब ब्रह्मज्ञानरूपी
 रंग चढ़ि जाता है, सर्व आत्माही भासता है, जब सर्वात्म भावना हुई तब
 ग्रहणत्यागकी वृत्ति नष्ट हो जाती है, बंध मोक्ष भी नहीं रहता, जब
 मनके कषाय परिपक्व होते हैं अर्थ यह जो भोगकी सूक्ष्म वासनाते मुक्त
 होता है, सच्छास्त्रके विचारकरि वैराग्यके क्रमते बुद्धिविषे वैराग्य
 उपजता है, तब परमबोधको प्राप्त होता है, और कमलकी नाई
 बुद्धि खिलि आती है मनकरि सर्व पदार्थ रचे हैं, तिनसों
 मिलिकरि तद्रूप हो जाता है, तिसका नाम असम्यक्ज्ञान है, जब म-
 म्यक् दृष्टि होती है, तब तिसका तत्काल नाश करता है, जब अतृप्तादिक
 दृश्यका त्याग करता है, अरु मन सद्रागविषे स्थित होता है, तब
 परमपदको प्राप्त हुआ कहाता है ॥ हे रामजी ! यह द्रष्टा अरु दृश्य जो
 रूपष्ट भासते हैं, सो असत् है, तिस असत्के साथ तन्मय हो जाना, यह
 मनका रूप है, जो पदार्थ आदि अंतविषे न होवे, अरु मध्यविषे-भामे
 तिसको असत्स्वरूप जानिये, सो यह दृश्य भी नहीं उपजा, अरु
 अंतविषे भी नहीं रहता, मध्यविषे जो भासता है, असत्स्वरूप है,
 अज्ञानकारिके जिनको सब भासता है, तिनको ही है, आत्म-
 भाषना विना दुःखनिवृत्ति नहीं ॥

है, तब दृश्य भी मोक्षदायक हो जाता है, जल और है, तरंग और है, यह अज्ञानीका निश्चय है, जल अरु तरंग एकहीरूप है, यह ज्ञानीका निश्चय है, तेसे नानारूप जगत् अज्ञानीको भासता है, तिसकरि दुःख पाता है, ग्रहण अरु त्यागकी बुद्धिविषे पड़ा भटकता है, अरु ज्ञानीको सर्व आत्मा भासता है, भेदभावनाते रहित अतर्मुख सुखी होता है ॥ हे रामजी ! नानात्व है, सो मनके पुरणेकरि रचा है, अरु मनका रूप है, अपने सकल्पचलका नाम मन है, सो असत्वरूप है, जो असत् विनाशी रूप है, तिसको सत् माननेकरि क्लेश होता है, जैसे किसीका बाधव परदेशते आता है, अरु उसको पहचानता नहीं, दृष्टि आता है, अरु तिसविषे राग नहीं होता जब उसविषे अपनेकी भावना करता है, तब राग भी होता है, तेसे जब आत्माविषे अहप्रतीति होती है, अरु देहादिकविषे नहीं होती, तब देहादिक सुर दुःख स्पर्श नहीं करते, जब देहादिकविषे भावना होती है, तब स्पर्श करते हैं ॥ हे रामजी ! शिवतत्त्वका ज्ञान होवे, तब दुःख कोऊ नहीं रहता, सो कैमा शिव है कि, द्रष्टा अरु दृश्यके मध्यविषे व्यापक है, तिसविषे स्थित हुएते मन शांत हो जाता है, जैसे बाधते रहित धूर उड़नेसों रहिजाती है, तेसे मनके शांत हुएते देहरूपी उर शांत हो जाती है, बहुरि समारूपी कुहड़ि नहीं रहती, वर्षाऋतुरूपी वासना क्षीण हो जाती है तब जाना नहीं जाता कि, जड़तारूपी बल्ली कहा गई, जब अज्ञानरूपी मेघ शांत हुआ, तब तृष्णारूपी बल्ली सूख जाती है, हृदयरूपी पवनसों मोहरूपी कुहड़ि नष्ट हो जाती है, जैसे प्रातः काल हुएते रात्रि नष्ट हो जाती है, अज्ञानरूपी मेघके क्षीण हुएते देहअभिमानरूपी जड़ता जानी नहीं जाती कि, कहीं गई, जलजल अज्ञानरूपी मेघ गर्जना है तबलजल सकलरूपी मार नृत्य करते हैं, जब अहंकाररूपी मेघ नष्ट हो जाता है, तब परमनिर्मल चिदाकाश आत्मारूपी सूर्य स्वच्छ प्रकाशता है, जब मोहरूपी वर्षाऋतुका अभाव भया, तब ज्ञानरूपी शरत्कालविषे दिशा निर्मल हो जानी है, आत्मारूपी चंद्रमा नीतल चोदनीसों प्रकाशता है, मो मन संपदारा देनेद्वारा है, परमानंदकी प्राप्ति करनेद्वारा है जब प्रथम शुभ गुणकरि

विवेकरूपी बीज संचित होता है, सो शुभ मन सर्व संपदाके देनेहारा परमानन्द अति सफल भूमिको प्राप्त होता है, तिस विवेकी पुरुषको वन पर्वत चतुर्दश भुवन सर्व आत्माही प्रकाशता है, सो निर्मलते निर्मल शीतलते शीतल भावनाविषे भासता है, हृदयरूपी तालाव अति विस्तारवान् होता है, स्फटिक मणिवत् उज्ज्वल स्वच्छ जलकरि पूर्ण होता है, तिसविषे धैर्य उदारतारूपी कमल विराजते हैं, तिस हृदयरूपी कमलपर अहंकाररूपी भँवरा विचरता है, सो नष्ट हो जाता है, बहुरि नहीं उपजता, जो पुरुष निरपेक्ष सर्वते श्रेष्ठ निर्वासनिक शांतमन अपने देहरूपी नगरविषे विराजमान ईश्वर होता है, जिसको आत्मप्रकाश उदय हुआ है तिस बोधवान्का मन अत्यंत गलि जाता है, भय आदिक निकार नष्ट हो जाते हैं, देहरूपी नगरविषे विगतज्वर होके विराजमान होता है ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे उपरामरूपवर्णनं

नाम पचत्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३५ ॥

पट्त्रिंशत्तमः सर्गः ३६

चिदात्मरूपवर्णनम् ।

॥ राम उवाच ॥ हे वल्लभ । आत्मा चैतन्यरूप है, अरु विश्वत अतीत है, तिस चिदात्माविषे विश्व कैसे उत्पन्न भया, बोधकी धृष्टिके निमित्त बहुरि मुझको कहो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । जैसे सौम्यजलविषे तरंग अव्यक्तरूप होते हैं, परंतु त्रिकालदर्शीको तिनका सद्भाव नहीं भासता, तिनका रूप दृष्टमात्र होता है तैसे आत्माविषे जगत् सकल्पमात्र होता है जैसे आकाश सर्वगत है, परंतु सूक्ष्म भावकरि लगनेविषे नहीं आता है, तैसे आत्मा निरंश, निराकार सर्वगत, सर्वव्यापक है, परंतु लखा नहीं जाता, अव्यक्त अच्युतरूप है, तिस आत्माविषे जगत् ऐसे है, जैसे कोक म्लान्त मणिरूप होवे, तिमविषे शिल्पी कल्पता है कि, पूर्वी पुतलियाँ इसविषे हैं, सो क्यों हैं, शिल्पीके मनविषे अन होती पृथ्वी है, तैसे यह जगत् आत्माविषे मनरूपी शिल्पिने कल्पा है, सो

आत्माके आधार है, आत्माके आश्रय आत्माविषे स्थित है, अरु आत्मा कदाचित् इसके साथ स्पर्श नहीं करता, जैसे मेघ आकाशके आश्रय आकाशविषे स्थित होता है, परन्तु आकाश तिसके साथ स्पर्श नहीं करता तैसे आत्मा अस्पर्श है, अरु सर्वत्र पूर्ण है, परन्तु पुर्यष्टकरूप हृदयविषे भासता है, जैसे सूर्यका प्रकाश सब ठौर व्यापक है, परन्तु जलविषे प्रतिविम्ब भासता है, पृथ्वी काष्ठविषे प्रतिविम्ब नहीं भासता तैसे आत्माका देह इन्द्रियों प्राणविषे प्रतिविम्ब नहीं होता, हृदय पुर्यष्टकविषे भासता है, सो आत्मा सर्व संकल्पते रहित है, सर्व सगते रहित स्वरूप तिसको ज्ञानवान् पुरुष उपदेशके निमित्त चैतन्य अविनाशी आत्मा ब्रह्मादिक सगीकरि कहते हैं, सो आकाशते भी सूक्ष्म निर्मल है, आकाश कलकित है, आत्मा आभासकारिके जगत् रूप हो भासता है, और जगत् कुछ वस्तु नहीं जैसे जल द्रवताकारिके तरंगरूप हो भासता है, परन्तु तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं तैसे आत्माते व्यतिरेक जगत् नहीं, चैतन्यसत्ता चैत्यता फुरनेकरि जगत् रूप हो भासते हैं, परन्तु जगत् कुछ वस्तु नहीं, जो ज्ञानवान् पुरुष है, तिनको तो एक आत्माही भासता है, अरु अज्ञानीको नानाप्रकार जगत् भासता है, और जगत् कुछ वस्तु नहीं, केवल आत्मसत्ता अपने आपविषे स्थित है, अनुभव स्वभावकारिके प्रकाशता है, सूर्य आदिक सर्वको प्रकाशनेहारा है, सर्व स्वादका स्वाद वही है, सर्व भाव तिसहीकरि सिद्ध होते, सो सत्ता उदय अस्तते रहित है, अरु चलने अचलनेते रहित है, सो न लेत है, न देत है, अपने आपविषे स्थित है, जैसे अग्निका समूह लाटारूप हो भासता है, जलका समूह तरंगरूप हो भासता है, तैसे आत्मसत्ता जगत् रूप हो भासती है, अपने संवेदन फुरनेकरि नाना प्रकारके सकल्पसों विपर्ययरूप देखता है यह पदार्थ है यह मैं हूँ, यह अपर है, इत्यादिक भावनाको प्राप्त होता है, जब अपने आपको जानता है, तब अज्ञानभ्रम नष्ट हो जाता है, जैसे वृक्षविषे बीजसत्ता है, सो परिणामकरि आकारके आश्रयसों बढ़ती जाती है, तमे आत्मसत्ताविषे चित्तमवेदन फुरता है फुरनारूपी रसविपरिणामके आत्मसत्ताके आश्रय विस्तान्को प्राप्त होता है, सो सकलरूप है, तिसविषे जगत्की दृष्टता है, जेमे संवेदन फुरता

ह, तैसे स्थित होता है, तिसविषे नीति हुई है, कि यह पदार्थ इसप्रकार होवे, सो तैसे स्थित है, अन्यथा नहीं होता, वसंतऋतुविषे रस आति विस्तारको पाता है, कार्तिकविषे धान्य उपजते है, हिमऋतुविषे जल पापाणरूप हो जाता है, अग्नि उष्ण है, वर्ष शीतल है, इत्यादिक जेते पदार्थ रचे हैं, तैसेही महाप्रलयपर्यंत स्थित है, अन्यथाभावको नहीं प्राप्त होते जगत्विषे चतुर्दश प्रकारके भूतजात है, तिनविषे जिनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, सो शांतिरूपआत्माको पायके आनदमान होते हैं, अरु जिनको प्रमाद है, सो पड़े भटकते है जन्ममरणको प्राप्त होते है, जैसे जैसे कर्म करते है, तेसी तेसी गतिको पाते है, आवागमनमे भटकते भटकते यमके मुखविषे जाय पडते है जैसे समुद्रविषे तरंग उपजिकरि लय हो जाते हैं, तैसे जन्म जन्म मर जाते है, उन्मत्तकीनाई प्रमादी पड़े भ्रमते है ॥ इति श्रीयोग० स्थितिप्रकरणे चिदात्मरूपवर्णनं नाम पटत्रिंशत्तमः सर्गः ॥३६॥

सप्तत्रिंशत्तमः सर्गः ३७

शांत्युपदेशकरणम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जगत्की स्थिति है, सो सने चंचल आकार निपरिणामरूप है, जैसे समुद्रविषे तरंग चंचलरूप होते है, तैसे जगत्की गति चंचल है, आत्माते जगत् उपजता है, सो स्वत होता है, किसी कारणकरि नहीं होता पाछे कारणकार्यभाव हो जाता है, सोई चित्तविषे दृढ हो भासता है, आत्माविषे यह कोऊ नहीं, जेमे स्वामाधिक जलते तरंग उठिकरि लय हो जाते है, तैसे आत्माते स्वाभाविक जगत् उपजिके लय होते है, जेमे श्रीगमऋतुविषे तप्तकरि मरुस्थल जलकी नाई स्पष्ट भासता है, अरु हे कछु नहीं जैसे मट्ठकरि मत्त पुरुष आपको और का और जानता कहता है, तैसे यह पुरुष आत्मरूप है, चित्तकरि आपको देवता मनुष्य आदिक नीर जानते अरु कहते है ॥ हे रामजी ! यह जगत् आत्माविषे न भव है, न असत् है, जैसे स्वर्णविषे भूषण है, तैसे मृत् जीव आपको आकार मानते हैं, ताते तुम हृदयको त्यागिके द्रष्टाविषे

स्थित होहु, जिसकारि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आदिक सर्वको जान-
ता है, तिसको आत्मब्रह्म जान, जो सर्वविषे पूर्ण स्थित है, स्वच्छ निर्मल
आत्मसत्ताविषे एक द्वैतकल्पना कछु नहीं जवलग आत्माते इतर कछु
वस्तु भासती है, तबलग वासना तिसकी ओर धावती है, हे रामजी !
आत्माते व्यतिरेक कछु सिद्ध नहीं होता जब ऐसे भासे तब किसकी
वांछा करे, किसका अनुसंधान करे, अरु ग्रहण त्याग किसका करे ?
आत्माको ईप्सित अनोप्सित इष्ट अनिष्ट आदिक विकार विकल्प कोई
स्पर्श नहीं करते, कर्त्ता कारण कर्म तीनोंकी एकता है, न कोऊ आधार
है न आधेय है, द्वैतकल्पनाका असंभव है, अहं त्व आदिक कछु
नहीं, केवल ब्रह्मसत्ता स्थित है, ऐसे जानि सर्वदा निर्द्वंद्व होइकरि सर्व
सत्तापते रहित कार्यविषे प्रवर्तहोहु, पूर्व जो तुमने कछु किया अरु नहीं
किया, तिस करने न करनेकरि तुमको क्या सिद्ध हुआ है, अरु क्या
पद पाने योग्य पाया है, और भूतकी गिनतीविषे क्या बात है, तुम
आपको हृदयविषे अकर्त्ता भावना करहु, अरु बाहिरते इंद्रियोंकरि जग-
त्के कार्य करहु, जब स्थिरतारूप समुद्रविषे तुम्हारी वृत्ति धर्यवाली हो-
वैगी, तब शांत आत्मा होवोगे, दृश्य जगत्विषे तो दूरते दूर भी गये,
परन्तु अतरते शांति नहीं होती, जहां जावै तहां भावै तैसा पदार्थ पा-
नेका यत्न करे, तिसके पायेते भी शांति प्राप्त न होवैगी, सर्व दृश्य जग-
त्के पदार्थकरि त्यागकरि जो शेष अपना स्वरूप रहता है, सो चिदात्मा
है, तिसविषे स्थित हुएते शांति प्राप्त होवैगी ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थि-
तिप्रकरणे शान्त्युपदेशकरण नाम सप्तत्रिंशत्तम सर्गः ॥ ३७ ॥

अष्टत्रिंशत्तमः सर्गः ३८

मोक्षोपदेशवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार ज्ञानी पुरुष है, तिमविषे कत-
व्यभाव भी दृष्टि आता है, यत्नादिक सब करता है, दिसादिक नामनी
कर्म भी दृष्ट आते हैं, तो भी स्वरूपके ज्ञानकरि वह अनानाही है,

कदाचित् कुछ नहीं किया, अरु जो मूढ़ अज्ञानी हैं, सो जैसा कर्म करते हैं, तैसा फल भोगते हैं, कर्तव्य किसका नाम है, सो श्रवण करहु, मनविषे सत्य जानिके जिस पदार्थके ग्रहणकी इच्छा करता है, सो फुरना वासनारूप होता है, तिस सदाव फुरनेका नाम कर्तव्य है, तिस चेष्टाते फलकी प्राप्ति होती है, जिस पदार्थको सत् जानिके वासना फुरती है, तिसका अनुभव होता है, शरीर करै अथवा न करै, जैसी वासना मनविषे दृढ़ होती है, शुभ अथवा अशुभ, तिसके अनुसार दृश्यको भासि आता है, शुभकारिके स्वर्ग भासता है, अशुभकारिके नरक भासता है, जिस पुरुषको आत्माका ज्ञान है, यद्यपि प्रत्यक्ष अकर्ता है, तौ भी अनेक कर्मके फलको अनुभव करते हैं, अरु जो ज्ञानवान् हैं, तिनके हृदयविषे पदार्थका सदाव अरु वासना दोनों नहीं, इसकारणते तिनविषे कर्तव्यका अभाव है यद्यपि करते हैं, तौ भी कर्तव्यके फलको नहीं प्राप्त होते, ससारको असत्य जानते हैं केवल शरीरके स्पंदमात्र उनका कर्म है, हृदयविषे बंधमान नहीं होते, पूर्वके प्रारब्धकारिके सुख दुःख फल तिनको भी प्राप्त होता है, परंतु आत्माते भिन्न तिसको नहीं जानते, सर्व ब्रह्मही देखते हैं, अरु जो अज्ञानी है सो अवयवके स्पंदविषे आपको कर्ता मानता है, तिसके अनुसार सुखदुःख भोगता है, मोहको प्राप्त होता है, जिनका मन अनात्मभावविषे मग्न है, वे अकर्ता हुए भी कर्ता होते हैं, मनते रहित, केवल शरीरकरि किया है सो किया भी न किया है, ताते मन करता है, शरीर कुछ नहीं करता, यह जगत् सब मनते उपजा है, अरु मनरूप है, मनहीकरि स्थित है, जिसका मन अमनभावको प्राप्त भया है, तिसको सर्व शांतिरूप है, जैसे तीक्ष्ण धूपकरि मृगतृष्णाकी नदी भासती है, जब वर्षा होती है, तब शांत हो जाती है, तैसे जब आत्मज्ञान होता है, तब यह जगत् सब शांत हो जाता है, संसारके सुख दुःख तिसको स्पर्श नहीं करते, न यह चंचल है, न सत्य है, न असत्य है, सर्व विकारते रहित शांतिरूप है संसारकी वासनाविषे नहीं द्रवता, अज्ञानी है सो द्रवता है, तिमका मन संसारभ्रमविषे मग्न रहता है, सदा पड़ा पदार्थकी तृष्णा करता है, ज्ञानी नहीं करता ॥ हे रामजी ! ओह दृष्टांतकारिके

श्रवण कर कि, अज्ञानीको अकर्तव्यविषे कर्तव्य है, अरु ज्ञानीको कर्तव्य-विषे अकर्तव्य है, जैसे एक पुरुष शय्याके ऊपर शयनकरि रहा है, अरु स्वप्नविषे गिरा दुःख पाता है, सो अकर्तव्यविषे कर्तव्य भया, अरु एक गर्तविषे गिरा है, अरु उसका मन समाधिबिषे स्थित है, सो उसको सब शांतिरूप है, सो कर्तव्यविषे अकर्तव्य भया, क्योंकि शय्यापर सोया था, तिसका मन चलता था ताते अकर्तव्यविषे उसको कर्तव्य भया, दुःखका अनुभव करने लगा, दूसरेको सुखका अनुभव भया, ताते यह निश्चय हुआ कि, जैसा मन होता है, तैसी सिद्धताको प्राप्त होता है, तुम भी असक्त होइकरि कर्म करो, तब अकर्ताही रहोगे, जेता कुछ जगत् भासता है, सो आत्माते व्यतिरेक कुछ नहीं, जिसको यह निश्चय होता है, तिस ज्ञानवान्को सुख दुःख स्पर्श नहीं करते, आधार, आधेय, द्रष्टा, दर्शन, दृश्य, इच्छा आत्माते भिन्न कुछ नहीं भासता, जब इसको ऐसे निश्चय होता है, कि मैं देह नहीं, सर्व पदार्थनते व्यतिरेक वालके अग्रेत सोवाँ भाग सूक्ष्म हौं, अथवा जो कुछ दृश्य जगत् है, सो सर्व मही हौं, सर्वतत्त्वका प्रकाशक हौं, सर्वव्यापी हौं, यह निश्चयकरि तिसको सुखदुःखका क्षोभ नहीं होता, विगतज्वर होइकरि स्थित होता है, यद्यपि दुःख सकट ज्ञानवान्को आय प्राप्त होता है, तौ भी उसको नहीं भासता, परमानन्दकरि आनन्दवान् लीलामात्र विचरता है, जैसे चन्द्रमाकी चांदनी शीतल प्रकाशती है तैसे वह पुरुष शीतल प्रकाशवान् होता है, तिसको न चिंता होती है, न कोऊ दुःख होता है, शांतिरूप कर्मको कर्त्ता भी अकर्त्ता है, मनकरि सदा अलेप रहता है ॥ हे रामजी ! इस्तपादादिक इन्द्रियोंकरि कर्त्ताका नाम कर्म नहीं, मनके करनेका नाम कर्म है, मनही सर्व कर्मका कर्त्ता है, अहंत्व सब भाव, सब लोकका बीज सर्वगत मन है, जब मन नाश होवे तब सब कर्म नष्ट हो जाता है, सब दुःख मिटि जाने हैं, जैसे बालक मनकरि नगर रचै, बहुरि लीनकरि लेवे तिमको उपजाने लीन करने-विषे हर्ष शोक कुछ नहीं होता, तैसे परमार्थदर्शीको किसी कर्मका लेप नहीं होता, कर्त्ता हुआ कुछ नहीं करता, तिसविषे कर्तव्य भोक्तव्य सुख-दुःख अज्ञान मोहकरिके अध्यारोप करने हैं, अरु कुछ नहीं, ज्ञानवान्को

बंध मोक्ष सुखदुःख कुछ नहीं भासता, क्योंकि वह असंस्त मन है, अरु जिसका मन आसक्त है, तिसको नाना दृश्य भासता है, ज्ञानवान् को केवल आत्मसत्ता भासती है, एक द्वैतकलनाते रहित है, जैसे जलते तरंग भिन्न नहीं होता, तैसे आत्माते जगत् भिन्न नहीं, न कोऊ बंध है, न कोऊ मोक्ष है, न कोऊ बंधने योग्य है, अज्ञान दृष्टिकरि दुःख है, बंध करिके लीन हो जाते हैं, बंध अरु मोक्ष सकल्पकरि कल्पित मिथ्यारूप है, तुम इस मिथ्या कल्पना अनात्म अहंकारको त्याग आत्मविषे निश्चय करहु, धैर्य बुद्धिवान् होकरि प्रकृत आचारको करहु, तब स्पर्श कुछ न करेगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे मोक्षोपदेशमर्णनं नाम अष्टविंशत्तम सर्गः ॥ ३८ ॥

एकोनचत्वारिंशत्तमः सर्गः ३९.

सर्वकृताप्रतिपादनम् ।

॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् । सत् चित् आनन्द अद्वैत निर्भिकार आदिक गुणकरि संपन्न जो ब्रह्मसत्त्व है, तिसविषे जो अविद्यामान जगत् अविद्या विचित्र कहाते आई है । ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे राजपुत्र ! यह संपूर्ण जगत् ब्रह्मस्वरूप है, ब्रह्मसत्ता सत्र शक्ति है, इसकारणते दृश्यरूप होइकरि स्थित भई है, सत्य असत्य एक अद्वैत आदिक विश्वरूप भासता है, सो स्वरूपते ऐमे है, जैसे जलविषे जल उल्लाप रूप नाना प्रकारके तरंग बुद्बुदे आवत आकार हो भासता है, तो भी जल एकरूप है, तैसे चिद्घनविषे चिद्घन सत्र शक्ति सत्र रूप होकरि फुटता है, कट्टं कमंरूप, कट्टं वाणीरूप, कट्टं गूंगेरूप, कट्टं मनरूप, कट्टं भरण पोषण नाश कारण होता है, सत्र पदार्थका धीज उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मसत्ता है, जेमे मनुष्यते तरंग उपजिकरि तिसीविषे लय होते हैं, तैसे सत्र पदार्थ उपजिकरि ब्रह्मविषे लय होते हैं ॥ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् । यह तुम्हारे उचनका उच्चार प्रगट है, तो भी कठिन अनिगभीर है, इनका तोल नहीं पाया जाता, ताते अतोल है, इनका यथाभंभाय मे पाप

नहीं सकता, मनसयुक्त पद इन्द्रियोकी वृत्तिते रहित स्वरूप अरु सर्व पदार्थकी रचनाते रहित है, सो कहा अरु जगत् कहा जो पदार्थ जिसते उपजता है, सो वही रूप होता है, जैसे दीपकते उपजा दीपक होता है, मनुष्यते मनुष्य अरु अग्निते अग्नि होता है, इसप्रकार कारणते जो कार्य उपजता है, सो तिसीके सदृश होता है, तेसे जो निर्विकार आत्माते जगत् उपजा है, सो जगत् भी निर्विकार चाहिए, सो तौ ऐसे नहीं, आत्मा निर्विकार शांतिरूप है, अरु जगत् विकारी दुःखरूप है, तिसते कलकरूप जगत् कैसे उपजा है ॥ वाल्मीकि उवाच ॥ जव इसप्रकार रामजीने कहा तव ब्रह्मरूपि वसिष्ठजी बोलत भया ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । यह सब जगत् ब्रह्मरूप है, नानाप्रकार मलिनरूप ससार भासता है, सो मलिनता नहीं, जैसे तरंगके समूह समुद्रविषे फुरते हैं, सो मलिनता धूलि नहीं, वही रूप है, तेसे आत्माविषे जगत् कछु कलक नहीं, वहीरूप है, जैसे अग्निविषे उष्णता अग्निरूप है, तेसे आत्माविषे जगत् आत्मरूप है, इतर नहीं ॥ राम उवाच ॥ हे ब्रह्मन् ! निर्दुःख निर्धर्मते जो जगत् दुःखरूप उपजा, सो यह कलक है, यह जो तुम्हारे वचन हैं, सो आकाशरूप हैं, सो मेरे ताई अरुपष्ट भासते हैं, मैं इनको जानि नहीं सकता ॥ वाल्मीकि उवाच ॥ हे पुत्र । जव इसप्रकार रामजीने कहा, तव मुनिशार्दूल वसिष्ठजी निचारते भये कि, अभी इसकी बुद्धि पद्मप्रकाशको प्राप्त नहीं भई, कछुक निर्मलभावको प्राप्त भई है पदार्थ भूमिकाको जानता भया है अरु परमार्थ वेत्ता नहीं भया, जिसको परमार्थ बोध प्राप्त भया है, अरु मन शांत हुआ है, ऐसा जो ज्ञातज्ञेय पुरुष है सो मोक्ष उपायकी वाणीके पारको प्राप्त होता है, संसाररूपी अविद्यामल उसको नहीं भासता, केवल अद्वैतमत्ता भासती है, जबलग और उपदेश रामजीको न करे, तबलग इसकी मिश्रामही नहीं होगी, जो अर्धप्रबुद्ध है, तिमको सब ब्रह्म कहना नहीं शोभता कहिते कि, चित्त उसका भोगते सर्वथा व्यतिरेक नहीं भया, सर्व ब्रह्मके वचन सुनिके भोगविषे आनन्द होवेगा, सो नानाका कारण है, तिसकरि नाश होगी, अरु जिसको परम दृष्टि प्राप्त हुई है, तिसको भोगकी इच्छा नहीं उपजनी, ताते सब ब्रह्मका कहना रामजीको मि-

द्वांत कालविषे शोभेगा, प्रथम गुरुको शिष्यप्रति सर्व ब्रह्म कहना नहीं
 वनता, प्रथम शम दम आदिक गुणकरि शिष्यको शुद्ध करें, पाछे सर्व
 ब्रह्म शुद्ध तू है, ऐसे उपदेश करें, तिसकरि जाग उठता है, अरु जो
 अजानी अर्धप्रबुद्ध है, तिसको ऐसे कहना कि, जो सर्व ब्रह्म तू है, मो
 ऐसा उपदेश करनेवाला गुरु उसको महानरकविषे जोड़ता है जो प्रबुद्ध
 है, तिसकी भोगकी इच्छा क्षीण होजाती है वह निष्काम पुरुष है, तिसको
 अविद्यारूपी मल नहीं रहता, तिसको कहना नहीं वनता है, इसप्रकार
 विचारिकरि अज्ञानरूपी तमके नाशकर्त्ता ज्ञानके सूर्य मुनि वसिष्ठजी
 भगवान् रामजीके प्रति कहत भये ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे राघव ! कलना-
 रूप कलंक ब्रह्मविषे है अरु नहीं, यह मैं तुझको सिद्धांतकालविषे कहोंगा,
 अथवा तू आपही जानेगा, ब्रह्मसत्ता सब शक्तिरूप सर्वव्यापक संगत
 है, सब तिसीकरि रचे हैं, जैसे इंद्रजाली विचित्र शक्तिकरि अनेक रूप
 रचता है, सत्यको असत्य अरु असत्यको सत्य करि दिखानता है, तैमे
 आत्मा मायावी परमइंद्रजाली अघटनघटना है. अर्थ यह कि, जो न
 बने तिसको बनावै, यह तिसकी शक्ति है, जो पहाड़को गढेला करती
 है, अरु बछीविषे पापाण लगते हैं, पापाणविषे बछी लगती है, वनकी
 पृथ्वीको आकाश करती है, आकाशको पृथ्वी करती है अरु वृक्षबछीमें
 पापाण लगते हैं, अरु आकाशविषे वन लगते हैं, जैसे गंधर्वनगर आका-
 शमें भासता है, अरु वनको आकाश करती है, जैसे पुरुषकी छाया
 आकाश हो जाती है, आकाशको पृथ्वीभाज प्राप्त करती है, जैसे रत्नकी
 कंदरा पृथ्वीपर होवे, तिसविषे आकाशका प्रतिबिम्ब पड़ता है ॥ हे रा-
 मजी ! यह विचित्ररूप दृश्य तुझको कहा है, सो शुद्ध व्यक्त तत्त्व अच्युत
 चिन्मात्रविषे जो चेतनताका लक्षण जानना है, तिसकरि रची है, सो
 कैसी रची है, वही चित्तसवेदन फुरनेकरि जगद्वक्ष्य हो भामना
 है, ताते सबप्रकार स्वरूप उही है, जो एकरूप अविश्रमान है,
 रूप, शोक, आश्रय किसीकी नाई किसी मानिये, यह अन्यथा
 फोड़ नहीं, सब एकरूप है, इसी कारणते हमको ममनाभाव रहना
 है, रूप, शोक, आश्रय, मोह हमको नहीं प्राप्त होता, ममता अरु

चपलता आदिक विकार कोई नहीं होता, कदाचित् हम जानतेही, नहीं, देश काल वस्तु यह जगत् अवसानको प्राप्त हो भासते हैं, तिनका विपर्यय होना भी भासता है, अरु वह अपने स्वभावविषे स्थित है, काहेते कि यह दृश्य उनको अपने स्वरूपका आभास फुरता भासता है, जेता कछु दृश्य प्रपच है, सो सत्य चित्तसवित्की स्पदकलाकरिकै फुरता है, नानाप्रकार देश, काल, क्रिया द्रव्य होकरि भासते हैं, तिसको आत्मसत्ता किसी यत्नकरि नहीं रचती, स्वाभाविक फुरनेकरि पड़े फुरते हैं, जैसे समुद्र तरंगको यत्नकरि नहीं उपजाता, अरु लीन करता, स्वाभाविक चमत्कार फुरता अरु लीन होता है, तैसे आत्माविषे स्वाभाविक सृष्टि फुरती है, अरु लय होती हैं, जैसे समुद्र अरु तरंगविषे कछु भेद नहीं, तैसे आत्मा अरु जगत्विषे कछु भेद नहीं वहीरूप है, जैसे दूध घृतरूप है, जैसे घट पृथ्वीरूप है, जैसे पट ततुरूप होता है, तैसे जगत् आत्मरूप है, जैसे बट धान्य घृक्षरूप हो भासता है, जैसे समुद्र तरंगरूप हो भासता है, तैसे आत्मा जगत् रूप हो भासता है ॥ हे रामजी ! इस दृष्टांतका एक अंग लेना है, कारणकार्यभाजको लेना नहीं, आत्माविषे न कोऊ कर्ता है, न कोऊ भोक्ता है, न कोऊ विनाशको प्राप्त होता है, केवल आत्मतत्त्व साक्षी निरामय अद्रुत अपने आप स्वभावसत्ताविषे स्थित है, यह जगत् आत्माका प्रकाश है, जैसे दीपकका प्रकाश स्वभाव है, सूर्यका प्रकाशस्वभाव है, पुष्पका सुगंध स्वभाव है, तैसे आत्माका स्वभाव जगत् है, किसी कारणकार्यकरि नहीं भया, जगत् आत्माका स्वभाव आभासरूप है, आत्माते इतर कछु नहीं हुआ, जैसे पत्रनका स्वभाव स्पदरूप है, सो जय निस्पद होता है, तय नहीं भासता, अरु स्पदकरि भासता है, तैसे आत्माविषे सनेदन फुरता है तय जगत् हो भासता है, जय लय होता है, तय जगत् नहीं भासता, अरु जगत् कछु है नहीं, न सत् है न असत् है, कहं जगत् प्रगट भासता है, कहू अप्रगट भासता है, अरु नानाप्रकारका विचित्ररूप भासता है, जेमे वनविषे पुष्पका रस होता है, तिनके उपजने अरु नष्ट होनेकरि न वन उपजना है, न नष्ट हो जाता है तैसे आत्मसत्ता जगत्के उपजने अरु नष्ट होनेते रहित है, अरु

वास्तवते उपजा कष्ट नहीं, ताते आत्माही अपने आपविषे स्थित है, असम्यक् ज्ञानकारि जगत् भासना है, अनंत शाखाकारि पसर रहा है, दमरो ज्ञानरूपी कुठारसे काटे, तब सुखी होनो, जगत् रूपी वृक्ष है, अनम्यक ज्ञान इमका बीज है, शुभ अशुभरूपी फल हैं, आशारूपी पत्तीकारि रोषित है, दुःखरूपी शाखा है, अरु भोगजगरूपी फल है, तृष्णारूपी लताकारि प्रसर भासने हैं, ऐसा जो संसाररूपी वृक्ष है तिसको आत्मविनेकरूपी कुठारसे यत्ररिफ काटके मुक्त होहु । जैसे गजपाति अपने बलसो बरन तोड़िकारि सुखधेन विचरता है, तैसे तुम निर्वच होइकारि विचरौ ॥ इति श्रीयोगसामिष्ठे स्थितिप्रकरणे सर्वकृताप्रतिपादनं नाम एकोनचत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ ३९ ॥

चत्वारिंशत्तम सर्गः ४०.

ब्रह्मप्रतिपादनम् ।

॥ गम उवाच ॥ हे भगवन् । यद् ये जो जीव हैं, सो ब्रह्मते कैसे उत्पन्न हुए हैं, अरु फेतके हुए हैं, सो मुझको विस्तारकारि कहो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे महानाहो । जैसे ये विचित्रताते उपजते हैं, अरु नाश होने हैं, बढ़ते हैं, अरु स्थित होते हैं, सो तम सुनो ॥ हे निष्पाप गम । शुद्ध जो ब्रह्मरूप है, तिसकी जो वृत्ति चेतनशक्ति है, सो निमल है, जब यह स्तुतणरूप होती है, तब कलनारूप घनभावको प्राप्त होती है, तब संकल्परूपको धारती है, बहुवि तन्मय होइकारि मनरूप होती है, सो मन संकल्पमात्र सारि जगत्को रचता है, विस्तारभाओ प्राप्त करता है, जैसे गंगानगर विस्तारको प्राप्त होता है, तैसे मनरि जगत् विस्तार होता है, अरु ब्रह्मरूपको त्यागि रचता है, सो सब आत्ममहाका समस्तार है, चना कष्ट नहीं, दमरो तो सब आकाशरूप भासना है, दृग्दर्शीहो जगत् भासना है, जैसे चित्तमविषयि सबस्य पुनता है, तैसा रूप होता है, प्रथम ब्रह्माज्ञा मुख्य पुन है सो चित्तमविषय आपकी ब्रह्मरूप प्रकटा भया, ब्रह्मरूप होइकारि जगत्को रचता भया, तब

प्रजापति होइकरि चतुर्दश प्रकारके भूतजात उत्पन्न किये, वस्तुते सब जप्तिरूप है, तिसके फुरनेकरि जगत् भासता है सो चित्तमात्र शून्य आकाशरूप है, और वस्तुते शरीर कछु नहीं, सकल्पमात्र नगवत् भ्रांतिकरि के भासते है, तिस भ्रातिरूप जगत्विषे जो जीव भये हैं, कोऊ मोहकरि समुक्त है, कोऊ अजानी है, कोऊ मध्यस्थित हैं, कोऊ ज्ञानी उपदेष्टा है, जेते कछु भूतजात हैं, सो सब आधि व्याधि दु खकरि दान हुए हैं, तिनविषे ज्ञानवान् सात्विक सात्विकी हैं, अरु राजसी सात्विकी हैं जो शातात्मा पुरुष है तिसको ससारके दु ख कदाचित् स्पर्श नहीं करते, नह सदा ब्रह्मविषे स्थित है ॥ हे रामजी । यह मैं तुझको, भूतजात कहै हैं, सो ब्रह्म शात अमृतरूप सर्वव्यापी, निरामय चैतन्यस्वरूप अनंत आत्मा आधि व्याधि दु खते रहित निर्भ्रम है, तिसके किसी एकदेशविषे जगत् स्थित है, जैसे अनंत सोम्यजलके किसी स्थानविषे तरंग फुरते है, तेसे परब्रह्मसत्ताके किसी स्थानविषे जगत् प्रपंच फुगता है ॥ गम उवाच ॥ हे भगवन् । ब्रह्मतत्त्व तो अनंत निराकार निग्वयवरूप है, तिसका एक अरु एक स्थान कैसे हुआ, निग्वयवविषे अवयवक्रम कैसे होता है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । तिमकरिके उपजे है, अथवा तिसते उपजे है, यह जो कारण अरु उपादान है, सो भ्रातिमात्र है, यह शास्त्ररचना व्यवहारके निमित्त कही है परमार्थते कछु नहीं, अवयवकरि जो देशादिक कल्पना है, सो क्रमते नहीं उपजी, उदय अरु अस्तपयंत दृष्टिमात्र भी होती है अरु कल्पनामात्र है, सो कल्पना भी आत्मरूप है, आत्माते रहित कल्पना भी कछु वस्तु नहीं, न हुई है, न कछु होवैगी, तिसविषे जो गन्द अर्थ आदिक युक्ति है, सो व्यवहारके निमित्त है, परमार्थते कछु नहीं गन्द अर्थमात्र जगत्कलना है, सो तिमकरि उपजा है, अरु तिमते उपजा है, यह द्वितीयकल्पना भी नहीं, तन्मयरूप है, गीतरूप आत्माही है, और कछु नहीं, जैसे अग्निते अग्निकी लाटा फुरती है, सो अग्निरूप है, अरु तिमते उपजी सो तिमकरि उपजी यह कल्पना अभिविषे कोऊ नहीं, अग्निही अग्नि है, तेसे जन्य अरु जनक जो है, कार्य अरु कारण भेद सो

आत्माविषे कोऊ नहीं, कार्यकारणभाव कल्पनामात्र है, जहां अधिकता
 अरु ऊनता होती है, तहां कारणकार्यभाव होता है कि, यह अधिक
 कारण है, ऊन कार्य है, भिन्न भिन्न कारण कार्य शब्द वनता भी है, जहां
 भेद होता है, तहां भेदकल्पना भी होवे, तहां एक अद्वैतविषे शब्द कैसे
 होवे, अरु शब्दका अर्थ कैसे होवे, जैसे अग्नि अरु अग्निकी शिखाविषे
 भेद नहीं, तैसे कारणकार्यभाव आत्माविषे कोऊ नहीं, शब्द अर्थ कल्प-
 नामात्र है, जहां प्रतियोगी व्यवच्छेद संख्या भ्रम होता है, तहां द्वैत
 नानात्व होता है, अर्थ यह जैसे चेतनका प्रतियोगी जड़ अरु जड़का
 प्रतियोगी चेतन है, अरु व्यवच्छेद कहिये परिच्छिन्न, जैसे घटविषे
 आकाश होता है, संख्या कहिये जीव ईश्वर ये शब्द अर्थ द्वैतकल्पना-
 विषे होते हैं, जहां एक अद्वैत आत्माही है, तहां शब्द अर्थ कोऊ नहीं,
 जैसे समुद्रविषे तरंग बुद्बुदे समझी जलते हैं, जलते इतर कछु नहीं तैसे
 शब्द अरु अर्थकल्पना ब्रह्म है, जो बोधवान् पुरुष है, तिनको मन प्रब्रह्म
 भासता है, चित्त भी ब्रह्म है, मन भी ब्रह्म है, ज्ञान शब्द अर्थ ब्रह्मही है,
 ब्रह्मते इतर कछु नहीं, तिसविषे जो इतर भासता है, सो मिथ्या ज्ञानका
 विकल्प है, जैसे अग्नि अरु अग्निकी लाटाकी कल्पना भ्रांतिमात्र है, तैसे
 आत्माविषे जगत्की भिन्न कल्पना असत्वरूप हैं, जो ज्ञानने रहित हैं,
 तिनको दृष्टिदोषकरि सत्य दो भासता है, ताते सब ब्रह्म है, ब्रह्मते इतर
 कछु नहीं, निश्चयकरि परमार्थ ब्रह्मते सब ब्रह्मही है, सिद्धांत कालविषे
 तुझको यही दृष्टि उपजेगी, यह जो सिद्धांतपिजर भेन तुझको पका है,
 तिसके ऊपर उदाहरण कहोंगा कि यह कम अविद्याका कछु भी नहीं,
 अज्ञानके नाश भएते अत्यंत अमत् जानैगा, जैसे नमकरिके जेवरीविषे
 सपं भासता है, जब प्रकाश उदय होना है तब ज्योंका त्यों भासता है,
 सपंभम नष्ट हो जाता है, तैसे अज्ञानदृष्टिकरि जगत् भासता है, जब
 शुद्ध विज्ञानकरि भ्रानि नष्ट होवेगी, तब निर्मल प्रकाशमत्ता तुझको
 भावेगी, इसविषे संशय नहीं, यह निश्चिन्ता है ॥ ॥ इति श्रीयोग
 वासिष्ठे स्थितिप्रकरणे ब्रह्मप्रतिपादनं नाम चत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ ४४ ॥

एकचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४१.

अविद्याकथनम् ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् । यह जो तुम्हारे वचन है, सो क्षीरसमुद्रके तरंगवत् उज्ज्वल है, तीन तापके नाशकर्ता हृदयके मल दूर करनेको निर्मलरूप हैं, अरु अज्ञानरूपी तमके नाशकर्ता प्रकाशरूप हैं, अरु गभीर है तिनका तोल मैं पाय नहीं सकता एक क्षणविषे संशयकरि अंधकारको प्राप्त होता हौ, अरु एक क्षणविषे निःसंशयरूप प्रकाशको प्राप्त होता हूँ जैसे चपलरूप मेघकरि सूर्यका प्रकाश कबहू भासता है कबहू आच्छाद्य जाता है ताते मेरा संशय दूर करहु किजो आत्मानदसत्ता अप्रमेयरूप है और सब वही प्रकाशरूप है असत्यभावते रहित साररूप है, तौ तिस अद्वैत तत्त्वविषे कल्पना कहाँते आई ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो कुछ मैंने तुमको कहा है, सो मेरे वचन यथार्थ हैं, जैसे कहा है तेसेही है, अरु असमर्थरूप वचन भी नहीं जिसके हृदयविषे ठहरे तिसको आत्मपदविषे प्राप्त कर अरु विरूप भी नहीं इसका रूप फल प्रगट है, जिनके धारेते सब दुःख ससारके मिटि जाते हैं, अरु पूर्वापर विरोध भी नहीं जो प्रथम कुछ और कहा, पाछे और कहा जो कुछ कहा है सो यथार्थ कहा है, परंतु ज्ञानदायिकरि के जब तेरा हृदय निर्मल होवेगा, विस्तृत बोधसत्ता हृदयविषे प्रकाशेगी, तब तू मेरे वचनके तात्पर्यको हृदयविषे जानेगा अरु जो तुझको उपदेश करता हौ सो वाच्यवाचक शास्त्रके सबध तेरे जतावनेनिमित्त करता हौ जब इन युक्त वचनकरि तू जागेगा, तब तुझे अद्वैतसत्ता निर्मल भासेगी, और जो कुछ वाच्यवाचक शब्द अर्थरचना है, तिसको त्याग करेगा ज्ञानवान्को सदा परमार्थ अद्वैतसत्ता भासती है, इच्छादिक कल्पना कुछ आत्माविषे नहीं पाईजाती, आत्मा निर्दुःख निर्द्वैत है, सोई जगतरूप होइकरि स्थित भया है, इसप्रकार मैं तुझको विचित्रयुक्तिकरि कहूँगा, जगत्लग मिद्धांत उपदेशका आकाश है तजलग आत्मसत्ता नहीं प्रकाशती जब आत्मबोध होवेगा तब आपही जानेगा अज्ञानरूपी तम है सो वाक्विस्तान्विना शांत नहीं होता इसप्रकार

मैं तुझको अनेक युक्ति करि कहांगा, तबलग सिद्धांत उपदेशका अवकाश
 है, हे रामजी ! शुद्ध जो आत्मसत्ता है, तिसके आश्रय संवेदनाभास
 फुरता है, तिसीका नाम अविद्या है, सो दो रूप रखती है, एक उत्तम और
 एक मलिन है जो स्पंदकला अपने अविद्या नाशनिमित्त प्रवर्तती है, सो
 उत्तम है, विद्याभी तिसीका नाम है, सब दुखको नाश करती है, अरु
 जो संसारकी ओर फुरती है, सो अविद्या है, अर्थ यह जो आत्माकी ओर
 फुरती है, सो विद्या है, अरु जो दृश्यकी ओर फुरती है सो अविद्या है,
 सो दोनों स्वरूप हैं, ताते अविद्याकरि आवद्याका नाश करे, जैसे
 ब्रह्मास्त्रकरि ब्रह्मास्त्र शांत करता है, जैसे मेलको कलर मेल दूर करता है,
 जैसे पिपको पिप नाश करता है, जैसे शत्रुको शत्रु मारता है, तेमे अवि-
 द्याकरि अविद्या नाश होती है, जो ऐसे हुआ तो तूम इसको नाश करो,
 तब सुखदायक होवेगा, विचारकरि इसका नाश होता है, तब जानी नहीं
 जाती कि, कहां गई, जैसे दीपकमे अंधकार देखिये तो नहीं जानाजाता,
 कि कहां गया, बड़ा आश्चर्य है, जो जीवका ज्ञान इसने आच्छादि लिया
 है, सदा अनुभूत आत्मसत्ता उदयरूप है, सो जीवको नहीं भाव **ज्ञान नहीं होती**
 लग अविद्याको नहीं जानता, तबलग फुरती है, जब जानगया **अविद्या**
 जानता, कि कहां गई, भ्रममात्र सिद्ध है, बड़ा आश्चर्य है, जो मायो
 संसारको बांधा है, सत्यकी नाई प्राप्त भई है, अरु असत्य है, बुद्धिपा-
 तने भी इसने नाशकरि छोड़ा है, तो इतर जीवको क्या कदना है, निरं-
 तर अभेदरूप आत्मा है, तिसविषे अविद्याकी भेदरूपना कोऊ नहीं,
 जिस पुरुषने संसारमायाको ज्योंका त्यों जाना है, सो पुरुषोत्तम है,
 जिसको यह भावना हुई है, कि अविद्या परमार्थने कछु नहीं, असत्यरूप
 है, सो ज्ञानवान् है, जो कछु जानने योग्य है, सो तिसने जाना है, इम-
 विषे संशय नहीं, जयलग मू स्वरूपपि जागा नहीं, तबलग मेरे यवन-
 विषे आसक्तबुद्धि कर, अरु बड़े निश्चयको धार, कि अविद्या नागरूप
 है, अरु है नहीं, जेना कछु जगत् दृश्य भासता है, सो मनका मन अम-
 सत्य है, जिसको यह निश्चय हुआ, सो पुरुष मोक्षभागी है, यह जो
 मनका पुनरात्म जगत् दृश्यभावने प्राप्त हुआ है, सो मय प्रज्ञरूप है,

जिसके अंतर यह निश्चय स्थित है, सो पुरुष मोक्षभागी है, अरु जिसको चराचर जगत्विषे दृढ भावना है, सो बंधभागी है, जैसे पक्षी जालविषे बंधायमान होता है ॥ हे रामजी ! संपूर्ण जीव इस ससारकी सत्यदृष्टि-करि वाधे हुए हैं, सब जगत् स्वप्नभ्रान्तिरूप है, तिसविषे जिसको असत् बुद्धि है, अथवा सत् ब्रह्मबुद्धि है, सो आसक्त होकरि ससारदुःखविषे नहीं डूबता, अरु जिसको अनात्मधर्म देहादिकविषे भावना है, स्वरूपविषे आत्मबोध नहीं, सो हर्ष शोक आपदाको प्राप्त होता है, अरु जिसको स्वरूपविषे स्वरूपबोध है, अरु अनात्मधर्मका त्याग है, तिसको ससार अविद्या नहीं रहती, दुःखविकार स्पर्श नहीं कर सकता, जैसे जलविषे धूप नहीं उड़ती, तैसे तिस महात्मा पुरुषके चित्तविषे दुःख उदय नहीं होते, ज्ञानवान् पुरुषके हृदयविषे जगत्के शब्द अर्थका रंग नहीं चढ़ता, जैसे तंतुविना पट नहीं होता, पट तंतुही रूप है, तैसे आत्माविना जगत् नहीं होता, जगत् आत्मारूप है, ऐसे जानिके जो व्यवहारविषे वर्तता है, सो पुरुष मानसिक दुःखको नहीं प्राप्त होता, अरु जो अविद्याकरि ससारविषे पड़ा भटकता है, सो आत्मतत्त्वको पाय नहीं सकता, मिथ्यमान भी तिसको नहीं भासता, सो आत्मज्ञानकरि अविद्याका नाश होता है, जिसको आत्मज्ञान हुआ, सो अविद्यारूपी नदीको तरजाता है, आत्मसत्ताके प्राप्त हुएते अविद्या क्षीण हो जाती है, जिनको अविद्यारूप संसारके पदार्थकी इच्छा उदय होती है, सो अविद्यारूपी नदीविषे बह जाते हैं ॥ हे रामजी ! यह अविद्या बड़े मोहभ्रमको देती है, दृढ़ होयकरि स्थित हुई है, अरु तत्पदको आच्छादि लिया है, ताते तुम यह न विचारो कि अविद्या कहति उपजी है, अरु कौन इसका कारण है, इत्यादिक विचारभ्रम मत करहु, यही विचारो कि इय नाश कैसे होती है, इसके क्षयका उद्यम करो, जब नष्ट होवगी, तब इसकी उत्पत्ति भी जानि लेवेगा, कि इसप्रकार उपजी है, अरु यह स्वरूप इसका है, अरु यह कारण, यह कार्य है ॥ हे रामजी ! अविद्या वस्तुने कहु है नहीं, अविचारमिद है, विचारदृष्टिने नष्ट हो जानी है, तब जानी नहीं जाती कि कहा गई, जब स्वरूप निम्नरण होता है, तब उपजकरि दृढ होती है,

बहुरि दुःखको देती है, ताते बलकरि इसका नाश करदु, बड़े बड़े शूर-
में भी दुष्ट है, तिनको अविद्याने व्याकुल किया है, ऐसा बुद्धि-
मान् कोऊ नहीं जिसको अविद्याने व्याकुल नहीं किया, अविद्या सर्व
रोगका मूल है, यत्र करिके इसका औषध करदु, जिसकरि जन्म दुःख
कुहड़ न प्राप्त होय, जेती कछु आपदा है, तिनकी यह अधिष्ठाता सुखी
है, अज्ञानरूपी वृद्धकी बड़ी है, अनर्थरूपी अर्थकी जननी है, ऐसी
अविद्यारूपी मलिनताको दूर करदु, मोह भय आपदा दुःखको देनेहारी
है, हृदयविषे मोह उपजायकरि जीवको व्याकुल करती है, अज्ञान चेष्टा-
करि वृद्ध होती है, जय अविद्यारूपी नसारसमुद्रते पार होवेगा, तब
शान्ति प्राप्त होवेगी ॥ इति श्रीयोगनामिष्ठे स्थितिप्रकरणे अविद्याकथनं
नाम एकत्रिंशत्तम सर्गः ॥ ४१ ॥

द्विचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४२.

जीवतत्त्ववर्णनम् ।

यसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अविद्यारूपी रोगको काटिकरि शान्तरूप
स्थित होते हैं, अरु विचाररूपी नेत्रने देखते हैं, तब यह नष्ट हो जाती
है, सो इस विस्तृत व्यापिकी औषध सुन, जीवजानका विस्तार में मुझको
कहना हो, सात्त्विक राजस आदिक मनकी वृत्ति विचारने अर्थ में प्रव-
र्ताया था, सो अब सुन, जो तत्त्व अमृत ब्रह्मस्वरूप है, सो सर्वसापी
निगमय चैतन्यप्रकाश अनंत है, आदिअंतने रहित निर्भ्रंष चैतन्य प्रकारा
निमग्न वषु है, जय यह चैतन्य प्रकारा स्पर्शरूप हो फुगता है, तब दीप
कण्ठ मेज प्रकाश चैतन्यरूप चित्तकला जगत्को चैतने लगनी है, तब
जगत् फुगता है, जैसे सोमजल, समुद्रविषे द्रवनाकरि तंग फुगता है, सो
जलने इतर वषु नहीं, तैसे सारांमाने इतर कलासा रूप वषु नहीं, यह
स्पर्शरूप भी अमर है, जैसे आकाशविषे आकाश स्थित है, तैसे आत्मा-
विषे विद्यमान है, जैसे नदीविषे वायु संयोगने तंग रहते हैं, तैसे
आत्माविषे विद्यमान हो रूप जगत् होना है, ऐसे भी नहीं आत्मा श-

द्वेत है, स्वतः तिसविषे चित्तकला हो आती है, जैसे वायुविषे स्वाभाविक स्पन्द होता है, स्पन्दनिस्पन्द दोनों वायुके रूप हैं, जब स्पन्द होता है, तब भासता है, निस्पन्द होता है, तब अलक्ष हो जाता है, तैसे जब चित्तकला फुरती है, तब लक्षमें आती है, निस्पन्द होतेही अलक्ष होती है, शब्दकी गम नहीं होती, निस्पन्दकारिके जगत्भावको प्राप्त होती है, जैसे समुद्रविषे तरंगचक्र फुरते हैं, तैसे चेतनविषे चित्तकला फुरती है, जैसे आकाशविषे मुक्तामाला भासती है, सो है नहीं, तैसे आत्माविषे वस्तुते नहीं है स्पन्दभावकारि कुछ भूपितदूषित हो भासती है, आत्माते भिन्न कुछ नहीं, परतु भिन्नकी नाई भासती है, जैसे प्रकाशकी लक्ष्मी कोटि रवि जैसी स्थित होती है, तैसे आत्माविषे चित्तशक्ति है, देश, काल, क्रिया द्रव्यको जैसे जैसे चेतती है, तैसे तैसे हो भासती है, आगे नाम-संज्ञा होती है, अपने स्वरूपको विस्मरणकारि दृश्यकेसाथ तन्मय होती है, तो भी स्वरूपते व्यतिरेक नहीं होती, परतु व्यतिरेककी नाई भावना होती है, जैसे समुद्रते तंग भिन्न नहीं, और सुवर्णते भूषण भिन्न नहीं, तैसे आत्माते चित्तशक्ति भिन्न नहीं, परतु अपने अनन्त स्वभावको विस्मरणकारि देश, काल, क्रिया द्रव्यके भेद मानती है, सकल्पके धागणकारि कलनाभावको प्राप्त होती है, विकल्पकलनाकारि चित्तशक्ति क्षेत्रज्ञरूप होती है, शरीरका नाम क्षेत्र होता है, शरीरको अंतर्वाहि ज्ञाननेकारि क्षेत्रज्ञ नाम होता है, सो क्षेत्रज्ञ चित्तकला अहभावकी वासना करती है, तिस अहकारकारि आत्माते इतर रूप धरती है, बहुवि अहकारविषे निश्चय कलना होती है, तिसका नाम बुद्धि होता है, अहभावमें जब निश्चय सकल्पकलना होती है, तिसका नाम मन होता है, वही चित्तकला मनभावको प्राप्त होती है, जब मनविषे घन विकल्प उठते हैं, तब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधकी भावनाकरि इन्द्रिया फुरि आती हैं, बहुरि हस्त पाद प्राणसयुक्त देह भासि आता है, इमप्रकार जगत्विषे देहकी पायकरि जीव जन्ममृत्युको प्राप्त होता है, वासनाविषे चारा हुआ दु राके समूहको पाता है, कर्मकरि चित्तविषे दोन गढ़ता है, जैसे कर्म करता है, तैसे आकारको धरता है, जैसे समय पायके फल पणिपकताको प्राप्त

होता है, तेमे स्वरूपके प्रमादकरि जीव दृश्यभाषको प्राप्त होता है, आपकी कारण कार्य मानिके अहंभावको प्राप्त होता है, निश्चय वृत्तिकरि वृद्धिभावको प्राप्त होता है, संकल्पसयुक्त मनभावको प्राप्त होता है, सो मन देह इन्द्रियरूप होइकरि स्थित होता है, अपना अनतरूप भूलि जाता है, परिच्छिन्नभावको ग्रहण करिके प्रतियोग व्यवच्छेदभाव भासता है, मन इच्छामोहादिक शक्तिको प्राप्त होता है, जैसे मदकरि माते बेलको गो आनि मिलती है, तेसे सय आपदा दु ख इसको आय प्राप्त होता है, जेमे समुद्रविषे नदियां आय प्रवेश करती हैं, इसीप्रकार अहंकार अपनी रचनाकरि आपदी बंधमान होता है, जेमे पुण्य अपने स्थानको रक्षिकरि आपदी बंधमान होती है बड़ा खेद है कि, आपदी संकल्पकरि दृश्यको रचता है, बहुरि तिसी देहविषे आस्था करता है, ताते आपदी दुःखी होता है, अतरने तपता रहता है, आपको बंधायमानकरि संसार-जंगलविषे अनिद्यारूप आकाशको ले फिरता है, अपने संकल्पफलनाकरि तन्मात्रा देह हुई है, तिमविषे अहंप्रतीति होती है, जैसे जलविषे तंग होते हैं, तेसे देहादिक उदय हुए है, तिनकेसाथ बांधा हुआ दुःख पाता है, जैसे मिह संकलकरि बांधा जावे, तेसे बांधा है, एक स्वरूप है, सोई करनेके बशते नानाभावको प्राप्त हुआ है, कहूं मन, कहूं बुद्धि, कहूं अहंकार, कहूं ज्ञान, कहूं क्रिया, कहूं पुण्यपुण्य, कहूं प्रकृति, कहूं माया, कहूं कर्म, कहूं विद्या, कहूं अधिद्या, कहूं इच्छा कहाती है ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जीव अपने धितकरि भ्रमको प्राप्त हुआ है, तूष्णीरूपी शोक नेमकरि दुःख पाता है, सुम सबकरिके इसको तंगे, जगमरण आदिक जो भिन्न है, अहं ममाहंकी भावना इसको नष्ट करती है, यह भला है, ग्रहण करिये, यह ब्रह्म त्याग करने योग्य है, निसकरि प्रज्ञा अधिपति रगसाथ संनिभ भया है, इच्छा करनेमें इसका रूप स्रुत गया है, कर्मरूपी अंधुरनों मसाररूपी घृस बढ़िगया है, अपना धाम्निव स्वरूप विरमण हुआ है, कटनाकार आपकी मलिन जानना भया है, अधिपति संयोगकरि नरकको भोगना है, संसारभावनारूपी पक्षीने नीचे गिरगया है, आमपटकी ओर उठनेकी समय नहीं होता, संसार

रूपी विपका वृक्ष जरामरणरूपी शाखाकरि बढ़ि गया है, आशारूपी फांसीकेसाथ बांधे हुए जीव पड़े भटकते हैं, तिसकरि चितारूपी अग्निविपे जलते हैं, क्रोधरूपी सर्पने जीवका चर्वण किया है, अपनी वास्तवता इसको विस्मरण हो गई है, जैसे हरिण अपने यूथसमूहते भूला शोककरि दुःखी होता है, जैसे पतंग दीपककी शिखामें जल मरता है, जैसे मूलते काटा कमल विरूप होता है, तैसे आशाकरि क्षुद्र हुआ मूर्ख बढ़ा दुःख पाता है, जैसे कोऊ मूढ़ विषको सुखरूप जानिके भक्षण करे, तब दुःख पाता है, तैसे इसको भोगविपे मित्रबुद्धि हुई है, परंतु इसके परमशत्रु हैं, इसको उन्मत्त करिके मूर्च्छित करते हैं, बड़े दुःखको देते हैं, जैसे बाधा हुआ पक्षी पिंजरेविपे दुःख पाता है, तैसे यह दुःख पाता है, ताते इसको काटहु, यह जगज्जाल असत् है, गधर्वनगरवत् शून्य है, इसकी इच्छा अनर्थका कारण है, इस संसारसमुद्रविपे मत डूबहु, जैसे हस्ती कीचडसों अपने बलकरि निकसता है, तैसे अपना उद्धार करहु, संसाररूपी गढेले-विपे मनरूपी बेल गिरा है, तिसकरि अग जीर्ण हो गये हैं, अभ्यास अरु वेगव्यके बलकरि इसको निकासहु, अपना उद्धार करहु, जिस पुरुषको अपने मनपर भी दया नहीं उपजती, जो संसारदुःखते निकसे, सो मनुष्यका आकारहै, परंतु राजसहै, ताते तुम उद्धार करिलेहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जीवतत्त्ववर्णन नाम द्विचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४२

त्रिचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४३

जीवजीजसस्थावर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जीव परमात्माते पुरि करि संसारभावना करते हैं, तिनकी संख्या कछु करी नहीं जाती, कई पूर्व उपजे हैं, कई अपूर्व उपजे हैं, अवलग उपजते हैं, जैसे पुरणेशों जलके कणके प्रगट होते हैं, तैसे ब्रह्मसत्तासों जीव पुरते हैं, अपनी वासनाकरि बांधे हुए भटकते हैं, विषय होयकरि नानाप्रकाशकी दशाको प्राप्त होते हैं, चित्ताकरि दीन हो जाते हैं, दशों दिशा जलस्थलीविपे पड़े भ्रमते हैं, जैसे समुद्रविपे तंग उपजते अरु नष्ट होते हैं, तैसे जन्म अरु मरण पाने हैं,

कईका प्रथम जन्म हुआ है, कईको सौ जन्म हुए हैं, कईके असंख्य जन्म हुए हैं, कई आगे होंगे, कई होयकरि मिटि गए हैं, कई अनेक कल्पपर्यंत अज्ञानकरि पड़े भटकेंगे, अब कई जराविषे स्थित हैं, कई यौवनविषे स्थित हैं, कई मोहकरि नष्ट भए हैं, कई अल्पवय होयकरि स्थित हैं, कई अनंत आनदी हुए हैं, कई सूर्यवत् उदितरूप हैं, कई किन्नर, कई विद्याधर होयकरि स्थित हैं, कई सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु होकरि स्थित भए हैं, कई यक्ष, वैताल, सर्प, आदिक होकरि स्थित भए हैं, कई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गण कहाते हैं, कई क्रांत चाडाल आदिक स्थित हैं, कई तृण, औषधी, पत्र, फूल, मूलको प्राप्त भए हैं, कई लता गुच्छे पापाण गिखर हुए हैं, कई कदव घृक्ष ताल तमाल हुए हैं, कई मंडलेश्वर चक्रवर्ती हुए भ्रमते हैं, कई मुनीश्वर मौन पदविषे स्थित हैं, कई कृमि, कीट पिपीलिका आदिकरूप हैं, कई सिंह, मृग, घोड़े, खच्चर, गर्दभ, बैल आदिक पशु स्थित हैं, कई सारस, चक्रवाक, कोकिला, वगलादिक पक्षी होयकरि स्थित हैं, कई कमल कली कुसुद सुगंधादिक स्थित हैं, कई आपदाकरि दुःखी हैं, कई संपदावान हैं, कई स्वर्ग, कई नरकविषे स्थित हैं, कई नक्षत्रचक्र आकाश वायु सूर्यकी किरणोंविषे, कई चंद्रमाकी किरणोंविषे स्थित हैं, रस लेते हैं, कई जीवन्मुक्त हैं, कई अज्ञानकरि पड़े भ्रमते हैं, कई कल्याणभागी चिरपर्यंत भोगको पड़े भोगते हैं, कई परमात्माविषे परिणमी गये हैं, कई अल्पकाल, कई शीघ्रही आत्मतत्त्वविषे लय भए हैं, कई चिरकालकरि जीवन्मुक्त होंगे, कई मूढ़ दुर्भावना करते हैं अनात्माविषे भ्रमते हैं, कई मृतक होयकरि इस जगत्विषे जन्मते हैं, कई और जगत्विषे जाय स्थित होते हैं, कई न यहां न वहां उपजते हैं, आत्मतत्त्वविषे लय होते हैं, कई मदराचल सुमेरु आदि पर्वत होइकरि स्थित होते हैं, कई क्षीरसमुद्र, घृतसमुद्र, इक्षुरसजल आदिक समुद्र हुए हैं, कई नदिया तडाग वापिका आदि भए हैं, कई स्त्रियां, कई पुरुष, कई नपुंसकरूप हुए हैं, कई मूढ़, कई प्रबुद्ध, कई अत्यन्त मूढ़ हुए हैं, कई ज्ञानी, कई अज्ञानी, कई विषयतस्त, कई समाधिविषे स्थित हैं, इमी-

प्रकार जीव अपनी वासनाकरि बाँधे हुए भ्रमते हैं, संसारभावनाकरि जगत्त्रिपे कबहुं अधःको कबहुं ऊर्ध्वको जाते हैं, कामक्रोधादिक दुःखकी पीड़ाको पाते हैं, कर्मकरि भ्रमते हैं, आशाहूषी फासीके साथ बाधे हुए हैं, अनेक देहको उठाइ फिरते हैं, जैसे भारवाही भारको उठावते हैं, तैसे कई मनुष्यशरीरते बहुरि मनुष्यशरीरको धारते हैं, बहुरि वृक्षते वृक्ष होते हैं, कई औरते और शरीरको धारते हैं, इसीप्रकार आत्मरूपको भुलायकरि देहकेसाथ मिले हुए वासनारूप कर्म करते हैं, तिनके अनुसार अध ऊर्ध्व पथविषे भ्रमते हैं, जिनको आत्मबोध हुआ है, सो पुरुष कल्याणरूप है, और सब दुःखी मायारूप संसारविषे मोहित भए हैं, यह संसाररचना इद्रजालकी नाई है, जवलग अपने आनन्द स्वरूपको नहीं पाया, साक्षात्कार नहीं भया, तबलग संसारभ्रमविषे भ्रमता है, अरु जिस पुरुषने अपने स्वरूपको जाना है, और जीवकी नाई त्याग नहीं किया, बारवार संसारके पदार्थनते रहित आत्माकी ओर धावता है, सो समय पायकरि आत्मपदको प्राप्त होवेगा, बहुरि जन्म न पड़ेगा, कईजीवअनेक जन्म भोगिके ज्ञानकरि अथवा तपकरि ब्रह्माके लोकको प्राप्त होते हैं, बहुरि पद्मपद पाते हैं, कई सहस्र जन्म भोग भोगिकरि बहुरि संसारविषे प्राप्त होते हैं, कई बुद्धिमान् विवेकको भी प्राप्त होते हैं, बहुरि संसारविषे गिरते हैं अर्थ यह कि, मोक्षज्ञानको पायके बहुरि ससारी होते हैं, कई इद्रपद पायकरि तुच्छ बुद्धिसों बहुरि तिर्यक् पशुयोनिको पाते हैं, बहुरि मनुष्याकार धारते हैं, कई महाबुद्धिवान् ब्रह्मपदते उपजिकरि तिसी जन्मविषे ब्रह्मपदको प्राप्त होते हैं, कई अनेक जन्मकरि, कई थोड़े जन्मकरि प्राप्त होते हैं, कई एक जन्मकरि और ब्रह्मांडको प्राप्त होते हैं, कई इसीविषे देवताते पशुजन्म पाते हैं, कई पशुते देवता हो जाते हैं, कई नाग हो जाते हैं, जैसी जैसी वासना होती है, तैसाही रूप हो जाता है, जैसे यह जगत् विस्ताररूप है, तैसे अनेक जगत् हैं, कई समानरूप हैं, कई विलक्षण आकार हैं, कई हुए हैं, कई होवेंगे, विचित्ररूप सृष्टि उपजती है, अरु मिटती हैं, कई गधर्व भावको, कई यज्ञ देवता आदिक भावको प्राप्त भए हैं, जैसे जीव इस जगत्त्रिपे व्यवहार करते हैं, तैसे और जगत्त्रिपे व्यवहार

करते हैं, आकार विलक्षण है, अपने स्वभावके वश हुएते जन्ममरणको पाते हैं, जैसे समुद्रते तरंग उपजते और मिटते हैं, तैसे सृष्टिकी प्रवृत्ति उत्पत्ति लय होता है, जब संवित स्पंद होते हैं, तब उपजते हैं जब निस्पंद होता है, तब लय होता है, जैसे दीपकका प्रकाश लय होता है, अरु जैसे सूर्यते किरण निकसती हैं, जैसे तप्त लोहेते चिनगारे निकसते हैं, जैसे अग्निते चिनगारे निकसते हैं, जैसे कालते ऋतु निकसती हैं, पुष्पते सुगंधि प्रगट होती हैं, समुद्रते तरंग उपजते हैं, वदुरि लय होते हैं, तैसे आत्मसत्ताते जीव उपजते हैं, वदुरि लय होते हैं, जेते कछु जीव हैं सो सप्तही समयकारिके अपने पदविषे लय होवेंगे, स्वरूपते इनका उपजना भी मिथ्या है, स्थिति बधन भी मिथ्या है, नष्ट होना मिथ्या है, त्रिलोकीरूप महामायाके मोहकारि उपजते समुद्रके तरंगकी नाई नाश होते हैं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जीवजीवसंस्थानर्णनं नाम त्रिचत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ ४३ ॥

चतुश्चत्वारिंशत्तमः सर्गः ४४.

संसारप्रतिपादनम् ।

॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जीव इस कमकारि आत्मस्वरूपविषे स्थित है, वदुरि अस्थिमांसकारि पूर्ण देह पिंजर इसको कैसे प्राप्त भया है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे गमजी ! मैंने प्रथम तुझको अनेक प्रकार कहा है, तू अवलग जागृत नहीं भया, पूर्वापरके विचार करनेहारी तेरी बुद्धि कहाँ गई है ? जेता कछु शरीरादिक स्थावर जगत् जगत् दृष्टि आता है, सो सब आभासमात्र है, स्वप्नकी नाई उठा है, दीर्घ स्वप्न है, मिथ्या भ्रमकारि भासता है, जैसे आकाशविषे दूसरा चद्रमा भ्रममात्र भासता है, जैसे भ्रमणेकरि पर्वत भ्रमने भासते हैं, तैसे जगत् अज्ञानकारि भासता है, अरु जिन पुरुषकी अज्ञाननिद्रा नष्ट भई अरु निश्चयकरि संसारवासना गलित भई है, सो प्रबुद्धचित्त है, समागको स्वरूप देखते हैं, अरु स्वरूप-भावकारि कछु देखते नहीं, अपनेही स्वभावकारि संसार कल्पते हैं, यह जीव संसार मोक्षने प्रथम संपदा स्वरूप देखते हैं, तिनकी संसारभाषना

असत् नहीं होती जगत् आकार सर्वदा अपने अंतर कल्पते है, अरु जीवके अनेक आकार चपलरूप क्षणभंग होते है, जैसे जलविषे तरंग चचलरूप होते है, जैसे वीजविषे अंकुर रहता है, तिसीके अंतर पत्र फूल फल आदिक होते है, तैसे कल्पनारूपी देह मनके फुरनेविषे रहता है ॥ हे रामजी ! देह न होवै परन्तु जहां मन फुरता है, तहांही देहको रच लेता है, जैसे स्वप्नविषे मनो-राज्य देहको रचि लेता है, तैसे यह देह अरु जगत् भी मनकरि रचा हुआ है, जैसे मृत्तिकाका पिंड चक्रकेऊपर चढाया घटरूप हो जाता है, तैसे मनक फुरनेकरि देह बनता है, सब देह मनके फुरनेविषे स्थित है, जेता कुछ जगत् भासता है, सो सब सकल्पमात्र है, जैसे मृगतृष्णाका जल असत् रूप होता है, तैसे यह जगत् असत्य है, जैसे बालकको अपने परछाईविषे बैताल भासता है, तैसे जीवको अपने फुरनेकरि देहादिक भासते हैं ॥ हे रामजी ! सृष्टिके आदिविषे जो शरीर उत्पन्न भए हैं, सो आभासमात्र संकल्पकरि उपजे हैं, प्रथम ब्रह्मा पद्मविषे स्थित भया, तिसने संकल्पके क्रमकरि विस्तार किया है, जैसा संकल्पपुर स्थित होवै, तैसे स्थित किया है, सो सब मायामात्र है, मायाकी घनताकरि यह जगत् भासता है, स्वरूपते कुछ नहीं ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! आदि जीव जो मनरूप फुरनेको पायकरि ब्रह्मपदको प्राप्त भया है, सो ब्रह्मा जैसे हुआ है, अरु स्थित भया है, सो मुझको क्रमकरि कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे महाबाहो रामजी ! प्रथम ब्रह्मशरीरको पायकरि ग्रहण किया है, तिसके श्रवणकरि स्थिति भी जानैगा देश काल आदिकके परिच्छेदते रहित आत्मतत्त्व अपने आपविषे स्थित है, सो अपनी लीला शक्तिकरि देश काल क्रिया कल्पितरूप भया है, तिसकरि जीवके एते नाम हुए हैं, वासनाकरि तद्रूप हुई चित्कला चपलरूप मन हुआ है, सो दृश्य कलनाके सन्मुख हुई, प्रथम वही चित्कला मानसी शक्ति होइकरि आकाशकी भावना करत भई, स्वच्छ वीजरूप जो शब्द है, तिसके सन्मुख मध्यविषे उदर घर्मे है, जैसे नूतन बालक प्रगट होता है, तैसे आकाश पोलरूप फुरि आया, वहुरि स्पर्श वीजके सन्मुख हुई तत्र पवन फुरि आया, जत्र शब्द स्पर्श आकाश पवनका संघर्षण भया, तत्र मनके तन्मय होनेकरि अग्नि उपजा,

बड़ा प्रकाश हुआ, वहुरि रसतन्मात्राकी भावना करी तब शीतलभाव-
नासों जल फुरि आया, जैसे अति उष्णताते स्वेद निकस आता है, वहुरि
गंधतन्मात्राकी भावना करी तिसकारि घ्राण इन्द्रिय निकसि आई स्थूलकी
भावनाकरि जलचक्र पृथिवी होयकरि स्थित भये, आकाशविषे बड़ा प्रकाश
हुवा, अहंकारकी कलाकरि बुद्ध अरु बुद्धिरूपी बीजकरि समुचितरूप हुई,
अष्टम जीवसत्ता हुई इन अष्टका नाम पुर्यष्टक भया, सो देहरूपी कमलका
भेंवरा हुआ, तिस आत्मसत्ताविषे तीव्र भावनाकरिकै वही चित्सत्ता
बड़ा स्थूल वपु देखती भई, जैसे बीजते वृक्ष फूल होनेकरि रस परिण-
मता है, तेसे निर्मल आकाशविषे वृत्ति स्पंदअस्पंदरूप हुई है, जैसे
संचेविषे भूषण निमित्त स्वर्ण आदिक धातु पड़ती हैं, सो भूषणरूप हो जाती
हैं, तेसे ब्रह्माजी अपनी चेतन संवेदन मनरूपी सवित्विषे तीव्र भावना-
करि तिसकरि स्थूलताको प्राप्त भये स्वतः यह फुरणा दृश्यका रूप
क्रमकरि हुआ, जो ऊर्ध्व शीश है, मध्य उदर है, अधः पाद हैं, चारों दिशा
हस्त हैं, मध्यविषे उदर धर्म है, जैसे नूतन बालक प्रगट होता है,
महा उज्ज्वल प्रकाश ज्वालाकी लाटावत् अग होते हैं, तेसे ब्रह्मका शरीर
उत्पन्न भया है, इसप्रकार वासनाकरि कल्पित मनकरि शरीर उत्पन्न करि
लिया है, आदि ब्रह्माका प्रकाशही शरीर भया, सब बुद्धिकी समष्टिरूप
उसकी बुद्धि अरु बल उत्साहकी समष्टि है, वहुरि कैसा है, सदा ज्ञानरूप
है, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति अरु तेज उदारताकरि सपन्न स्थित है, इस
प्रकार सब जीवका ब्रह्माजी अधिपति नायक होता भया है, अरु द्रवत्
स्वर्णवत् कांति ऐसा शरीर परम आकाशते उपजिकरि आकाशरूप स्थित
भया है, अपनी लीलाके निमित्त अपने निवासका गृह रचता है ॥ हेरामजी !
कवहु ब्रह्माजी परम आकाशविषे रहता है, कवहु कल्पांतर महाभास्कर
अग्निविषे रहता है, कवहु स्वर्णकमल विष्णुजीके नाभिकमलविषे रहता है,
इसीभांति अनेक प्रकारके आसन रचिकरि कवहुं कहा कवहु कहां स्थित
होता है लीला करता है, जब परम तत्त्वसों प्रथम इसप्रकार फुरता है, तब
अपनेसाथ शरीर देखता है, जैसे बालक निद्राते जागिकरि अपने माथ
शरीर देखता है, तेसे ब्रह्माजी अपने संग शरीर देखता भया,

कैसा शरीर प्राणके प्रवाहसंयुक्त प्राण अपान जाते आते हैं, तब पंचतत्त्व जो द्रव्य है, तिनकरि रचना भया, वत्तीस दंत है, तीन स्तभ हैं, अरु पंचदेवता शरीरविषे स्थित है, सो कौन है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव पच भाग शरीरके है, नव द्वार हैं, दो जंघास्थल, दो पाद, अरु दो भुजा, बीस अंगुली है, हस्तपादके बीस नख है, एक मुख है, दो नेत्र हैं, कवहुं अपनी इच्छासों अनेक भुजा अनेक नेत्रकरि लेता है, मांसकी कहगीलकरी है, ऐसा शरीर हुआ सो चित्तरूपी पक्षीका आलणा है, कामदेव भोगनेका स्थान है, वासनारूपी पिशाचिनीका गृह है, जीवरूपी सिंहकी कंदरा है, अभिमानरूपी हस्तीका वन है, इसप्रकार ब्रह्माजी शरीरको देखता भया, बड़ा उत्तम कांतिमान् शरीरको देखिकरि ब्रह्माजी चितवत भया, जो त्रिकालदर्शी है, कि इसके आदि क्या हुआ अरु अब हमको क्या करना है, ऐसे परम आकाशविषे सदा निर्मलदर्शी देखत भया, जो आगे भूतका सर्ग व्यतीत भया है, वेदसंयुक्त ऐसे अनेक हुए हैं, तिनके सब धर्म स्मरण करिके देखत भया, वाग्मय भगवतीका स्मरण किया, वेदका स्मरण सर्व सृष्टिके धर्म गुण विकार उत्पत्ति स्थिति बढ़ना परिणाम क्षाण नाश होता सब धर्मको स्मृतिशक्तिकरि देखता भया, जैसे योगीश्वरने अपना अनुभव किया अरु औरका किया, चित्तशक्तिविषे स्थित होयकरि स्मृतिशक्तिसों देखि लेता है, तैसे ब्रह्माजी अनुभव करता भया, दिव्य नेत्रसों बहुरि इच्छा हुई कि लीलाकरि विचित्ररूप प्रजाको उत्पन्न करों, ऐसे विचारकरि उत्पत्ति करता भया, जैसे गंधर्वनगर तत्काल हो जाता है, तैसे सृष्टि हो गई है, तिसके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पदार्थ तिनके साधन रचे, बहुगि तिनविषे विधिनियेध रचे कि, यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, तिनके अनुसार फलकी रचनाकरी, शुभ अशुभ विविचित्रता रची ॥ हे रामजी ! इसप्रकार पुननेकरि सृष्टि हुई है, पुननेकी दृढताकरि स्थितिको प्राप्त भई है, तिसविषे नीति, काल, क्रिया, द्रव्य, कर्म, धर्म, रचे हैं, जैसे नीति करी है, तैसे स्थित है, जैसे वमत ऋतुकरि पुष्प उत्पन्न होते हैं, तैसे ब्रह्मके मनकरि सृष्टि रची है, विचित्ररूप रचनाका वि-

लास चित्तरूप कमलज ब्रह्माके चित्तकरि कल्पा है, सो कलनारूप है, कालविषे उत्पन्न हुई है, कालहीकरि स्थित है, स्वरूपते न कछु उपजा है, न कछु नष्ट होता है, जैसे स्वप्नसृष्टि होती है, तेसे यह संसाररचना है ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे संसारप्रतिपादनं

नाम चतुश्चत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ ४४ ॥

पंचचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४५.

यथार्थोपदेशवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जो उपजा है, सो कछु नहीं उपजा, न स्थित है, शून्य आकाशरूप है, मनके फुरणेकरि सृष्टि भासती है, बड़े देश काल क्रियासयुक्त जो ब्रह्मांड दृष्टि आता है, सो परमार्थते तिसने कछु भी स्थान रोका नहीं स्वप्नपुरवत् संकल्पमात्र है, आधारविना चित्र है, जैसे मूर्तिका चित्र आधारविना मिथ्या होता है, तेसे यह जगत् बड़ा भासता है, तो भी मिथ्या है, असत्य तमरूप है, आकाशविषे चित्रकी नाई है, जैसे स्वप्नविषे भासरूप जगत् भासता है तो भी असत् रूप है, तेसे यह शरीरादिक जगत् मनके फुरनेकरि भासता है, मनका फुरनाही इसका कारण है, जैसे नेत्रका कारण प्रकाश है, तेसे जगत्का कारण चित्त है, सब जगत् आकाशमात्र है, घट पट तोयादिक क्रमसहित भासते हैं, तो भी असत् रूप हैं, जैसे जलविषे चक्र आवर्त भासते हैं, सो असत्यरूप हैं, तेसे प्रथम पर्वत आदिक जगत् असत्यरूप हैं, अपने निवासके निमित्त मनने यह शरीर रचा है, जैसे घुराण अपने निवासके निमित्त गृह रचती है, अरु आपही वधनमें आती है, तेसे मन शरीरादिकको रचिकरि आपही दु खी होता है, ऐसा पदार्थ कोऊ नहीं जो संकल्पते रहित सिद्ध होवै, अरु मनके यत्नकरि सिद्ध न होवै, कठिन क्रूर पदार्थ भी मनकरि सिद्ध होता है, परमात्मा जो देव है, सो सप्त शक्तिमान् है, मन भी तिसकी शक्ति है, वह कौन पदार्थ है, जो मनकरि सिद्ध न होवै, सप्त कछु बनजाता है, काहेते कि जेते कछु पदार्थ हैं, तिनविषे सत्ता परमा-

त्माकी है, तिसते इतर कुछ नहीं, ताते परमात्मा देवविषे सब कुछ सम्भवता है, आदि चित्तकला ब्रह्मारूप होयकरि उदय भई है, तिस भावनाके अनुसार आपको ब्रह्माका शरीर देखत भई, तिस कमलज ब्रह्माने कलनारूप जगत् रचा है, देवता, दैत्य, मनुष्य, स्थावर, जगम रूप जगत् संकल्पविषे स्थित है, जवलज उसका सकल्प है, तवलज तैसेही स्थित है जब सकल्प मिटि जावैगा तब सृष्टि भी नष्ट होजावैगी, जैसे तेलते रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे जगत् भी हो जावैगा, सो आकाशवत् सबही कलनामात्र है, दीर्घस्वप्नवत् स्थित है, वस्तुते न कोऊ उपजा है, न मरता है, परमार्थते तो ऐसे है, अरु अज्ञानकरि सब पदार्थ विकारसंयुक्त भासते हैं, न कोऊ वृद्ध है, न नष्ट होता है, तिसविषे और विकार कैसे मानिये, जैसे पत्रकी रेखा होवे, तिसके उपजने अरु नाश होनेविषे वनको कुछ अधिकता और ऊनता नहीं होती, तैसे शरीरके उपजने अरु नष्ट होनेविषे आत्माको लाभ हानि कुछ नहीं सब जगत् दृश्य भ्रांतिकरि के भासता है, ज्ञानदृष्टिकरि देख, अज्ञानिवत् क्यों मोहित होता है ? जैसे मृगतृष्णाका जल प्रत्यक्ष भासता है, सो मिथ्या भ्रममात्र होता है, तैसे ब्रह्माते आदि तृणपर्यंत सब भ्रांतिमात्र है, जैसे आकाशविषे दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे मिथ्याज्ञानकरि जगत् भासता है, जैसे नौकापर बैठेको तटके वृक्षस्थान चलते दृष्टि आते हैं, तैसे भ्रमदृष्टिकरि जगत् भासता है, इस जगत्को तू इद्रजालवत् जान, मायाकरि रचा जगत् देह पिंजर है, मनके मननकरि असत्यरूपही सत्यकी नाई स्थित भया है, और जगत् द्वैत कुछ हुआ नहीं, ब्रह्मसत्ता ज्योंकी त्यों स्थित है, और शरीरादिक कैसे किसकी नाई स्थित कहिये, परंत तृण आदिक जो जगत् आडवर है, सो भ्रांतिमात्र मनकी भावना करि दृढ़ हो भासता है, असत्यही सत्यरूप हो स्थित भया है ॥ हे रामजी ! यह प्रपंच नानाप्रकारकी रचनासंयुक्त भासता है, तो भी अतरते तुच्छ है, इसकी कामना तृष्णा त्यागकरि सुखी होहु, जैसे स्वप्नविषे बड़े आडवर भासते हैं, सो भ्रांतिमात्र असत्यरूप है, वास्तवते कुछ नहीं, तैसे यह जगत् दीर्घ कालका स्वप्न है, चित्तकरि कल्पित है, देग्नेविषे यद्वा

विस्ताररूप भासता है, विचार करिके ग्रहण करिये तो हाथ ऊपर आता है, जैसे स्वप्नस्थि जाग्रतविषे कष्ट नहीं पाई जाती जैसे पुनः अपना रचा गृह बंधन करता है, तैसे अपना रचा जगत् मनको दुःख है, ताते इसको त्याग करहु, जिस पुरुषने इसको असत्य जाना है जगत्की भावना बहुरि नहीं करता, जैसे मृगतृष्णाके जलको जिसने अन्न जाना है, सो पानके निमित्त धावता नहीं, जैसे अपने मनकी कस्तीसों बुद्धिमान् राग नहीं करता, तैसे ज्ञानवान् जगत्के पदार्थविषे राग नहीं करता, अरु जो अज्ञानी हैं, सो रागकरि बंधायमान होते हैं, जैसे स्वप्नविषे असत्य स्त्रीसों चेष्टा करते हैं, तैसे अज्ञानी असत्य जगत्के सत्य जानिके चेष्टा करते हैं, बुद्धिमान् सत्य मानिकरि नहीं करते, जैसे जेयरीविषे सर्प भासता है, तैसे मनके मोहकरि जगत् भासता है, अरु भयदायक होता है, सर्वे जगत् भावनामात्र है, जैसे जलविषे चंद्रमाका प्रतिबिम्ब बंचल भासता है, तिसके ग्रहणकी इच्छा वालक करता है, बुद्धिमान् नहीं करता, तैसे जगत्के पदार्थकी इच्छा अज्ञानी करते हैं, ज्ञानवाय नहीं करते ॥ हे रामजी ! यह म परमगुणका समूह तुझको उपदेश किया है तिसकी भावना करिके तू सुखी होवैगा, अरु जो मूर्ख हम मधुतोंको त्यागिके दृश्यकी ओर सुखरूप जानिके लगते हैं, सो पुरुष तैसे हैं जैसे कोछ, शीतकरि दुःखी होवै अरु प्रत्यक्ष अग्निको त्यागिकरि अग्निविषे अधिक प्रतिबिम्बका आश्रय करै, तिसकरि शीत निवृत्त करै सो भद्र है, तैसे आत्मविचारको त्यागिके जो जगत्के पदार्थकी सुखके निमित्त इच्छा करते हैं, सो भद्र है, सब जगत् असत्य रूप है, मनके मननकरि रचा है, जैसे स्वप्नविषे चित्तकरि नगर भासता है, अरु स्वप्नविषे नगर अत्यन्त भारी, तो पुरुष कदाचित् नहीं जलता, तैसे जगत्के नाश उपरि आत्मनाश नहीं होता, उपजने बढने घटने नाश होनेते आत्मा स्थित है, जैसे मालिक अपनी कीड़ाके निमित्त इस्ती घोड़ा नगर चले जाता है अरु समस्त मालवा है, तो यह उपजने मिटनेविषे ज्योका त्यों है, जैसे बाजीगर बाजीको पसारता है, बहुरि लय करता है, सो अपातलबाजी बाजीगर ज्योंका त्यों है, तैसे आत्मा, जगत्की उत्पत्ति-

लयविषे ज्योंका त्यों है, तिसीका कुछ कदाचित् नष्ट नहीं होता, जो सब सत्य है तो किसीका कुछ नाश नहीं होता, इसकारणते जगत्विषे हर्ष शोक करना योग्य नहीं, अरु जो सब असत्य है, तो भी नाश किसीका न हुआ, अरु दुःख भी किसीको न हुआ, सत्य असत्य दोनों प्रकार हर्ष शोक नहीं होता, स्वरूपते किसीका नाश नहीं, सब जगत् ब्रह्मरूप है, तो दुःख सुख कहाँ है, ब्रह्मसत्ताविषे कुछ द्वैत जगत् बना नहीं, सब प्रत्यक्ष जो अनन्वय होता है, तो भी असत्यरूप है, तिस असत्यरूप ससारविषे ज्ञानवान्को ग्रहण करने योग्य पदार्थ कोऊ नहीं, जो जगत् सब भूतविषे ब्रह्मतत्त्व है, इतर कुछ नहीं, त्रिलोकीविषे तो इसी पदार्थके ग्रहणत्यागकी इच्छा करिये, जगत् सत्यरूप होवै, अथवा असत्यरूप होवै, ज्ञानवान्को सुखदुःख कोऊ नहीं, तृतीय भ्रांति दृष्टि अज्ञानीको दुःखदायक होती है, जो वस्तु आदिअतविषे असत्य है, सो मध्यविषे भी असत्य जानिये, तिसके पाछे जो रोप रहता है, सो सत्यरूप है, जिसकारि असत्य भी सिद्ध होता है, जो मोहकारि आवृत बालबुद्धि है, सो जगत्के पदार्थकी इच्छा करते हैं, बुद्धिवान् नहीं करते, बालकको जगत् विस्ताररूप भासता है, तिसकारि अपना प्रयोजन वाछते हैं, बहुरि सुखदुःख भोगते हैं, तू बालक मत होहु, जगत् अनित्य है, इसकी आस्था त्यागिकारि सत्यात्माविषे स्थित होहु, अरु जो आपसयुक्त सपूर्ण जगत् असत्वरूप जानै, तो भी विपाद कुछ नहीं, जो आपसयुक्त सब सत्य जानै तो भी इस दृष्टिकारि हर्ष शोक नहीं, ये दोनों निश्चय सुखदायक हैं, आपसयुक्त सब असत्यरूप जानेगा तो दुःख नहीं होता ॥ वाल्मीकिरुवाच ॥ जव इसप्रकार वसिष्ठजीने कहा, तब सूर्य अस्त हुआ, सब सभा नमस्कार करि के अपने स्थानको गई, बहुरि सूर्यकी किरणोंसग अपने आसनपर आय बैठे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे यथार्थोपदेशयोगो नाम पंचचत्वारिंशत्तम सर्गः ॥ ४५ ॥

पट्टचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४६.

यथाभूतार्थबोधयोगवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो धन स्त्री आदि नष्ट हो जावें तो इन्द्र-जालकी वाजीवत् देखिये, इसकारि भी शोकका असर नहीं होता, क्षण दृष्टिविषे आये बहुरि नष्ट होगये, तिनका शोक करना व्यर्थ है, गधर्व-नगर जो रत्नमणिकरि भूषित किया होवै, अथवा दुःखकारि दूषित किया होवै, हर्षशोकका स्थान कहां है, तैसे अविद्याकारि रचे पुत्र स्त्रीधनादिक है, तिनके सुखदुःखका क्रम कहां है, जो पुत्रधनादिक बढ़ें तो भी हर्ष करना व्यर्थ है, जैसे मृगतृष्णाका जल बढ़ा तो भी अर्थ सिद्ध नहीं करता, तैसे धन दारा आदिक बढ़ें तो हर्ष कहां है, शोकवान्ही रहता है वह कोन पुरुष है, जो मोहमायाके बड़े हुए शांतिवान् होवै, वह दुःखदायक है, जो मूढ़ हैं, सो भोगको देखिकै हर्षवान् होते हैं अधिकते अधिक चाहता है, अरु बुद्धिमान्को तिन भोगते वैराग्य उपजता है, जिनको आत्माका साक्षात्कार नहीं भया, अरु भोगको अतवत् नहीं जाना, तिनके भोगकी तृष्णा बढ़ती है, अरु जो बुद्धिमान् हैं, सो भोगको आदिते अंतवत् नहीं जानते हैं, दुःखरूप जानिकरि तिसकी इच्छा नहीं करते, ताते हे राघव ! ज्ञानवान्की नाई व्यवहारविषे विचरो, जो नष्ट होवै सो होवै, जो प्राप्त होवै सो होवै, तिसविषे हर्ष शोक न करहु, तिसको यथा-शास्त्र हर्षशोकते रहित भोगहु, अरु जो न प्राप्त होवै, तिसकी इच्छा न करहु, यह पंडितका लक्षण है ॥ हे रामजी ! यह ससार दुःखरूप भोग-कारि आया है, इसविषे मोहको प्राप्त नहीं होना, जैसे ज्ञानवान् विचरते हैं, तैसे विचरना, मृदवत् नहीं विचरना, यह ससार आडंबर अज्ञान-कारि रचा है, जो इसको ज्योंका त्यों नहीं देखते, सो कुत्रुद्धि नष्ट होते हैं, जिस जिस संसारके पदार्थकी इच्छा होती है, सो बंधनका कारण है, तिनविषे डूबि जाता है, जो बुद्धिमान् है सो जगत्के पदार्थविषे प्रीति नहीं करते, जिस निश्चयकारि जगत्को असत्यरूप जाना है, सो किसी पदार्थविषे बधमान नहीं होता, अविद्यारूप पदार्थ तिसको

खेद नहीं देते, वस्तु बुद्धिकारि खेंच नहीं सकता, जिककी बुद्धिविपे यह निश्चयहुआ कि, सर्व में हों, ऐसे जानिकै किसी पदार्थकी इच्छा नहीं करता ॥ हे रामजी ! शुद्ध तत्त्व जो सत्य असत्य जगत्के मध्यभाज है, तिसका अंतरते आश्रय करहु और जो अतर बाहिर जगत् दृश्य पदार्थ है तिनको मत ग्रहण करहु, इनकी आस्था त्यागिकारि परमपदको प्राप्त होहु, अति विस्तृत स्वच्छरूप आत्मविपे स्थित होहु, रागद्वेषते रहित सब कार्य करहु, जैसे आकाश सब पदार्थमें व्यापक अरु निर्लेप है, तैसे सब कार्य करत निर्लेप होहु, रागद्वेषते रहित होहु, जिस पुरुषको पदार्थविपे न इच्छा है न अनिच्छा है, कर्मविपे स्वाभाविक स्थित है, तिसको कर्मका स्पर्श नहीं होता, कमलवत् सदानिलेप रहता है, देखना सुनना आदिक इन्द्रियोंकरि व्यवहार होता है, ताते तुम इन्द्रियोंकरि व्यवहार करहु. अथवा न करहु, परतु इनविपे निरिच्छित रहो अभिमानते रहित होइकरि आत्मतत्त्वविपे स्थित होहु, यह मैं हों, यह मेरा है, इस मिथ्या कल्पनाते रहित सुखी होहु, इन्द्रियके अर्थका सार जो अहकार है, सो जब यह हृदयविपे न फुरेगा, तब तुम जो योग्य पदको प्राप्त होहुगे, रागद्वेषते रहित ससारसमुद्रको तारि जाहुगे, जब इंद्रियोंके रागद्वेषते रहित हो, तब मुक्तिकी इच्छा न करै, तौ भी मुक्तिरूप है ॥ हे रामजी ! इस देइते आपको व्यतिरेक जानिकारि जो उत्तम आत्मपद है, तिसविपे स्थित होहु, तब तुम्हारा परमयश होवेगा, जैसे पुष्प सुगाधित प्रगट होता है, यह ससाररूपी समुद्र है, तिसविपे वासनारूपी जल है, तिसविपे जो आत्मवेत्ता बुद्धिरूपी वेडेपर चढ़ते हैं, सो तारिजाते हैं, अरु जो नहीं चढ़ते सो डूबि जाते हैं, यह बोध मैं तुझको शुरधारकी नाई तीक्ष्ण कहा है, सो अविद्याके काटनेहारा है, जिसको विचारकरि आत्मतत्त्वविपे स्थित होहु, जैसे तत्त्ववेत्ता आत्मतत्त्वको जानिकारि व्यवहारविपे विचरते हैं, तैसे तुम भी विचरो, अज्ञानीकी नाई नहीं विचरना, जैसे जीवन्मुक्त पुरुषको नित्य लक्षका आचार है, तिमको अगीकार करना, भोगविपे दीन नहीं होना, मूढ़के आचारवत् आचार अंगीकार न करना, जो परावर परमात्मवेत्ता पुरुष हैं, सो न फटु ग्रहण करते हैं, न त्याग

करते हैं, न कीसीकी वांछा करते हैं, जैसा व्यवहार प्रारब्धवेगकरि प्राप्त होता है, तिसीविषे विचरते हैं, राग द्वेष किसीविषे नहीं करते, बड़ा ऐश्वर्य होवै, बड़े गुण होवै, लक्ष्मी आदिक बड़ी विभूति होवै, तो भी ज्ञानवान् अज्ञानीवत् अभिमान नहीं करते, अरु महाशून्य वनविषे खेदवान् नहीं होते, देवताका सुंदर वन विद्यमान होवै, तिसकरि हर्षवान् न होवै, न किसीकी इच्छा है, न त्याग है, जैसी अवस्था आनि प्राप्त होवै, रागद्वेषते रहित तिसीविषे विचरते हैं, जैसे सूर्य समभावसों लीन विचरता है, तैसे अभिमानते रहित देहरूपी पृथ्वीविषे विचरते हैं, अब तू भी विवेकको प्राप्त होहु, बोधके बलकरि इसविषे स्थित होहु और कीसी पदार्थकी ओर दृष्टि नहीं करनी, निर्वैर निर्मन दृष्टिको ले विचरना, समभावविषे सम उत्तम भाव पृथ्वीमें स्थित होना, ससारकी इच्छा दूरते त्यागकरि यथा व्यवहारविषे विचरना, परम शांतिरूप रहना ॥ वाल्मीकि उवाच ॥ जब इसप्रकार निर्मल वाणीकरि वसिष्ठजीने कहा, तब निर्मल चित्त रामजीका हृदय अमृतकरि शीतल अरु पूर्ण भया, जैसे पूर्णमासीका चंद्रमा अमृतकरि शीतल पूर्ण होता है, तैसे रामजी शांतिकरि पूर्ण भया ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे यथाभूतार्थबोधयोगो नाम षट्चत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ ४६ ॥

सप्तचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४७.

जगत्सत्यासत्यनिर्णय ।

॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! सर्व धर्म वेद वेदांतके पागड़, तुम्हारे शुद्ध वचनकरि मैं स्वस्थ भया हूँ, कैसे तुम्हारे वचन हैं, उदार विरक्तरूप हैं, कोमल अरु उचित हैं, तिन तुम्हारे वचनरूपी अमृतको पान करि मेरी तृप्ति नहीं होती ॥ हे भगवन् ! तुम राजस सात्त्विक जगत् कहने लगे थे, सो कह्यु सक्षिपते कहा था, तिनविषे अवकाशको पायकरि तुमने ब्रह्माजीकी उत्पत्ति कही, तिसकरि मुझको यह सदेह उत्पन्न भया, सो हृदयविषे विस्तारको पाता भया है कि, कह्यु ब्रह्माकी उत्पत्ति कमलते कही

हैं, कहूं आआशते, कहू अंडते, कहू जलते कही है, सो विचित्ररूप शास्त्र करि कैसे कहा है, तुम सब संशयके नाशकर्ता हो, कृपाकरि शीघ्र मुझको उत्तर कहौ॥वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! कई लक्ष ब्रह्मा हुए हैं, कई अनेक विष्णु रुद्र होते हैं, अब भी अनेक ब्रह्मांडविषे अनेक प्रकारके व्यवहार संयुक्त होते हैं, कई तुल्य होते हैं, कई बड़े छोटे कालके होते हैं, स्वप्नजगत्की नाई उत्पन्न होते हैं, कई तुल्य हैं, कई आगे होवगे,तिनविषे तुझने एक ब्रह्माकी उत्पत्ति पूछी है, सो सुन, अरु यह भी अनेक प्रकारके होते हैं, कवहू सृष्टि सदाशिवते उत्पन्न होती है, कवहू ब्रह्माते; कवहू विष्णुते, कवहू मुनीश्वर रचि लेते है, कवहू ब्रह्मा कमलते उपजताहै, कवहू जलते, कवहू पवनते, कवहू अंडते उपजा है, कवहू किसी ब्रह्मांड-विषे इद्र त्रिनेत्र होता है, कवहू पुंडरीकाक्ष विष्णु होता है, कवहू सदाशिव होता है कवहू सृष्टिविषे पर्वत उपजते हैं, तिनकरि पृथ्वी निरभ्र हो रही है, कवहू मनुष्यकरि पूर्ण, कवहू वृक्षकरि पूर्ण होती है, अनेक प्रकार सृष्टिकी उत्पत्ति होती है, किसी ब्रह्माविषे मृत्युका भय होता है, कवहू पापाणमय होती है, कवहू मांसमय होती है, कवहू स्वर्णमय होती है, इसप्रकार पृथ्वी होती है, कई सृष्टि ऐसी हैं, चतुर्दश लोक हैं, किसी सृष्टिविषे कई लोकभये हैं किसी सृष्टिविषे ब्रह्मा नहीं हुआ,इसीप्रकार अनेक सृष्टि चिदाकाश ब्रह्मतत्त्वते फुरी हैं,बहुरि लय भई हैं,जैसे समुद्रविषे तरंग उपजिकरि लय होता है, तैसे आत्माविषे अनेक सृष्टि उपजिकरि लय हो जाती हैं,जैसे मरुस्थलविषे मृगतृष्णाकी नदी भासती है,जैसे पुष्पविषे सुगंधि होती है, तैसे परमात्माविषे जगत् है,तैसे सूर्यकी किरणोंविषे त्रसरेणु भासते हैं,तिनकी सख्या कही नहीं जाती; कोऊ ऐसा समर्थ भी होवै, जो तिनकी सख्या करे परंतु ब्रह्मतत्त्व-विषे जो सृष्टि फुरती हैं, तिनकी सख्या करनेको कोऊ समर्थ न होवैगा, जैसे वर्षाऋतुविषे ईश्वरके क्षेत्रविषे मच्छर होते अरु नष्ट हो जाते हैं, तैसे आत्माविषे सृष्टि उपजिकरि नष्ट हो जाती है, बड़ काल जाना नहीं जाना जिस कालविषे सृष्टिका उपजना हुआ है, आत्मतत्त्वविषे नित्यही सृष्टिका उपजना लय होना है, सो अत कछु नहीं, जैमे समुद्रते तरंग फुरते हैं उनते पूर्व और बहुरि उनते पूर्व और,इसीप्रकार आदि अरु अत कछु जाना

नहीं जाता, तैसे आत्माविषे सृष्टिका आदि अंत कुछ नहीं, देवता देत्य मनुष्य
 आदिक कई उपजिकरि लय भये हैं, कई आगे होवेंगे, जैसे यह ब्रह्मांड ब्रह्मा
 करि रचा है, तैसे अनेक ब्रह्मांड हो गये हैं जैसे अनेक घाटिका एक वर्षविषे
 व्यतीत होती हैं, तैसे वीते है, जैसे समुद्रविषे तरंग होते हैं, तैसे ब्रह्मतत्त्वविषे
 असंख्य जगत् होते हैं, कई सृष्टि हो वीती हैं, कई अव होती हैं, कई आगे
 होवेंगी, जैसे मृत्तिकाविषे घट होता है, जैसे वृक्षविषे अनेक पत्र होते हैं
 बहुरि मिटि जाते हैं जैसे ज्वलग समुद्र है, तिसविषे जल है, तबलग
 ऊर्मी तरंग आवर्त निवृत्त नहीं होते कई उपजते हैं, कई लय होते हैं, तैसे
 ब्रह्म चिदाकाश है, तबलग त्रिलोकीजगत् उपजिकरि लय होते हैं, ज्व-
 लग अपने स्वरूपका प्रमाद है, तबलग विकारसंयुक्त जगत् फुरते हैं बड़े
 विस्तारसंयुक्त भासता है, जब आत्मस्वरूप दृष्टिकरि देखेगा, तब कोऊ
 विकार न भासेगा, ज्वलग आत्मदृष्टिकरि नहीं देखा तबलग आभासग-
 तिविषे उपजते अरु मिटते हैं, न सत्य कहे जाते हैं, न असत्य कहाते हैं,
 वास्तवते ब्रह्म अरु जगत् विषे कुछ भेद नहीं, समुद्रविषे तरंगकी नाई
 अभेद है, भिन्न होइकरि जो भाँसते हैं, सो अविद्याकरि भासते हैं, विचार
 कियेते निवृत्त हो जाते हैं, चरअचररूप जगत् नानाप्रकारकी चेष्टासंयुक्त
 अनंत सर्वेश्वर आत्माविषे फुरते हैं, सो भिन्न नहीं, जैसे शाखा फूल फल
 वृक्षते भिन्न नहीं, भिन्न भासते हैं, ती भी अभिन्न है, तैसे आत्माते जगत्
 भिन्न भासते हैं, ती भी भिन्न नहीं, आत्मरूप है ॥ हे रामजी । मैं जो
 तुझको चतुर्दश भुवनसंयुक्त सृष्टि कही है, कोऊ अल्प कानिष्ठरूप है,
 कोऊ बड़े है, सो सब परमात्मा आकाशविषे उपजते हैं अरु वही रूप है,
 कवहुं ब्रह्मतत्त्वसों प्रथम ब्रह्म आकाश उपजता है, सो उपजिकरि प्रतिष्ठाको
 पाता है, तिसते ब्रह्मा उपजता हैं, तब तिसका नाम आकाशज होता है,
 कवहुं प्रथम पवन उपजता है, प्रतिष्ठित होता है, तिसते ब्रह्मा उपजता है,
 सो वायुज नाम हुआ, प्रजापतिकरि कवहुं होता है, कवहुं प्रथम जल
 उत्पन्न होता है, जलस्थित भया, तिसते ब्रह्मा उपजिकरि जलज नाम
 होता है, कवहुं प्रथम पृथ्वी उत्पन्न भई है, सो विस्तारभावको प्राप्त भई
 है, तिसते ब्रह्मा उपजा है, तब पार्थिवज नाम हुआ है, अमिते उपज

तव अग्निज नाम पाया है ॥ हे रामजी ! यह पंचभूतते ब्रह्माकी उत्पात्ति भई सो तुमको कही, जब चार तत्त्व पूर्ण होते हैं, पंचम तत्त्व सबते बढ़ता है, तब तिसते प्रजापतिउपजकरि अपने जगत्को रचता है, कवहुं ब्रह्मतत्त्वते आपही फुरि आता है, जैसे पुष्पते सुगंधि फुरि आती है तैसे ब्रह्माजी उपजिकरि पुरुषभावनाते पुरुषरूप स्थित होता है, तिसका नाम स्वयंभू होता है, कवहुं पुरुष जो विष्णुदेव है, तिसकी पीठसों उपजि आता है, कवहुं नेत्रते प्रगट होता है, तब प्रजापति नेत्रज होता है, कवहुं नाभिते उत्पन्न होता है, तब पद्मज होता है, वास्तवते सब मायामात्र है, स्वप्नवत् मिथ्यारूपही सत्य हो भासता है, जैसे मनोराज्य सृष्टि भासि आती है, तैसे यह जगत् है, जैसे नदीविषे तरंग अभिव्ररूप फुरते हैं, तैसे आत्मामों अभेद जगत् फुरता है, वास्तवते कछु है नहीं, जब शुद्ध सत्ताका आभास सेवदन फुरता है, तब वही जगत् रूप हो भासती है जैसे बालकके मनोराज्यविषे सृष्टि फुरती है, सो वास्तव कछु नहीं, तैसे यह है, कवहुं शुद्ध आकाशविषे मननकला फुरती है, तिसते स्वर्णका अंड उपजता है, अंडते ब्रह्मा उपजि आता है, कवहुं पुरुष विष्णुदेव जल-विषे वीर्य डारता है, तिसते पद्म उपजता है, तिसी पद्मसों ब्रह्मा प्रगट होता है, कवहुं सूर्यसों फुरि आता है, इसीप्रकार विचित्ररूप रचना ब्रह्म-पदते उपजती है, बहुरि लय हो जाती है, तेरे दिखानेके निमित्त मैंने अनेक प्रकारकी उत्पत्ति कही है, सो सब मनके फुरणेमात्र है, और हुआ कछु नहीं ॥ हे रामजी ! तेरे प्रबोधके निमित्त मैंने सृष्टिका क्रम कहा है, अरु इनहुका रूप है, सो मनोमात्र है, उपजि उपजिकरि लय हो जाती है, बहुरि दुःख, बहुरि सुख, बहुरि अज्ञान, बहुरि ज्ञान, बहुरि वध, बहुरि मोक्ष होते हैं, कवहुं मित्र, कवहुं शत्रु होते हैं, बहुरि मिटि जाते हैं, जैसे दीपकका प्रकाश उपजिकरि नष्ट हो जाता है, तैसे देह उपजिकरि नष्ट हो जाते हैं, कालकी उन्नता अरु विधेयता यही है कि, कोऊ चिरकाल-पर्यंत रहता है, कोऊ शीनही नष्ट हो जाता है, परंतु सबही बिनाकारूप है, ब्रह्माते आदि कीटपर्यंत जेते कष्ट आकार भासते हैं, सो कालके भेदको त्यागिकरि देख कि, मय नाशरूप हैं, कवहुं सत्ययुग, कवहुं त्रेता-

युग, कवहुं द्वापर, कवहु कलियुग आता है, वहुरि वहुरि वही आते हैं अरु जाते हैं, इसीप्रकार कालका चक्र पड़ा भ्रमता है, वहुरि मन्वंतरका आरंभ होता है, कालकी परंपरा व्यतीत होती है, जैसे प्रातःकालविषे वहुरि प्रातःकाल आता है, तैसे जगत्की वही वही गति है, वहुरि अंधकार, वहुरि प्रकाश होता है, ब्रह्मतत्त्वते स्फुरणरूप होइकरि वहुरि लीन होता है, जैसे तप्त लोहेते चिणगारे उड़ते हैं सो लोहविषे होते हैं, तैसे यहसबभाव चिदाकाशते उपजते हैं, सो चिदाकाशविषे स्थित हैं, कवहुं अव्यश्चरूप होते हैं, कवहुं प्रगट होते हैं, जैसे समुद्रविषे तरंग अरु वृक्षविषे पत्र होते हैं, तैसे आत्माविषे जगत् है, जैसे नेत्रदूषणकरि आकाशविषे दो चद्रमा भासते हैं, तैसे चित्तके फुरनेकरि आत्माविषे जगत् भासता है, तिसीविषे स्थिति अरु लय होते हैं, जैसे चद्रमाकी किरणें उत्पन्न स्थित होइकरि लय होती है, तैसे आत्माविषे जगत् है, सो स्वरूपते कहू आरंभ नहीं हुआ, मनके फुरणे करि भासता है ॥ हे रामजी ! आत्मा सर्वशक्ति है, जो शक्ति तिसते फुरती है, सो तिसीका रूप हो भासता है, जगत् सब असत्यरूप है, जिसके चित्तविषे महाप्रलयकी नाई असत्यका निश्चय है, सो पुरुष वहुरि संसारी नहीं होता, स्वरूपविषे जुड़ा रहता है, ऐसे महामति ज्ञानवान्की दृष्टिविषे सर्व ब्रह्मका निश्चय होता है, हमको यही निश्चय है कि, संसार नहीं सर्व ब्रह्मतत्त्वही सदा विद्यमान् है, अरु अज्ञानीकी दृष्टिविषे जगत् निरंतर सत्यरूप है, संसार उसको विद्यमान् है, सो वहुरि वहुरि उपजिकरि नष्ट होता है, स्वरूपते उपजने विनशनेकरि भी नष्ट नहीं होता, परंतु अज्ञानी जगत्को असत्य नहीं जानते, मदा स्थित जानते हैं, तिसकरि सब नष्ट होते हैं, सब पदार्थ जगत्के विनाशरूप हैं, परंतु दृश्यकरि जगत् असत्य नहीं भासता, जो पदार्थकी सत्यता दृढ हो गई है, सो नाशरूप है, रहना किसीका नहीं, कोऊ पदार्थ सत्य भासता है, कोऊ असत्य भासता है, इस जगत्विषे ऐसा कौन पदार्थ है, जो कलनारूप करनेकरि विस्ताररूप ब्रह्मविषे न वने, यह जगत् महाप्रलयविषे नष्ट हो जाता है, वहुरि उत्पन्न हो आता है, वहुरि जन्म अरु मरना होता है, सुख, दुःख, दिशा, आकाश, मेघ, पृथ्वी, पर्यंत, सब वहुरि वहुरि उपजि

आते हैं ॥ जैसे सूर्यकी प्रभा उदय अस्तको प्राप्त होती रहती है, तैसे सृष्टि उदय अस्त होती भासती है, वहुरि देवता वहुरि दैत्य लोकांतर क्रम होते हैं, स्वर्ग, मोक्ष, इद्र, चद्रमा, नारायण, देव, पर्वत, सूर्य, वरुण, अग्नि, आदिक लोकपाल वहुरि वहुरि हो आते हैं, सुमेरु आदिक स्थान पुरि आते हैं, तमरूप जो हस्ती है, तिनके भेदनेको सूर्यरूप केसरी सिंह उपाजि आते हैं, स्वर्ग इद्र अप्सरागण अमृतकरि आते हैं. धर्म अर्थ, काम, मोक्ष, क्रिया, कर्म, शुभअशुभरूप हो आते हैं यज्ञ, दान, होम आदिक सर्व क्रियाकरि सयुक्त जीव संसारी होते हैं, शुभकर्म करनेहारे स्वर्ग-विषे विचरते हैं, सुख भोगते हैं, पुण्यके क्षीण हुएते उनको गिराय देते हैं, व मृत्युलोकविषे आते हैं, इसप्रकार कर्म करते हैं, उपजते अरु नष्ट होते हैं स्वर्गरूपी कमल है, तिसविषे इद्ररूपी भँवरा है, तिस स्वर्गकी सुगंधि लेकर वह इद्र चलता रहता है, अपर इद्ररूपी भँवरा स्वर्गकमलकी सुगंधिको लेने आता है, जेता पुण्यकर्म किया होता है, तेता काल सुख भोगिकरि फिर नष्ट हो जाता है, अरु सत्ययुग आते हैं, सर्व देश, काल, क्रिया, द्रव्य जीव उपज आते हैं, जैसे कुलालचक्रकरिके वासन बनता है, तैसे चित्कला पुरणेकरि जगत्के अनेक पदार्थ उत्पन्न करती है, सुंदर स्थान जीवसयुक्त होते हैं, वहुरि नष्ट हो जाते हैं, असत्यमात्र जगत्काल जीवितते रहित शून्य मशान हो जाते हैं, कुलाचल पर्वतके आकारवत् मेघ जल वर्षा करते हैं, तिसविषे जीव बुद्बुदेरूप होइकरि स्थित होते हैं, द्वादशसूर्याग्नि उदय होते हैं, शेषनागके मुखते अग्नि निकसता है, तिसकरि सब जगत् दग्ध होता है, वहुरि अग्निकी ज्वाला शांत हो जाती है, एक शून्य आकाशही शेष रहता है, रात्रि हो जाती है, जब रात्रिका भोग चुकता है, वहुरि जीव जीर्ण देहकरि संयुक्त मनस्-प्रज्ञा रचि लेता है, इसप्रकार शून्य आकाशविषे मन जगत्को रचता है, जैसे शून्य स्थानविषे गधर्मायाकरि नगर रचि लेता है, तेमे जगत्को मन रचि लेता है, वहुरि प्रलय हो जाता है, इसप्रकार जगत्गण उपजिकरि महाप्रलयविषे नष्ट होते हैं, ब्रह्माके दिन वय हुएते फिर जब ब्रह्माका दिन होता है, तब वहुरि रचि लेता है; वहुरि महाप्रलयविषे ब्रह्मा-

दिक सब अंतर्धान हो जाते हैं, इसप्रकार प्रलयमहाप्रलय अनेक जगत्-
गण व्यतीत होवे हैं, महादीर्घ मायारूपी कालचक्र पड़ा फिरता है,
तिसविषे मे तुझको सत्य क्या कहौं, असत्य क्या कहौं, सर्व भ्रातिरूप
दासुरके आख्यानवत् जगत् है, कल्पनामात्राचित चक्र है, वस्तुते शून्य
आकाशरूप है, बड़े आरंभसंयुक्त विस्ताररूप भासता है, तौ भी असत्य
रूप है, जैसे भ्रमकरि दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे यह जगत् मूढके हृदय-
विषे सत्य भासता है, तुम मूढ होना नहीं, ज्ञानवान् वत् विचारिकारि
जगत्को असत्य जानना ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे जगत्स-
त्यासत्यनिर्णयो नाम सप्तचत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ ४७ ॥

अष्टचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४८.

दासुरोपाख्यानेवनोपरुदनवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । भोग अरु ऐश्वर्यकरिके जो चित्त खँचा है सो
गानाप्रकार क्रियाके आरंभ करते है राजस तामस सात्त्विककर्म करते हैं,
वह मूढ आत्मा शांतिको नहीं प्राप्त होता, जब भोगकी तृष्णाते रहित
होवै, तब आत्माको देखै, जिन पुरुषोंको इंद्रियगण वश नहीं करि सकते;
सो आत्माको प्रत्यक्ष हस्तविषे विल्वफलवत् देखते हैं, जिन पुरुषोंने
विचार करिके अहंकाररूपी मलिन शरीरका त्याग किया है, तिनका
शरीर जगत् रूप हो जाता है, जैसे सर्प कलुकीको त्यागता है, अरु नूतन
पाता है, तैसे मिथ्या शरीरको त्यागिकरि आत्मविचारते आत्मशरीरको
पाता है, ऐसे जो निरहंकार आत्मदर्शी पुरुष हैं, सो जगत्के पदार्थविषे
आसक्त भासते हैं, तौ भी जन्ममरणको नहीं पाते, जैसे अग्निकारि भूना
बीज क्षेत्रमें नहीं उपजता, तैसे ज्ञानवान् वदुरि जन्म नहीं पाते, अरु जो
अज्ञानी भोगविषे आसक्तबुद्धि हैं, सो मन अरु शरीरके दु खकरि दु खी
होते हैं, बारवार जन्म अरु मरणको पाते हैं, जैसे दिन होता है, वदुरि
रात्रि होती है, तैसे वे जन्ममरण पाते हैं, ताते तुम अज्ञानीकी नाई
नहीं होना, व्यवहार त्रेष्टा जैसे अज्ञानीकी होती है तेने करो, परंतु

अंतरते भोगादिककी ओर चित्तको न देहु, आत्मपरायण रखौ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! तुम जो कहा संसारचक्र दासुरके आख्यानवत् है, कल्पनाकारिकै रचित है, तिसका आकार वस्तुते शून्य है, यह तुमने क्या कहा इसको प्रगट करि कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! वर्णनके निमित्त मैंने जगत् मायारूप तुमसे कहा है, अरु दासुरके प्रसंगसे कुछ प्रयोजन न था, परंतु तैने पूछा है, तौ अब सुन ॥ हे रामजी ! इस सृष्टिविषे मगध नाम देश है, सो विचित्र वृक्ष फलकरि पूर्ण है बड़ा कदव वनस्पति ताल करिक जंगल विचित्ररूप पक्षीसहित है, मनके सोहनेद्वारा चारों ओरते निरंघ्र कमलपुष्पसंयुक्त तडाग वगीचे अति सुंदर देश है, तहा एक पर्वतके तटके ऊपर निरंघ्ररूप केलिका खड है अरु और अनेक वृक्ष जो फूल फलकरि पूर्ण जीवके जीवनरूप हैं, कोकिला आदिक पक्षी शब्द करते हैं तहां नगरविषे एक परमधर्मात्मा तापसी होता भया, दासुर तिसका नाम था, महातपकरि संयुक्त कदंबवृक्षपर बैठकरि वीतराग महाबुद्धिमान् तप करता था ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! ऋषीश्वर तापसी वनविषे किस-निमित्त आया था अरु कदंबवृक्षपर किसनिमित्त बैठा सो कारण कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! शरलोमानामक ऋषीश्वर तिसका पिता होता भया, मानो दूसरा ब्रह्मा था, सो तिस पर्वतपर रहता था, तिसके गृहविषे दासुर नामक पुत्र होता भया, जैसे बृहस्पतिके गृहविषे कच हुआ, तैसे शरलोमाने पुत्रमयुक्त वनविषे चिरकाल व्यतीत किया, तहाँ जगके क्षीण भोगकरि देहका त्याग किया अरु स्वर्ग लोकको गमन करत भया, जैसे पक्षी आलयको त्यागकरि आकाशमें उड़ता है, तिस वनविषे दासुर एकाएकी रहिगया पिताके वियोगकरि रुदन करत भया, जेमे कुज वियोगकरि कुम्हलाती है, जैसे हिमऋतुविषे कमलकी शोभा नष्ट हो जाती है, तैसे दीन हो गया, तब बड़ा अदृष्ट शरीर वनदेवी थी, सो दया करि आकाशजाणी करत भई ॥ हे ऋषिपुत्र बुद्धिमान् ! अजानीकी नाई क्या रुदन करता है, यह संसार सर्व असत् रूप है, नू इस संसारको देखना नहीं, यह ती नाशरूप महाचंचल है, सब काउ उत्पन्न अरु विनाश होता है, फोऊ पदार्थ स्थित नहीं रहता, ब्रह्माने आदि कीटपर्यंत जेता फटु जगत्

तुझको भासता है, सो सब नाशरूप है, इसविषे सदेह कछु नहीं, ताते तू पिताके मरनेका विलाप मत कर, यह बात अवश्य इसीप्रकार है, जो उत्पन्न भया है, सो नष्ट होवैगा, स्थिर कोऊ नहीं रहेगा, जैसे सूर्य उदय-होता है, वहुँरि अस्त होता है ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार अशरीरदेवीकी वाणी दासुरने सुनी, तब रक्तनेत्र दासुर धैर्यको प्राप्त भया, जैसे मेघका शब्द सुनकरि मोर प्रसन्न होता है, तैसे शांतिवान् होकरि यथाशास्त्र पिताकी जो क्रीया थी, सो सब करत भया. तिसके अनंतर सिद्धताके निमित्त तत्पदका उद्यम करत भया, ब्राह्मणका जो कर्म है, तप विद्या, सो सब शीख तिसके अध्ययनकरि श्रोत्रिय भया था, परतु अज्ञान हृदय था, ज्ञानी न था, ऐसा श्रोत्रिय होइकरि तपके निमित्त उठि विचार किया, कि कोऊ पवित्र स्थान होवै, तहां जाय तप करौ देखता देखता पृथ्वीविषे किसी स्थानमें चित्त विश्रांतिवान् न भया, सब पृथ्वी उसको अशुद्ध दृष्टि आई, कहूं कोऊ विघ्न भासै इसप्रकार सब पृथ्वीको अशुद्ध देखिकरि विचारत भया, सो और स्थान तौ सब अशुद्ध हैं; परतु वृक्षकी शाखापर बैठि तप करौ, ऐसा कोऊ उपाय होवै जो वृक्षकी शाखाके अग्रभागविषे मैं स्थिति पाऊं ऐसे चिंतनकरि अग्नि प्रज्वलितकरि अरु अपने मुखका मांस काटिकरि होमने लगा, तब सब देवतोंका मुख जो अग्नि है, सो विचारत भया कि, ब्राह्मणका मांस मेरे मुखविषे न आवै, तब अराचि जैसे देह धारिकरि ब्राह्मणके निकट आया, अरु कहत भया, जैसे ब्रह्माको सूर्य कहै, बडे प्रकाश शरीरको धरके अग्नि कहता भया ॥ हे ब्राह्मणकुमार ! जो कछु तुझको वांछित वर है सो माँग जैसे भडारको गोलि-करि मणि लेता है, तैसे मुझसों वर लेहु जब आग्निने ऐसे कहा, तब दासुरने पुष्प धूप सुगंधि आदिककरि अग्निका पूजन किया अरु प्रसन्न होइकरि कहत भया हे भगवन् ! प्राणाहुतीके पवन शरीरसों मेने तप करनेके निमित्त उद्यम किया है, सो और शुद्ध स्थान कोऊ नहीं मुझको भासता है, अरु मैं चाहता हों कि, इस वृक्षकी अग्र शिखाविषे स्थित होनेकी मुझका शक्ति होवै यहां बैठिकरि तप करौ, यह वर देहु, जब इसप्रकार मुनिपुत्रने कहा तब अग्निदेवने कहा, ऐसेही होवै, इसप्रकार कहिकरि अंत

धान हो गया, जैसे संध्याकालके मेघ अंतर्धान हो जाते हैं तब वरको पायके ब्राह्मणकुमार प्रसन्न भया, जैसे पूर्णमासीका चंद्रमा पूर्ण कलाकरि प्रसन्न होता है, तैसे भया, जैसे चंद्रमाके प्रकाशको पायकरि कमलिनी शोभती है तैसे वरको पायकरि शोभत भया ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दासुरोपाख्याने वनोपरुदनं नाम अष्टचत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ ४८ ॥

एकोनपंचाशत्तमः सर्गः ४९.

दासुरोपाख्यानअवलोकनवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार वरको पायकरि दासुर कर्दववृक्षके ऊपर चढ़नेकी इच्छा करता भया, कैसा है वृक्ष, अद्भुत सुदूर बड़ा विस्तार है जिसका, ऐसे वृक्षको देखिकै बुद्धिवान् दासुर वृक्षके टासके अग्रऊपर जाय बैठा, नूतनकमल पत्र ऊपर खिलते देखने लगा, दिशाका कौतुक चंचलरूप देखा, दृश्यरूप मानौ चंचल पुतली है, श्याम आकाश तिसका शीश है, तिसपर श्याम केशही प्रकाशरूप हैं, पाताल तिसके चरण हैं, मेघरूपी वस्त्र है, पुष्पवत् गौर अंग है, ऐसी दृश्यरूपी एक स्त्री है, समुद्र कैलास तिसके भूषण हैं, प्राणरूपी फुरणेतें जल चलता है, सो मानौ उसका झनकार है, मोहरूपी शरीर वनस्पति रोम है, सूर्य चंद्रमा जिसके कुंडल हैं, पर्वत वेड़े हैं, पवन प्राणवायु है, दिशा हस्त हैं, समुद्र आरसी है, सूर्यादिक उष्णता तिसके पित्त है, चंद्रमा कफ है, ऐसी त्रिलोकीरूप एक पुतली है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दासुरोपाख्याने अवलोकन नाम एकोनपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ४९ ॥

पंचाशत्तमः सर्गः ५०.

दासुरसुतबोधवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तिमके ऊपर स्थित होइकरि वह तप करने लगा, तहां तिसका नाम कर्दवतपासुर हुआ, एक क्षण दिशाको

देखिकै वहांते वृत्तिको खैंचत भया, पञ्चासन बांधिकरि मनको एकाग्र किया, सो दासुर परमार्थपदते अज्ञात था, फलकी कृपणताकरि कर्म-तरविषे स्थित था, फलकी ओर मन था, अरु जिस वृक्षका पत्र आकाशको लगता था, उस पत्रकेऊपर स्थित भया, अरु मनकरि चञ्चल आरभ किया, जेती कछु सामग्री विधि थी, सो सब यथाशास्त्र मनकरि करत भया, दश वर्ष मनविषे व्यतीत किये, सर्व देवताँका पूजन किया, गोमेध, अश्वमेध, नरमेध सब यथानिधिसंयुक्त मनकरि करत भया, ब्राह्मणोंको वह दक्षिणा दी, इस प्रकारते समय पायकरि उसका अंत'करण शुद्ध भया, विस्तीर्ण निर्मल चित्तविषे स्थित भया, बलात्कारसों ज्ञान उसके हृदयविषे प्रकाशित भया, आत्माके आगे वासना मलिन आवरण था, सो नष्ट हो गया, जैसे शरत्कालविषे तडाग निर्मल होता है, तैसे मुनीश्वरका चित्त संकल्पते रहित भया, तब वह जो मुनीश्वर वृक्षपर टासके अग्रमें बैठा था, तहां एक वनदेवीको अग्रभागविषे देखत भया, बड़े विशाल नेत्र अरु चपलरूप पुष्पकी नाई दंत, कामदेवकी नाई महा-सुंदर शरीर, अरु कामके मदकरि पूर्ण नील कमलकी नाई लोचन, मनके हरनेहारी है, तिसको मुनीश्वर कहता भया, अरु वह नम्रभूत होइ-करि देखत भई, जैसे कोकिला कुसुमकरि पूर्ण वनलताके आगे नम्र होवै, तैसे उसको कहत भया ॥ हे कमलनयनी । तू कौन है, कैसी तू शोभितरूप है, अरु इस पुष्पकरि संयुक्त लताविषे किसनिमित्त आय स्थित भई है, जब इसप्रकार मुनीश्वरने कहा, तब कामदेवको मोहनेहारी गौरी बोलत भई, ॥ हे मुनीश्वर । जो पदार्थ इस पृथ्वीविषे बड़े कष्टकरि प्राप्त होता है, सो महापुरुषकी कृपाकरि सुगम प्राप्त होता है, हम इस वनके देवता हैं, लीला करते फिरते हैं, अरु जिसनिमित्त मैं तुम्हारे आगे आई हौं सो सुनौ ॥ हे मुनीश्वर । पिछले दिनकी जो चेन्नशुद्ध त्रयोदशी थी, तिस दिन इद्रके नदनवनमें उत्साह हुआ था, तब सब वनदेवियाँ एकत्र भई थीं विलोकीमें आगमन किया था, तहां सब देवियाँ पुत्रसंयुक्त बड़े पुष्पकरि विलासकीड़ा करत भई अरु मैं अपुत्र थी, तिसकारण ते में दुःखित भई अरु दुःखके निवारने अर्थ तुम्हारेपास आई हौं, तुम अर्थके सिद्धकर्ता हो

बड़े वृक्षपर तुम स्थित हौं मैं अनाथ पुत्रकी बाँछाकरि तुम्हारे निकट आई हौं, ताते मुझको पुत्र देहु, अरु जो न देहुगे तो मैं आग्नि प्रज्वालि-
तकरि जलि मरौंगी इसप्रकार पुत्रका दुःख दाहकरि निवृत्त करौंगी ॥
हे रामजी ! जब इसप्रकार वनदेवीने कहा, तब मुनीश्वरने हँसकरि कहा,
अरु दया करिके हस्तमें पुष्प दिया ॥ हे सुंदरी ! तू जा, तुझको एक मा-
स उपरांत पूजनेयोग्य अरु महासुंदर पुत्र होवैगा, परंतु तेने जो इच्छा
धारी थी, जो पुत्र न प्राप्त होवै, तौ जालि मरौंगी, तिसकरि अज्ञानी पुत्र
होवैगा, यत्रकरि ज्ञान तिसको प्राप्त होवैगा, जब इसप्रकार मुनीश्वरने
कहा, तब प्रसन्न होइकरि वनदेवी कहत भई हे मुनीश्वर ! मैं यहां रहिकरि
तुम्हारी टहल करौंगी, परंतु मुनीश्वरने तिसका त्याग किया अरु कहा,
हे सुंदरी, तू अपने स्थानविषे जाय रह, तब वह अपनी वनदेवीविषे जाय
रही तिसको समय पाय पुत्र उत्पन्न हुआ, जब दश वर्षका बालक भया,
तब मुनीश्वरके निकट ले आई, आयकरि पुत्रसंयुक्त दोनोंने प्रणाम
किया, अरु पुत्रको मुनीश्वरके आगे स्थापन करि कहत भई ॥ हे भगवन् !
यह कल्याणमूर्ति बालक है, सो तुम हम दोनोंका पुत्र है इसको मैंने स-
पूर्ण विद्या शिखाई है, अरु परिपक्व किया है सर्वकावेत्ता भयाहै, परंतु केवल
ज्ञानको प्राप्त नहीं भया, ताते जिसकरि यह संसारयत्रविषे बहुरि दुःख
नपावै, सो ज्ञान कृपाकरि तुम इसको उपदेश करो. हे प्रभो ! जो शुभ कु-
लविषे उपजा होवै, अरु चाहे, मेरा पुत्र मूढ़ रहे, सो ऐसी बात कौन है ?
हे रामजी ! जब इसप्रकार देवीने कहा, तब मुनीश्वरने कहा, इसको तुम
यहां छोड़ि जाहु, तब वह देवी छोड़िकरि गमन करत भई अरु बालक
पिताके पास रहा, सो बड़े यत्रकरिके तिसको ज्ञानकी प्राप्ति भई, नानाप्र-
कारके उक्त आरयान, इतिहास, अरु अपने दृष्टांत करिपुकरि चिरपर्यंत
पुत्रको पढाता भया, वेदवेदांतका निश्चय अनुद्देश होइकरि उपदेश किया,
विस्तारकरिके कथाके क्रम जो अनुभव बड़े गूढ़ अर्थ है, सो कहे, जो
अपने अनुभवशते प्रत्यक्ष है, सो बलकरिके उपदेश किया शृंगार आ-
दिक जो अष्ट कर्म है, तिनते रहित परमार्थतत्त्वको उपदेश किया, जो
अर्थ भये कहता है, सो महात्मा पुरुषने इसको उपदेश किया, तिसकरि

जागा, अरु शांत आत्मा होता भया, जैसे मेघके शब्दकरि मोर प्रसन्न होता है, तैसे वह बालक प्रसन्न भया ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दासुरसुतबोधनं नाम पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५० ॥

एकपंचाशत्तमः सर्गः ५१

श्वेतथवैभववर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तब मैं भी कैलासवाहिनी गंगाजीके स्नानको चला जाता था; अदृष्ट शरीरसयुक्त आकाशकी वीथीमें सप्तापिके मंडलते चला था, जिस वृक्षपर वह बैठे थे, तिसके पाछे मैं आया, तब कछुक शब्द श्रवण किया, वनविपे जो वृक्ष हैं, तिनके उपर छिद्रसों शब्द होता है, जैसे मूँदे कमलसों भँवरेका शब्द होता है तैसे वृक्षके अग्रसों शब्द श्रवण किया, जो कहता है, हे पुत्र बुद्धिवान् ! तू श्रवण कर, मैं तुझको वस्तुके निरूपणनिमित्त आश्चर्याख्यान कहता हूँ ॥ एक राजा होता भया, सो महापराक्रमी अरु त्रिलोकीविपे उसका प्रसिद्ध नाम श्वेतथ, बड़ा लक्ष्मीवान् जगत्की रचना क्रम बढ़ करता है, अरु सब मुनि जो जगत्विपे बड़े नायक हैं, सो भी उत्तम बूडामणिकरि के तिसको शीशविपे धरते हैं, अरु कर्म जो करता है, सो सहस्र असंख्य हैं, नानाप्रकारके आश्चर्य व्यवहार करता है, अरु तिस महात्मा पुरुषको त्रिलोकीविपे किसीने वंश नहीं किया, सहस्रही तिसके आरंभ हैं, सुख अरु दुःखको देनेहारा है, तिसके आरंभकी संख्या कछु कही नहीं जाती, जैसे समुद्रके कछोलतरंगकी कछु संख्या कही नहीं जाती, तैसे उसके आरंभ हैं, अरु उसका जो वीर्य पराक्रम है, सो किसी शस्त्र अस्त्र अग्निकारि छेदा नहीं जाता, जैसे आकाशको मुष्टिप्रहारकरि तोडि नहीं सकता, तैसे वह है, बड़ी विस्तृत तिमकी भुजा हैं, अरु लीलाकरि आरंभको रचता है, तिसके आरंभ दूर करनेको कोऊ समर्थ नहीं, इन्द्र विष्णु सदाशिव भी समर्थ नहीं ॥ हे महाबाहो ! तीन उसके देह हैं, दिशाको भरि रहे हैं, तीन देहकरि जगत्विपे पसारि रहा है, उत्तम अधम मध्यम करिके अरु बड़े निस्ताररूपी आकाशने उत्पन्न भया है, अरु तहाही शरीरविपे स्थित भया है, जैसे आकाशका

पक्षी आकाशविषे रहता है, जैसे पवन आकाशविषे है, तैसे तिस पुरुषने तिस परमआकाशविषे वगीचेसयुक्त एक स्थान अपनी क्रीड़ाका रचा है, पर्वतके शिखरमे मोतीकी वल्लियां रची हैं, सप्त वावाडियां करी हैं, तिनकरि स्थान शोभता है, दो दीपक रचे हैं, जो तेल अरु वातीते रहित प्रकाशते हैं, सो शीत अरु उष्णरूप हैं, कवहू अधको, कवहू ऊर्ध्वको नगरविषे भ्रमते हैं, मूर्ख वगंकगण रचे हैं, कोऊ गण ऊर्ध्व स्थित हैं, कोऊ मध्य, कोऊ अधविषे स्थित हैं, कई दीर्घकालकरि नष्ट होते हैं, कई शीघ्रही नष्ट हो जाते हैं, कई वृक्षकरि आच्छादित हैं, कई वृक्षरहित हैं, नव द्वारकरि स्थान किया है, तिसमें निरंतर बहुत वृक्ष रोपे हैं, पच दीप देखनेनिमित्त किये हैं, तीन स्तंभ किये हैं, तिनविषे और छोटे स्तंभ किये हैं, मूलमेंके तिनऊपर लेपन किया है, पादतलीकरि सकुली किये हैं, महामायाकरि तिस राजाने वह नगर रचा है, नगरकी रक्षानिमित्त सेना रची है, एक नीति देखनेवाले यक्ष है, विवरक गणकरि वह चलते नानाप्रकारकी क्रीड़ा करते हैं, तिन शरीरकरि सब ठौरविषे विचरता है, यक्ष सब ठौरविषे समीप रहता है, लीलाकरि एक स्थानको त्यागिकरि और स्थानविषे जाय चेष्टा करता है, कवहू इच्छा होती है, तब चंचल चित्तसों भविष्यत् पुरको राचिकरि तिसविषे स्थित होता है, भयकरि वेष्टित हुआ तहाते उठि आता है, नेगरागिके गंधर्वनगरको रचता फिरता है, जब इच्छा करता है कि, भ उपजो तब उपजि आता है, जब इच्छा करता है कि, भ मरिजाऊ तब मरि जाता है, जैसे समुद्रविषे तरंग उपजते हैं, वहुरि लय हो जाते हैं, इसप्रकार राजा बड़े व्यवहारको करता है, बारबार रचना करिके कवहू आपही रुदन करने लगता है, भ क्या करा, भ अजानी हा, भ दुखी हा, चित्तसों आतुर होता है, ऐसे विचार करिके कवहू उदय होकरि बड़ा स्थूल हो जाता है, जैसे वर्षाकालकी नदी बढती है, तसे बढिकरि आपको सुरसी मानता है, विस्तारको पायकरि चलता फिरता है बड़े प्रकाशकरि प्रकाशता है, तिस महीपातकी बड़ी महिमा है, उचितरूप होइकरि नगरमें स्थित है ॥

इति श्रीयोगनामिष्टे स्थितिप्रकरणे श्वेतथर्वेभवनवर्णन

नाम एकपचाशत्तम सर्ग ॥ ५१ ॥

द्विपञ्चाशत्तमः सर्ग ५२.

ससारविचारवर्णनम् ।

हे रामजो ! जब इसप्रकार दासुरने कहा, तब वृक्षके अग्रभाग बैठे पुत्रने प्रश्न किया ॥ पुत्र उवाच ॥ हे भगवन् । वह श्वेतथ राजा है कौन जगत्त्रिपे जिसकी कीर्ति प्रसिद्ध है, अरु कौन नगर तिसने रचा है, जो भविष्यत् नगरविषे रहता है, रहना तो वर्तमानविषे होता है, भविष्यत् विषे कैसे रहता है, यह विरुद्ध अर्थ कैसे बनता है ? इस वचनकरि मेरी बुद्धि मोहित भई है ॥ दासुर उवाच ॥ हे पुत्र । मैं तुझको यथार्थ कहता हूँ वृथवाण कर, जिनके जाननेते संसारचक्रको ज्योंका त्यों देखेगा, कि इस वस्तुते क्या है, यह संसार आरभ असत्य उठा है, बड़े विस्तारसंयुक्त भासता है, तौभी असत्यरूप है, कछु हुआ नहीं, जैसे यह संसार स्थित है, तैसे मैं तुझको कहता हूँ, यह आख्यान मैंने तुझको जगत्, निरूपण निमित्त कहा है ॥ हे पुत्र । जो शुद्ध अचेत्य चिन्मात्र चिदाकाश है, तिसते जो सकल्प उठा है तिस संकल्पका नाम श्वेतथ है, सो आपही उपजता अरु आपही लीन हो जाता है, सब जगत् तिसका रूप है, जो बड़े विस्तारसंयुक्त भासता है, सो तिसके उपजनेकरि जगत् उपजता है, नष्ट होनेकरि नष्ट होता है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादिक सब तिसके अग्रग हैं, जैसे वृक्षके अंग टास होते हैं, जैसे पर्वतके अग शिखर होते हैं, तैसे तिसके अग हैं, शून्य आकाशविषे तिसने यह जगत् रूपी नगर रचा है, प्रतिभासके अनुसंधानते वही चित्कला विरचिपदको प्राप्त भई है, अरु चतुर्दश स्थान जो कहे हैं सो विस्तारसंयुक्त चतुर्दश लोक हैं, बन बगीचे उपवनसंयुक्त पर्वत महाचल मंदराचल सुमेरु आदिक कीड़ाके स्थान हैं, उष्ण शीत जो दो दीपक तेल वातीविना कहे हैं, सो सूर्य अरु चंद्रमा हैं, जगत् रूपी नगरविषे अब ऊर्ध्वको प्रकाशते हैं, सूर्यकी किरणोंका जो प्रकाश है, मानो मोतीके तरंग फुरते हैं, अरु इस समुद्र आगे क्षीर जल आदिक जो सप्त समुद्र हैं, सो चागाडियां हैं, जीनरूपी किरायती व्यवहार करते लेने देते अब ऊर्ध्वको जाते हैं, पुण्यकरि स्वर्ग-

लोकमें जाते हैं, पापकरि नरकको चले जाते हैं अरु जगत्त्रिविपे संकल्प-
करिके जो क्रीडाके निमित्त तिसने विवरण रचे हैं, सो देह है, कोऊ देवता
होइकरि ऊर्ध्व स्वर्गविपे रहते है, कोऊ मनुष्य होइकरि मध्यलोकविपे
रहते हैं, अरु दैत्य नाग आदिक पातालविपे रहते हैं, पवनरूपी प्रवाह-
करि समस्त यंत्र चलते फिरते हैं, अस्थितरूपी तिनविपे लकड़ियाँ हैं, रक्त-
मांसकरि लेपन किये हैं, कई दीर्घकालकरि नष्ट होते हैं, कई शीघ्रही
नष्ट हो जाते हैं, शीशपर केश हैं, सो श्याम वस्त्र है, कर्ण, नासिका, नेत्र
जिह्वा अरु मूत्रपुरीषके स्थान लिंग इन्द्रिय गुदा ये नव द्वार हैं, तिनसों निर-
तर पवन चलता है, शीत उष्ण रूपसों प्राण अपान है, नासिका आ-
दिक तिसके झरोखे हैं, भुजारूप गलियाँ हैं, पंच दीपक पंच इन्द्रिया हैं ॥
हे महाबुद्धिमान् ! यह सर्व सकलपरूपी मायाकरि रचे हैं, अहंकाररूपी
तिसविपे यज्ञ है, महाभयका स्थान यह अहंकारकरि होता है, देहरूपी
विवरण है, सो अहंकाररूपी यज्ञसंयुक्त विचरते हैं, असत्यरूप परंतु सत्य
होइकरि इसके साथ पीडा करते हैं, जैसे भांडविपे विलाड बैठे, जैसे भस्मका-
विपे सर्प बैठे, जैसे वाँसविपे मोती है, तैसे देहविपे अहंकार है, क्षणविपे
उदय होता है, क्षणविपे शांत हो जाता है, दीपकवत् देहरूपी गृहविपे
संक्रुल्य उठता है, जैसे समुद्रविपे तरंग उठते हैं, अरु भविष्यत नगर जो
कहा है सो सुन अपना जो कोऊ स्वार्थ चिंतवता है, कि यह कार्य इस-
मंकार करेगा अमुक दिन इस देशको जाऊगा, जैसे चिंतवता है, तेमे
भासि आता है, तिसविपे जाय प्राप्त होता है, मो अनहोतेको वर्तमान
करता है, ज्वलग दुर्वासना है, त्वलग अनेक दुःख होते हैं, अरु यह
दुष्ट मन अहंकार स्पृल हो जाता है, अरु संकल्पते गदित दुष्ट शीघ्रही इसका
नाश होता है, जब तू संकल्पनाशं करेगा, तब शीघ्रही कल्याणको प्राप्त हो-
वेगा, अपना संकल्प उठिकरि आपहीको दुःखदायक होता है, जैसे चाल-
कको अपने परछाईविपे बैतालकल्पना होती है, अरु आपही भय पाता है,
तैसे अपना संकल्प अनंत दुःखदायक होता है गुप्त कोउ नहीं पाता, मधुर्ण
जगत्त्रिन्तार संकल्पनारि होता है, आत्माकी मत्ताकी चट्टना है, चट्टुरि
नष्ट हो जाता है, विचार स्थिरे नहीं रहना जब मनविपे विचार उत्पन्न

होता, तब नष्ट हो जाता है, जैसे सायंकालविषे धूपका अभाव हो जाता है, जैसे प्रकाश उदय हुए तमका अभाव हो जाता है, विचार करिकै संकल्प आपही नष्ट हो जाते हैं, मन आपही क्रिया करता है, अरु आपही दुःख पाता है, वहुनि रुदन करने लगता है, जैसे वानर काष्ठके यंत्रकी कीलीको हिलाइकरि फँसता है, अरु निकस नहीं सकता, दुःख पाता है, तैसे अपनाही सकल्प आपको दुःखदायक होता है, संकल्पकरि जो कल्पित विषयका आनंद है, सो जब जीवको प्राप्त होता है, तब ऊँची ग्रीवा करि हर्षवान् होता है, जैसे अकस्मात् किसी वृक्षके फल ऊटके मुखमे आय लगे, अरु वह ऊँची ग्रीवाकरिकै विचारै, तैसे अज्ञानी जीव विषयकी प्राप्तिविषे ऊँची ग्रीवाकरि हर्षवान् होते हैं, क्षणविषे जीवको विषयकी प्राप्ति उपजती है, विशेषकरिकै इष्टकी प्राप्तिविषे बढ़ते हैं, जब कोऊ दुःख होता है, तब वह प्रीतिकी प्रसन्नता उठ जाती है, क्षणविषे विकारी होता है, क्षणविषे प्रसन्न हो बैठता है, वस्तु गुणकी प्राप्तिविषे हर्षवान् होता है, शुभसंकल्पकरि शुभको देखता है, अशुभ संकल्पकरि अशुभको देखता है, शुभकरि निर्मल होता है, अशुभकरि मलिन होता है, जैसे आगे तेरी इच्छा होवे तैसे कर, श्वेतधके मैने जो तुझको यह तीन शरीर कहे थे, उत्तम, मध्यम, अधम, सो सात्त्विक, राजस, तामस यह तीन गुण तीन देह हैं, यही सबका कारण जगत्विषे स्थित है, जब तामसी संकल्पके साथ मिलता है, तब नीचरूप पापचेष्टा कर्म करता है, महाकृपणताको प्राप्त होता है, मृतक होइकरि कृमि कीट जन्मको पाता है, जब राजसी संकल्पके साथ मिलता है, तब लोकव्यवहार करता है, स्त्रीपुत्रादिकके रागसो रजित होता है, पापकर्म नहीं करता, तब मृतक होइकरि ससारविषे मनुष्यशरीर पाता है, जब सात्त्विकी भावविषे स्थित होता है, तब धर्मज्ञानपरायण होता है, मोक्षपदकी तिसको अंतर्भावना होती है, धर्मज्ञान पायकरि चक्रवर्ती राजाकी नाई स्थित होता है, जब तिन भावोंको त्याग करता है, तब संकल्पभाव नष्ट हो जाता है, अक्षय परमपद शेष रहता है, ताते ससारदृष्टिको त्याग करिकै मनकरि मनको वश करके अंतरबाहिरते जो दृश्यका अर्थ चित्त-

विषे स्थित है, तिस संस्कारअकुरको निवृत्त करके शांतात्मा होवे ॥ हे पुत्र ! इसविना और उपाय नहीं, जो तू सहस्र वर्ष दारुण तप करे, अथवा लीलावत् आपको शिलासम चूर्ण करे, अथवा समुद्रविषे प्रवेश करे, वडवाग्निविषे प्रवेश करे, गर्तविषे गिरे, सङ्गधाराके सन्मुख युद्ध करे, अथवा सदाशिव तुझको उपदेश करे. ब्रह्मा, विष्णु, बृहस्पति दया करिके उपदेश करे, अथवा पातालविषे जाय स्थित होवे, पृथ्वीविषे स्वर्गविषे जाय स्थित होवे, इत्यादिकअपर स्थानविषे जावे, तो भी अपर उपाय कल्याणके निमित्त कोई नहीं, जैसे सकल्पका उपशम करना उपाय है, तैसे जो अनादि अविनाशी अविकारी परमपावन सुख है, सो सकल्पके उपशमते पाता है, ताते यत्नसों सकल्पको उपशम करहु, जेते कछु भाव पदार्थ है, सो सब सकल्परूपी तत्त्वसे परोए हुए है, जब सकल्परूपी तत्त्व दृष्टि पड़ता है, तब नहीं जानता कि, पदार्थ कहा गए, सत्य असत्य पदार्थ सब सकल्पमात्र हैं, जवलग सकल्प है, तवलग यह भासते हैं, सकल्पके निवृत्त हुएते असत्य हो जाते हैं, सकल्पकरिके जैसी जैसी चितवना करता है, क्षणविषे तैसे हो जाता है, संसारभ्रम सकल्पकरि उदय भया है, सकल्प निवृत्त कियेते चित्त अद्वैतके सन्मुख होता है, सर्व जगत् असत्यरूप है, मायाकरिके रचा है, जब सकल्पको त्यागिकरि यथाप्राप्तिविषे विचरेगा, तब तुझको खेद कष्ट न होवेगा, असत्यरूप जगत्के कार्यविषे दुःखित होना व्यर्थ है, आपसयुक्त जगत्को असत्य जानैगा, तब दुःख भी न होवेगा, जवलग जगत्का सद्भाव भासता है, तवलग दुःख होता है, जब असत्य जाना, तब दुःख भी नहीं रहता, जो बोधवान् है, तिनको कोई दुःख नहीं भासता, ताते जो नित्य प्राप्त सत्तारूप है, तिसविषे स्थित होहु, विकल्पके जो बड़े समूह हैं, तिनको त्याग करहु, अरु जो अद्वैत आत्मपद है, तिनविषे विश्रामसुखको प्राप्त होइकरि सुषुप्तिरूप चित्तवृत्तिको धारिकरिके विचरहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे संसारविचारगे नाम द्विपञ्चाशत्तमः सर्गः ॥ ५२ ॥

त्रिपञ्चाशत्तमः सर्गः ५३

जगत्त्रिकित्सावर्णनम् ।

॥ पुत्र उवाच ॥ हे भगवन् ! सकल्प कैसा है ? अरु सो उत्पन्न कैसे होता है ? अरु वृद्ध कैसे होता है ? अरु नाश कैसे होता है ? ॥ दासुर उवाच ॥ हे पुत्र ! अनंत जो आत्मतत्त्व है, सो सत्ता समानरूप है, सो चेतनसत्ता जब द्वैतके सन्मुख होती है तब चेतनताका लक्षण जो ज्ञानरूप है, सो संकल्पका अकुरज्ञान वही बीजरूपी सवित् उल्लासमात्र सत्ताको पायकरि घनभावको प्राप्त होता है, सोई फुरनाकारि आकाशको चेतता है तिसकरि आकाशको पूर्ण करता है, जैसे जलकरि मेघ स्पष्ट होता है, तैसे फुरनेकी दृढताकरि आकाश होता है, अपना स्वरूप इसको आत्म सत्ताते भिन्न भासता है, यह भावना चित्तविषे भावित हो जाती है, जैसे बीज अकुरभावको प्राप्त होता है, तैसे चित्तसवित् संकल्पभावको प्राप्त होता है, संकल्पहीकरि संकल्प उपजता है, आपहीकरि स्वतः बढ़ता है, तिसकरि सुखी दुःखी होता है, जब अचलरूपते चित्तसवेदन दृश्यकी ओर फुरता है, तब तिस फुरनेका नाम सकल्प होता है, स्वरूपते भूलिकरि जब दृश्यकी ओर फुरता है, तब सकल्प वृद्ध होता है, सोई वृद्ध हुआ जगज्जालको रचता है, जेता कछु प्रपच है, सो संकल्पका रचा सकल्प मात्र है, जैसे समुद्र जलमात्र होता है, जलते इतर नहीं, तैसे जगत् भी सकल्पते इतर नहीं, अरु आकाशमात्रते भ्रातिरूप जगत् फुरि आया है, जैसे मृगतृष्णाका जल भासता है, जैसे आकाशविषे द्वितीय चंद्रमा भासता है, तैसे तुम्हारा उपजना अरु बढ़ना भ्रममात्र है, जैसे तमका चमत्कार होता है, तैसे यह जगत् मिथ्या सकल्पकरि उदय हुआ तुझको भासता है ॥ हे पुत्र ! तेरा उपजना भी असत्य है, अरु बढ़ना भी असत्य है, जब तू इसप्रकार जानैगा, तब इसकी आस्था लीन हो जावैगी यह पुरुष है, वहस्त्री है, मैं हौं, तू है, यह जो भाव दुःखसुखकरि संयुक्त पदार्थ भासते हैं, सो यह अज्ञानकरिके व्यर्थ भासते हैं, इनविषे आस्थाकरिके अंतरते तपता रहता है, अहं त्व

आदिक दृश्य सब असत्यरूप है, जब यह भावना करेगा तब तू पृथ्वीविषे कल्याणरूप होइकरि विचरैगा, बहुरि ससारको प्राप्त न होवैगा. अहं त्व ते आदि लेकरि जब सब दृश्यकी भावना हृदयते जावै, तब इसका अभाव हो जावैगा ॥ हे पुत्र ! फलकोतोडिकरि मर्दन करनेविषे भी कुछ यत्न होता है, परतु आपकरि सिद्ध जो भावमात्र सकल्पका त्याग करना तिसविषे यत्न कुछ नहीं, फूलके ग्रहणाविषे भी यत्न है, हस्तका स्पन्द होता है, ताते जो कुछ भावरूप है, सो है नहीं, तो तिसके त्यागनेविषे क्या यत्न है, ताते कुछ है नहीं, यह दृश्य प्रपञ्च सबका जो होना है तिसका विपर्ययभाव करना कि, न मैं हूँ, न जगत् है, जिस पुरुषने इस दृश्य जगत्का सद्भाव सकल्प नाश किया है, सो शातरूप होता है, यह संकल्प तो एक निमेषविषे लीलासों जीति लेता है, भावरूप जो आत्मसत्ता है, तिसविषे जब अपना आप उपशम करे, तब स्वस्तिक होता है, अपने मनके सकल्पकरि मन सकल्पको छेदेगा, जो आत्मतत्त्वविषे स्थित होवैगा इसविषे क्या यत्न है, सकल्पके उपशम हुएते जगत् उपशम होता है, अरु सब दुःख ससारके मूलते नाश हो जाते हैं, सकल्प मन बुद्धि जीव अहंकार आदिक सब नाम है, सो भेद कहनेमात्र है, इनके अर्थरूपविषे भेद कुछ नहीं, जेता कुछ दृश्य प्रपञ्चजाल है, सो सब सकल्पमात्र है, सकल्पके अभाव हुएते कुछ नहीं रहता, ताते सकल्पको हृदयते काटहु, आकाशकी नाई जगत् शून्य है, जैसे आकाशविषे नीलता भ्रातिकरि भासती है, तैसे यह जगत् असत्य विकल्पकरि उठा है, सकल्प अरु जगत् दोनों असत्य हैं, ताते कुछ नहीं, सब असत्यरूप है, असत्यरूप सकल्पने सिद्ध किया है, तिसकी भावनामें आस्था करनी मिथ्या है, जब ऐसे जाना तब इष्टरूप किसको जानें अरु वासना किमकी करें, अरु अनिष्ट किसको जानें, सब धामना नष्ट हो जाती है, वासनाके नष्ट हुएते सिद्धताकी प्राप्ति होती है ॥ हे पुत्र ! जो यह सत्य जगत् होता तो विचार कियेते भी दृष्ट आता, सो तो विचार कियेते इसका शेष कुछ नहीं रहता, जैसे प्रकाशकरि देखेते तम दृष्ट नहीं आता, तैसे विचारकरि देखेते जगत् सत्य नहीं भासता, ताते अविचारते सिद्ध है, सो

असत्यरूप है, बुद्धिकी चपलताकरिके भासता है, जिस पुरुषकी जगत्-भावना उठि गई है, तिसको जगत्के सुखदुःख स्पर्श नहीं करते, निर्णय करि जो असत्यरूप जाना, तिसविषे बहुरि आस्था नहीं उदय होती, जब आस्था गई, तब भाव अभावबुद्धि भी नहीं रहती, संसारके सुख दुःख सब मिथ्या मनके फुरनेकरि रचे हैं, मनोराज्यके नगरवत् स्थित भए है, भूत भविष्य वर्तमान काल जगत् मनकी वासनाकरि फुरता है, मानसी शक्तिविषे स्थित है, सो मन क्षणविषे बड़ा दीर्घ आकार करता है, क्षणविषे सूक्ष्म आकारको धरता है, ग्रहण करिये तो ग्रहण किया नहीं जाता, जैसे समुद्रकी लहरीको ग्रहण करिये तो पकड़ी नहीं जाती तैसे मन है, यद्यपि बड़े आकारसयुक्त जगत् भासता है, तौ भी कुछ वस्तु नहीं, क्षणभंगुर असार है, वासनाकरि जगत् भासता है, वासनाके क्षय हु-एते शांत हो जाता है, जब तुझको वासना फुरै, तब तिसी कालविषे तिसको शीघ्रही त्याग करहु, यह दृश्य प्रपंच कुछ है नहीं, असत्यरूप है, ऐसी भाव-ना करिके वासना नष्ट हो जावेगी, इसविषे संदिह कुछ नहीं, जो यह सकल्प-रूप जगत् होवै, तौ इसके त्याग करनेविषे यत्न होवै यह तौ असत्यभूत प्र-पंच है, तिसका अनर्थ चिकित्साकरि तुझको खेद कुछ न होवेगा, जो हैही नहीं, तिसके त्यागविषे क्या यत्न है, जो यह संसार मूल सत्य होता, तौ इसके नाशनिमित्त कोऊ न प्रवर्तता, जैसे कोयलेको श्वेत करने नि-मित्त धोनेको कोऊ नहीं प्रवर्तता, तैसे सब जगत् असत्यरूप है, विचार कियेते कुछ नहीं पाता, ताते असत्य अहंकाररूप दृश्यको त्यागिकरि सत्य आत्माका अंगीकार करहु, जैसे धान्यसों तुप डारि देते हैं, अरु चावलका अंगीकार करते हैं, तैसे यत्नकरिके सर्व दृश्यको त्याग आत्मपदविषे प्राप्त होहु यह परमपुरुषार्थ है, और किया किसानिनिमित्त करता है, मल-रूप संसारका नाश करहु, जैसे तंदुलसों तुप दूर करते हैं तब वास्तव आकार तंदुल भासतेहैं, ताते युक्तिकरिके जान कि, संसार असत्य कृत्रि-मरूप है, तिसके नाशविषे क्या यत्न है, जैसे तावेसों मल युक्तिकरिके दूर करतेहैं, तब निर्मल भासताहै, तैसे युक्तिकरि दृश्य मल जब दूर होवै तब बोधस्वरूप प्राप्त होवै, तिस कारणते उद्यमवान् होहु ॥ हे पुत्र । यह संसार

संकल्पविकल्पते उत्पन्न भयां है, विचारकरि अल्पयनसों निवृत्त हो जाता है. अरु तू देख कि, यह कौन है, जो सदा स्थिर रहता है, सब पदार्थ असत्यरूप हैं, देखते देखते नष्ट हो जाते हैं, जैसे दीपकके प्रकाशकरि अवकाश अभाव हो जाता है, जैसे भ्रांति दृष्टिकरि आकाशविषे दूसरा चंद्रमा भासता है, स्वच्छ दृष्टिकरि दूसरा अभाव हो जाता है, तैसे विचारकरिके जगद्धर्म नष्ट होता है, न यह जगत् बेरा है, न तू इसका है, यह भ्रमकरि भासता है भ्रमको त्यागिकरि देख जो असत्यरूप है, अपनी गुरुत्वताका बड़ा ऐश्वर्य प्रकाशका विलास है, सो तेरे हृदयविषे मत होवै, यह मिथ्या भ्रमरूप है, अतरते उठे तो आपको भी अरु जगत्को भी असत्य जान आत्मतत्त्वते इतर कुछ नहीं, जब ऐसे निश्चय करेगा, तब जगद्भावना नष्ट हो जावेगी, सर्वात्मप्रकाश भासेगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे दासुरोपाख्याने जगच्चिकित्सावर्णन नाम त्रिपचाशत्तम सर्ग ॥ ५३ ॥

चतुःपंचाशत्तमः सर्गः ५४.

दासुरोपाख्यानसमाप्तिवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रघुकुलरूपी आकाशके चंद्रमा रामजी । जब इसप्रकार पुत्रको उपदेश किया, तब मैं उसके पीछे आकाशविषे स्थित था, सो कदंबवृक्षके अग्रभागमें जाय स्थित भया, जैसे मेघ वर्षांति रहित तूष्णीं होइकरि पर्वतके गिखरपर जाय स्थित होता है, तैसे मैं जाय स्थित भया, आगे दासुर जो गुरमा अज्ञानरूपी गजुका नाश करता है, अरु परम शक्तिकरि प्रकाशमान है, अरु तपकरि देह ऐसा हो गया है, मानो स्वर्णका चमत्कार है, तिस दासुरने मुझको अपने अग्रमें देखा कि, वसिष्ठमुनी आया है, ऐसे जानिकरि उठ अर्घ्य पाद्यकरि पूजन किया, बहुरि हम दोनों वृक्षके पत्रउपर बैठ गये बहुरि पूजन किया, जब पूजन करने लगा, तब हम दोनों कथाका प्रसंग चलाने लगे, तिम चर्चाके वचनकरि तिसके पुत्रको जगाते

भय ससारसमुद्रके पार करनेनिमित्त वहारि मैं वृक्षकी ओर देखता था, केसा वृक्षहै कि, महासुंदर फूलफलनकरि शोभायमान है, अरु दासुरकी इच्छाद्वारा मृग अरु पक्षी तिसके आश्रय रहते हैं, बहुत गुणसयुक्त वृक्ष मैं देखता भया, अरु तिसके पुत्रको हम और और कथा करिकैं विद्वान्दृष्टिओं रमणीय दृष्टांत अरु युक्तिसहित उपदेश करत भये नानाप्रकारके विचित्र इतिहासकरि तिस बालकको जगाया, रात्रिको सिद्धांत कथाविषे लागे रहे, हमको एक मुहूर्तवत् रात्रि व्यतीत हुई, जब प्रातः काल भया तब मैं ऊठि ठाड़ाभया दासुर अपने पुत्रसयुक्त मेरेसाथ चला, जहाँलग कदव-का आकाशतल था, तहालग आये, तिसके अतर मैं बहुतकरि तिनको ठहरावता भया, अरु मैं गंगाजीकी ओर चला, वहारि स्नान करिकैं सप्त-र्षिके मंडलविषे जाय स्थित भया ॥ हे रघुनंदन ! यह दासुरका आख्यान मैंने तुझको कहा है, यह जगत् प्रतिविव आभासके सदृश है, प्रत्यक्ष भासता है, तौ भी असत्यरूप है, जगत्के निरूपण निमित्त यह आख्यान श्रवण करायाहै, कि यह जगत् असत्यरूप है, कुछ वस्तु नहीं, बुद्धिकारि तुझको राग मत होवै, इस कथाका सिद्धांत हृदयविषे धारिकारि विचरै, तब संसाररूपी मल तुझको स्पर्श न करैगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थिति-प्रकरणे दासुरोपाख्यानसमाप्तिर्नाम चतुःपचाशत्तमः सर्गः ॥ ५४ ॥

पंचपंचाशत्तमः सर्गः ५५

कर्तव्यविचारवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह प्रपच है नहीं, ऐसे जानिकैं सब पदार्थते निराग होहु, जो वस्तुही न होवै, तिसकी आस्था करनी क्या है, यह प्रपच जो दृष्ट आता है, इसके भासने न भासनेविषे तुमको क्या है, तुम निर्विघ्न होइकरि आत्मतत्त्वविषे स्थित होहु, ऐसे जानो, जगत् है भी अरु नहीं भी, इस निश्चयकरि भी तुम असग होहु, इस चल अचल दृष्टि आनेविषे तुमको क्या खेद है ? ॥ हे रामजी ! यह जगत् न आदि है, अनादि है, केवल श्वेतथका जो चित्तसंवित् मनरूपहै,

तिसके फुरनेकरिके इसप्रकार भासता है, वास्तवते कुछ नहीं, यह जगत् किसी कर्ताने किया नहीं, न किसी अकर्ताने किया है, केवल आभासरूप है, आभासविषे कर्त्ता अकर्त्ता पदको प्राप्त भया है, अकृत्रिमरूप है, किसीका किया तो नहीं, इसकेसाथ तुझको सबध मत होवे, यह भावना हृदयविषे धार कि, है कुछ नहीं, काहेते जो किसी कर्त्ताकरि हुआ नहीं, आत्मा सर्व इन्द्रियोते अतीत है, जडकी नाई अकर्त्तारूप है, तिसको कर्त्ता कैसे कहिये ? यह कहना नहीं बनता, अकस्मात् यह जगज्जाल फुरि आया है, सो आभासरूप है, जो अकस्मात् उपजा तिसविषे आसक्त होना क्या है यह असद्भांतिरूप है, इसविषे आस्था मूढ बालक करते हैं, बुद्धिवान् तो नहीं करते, स्वरूपते जगत् कुछ उपजा नहीं, अरु नाश भी कुछ नहीं होता, निरतर दृष्टिमें आता है, अज्ञानकरि वारंवार भावना होती है, तो भी जगत् कुछ है नहीं, असत्-रूप है, प्रत्यक्ष निरतर नष्ट होता जाता है, तुम विचार करिके देखो, कि अवस्था स्थान कहा जाते हैं, अरु कहां गये हैं, ताते तुम सब इन्द्रियोते अतीत जो आत्मतत्त्व अकर्त्तारूप है, तिसविषे स्थित होइकरि निगत-ज्वर होहु, वास्तवते जगत् कुछ बना नहीं, आभाससत्ताविषे बना भासता है, तुम आभाससत्ताविषे नित्य दृढ होहु, जैसे हुआ है, तेसे है, भाव अभाव दु ख दिशा है, आदर्शरूपी आभासविषे दीर्घरूप दृश्य स्थित भया, सो जैसे हुआ है, तेसे है, विपर्यय नहीं होता ॥ हे रामजी ! दृश्य धर्मविषे आपराजित काल है, सो अनत है, दृश्य पदार्थका कुछ अंत नहीं, अरु जो आत्मविचारकरि देखिये तो स्वप्नयुत है, कुछ है नहीं, जो वस्तुते ऐसे होंवे, तिसविषे आस्था करिके यत्र करना व्यर्थ है, जगत्के पदार्थ नाशरूप है, इनविषे आस्था नहीं बनती काहेते कि, आत्मा सत् है, अरु जगत् अमत् है, अन्योन्य विलक्षण स्वभाव है, जड अरु चेतनका सयोग कुछ नहीं बनता, जो जगत्के पदार्थ स्थिर मानिये तो रहते नहीं, इस कारणते आस्था शोभा नहीं पाती, जेमे जलके तरंगका आश्रय लेकरि कोऊ पार हुआ चाहे तो दु न्न पाता है, तेसे जगत्के पदार्थका आश्रय कियेते दु खी होता है, जेगत्की आस्था

करनीही बंधन है, जगत् नाशरूप है, तुम स्थिररूप हो, ताते आस्थो नहीं सभवती, कहूं जलके तरंगका अरु पर्वतका सवध भया है ! जो तुम जगत्को असत्य जाना, अरु आपको सत्य जाना तौ भी जगत्के पदार्थनकी बांछा नहीं बनती, काहेते कि सत्यको असत्यकी बांछा नहीं संभवती, अरु असत्यको असत्यविषे भावना करनी क्या है, अरु जो आपसयुक्त जगत् सत्य जानते हौ, तौ भी बांछा नहीं सभवती काहेते कि, जो सत्य अद्वैत आत्मा है, तिसके समीप कुछ द्वैत वस्तु नहीं, तुम तौ एक अद्वैत हौ, बांछा किसकी करते हौ, वाते तुमको किसी पदार्थकी इच्छा अनिच्छा नहीं बनती, हेयोपादेयते रहित केवल स्वस्थ होइकरि अपने आपविषे स्थित होहु, कैसा आत्मतत्त्व है, जो सबका कर्ता है, सर्वदा अकर्ता है, कदाचित् कुछ किया नहीं, उदासीनकी नाई भाव है, जैसे दीपक सब पदार्थोंको प्रकाश करता है, अरु किसकी इच्छाद्वारा अर्थकी सिद्धि करनेनिमित्त नहीं प्रवर्तता, स्वाभाविकही प्रकाशरूप है, तैसे आत्मतत्त्व सबका कर्ता है, तिसका कर्ता कोऊ नहीं, जैसे सूर्य सबकी क्रियाको सिद्ध करता है, अरु आप किसी क्रियाके आश्रय नहीं । काहेते जो आपही प्रकाशरूप है, चलता है, अरु कदाचित् चलायमान नहीं भया, अरु जो सूर्यका प्रतिबिम्ब चलता भासता है, सो प्रतिबिम्बका चलना सूर्यविषे नहीं तैसे तुम्हार स्वरूप आत्मा सदा अकर्ता अचल है, तिसविषे स्थित होहु, जेता कुछ जगत् भासता है, तिसविषे विचरहु, परतु भावनाकारिकै इसविषे वधायमान मत होहु, यह असद्रूप है ॥ हे रामजी ! यद्यपि प्रत्यक्ष आदिक प्रमाणकरि जगत् सत् भासता है, तौ भी है नहीं, स्वतः चित्त होइकरि आपको विचार अरु आपविषे स्थित होहु, तब जगत् कुछ न भासेगा, जो प्रत्यक्ष बड़े तेज बल अरु वीर्यकरि सपन्न भासता है, अरु अतर्धान होइ गया, तौ सत्य कैसे कहिये, इस विचार करिकै भी तुमको जगत्की भावना नहीं बनती, जैसे चक्रपर आरूढ हुएते सब स्थान भ्रमते दृष्टि आते है, अथवा जैसे स्वप्ननगर भ्रमकारिकै भासता है, सो किसी कारणकार्यकरि नहीं होता, आभासरूप मनके पुरणेकरि उपाजि आता है जैसे कोऊ

जीव अकस्मात् आय निरुसता है, सो मित्राईका भागी नहीं होता, विचार कियेबिना, बुद्धिमान् तिसविषे रुचि नहीं बांधते, वह सुहृदताका पात्र नहीं, तेसे भ्रमकरिके जो जगत् भासा है, सो आस्थाकरिके भावना बांधने योग्य नहीं, जैसे चंद्रमाविषे उष्णता, अरु सूर्यविषे शीतलता, मृगतृष्णाकी नदीविषे जल, इनकी भावना करनी अयोग्य है, तेसे जगत्-विषे सत्यभावना अयोग्य है, यह सकल्पपुर स्वप्ननगर द्वितीय चंद्रमावत् असत्य है, भ्रमकरिके सत्य भासता है ॥ हे रामजी ! अतरते भावपदार्थकी आस्था लक्ष्मीको त्यागकर, अरु बाह्य लीला करते विचरहु, अंतरते अकर्त्ता पदविषे स्थित होहु, अरु सब भावपदार्थविषे स्थित सवते अतीत होहु, आत्मा सब पदार्थविषे सर्वकाल स्थित है, अरु सवते अतीत है, तिसकी सत्ताकरिके जगत् नीतिविषे स्थित है, जैसे दीपककरि सब पदार्थ प्रकाशवान् होते हैं, अरु दीपक इच्छाते रहित प्रकाशता है, तिस करि सबकी क्रिया सिद्ध होती है, अरु जैसे सूर्य आकाशविषे उदय होता है, अरु तिसके प्रकाशकरि जगत्का व्यवहार होता है, तेसे अनिच्छित आत्माकी प्रकाशसत्ताकरि सब जगत् प्रकाशता है, जैसे इच्छाते रहित रत्नका प्रकाश होता है, अरु स्थानविषे पसर जाता है, तेसे आत्मदेवकी सत्ताकरिके जगत्गण प्रवर्तते हैं, ताते कर्त्ता हैं, सब इन्द्रियके विषयते अतीत हैं, इस कारणते अकर्त्ता अभोक्ता हैं, अरु सब इन्द्रियोंके अतर्गत स्थित हैं, इस कारणते कर्त्ता भोक्ता वही हैं, इसप्रकार दोनों आत्माविषे बनते हैं, कर्त्ता भोक्ता भी सम्भवता है, अरु अकर्त्ता अभोक्ता भी सम्भवता है, जिसविषे तू अपना कल्याण जाने, तिसविषे स्थित होहु ॥ हे रामजी ! इसप्रकार निश्चय करौ कि, सब मही हों, अकर्त्ता अभोक्ता हों ऐसी दृढ़ भावना करि जगत्के कार्यको करते भी कटु व्रतन न होवेगा, अरु सब आत्मा कर्तव्य भोक्तव्यते रहित है, इसप्रकार निश्चय कियेते भोगकी वासना निवृत्त हो जावेगी, तत्र चेतन भोगकी ओर चहुँ न आवेगा, जिसको यह निश्चय है कि, मैं कदाचित् कटु क्रिया नहीं, सदा अक्रिय-रूप हों, मो भोगके समूहकी कामना किसनिमित्त करेगा, अरु त्याग किसका करेगा, ताते तुम यही निश्चय धरहु कि, मैं नित्य अकर्त्तारूप

हौ, जब यह बुद्धि दृढ होवैगी, तब परम अमृतरूप जो समानसत्ता है, सो शेष रहैगी, अथवा यही निश्चय धरहु, कि सबका कर्त्ता मैंही हौ, मैं महाकर्त्ता हौ, सबके अंतर स्थित होइकरि सब कार्य मैं करता हौ ॥ हे रामजी ! यह दोनों निश्चय तुझको कहे हैं, जिसविषे तेरी इच्छा होवै, तिसविषे स्थित होहु, जहां यह निश्चय होता है, कि सबका कर्त्ता मैं हौ, सब जगत् भ्रमभी मैं हौ, तब इन पदार्थनके भावअभावविषे राग दोष न होवैगा, जो सब आपही भया, तौ राग दोष किसका करैगा, उसको यह निश्चय होता है, कि यह शरीर मेरा दग्ध होता है, वह शरीर सुगंधादिककरि लीला करता है, तिसको खेद अरु उच्छास किसका होवै, ताते तुझको जगत्के क्षोभ, उच्छास, उदय, अस्तविषे सुख दुःख मत होवै, सबका कर्त्ता मैं हौ तौ खेद उच्छास भी मैं करता हौ, जब आत्मा अरु कर्तव्यकी एकता हुई, तब खेद उच्छास सब आपही लय हो जाता है, सत्ता समान शेष रहता है, सोई सत्ताभाव पदार्थविषे अनुस्यूत होइकरि स्थित है, तिसविषे जब चित्तकी इच्छा स्थित होती है, तब चञ्चुरि दुःखको नहीं प्राप्त होता ॥ हे रामजी ! सबका कर्त्ता आपको जान, कि कर्त्ता पुरुष मैं हौ, अथवा अकर्त्ता जान, कि मैं कुछ नहीं करता, अथवा दोनों निश्चय त्यागिकरि निःसंकल्प निर्मन होहु, तब जो तेरा स्वरूप है, सोई सत्ता शेष रहैगी, अरु यह जगत् है, यह मैं हौ, यह मेरा है, इस कुत्सित भावनाको त्याग करहु, इस अभिमानविषे स्थित नहीं होना, इस देहविषे अहंकार कालसूत्र नामकारिकै नरककी प्राप्ति का कारण है, नरकका जाल है, शस्त्रकी वर्षा होती है, तिन दुःखनते अधिक दुःखस्थान देह अभिमान है, अर्थ यह कि अंत दुःखदायक है, ताते पुरुष प्रयत्नकरिकै इसका त्याग करौ, यह सबके नाशविषे स्थित है, भावी कल्याण जो श्रेष्ठ पुरुष है, सो इसको स्पर्श नहीं करते, जैसे चंडाली होवै, अरु तिसकी गोदविषे श्वानका मांस होवै, तिससे श्रेष्ठ पुरुष संग नहीं करते, तैसे देहाभिमानके साथ स्पर्श नहीं करना, यह महानीच है, यह अहंकाररूपी वादल नेत्रके आगे पटल आया है, तिसकरि आत्मा नहीं भासता, जब विचारकरि तिम पटलको दूर करेगे

तब आत्मसत्ता प्रकाश उदय होवैगा, जैसे मेघघटाके दूर हुएते चंद्रमा प्रकाश आता है, तैसे अहंकारके अभावेते आत्मा प्रकाशता है, जब तू इन निश्चयविषे कोई निश्चय धरैगा, तब सब दुःखनते रहित शांत-पदको प्राप्त होवैगा, यह निर्णय सबते उत्तम है, इस निश्चयविषे उत्तम पुरुष सदा स्थित है, अब तुम भी विधि अथवा निषेध दोनोंविषे कोई निश्चय धारहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे कर्तव्यविचारो नाम पञ्चपचाशत्तमः सर्गः ॥ ५५ ॥

पट्पंचाशत्तमः सर्गः ५६

पूर्णस्वरूपवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे ब्राह्मण ! जेते कह्यु तुमने सुंदर वचन कहे है, सो सत्य है, अकर्तारूप, आत्मा, कर्ता, अभोक्ता, सबका भोक्ता, भूतको धारनेद्वारा, सबका आश्रयभूत अरु सर्वगत, व्यापक, चिन्मात्र निर्मलपद अनुभवरूप देव सर्व भूतके अंतर स्थित है ॥ हे प्रभो ! ऐसा जो ब्रह्मतत्व है, सो मेरे हृदयविषे रम्य हुआ है, तुम्हारे वचनकरि प्रकाशने लगा है, तुम्हारे वचन शीतल शातरूप तप्तताको मिटाते हैं, जैसे वर्षाकरि पृथ्वी शीतल होती है, तैसे मेरा हृदय शीतल भया है, आत्मा उदामीनकी नाई अनिच्छित स्थित है, कर्तव्य भोक्तव्यते रहित अरु सब जगत्को प्रकाशता है, सब क्रिया तिसकरि सिद्ध होती हैं, इस कारणते कर्ता भी वह है, अरु भोक्ता भी वही है, परंतु कह्यु सशय मुझको है सो हृदयविषे विस्तारको प्राप्त भया है, तिसको अपनी वाणीकरि छेदहु, जैसे चंद्रमाका प्रकाश तमको नाश करता है, तैसे संशय दूर करहु, कि यह सत्य है, यह असत्य है; यह मैं हूँ वह और है, इत्यादिक द्वैतकल्पना एक अद्वैत विस्तृत शानरूपविषे कहते स्थित भई हैं, निर्मलविषे मल धेमेहुआ है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसते प्रश्नका उत्तर मैं मित्रांत कालविषे कहैगा, अथवा तू आपही जानि लेवैगा, मोनउपाय जो यह भान्न है, तिनका मित्रांत जब भली प्रसन्न तेरे हृदयविषे स्थित होवैगा नन तू इस प्रश्नका

पात्र होवैगा, अनर्थ योग्य न होवैगा तिस अवस्थाते अन्यथा नही होता ॥ हे रामजी ! सुदरस्त्रियोंकी सुंदरवाणीसों गीत होता है, तिसके अधिकारी कामी जीव यौवनवान् पुरुष होते हैं, तैसे तू सिद्धांत अवस्थाविषे मेरे वचनका अधिकारी होवैगा, जैसे रागमयी कथा बालकके आगे कहनी व्यर्थ होती है, तैसे बोधसमयविना उदार कथा कहनी व्यर्थ होती है, जैसे शरत्कालविषे पत्रसंयुक्त वृक्ष शोभता है, अरु वसंतऋतुविषे पुष्पकरिशोभता है, तैसेही जैसी अवस्था पुरुषकी होती है, तैसा उपदेश कहना शोभता है, किसी समय कैसा किसी समय कैसा शोभता है, अरु उपदेश भी तब दृढ लगता है, जब बुद्धि शुद्ध होती है, मलीन बुद्धिविषे दृढ नहीं लगता, जैसे निर्मल वस्त्रके ऊपर केशरका रंग शीघ्रही चढ़ि जाता है मलीन वस्त्रके ऊपर नहीं चढ़ता, तैसे प्राप्त रूप जो आत्मा है, तिसका विज्ञान उपदेश सिद्धांत अवस्थावालेको लगता है, जिसको बोधसत्ता प्राप्त भई है, अरु तेरे प्रश्नका उत्तर मैंने संक्षेपमात्र कहा भी है, विस्तार करि नहीं कहा, जो तू नहीं जानता, तौ भी प्रत्यक्ष है, जब तू आपकरि आपको प्राप्त होवैगा, तब आपही इस प्रश्नके उत्तरको जानि लेवैगा, इसविषे सदेह कुछ नहीं, जब सिद्धांतकालविषे बोधको प्राप्त होइकरि स्थित होवैगा, तब मैं भी इस स्वप्नका उत्तर विस्तारकरि कहूंगा जब आपकरि अपना आप निर्मलकरैगा, तब अपने आपको जानि लेवैगा ॥ हे रामजी ! जो कर्ता अरु कर्मका विचार मैंने तुझको कहा है, तिसको विचारिकरि वासनाका त्याग करहु, जबलग ससारकी वासना इस हृदयविषे होती है, तबलग बंधमान है, जब वासना छेद होती है, तब मुक्ति होती है, ताते तू वासनाका त्याग करहु, अरु मोक्षार्थ जो वासना है, तिसका भी त्याग करहु, तब सुखी होवैगा, इस क्रम करिकै वासनाको त्याग प्रथम शास्त्र-विरुद्ध तामसी वासनाका त्याग करहु, बहुरि विषयकी वासनाका त्याग करहु, अरु मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा इस निर्मल वासनाको अंगीकार करहु, मैत्री अर्थ यह कि सबविषे ब्रह्मभावकरि द्रोह किसीका नहीं करना, लक्ष्मीवानके साथ मित्रभाव होवै, अरु दुःखीपर दया करनी, यह करुणा कहिये, अरु धर्मात्मा पुरुषको देखिकै प्रसन्न होना, इसका नाम

मुदिता है, पापीको देखिके उदासीन रहना, निंदा न करनी, इसका नाम उपेक्षा है, इन चरो प्रकारकी वासनाकरि मपन्न होना, अरु अतरते इनका भी त्याग करना, हृदयविषे इनका अभिमान भी न होवै, अरु बाह्य इनका व्यवहार होवै, वहुनि अंतरते दृश्यमें गुणकी वासना त्यागिकरि चिन्मात्र वासना रखनी, पीछे इनको भी मनबुद्धिके साथ मिश्रित जान त्याग करना, तब जिसकरि वासना त्यागी है, सो शेष रहैगा तिसको भी त्याग करना ॥ हे रामजी ! चिन्मात्रतत्त्वते कल्पना करिके देह इंद्रिया प्राण अरु तम प्रकाशवासनादिक भ्रममात्र भासि आये हैं, जब मूलसयुक्त इनको त्याग करेगा, मूल कहिये अहंकारसयुक्त, तब आकाशवत् सम स्वच्छ होवैगा, इसप्रकार सबको त्यागिकरि पाछे जो तेरा स्वरूप है, सो तू होहु, जो हृदयसो इसप्रकार त्यागिकरि स्थित होता है, सो पुरुष मुक्तिरूप परमेश्वर होता है, समाधिविषे रहै, अथवा न कर्म करे, अथवा करे जिसके हृदयते सब अर्थकी आस्था नष्ट भई है, सो मुक्त है, अरु उत्तम उदार चित्त है तिस पुरुषको करने न करनेविषे कुछ लाभ हानि नहीं होती, न समाधि करनेविषे अर्थ है, न तपकरि अर्थ है, काहेते कि, मन तिसका वासनाते रहित भया है ॥ हे रामजी ! मैं चिरकालपर्यंत अनेक शास्त्र विचारे हैं, अरु उत्तम पुरुषके साथ चर्चा करी है, परस्पर यह निश्चय किया है कि, भलीप्रकार वासनाका त्याग करना, ताते उत्तम मोन है, इसविना उत्तमपद पानेयोग्य कोऊ नहीं, जो कुछ देखने योग्य है, सो मैंने सब देखा है, अरु दशोदिशा भ्रमा हैं, तामें कितनेक जन यथार्थदर्शी दृष्टि आए हैं, अरु कितनेक हेयोपादेयसयुक्त मुझको दृष्टि आए हैं, यही यत्र करते हैं, इनते इतर कुछ नहीं करते, किसीको ग्रहणकी, और किसीको त्यागकी इच्छा होती है, नानाप्रकार क्रियाके आरमसों सब देहके अर्थ करते हैं, आत्माके अर्थ कुछ नहीं करते, पाताल स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि सब लोक देखे हैं, तिनविषे केतेक संत मुझको दृष्टि आए हैं, जिनने देखने योग्य आत्मतत्त्वपद देख्या हैं; और ग्रहण त्याग सब असत्य भ्रातिकरि उठे हैं, यह निश्चय जिनका गलित भया है ऐसे ज्ञानवान् कोई विरले हैं, सब ब्रह्माटका राज्य करें, अग्निविषे प्रवेश

करै, जलविषे प्रवेश करै, ऐसे ऐश्वर्य शक्तिकरि सपन्न भी होवै ता भी आत्मलाभविना जीवको शांति नहीं प्राप्त होती, बड़े बुद्धिवान् सतभी वहाँ है, जिनने अपनी इंद्रियांरूपी शत्रु जीते है, सोई शूरमे है, तिनको जरा जन्म मृत्युका अभाव है, वह पुरुष उपासना करने योग्य है॥ हे रामजी ! ज्ञानवान्को किसी दृश्य पदार्थविषे प्रीति नहीं होती, काहेते जो पृथ्वी आदिक पंचभूतकी सब ठौर पाते है, त्रिलोकविषे इनते इतर और पदार्थ कोऊ नहीं तौ प्रीति किसविध होवै ? युक्तिकारिकै ज्ञानवान् संसारसमुद्रको गोपदवत् करिकै तरि जाते हैं, अरु जिनने युक्तिका त्याग किया है, तिनको सप्तसमुद्रकी नाई संसार हो जाता है, अरु जो पुरुष उदारचित्त है, तिनको यह संपूर्ण जगत् कदववृक्षके गोलवत् हो जाता है, तिसविषे वह त्याग किसका करै अरु भोग किसका करै ? हेयोपादेयते रहित पुरुषको जगत् तुच्छ जैसा भासता है, इस कारणते जगत्के पदार्थनिमित्त यत्न नहीं करता, अरु जो दुर्बुद्धि जीव होते हैं, सो तुच्छ ब्रह्मांडरूप पृथ्वीपर युद्ध करते है, अनेक जीवकी घात करते है, ममताविषे बंधमान है, अरु यह जगत् कैसा है, संकल्पमात्रविषे नष्ट हो जाता है, अरु क्षणक्षणविषे आस्थाकरि यत्न करना बड़ी मूढता है, सब जगत् आत्माके एक अशकरि कल्पित है, इसकी उपमा तृणसमान भी नहीं इसप्रकार तुच्छरूप त्रिलोकी जगत्को जानिकरि आत्मवेत्ता किसी पदार्थके हर्षशोकविषे बंधमान नहीं होते, ग्रहण अरु त्यागते रहित है, सदाशिवके लोक आदि पातालपर्यंत जल रस देह जो राजस सात्विक तामसकरि संयुक्त जेते कछु जगत्के पदार्थ है सो ज्ञानवान्को प्रसन्न नहीं कर सकते, उसकी इच्छा किसीविषे नहीं होती, एक अद्वितीयात्मभावको प्राप्त भया है, आकाशवत् व्यापकबुद्धि होता है, अपने आपविषे स्थित है, चित्त दृश्यते रहित अचेतन चिन्मात्र है, शरीररूप जाल है, सोई भयानक कुहिड तिसकरि जगत् रूप कोटर-धूसर हो रहा है, सो तिस पुरुषका शांत हो जाता है, द्वितीय वस्तुका अभाव भया है, ब्रह्मरूपी बड़ा समुद्र है, तिसविषे झगके वोयेवत् कुलाचलपर्वत है, चेतनरूपी सूर्य है, तिसविषे मृगतृष्णाकी नदीरूप जगत्की

लक्ष्मी है, अरु ब्रह्मरूपी समुद्रविषे जगत् रूपी तरंग उठते अरु लय होते हैं, ऐसे जाननेहारा जो ज्ञानवान् है, तिसको यह जगत् आनददायक कैसे होवे ? सूर्य चंद्रमा अग्नि जो तुझको प्रकाशरूप भासते हैं, सो भी घट काष्ठ आदिकवत् जड़रूप हैं, जिसकारि यह प्रकाशते हैं, सो सबको सिद्ध करती आत्मसत्ता है, और कोऊ नहीं, देह जो रुधिर मांस अस्थिकरि बनी है, इन्द्रियांसंयुक्त वेष्टित है, तिस देह जगत् रूप डब्बेविषे चेतन जीवरूप रत्न है, तिसकारि विराजता है, चेतना जड़ मुग्धरूप है ॥ हे रामजी ! यह जो स्त्रीका देह भासता है, सो चर्मकी पुतली बनी है, तिसको देखिके मूढ बालक प्रसन्न होता है, जो बुद्धिमान् है, सो प्रसन्न नहीं होते, इसप्रकार ज्ञानवान् को विषयभोग प्रसन्न नहीं करते, जैसे वायुके चलनेकरि पर्वत चलायमान नहीं होते, तैसे ज्ञानवान् ससारके पदार्थकरि प्रसन्न नहीं होते, ज्ञानवान् तिस उत्तम पदविषे विराजते हैं, जिसकी अपेक्षाकरि चंद्रमा सूर्य पातालविषे भासते हैं अर्थ यह कि, इनका बड़ा प्रकाश भी तुच्छ जैसा भासता है, परम उत्तम पदविषे ज्ञानवान् विराजता है, अरु यह ससार मूढ जीव ससारी समुद्रविषे मर्षकी नाई बहे जाते हैं, जैसे हमको भासते हैं, तैसे कहते हैं, इस जगत् विषे ऐसा भाव पदार्थ कोऊ नहीं, जो ज्ञानवान् को रागकरि रजित करे, जैसे नगरका राजा होवे, तिसके ग्रहविषे महासुंदर निचित्ररूप रानियां होवें, तिसको ग्रामकी मूढ नीच स्त्रियां प्रमन्न नहीं कर सकतीं, तैसे यह जगत् के भाव पदार्थ तत्त्ववेत्ताके हृदयविषे प्रवेश नहीं कर सकते, जैसे आकाशविषे भेव बादर रहते हैं, परंतु आकाशको स्पर्श नहीं कर सकते, जैसे सदाशिव महासुंदर गौरीका नृत्य देखनेहारा है, अरु गौरीसंयुक्त है, तिसको वानरीका नृत्य हर्षदायक नहीं होता तैसे ज्ञानवान् को जगत् के पदार्थ हर्षदायक नहीं होते, जैसे जलकरि पूर्ण कुंभविषे ग्वका प्रतिविंब होवें, तिसको देखिके बुद्धिमान् का चित्त ग्रहण नहीं करता, तैसे ज्ञानवान् का चित्त जगत् के पदार्थ नहीं चाहता, यह ममान् चक बड़ा विस्ताररूप भासता है, सो असत्यरूप है, तिसको देखिके ज्ञानवान् केमे इन्ट्रा करे, यह तो चंद्रमाके प्रतिनिभव है, शरीर भी असत्य है, हमकी इच्छा मूढ

करते है, जैसे सेवालको मच्छर भोजन करते है, राजहंस नहीं करते, तैसे ससारके विषयकी इच्छा अज्ञानी करते है, ज्ञानी नहीं करते ॥ इति श्रीयो गवा० स्थितिप्रकरणे पूर्णस्वरूपवर्णनं नाम षट्पंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५६ ॥

सप्तपंचाशत्तमः सर्गः ५७.

कचगाथावर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह सिद्धांत जो परम उचित वस्तु है, तिसकी गाथा बृहस्पतिका पुत्र जो कच है, तिसने गाई थी, सो परम पावनरूप है ॥ एक कालमें सुमेरु पर्वतके किसी गहन स्थानविषे देवगुरुका पुत्र कच जाय स्थित भया, अभ्यासके वशते कदाचित् उसको आत्मतत्त्वविषे विश्रांति भई, अरु अतः करण उसका सम्यक् ज्ञानरूपी अमृतकारि पूर्ण भया, अरु पांचभौतिक जो मलिन दृश्य है, तिसते विरक्त भया, ब्रह्मभावविषे अस्फुर होइकरि रमता भया, निराभास आत्मतत्त्वते इतर कुछ नहीं, एक अद्वैत भासै, ऐसे देखता हुआ, गद्गद वाणीसों बोलत भया, मैं क्या करौं, अरु कहां जाऊ, क्या ग्रहण करौ, किसका त्याग करौ, सब विश्व एक आत्मपूर्ण हो रहा है, जैसे महाकल्पविषे सब ओरते जल पूर्ण हो रहता है, तैसे दुःख भी आत्मा है, सुख भी आत्मा है, आकाश दशों दिशा अहं त्व आदि सब जगत् आत्माही है, बड़ा कष्ट है, जो अपना आपविषे नष्ट हुआ बंधमान था, देहके अंतर भी आत्मा है, बाहर भी आत्मा है, अध ऊर्ध्व इत उत सब आत्मा है, आत्माते इतर कुछ नहीं, सब ओरते एक आत्माही स्थित है, अरु सबही आत्माविषे स्थित है, यह सब मैं हौं, अपने आपविषे स्थित हौं, अपने आपविषे मैं नहीं समाता अर्थ यह कि, आदि अतते रहित अनंत आत्मा हौं, अग्नि मैं हौं, वायु मैं हौं, आकाश जल पृथ्वी मैं हौं, जो पदार्थ मैं नहीं सो है नहीं, जो कुछ है, सो सब विस्तृतरूप मेही हौं, एक पूर्ण परम आकाश भैरव हौं अर्थ यह कि भर रहा हौं, सब जगत् भी ज्ञानरूप है, समुद्रवत् एक पूर्ण स्थित है, सो कल्याणमूर्ति इसप्रकार भावना

करता हुआ, स्वर्णके पर्वतके कुजाविषे कच स्थित भया तिसके अनंतर
 अँकारका उच्चार वडे स्वरसों करने लगा, अरु अँकारकी जो अर्धफला
 है, जिसको अर्धमात्रा कहते हैं, सो फूलते भी कोमल है, वहुँर तिसविषे
 स्थित होत भया, सो अर्धमात्रा कैसी है, न अंतःस्थित है, न बाह्य है,
 हृदयविषे भावना करता हुआ तिसविषे स्थित भया, कलनारूपी जो मल
 था, तिसते रहित निर्मल भया, चित्तकी वृत्ति निरतर लीन हो गई जैसे
 मँघके नष्ट भयेते शरत्कालका आकाश निर्मल होता है, तैसे कलकित
 कलनाके दूर हुएते निर्मल भया, जैसे पर्वतकी पुतली अचलरूप होती है
 तैसे कच समाधिविषे स्थित अचल भया ॥ इति श्रीयोगनासिष्ठे स्थिति-
 प्रकरणे कचगाथावर्णन नाम सप्तपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५७ ॥

अष्टपंचाशत्तमः सर्गः ५८

कमलजाव्यवहारवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । अंगनाके शरीरादिक जो भोग पदार्थ हैं,
 सो इनते इतर तो जगत्विषे सुख कछु नहीं अरु ज्ञानवान्को यह पदार्थ
 तुच्छ भासते हैं, इनविषे आस्था नहीं करते, वहुँर इच्छा किस पदार्थकी
 कर, इन भोग ऐश्वर्य पदार्थकरि मूढ़ असाधु तोष पाते हैं, जो ज्ञानवान्
 साधु हैं, सो इनविषे प्रीति नहीं करते जो कृपण अज्ञानी हैं, तिनको भोग
 ही सरस है, अरु भोग कैसे हैं, आपातरमणीय आदिअत मध्यविषे दु ख-
 रूप हैं, जो पुरुष इनविषे आस्था करते हैं, सो गर्भ नौच पशु हैं, हे रामजी
 स्त्री कैसी हैं, रक्त मांस अरु अस्थि आदिकरि पूर्ण हैं जो इसको पायकरि तो-
 पित होत हैं सो गीदड़ हैं मनुष्य नहीं अरु जो ज्ञानवान् हैं सो किसी जगत्के
 पदार्थविषे प्रीति नहीं करते, पृथ्वी सर्व मृत्तिकारूप है, वृक्ष सर्व फाष्टरूप है,
 देह सर्व मांसरूप है, पर्वत सर्व पाषाणरूप है, पाताल अच है, आकाश
 ऊर्ध्व है, सो दिशाकरि व्यापा है, सर्व विश्व पांचभौतिकरूप है, इसविषे
 तो अपूर्व सुख कोऊ नहीं, जिनविषे ज्ञानवान् प्रीति करते हैं, दद्रिवके
 जो पंच विषय हैं, सो मोहके देनेदार हैं, भिषेकमार्गके रोकनेदार हैं, जेती

कछु जगतज्वालकी सपूर्ण विभूति है, वडे ऐश्वर्य पदार्थ, सो सब दुःखरूप है, प्रथम इनका प्रकाश भासता है, पाछे कलकको प्राप्त करते हैं, जैसे दीपक प्रथम प्रकाशको दिखाता है, वहुरि काजल कलकको देता है, तैसे इन्द्रियोंके विषय आगमापायी है, इनकरि शांति प्राप्त नही होती, अज्ञानीको स्त्रिया आदिक पदार्थ रमणीय भासते है, ज्ञानवान्की वृत्ति इनकी ओर नहीं फुरती, अज्ञानीको स्थिररूप भासता है, अरु स्वाद देते हैं, तुष्ट करते हैं, ज्ञानवान्को असत्य अरु चलरूप भासता है, तुष्टताका कारण नहीं होते, विषयभोग कैसे हैं, विषकी नाई है, यह स्मरण मात्रते भी विषवत् सूच्छा करते हैं, सत्यविचार भूलि जाता है, ताते इनको त्यागिकरि अपने स्वभावविषे स्थित होहु, अरु ज्ञानवान्की नाई विचरहु ॥ हे रामजी ! जब इस जीवको अनात्मविषे आत्मअभिमान होता है, तब असगरूप जगज्वाल भी सत्य हो भासता है, ब्रह्माको भी वासनाके वशते कल्पदेहका संयोग होता है, जैसे स्वर्णका प्रतिबिंब जल विषे पड़ता है, अरु तिसकी झलक कध ऊपर पडती है सो कधसे स्वर्णका संयोग कछु नहीं, तैसे ब्रह्माका संयोग देहके साथ वास्तव कछु नहीं, कल्पना-मात्र देह है ॥ राम उवाच ॥ हे महामते ! विरचिके पदको प्राप्त होइकरि वहुरि यह सघनरूप जगत् कैसे रचते है, सो क्रमकरिके कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब प्रथम कमलज जो ब्रह्मा उत्पन्न भया है, तब जैसे बालक गर्भते उपजता है, तैसे उपाजिकरि वारंवार इस शब्दका उच्चारण किया कि, ब्रह्म ब्रह्म इस कारणते तिसको ब्रह्मा कहते हैं, वहुरि सकल्प-जाल है रूप जिसका, ऐसा कल्पित आकार मन हो आया, तिस मनने आगे संकल्प लक्ष्मी पसारी, प्रथम सकल्पते जो माया उपजती है, वह तेज अग्निके चक्रवत् फुरने लगी, तिसते बड़ा आकार हो गया, ज्वालाकी नाई स्वर्णलतारूप बड़ी जटाकरि संयुक्त प्रकाशको धारे, शरीर मनसंयुक्त सूर्यरूप होइकरि स्थित भया, अपने समान आकार वड़े प्रकाशसंयुक्त कल्पता भया, ज्वालाका मंडल आकाशके मध्य स्थित भया, अग्निरूप अग्निही अग हैं जिसके ॥ हे महाबुद्धिवान् रामजी ! इसप्रकार तौ ब्रह्माते सूर्य भया है, अरु अपर जो तेजकिरण फुरती है, सो

आकाशविषे तारागण विवपर आरूढ फिरते हैं, वहुरि ज्यों ज्यों वह सकल्प करता गया, त्यों त्यों तत्काल भी आगे सिद्ध होइकरि भासने लगा, इसी प्रकार आगे जगत्को रचता भया, जिसप्रकार इस सृष्टिविषे ब्रह्मा रचता है, तिसीप्रकार अपर सृष्टिविषे रचते हैं, प्रथम प्रजापतिको रचता है, वहुरि कालकलना नक्षत्र तारागण रचे, वहुरि देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, गधर्व, यक्ष, नदियां, समुद्र, पर्वत, सर्व इसीप्रकार कल्पता भया, जैसे समुद्रविषे तरंग कल्पित होते हैं, तैसे सिद्ध रचे, तिनके कर्म रचे, सो भी शुभ सकल्परूप जैसा वह संकल्प करे, सोई सिद्ध होकरि भासने लगे, प्रजापतिने संकल्पकरि सिद्ध उत्पन्न किये, तिनते आगे और वहुरि उत्पन्न किये, इसीप्रकार वहुरि भूत तारागण आगे और उत्पन्न किये, तिनने और उत्पन्न किये, तब ब्रह्माजी वेदको उत्पन्न करता भया, जीवके नाम आचार कर्म वृत्ति पुण्य क्रिया सब जगत्की मर्यादाकरि, नीतिरूप स्त्रीको रचता भया, सो जगत्रूपी ग्रहकी मर्यादा है, इसनिमित्त उत्पन्न किया सो इसप्रकार ब्रह्मकी माया ब्रह्मारूपकरि बड़े शरीरको धर रही है, आगे सृष्टिका विस्तार है, लोक अरु लोकपालके क्रम किये हैं, सुमेरु पृथ्वीके मध्य दशों दिशा रचे, सुख मृत्यु राग द्वेष प्रगट किये, इसप्रकार सपूर्ण जगत् त्रिगुणरूप ब्रह्माजी रचता भया, जैसे जैसे उसने सब रचे हैं, तैसेही स्थित भये हैं, अरु हे क्या, जो कुछ सपूर्ण दृश्य भासता है, सो सब मायामात्र है ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जगत्का क्रम हुआ है, सो सकल्परूप ससार बड़ा स्थित होइकरि अज्ञानकरि भानता है, यह तो सकल्पकरि रचा है, सकल्पके वशते जगत्की क्रिया पसरता है, अरु सकल्पवशते देवनीति होइकरि स्थित भया है, सब जगत् ब्रह्माते संकल्पविषे स्थित है, जब तिसका संकल्प निर्माण होता है, तब जगत् भी लय हो जाता है, एक समय ब्रह्माजी पद्मामनको धारि बैठे थे, अरु चिंतनत भये कि, यह जगत्बाल मनके सकल्प फुरणेमात्र है, मनके फुरणेकरि उपजि आता है, बड़ा विस्ताररूप नानाप्रकारके व्यवहार विकारसंयुक्त इद्र, उपेंद्र, मनुष्य, दैत्य, समुद्र, पर्वत, पाताल, पृथ्वीते ले-

करि जगज्जाल सर्व मायामात्र है, बड़ा पसारि रहा है, अब मैं इसते नि-
 वृत्त होऊँ ॥ हे रामजी ! इसप्रकार चिंतनाकरि ब्रह्माजी संकल्प अनर्थ-
 रूपते उपरत भया, आदि अंत रहित जो अनादि मत परब्रह्म स्फार आ-
 त्मारूप है, तिस आत्मा तत्त्वविषे मनको लय करता भया, आनंदरूप
 आत्मा होकरि अपने आपविषे स्थित भया, निर्मल निरहकार परमतत्व-
 को प्राप्त भया, जैसे कोऊ व्यवहारते थका हुआ विश्राम करता है, तैसे
 अपने आपकरि आत्मतत्त्वविषे स्थित भया, जैसे अक्षोभ समुद्र होता है,
 तैसे अक्षोभ भया, ध्यानविषे जुडि गया, बहुरि ध्यानते जागा, जैसे द्र-
 वताकरिके समुद्रते तरंग फुरि आवै, तैसे चित्तके वशते ब्रह्माजी फुरनरूप
 हो आया, तब जगत्को देखिके चिंतवत भया, कैसा ससार है, दुःखसु-
 खकरि संयुक्त अनंत फांसीकरि बधमान है, रागद्वेष भयमोहसों दूषित है
 ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जीवको देखिके ब्रह्माजीको दया उपजी दयाकरिके
 अध्यात्मज्ञानकरि सपन्न वेद उपनिषद् वेदांतको प्रगट करता भया, बड़े
 अर्थसंयुक्त नानाप्रकारके शास्त्र रचे, बहुरि पुराण रचे, सब जीवके मुक्तिनि-
 मित्त, तिनको रचिकरि परमपद जो आपदाते रहित है, तिसविषे स्थित भया
 जैसे मदराचल पर्वतके निकसेते क्षीरसमुद्र शांत होता है, तैसे शांतरूप होइ-
 करि स्थित भया, बहुरि उसी प्रकार जाग जगत्को देखि मर्यादाविषे जोडा,
 बहुरि कमलपीठाविषे स्थित होकरि आत्मतत्त्वके ध्यान परायण भया इसी-
 प्रकार जो कुछ अपने शरीरकी मर्यादा ब्रह्माजीने करी है, तिसीप्रकार नीतिके
 संस्कार पर्यंत क्रीड़ा करते है, कुलालके चक्रवत् नीतिके अनुसार विचरता
 है, जैसे ताडना अरु वासनाते रहित चक्र फिरता है, तैसे जन्म कारणते
 रहित है, तिसको शरीरके रखने अरु त्यागनेविषे कुछ इच्छा नहीं, न
 कुछ जगत्की स्थिति अस्थितिविषे इच्छा है, किसी इस पदार्थके ग्रहण-
 त्यागकी भावनाविषे आसक्त नहीं, सर्व पदार्थविषे समबुद्धि परिपूर्ण समु-
 द्रवत् स्थित है, कवहूँ सब संकल्पते रहित शांतरूप हो रहता है, कवहूँ
 अपनी इच्छाकरि जगत्को रचता है, परंतु उसको जगत्के रचनेविषे
 कुछ भेद नहीं, सर्व पदार्थकी अवस्थाविषे तुल्यता है ॥ हे रामजी ! यह
 मैंने तुझको ब्रह्माकी स्थिति कही है, यह परम दशा अपर भी किसी देव-

ताको उपजै तौ तिसको समता जानिये, वह शुद्ध सात्त्विकरूप है, सृष्टिके आदि जो शुद्ध ब्रह्मतत्त्वविषे चित्तकला फुरी है, सो फुरनारूप मनकला ब्रह्मारूप होइकरि स्थित भई है, जब बहुरि जगत्के स्थितिक्रमविषे कलना उत्पन्न होती है, तब वही ब्रह्मारूप आकाश पवनको आश्रय लेकरि औपधि पत्रविषे आय प्रवेश करता है, कहूँ देवताभावको प्राप्त होता है, कहूँ मनुष्यभावको प्राप्त होता है, कहूँ पशु पक्षी तिर्यक् आदिकको प्राप्त होता है, चंद्रमार्की किरणोंद्वारा अन्नादिक औपधीविषे प्राप्त होता है, जैसे भावको लेकरि चित्तकला फुरती है, तैसा भाव शी-ग्रही उत्पन्न हो आता है, कई उपजिकरि ससर्ग ससारके वशते तिसी जन्मके बंधनते मुक्त हो जाते हैं, अपने स्वरूपका चमत्कार होता है, कई अनेक जन्मकरि मुक्त होते हैं, कई थोड़े जन्मकरि मुक्त होते हैं ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जगत्का क्रम है, प्रत्यक्ष संकट कर्म बंधमोक्षरूप उपजते हैं, कई मिटि जाते हैं, इसप्रकार संसार बंधमोक्षकरि पूर्ण है, जब यह कलनामल नष्ट होता है, तब ससारते मुक्त होता है, जबलग कलनामल होता है, तबलग ससार भासता है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे कमलजान्यवहारो नाम अष्टपंचाशत्तमः सर्गः ॥ ५८ ॥

एकोनपष्टितमः सर्गः ५९.

विचारपुरुषनिर्णयः ।

वसिष्ठ उवाच ॥ ॥ हे महाबाहो रामजी ! इसप्रकार ब्रह्माजी निर्मल पदविषे स्थित होइकरि सर्ग विस्तारता भया, जो ससाररूपी कृप है, तिसविषे जीव भ्रमते हैं, जीवरूपी टीड तृष्णारूपी जेवरीसाथ बाधि हुए कबहुँ अंधको जाते हैं, कबहुँ ऊर्ध्वको जाते हैं; जब रामनारूपी जेवरी दूट पड़ती है, तब ब्रह्मतत्त्वमों उठे सो बहुरि ब्रह्मतत्त्वसाथ एरुन्न हो जाते हैं, ब्रह्ममत्ताते जीव उपजते बहुरि ब्रह्मसत्ताविषे लय होते हैं, जैसे समुद्रते मेघजल कणके धूम्रद्वारा उपजते हैं, बहुरि वर्षाकरि तिसी-विषे प्रवेश करते हैं, तैसे जब तन्मात्रा मडलकेसाथ चित्तकला मिलनी

है, तब तिसकेसाथ जीव एकरूप हो जाते हैं, जैसे मदार वृक्षके पुष्पकी सुगंधि वायुसग मिश्रित एकरूप हो जाती है, तैसे चित्तकला जीव तन्मात्रासों मिलिकरि प्राणनामको पाती है, इसप्रकार प्राणवायुते आदि तन्मात्रा जीवकलाको खैचने लगता है, जैसे वड़े प्रचंड दैत्यके समूह देवताको खैचै, तैसे खैचा हुआ जीव तन्मात्रासाथ एकरूप हो जाता है, जैसे गंध अरु वायु तन्मय होता है, वह प्राण तन्मात्रा जीवके शरीरविषे वीर्यस्थानमें जाय प्राप्त होता है, तब जगत्विषे उपजिकरि प्राण प्रत्यक्ष होते हैं, और कई धूम्रमार्गकरि देहवान्के शरीरविषे प्रवेश करते हैं, मेघविषे प्रवेश कर बुद्ध मार्गसों औपधीविषे रसरूप होइकरि जाय स्थित होते हैं, तिसको भोजन करनेहारेके अंतर वीर्यरूप होइकरि स्थित होते हैं, कई और प्राणवायुद्वारा प्रगट होते हैं, वह चर स्थावररूप होते हैं, कई पवनमार्गकरि धान्यक्षेत्रविषे चावलरूप स्थित होते हैं, तिसको जीव भोजन करते हैं, तिसकरि वीर्यविषे प्राप्त होते हैं, नानाप्रकारके रगभेदकरि प्राणधर्म उपजते हैं, कई उपजने मात्रते जीवकी परंपरा तन्मात्राकरि वेष्टित आकाशविषे जाय स्थित होते हैं, जबलग चंद्रमा उदय नहीं भया, जब चंद्रमा उदय होता है, तब उसका रस जो किरणें शीतल अरु श्वेत क्षीर समुद्रवत् तिनविषे जाय प्राप्त होते हैं, तिनके अतर्गत होकरि पत्र औपधिविषे स्थित होते हैं, जैसे कमलपर भँवरे स्थित आय होते हैं, तैसे औपधिविषे जायकरि जीव स्थित होते हैं, फलविषे स्वादरूप होइकरि स्थित होते हैं, जैसे घुन रसकरि पूर्ण होता है, तैसे जीवकरि औपधि फल पूर्ण हो जाते हैं, जैसे दूधकरि स्तन पूर्ण होते हैं, तैसे जीवकरि फल पूर्ण होते हैं, तब वह फल परिपक्व होते हैं, तिनको देहधारी भक्षण करते हैं, तिसविषे जीव वीर्यरूप जडात्मकरूप होइकरि स्थित होते हैं, सो सुषुप्ति वासनाकरि वेष्टित हुए गर्भ पिंजरविषे जाय पडते हैं ॥ हे रामजी ! वीर्यविषे सदा जीव रहते हैं, जैसे मृत्तिकाविषे सदा घटादिक रहते हैं, काष्ठविषे सदा अग्नि रहता है, दूधविषे घृत रहता है, तैसे वीर्यविषे जीव रहते हैं, इसप्रकार परमात्मा महेशरूपते जीवकी परंपरा उपजती है, वायुमार्गकरि, धूम्रमार्गकरि, मेघमार्गकरि, औपधि

मार्गकारि, प्राणमार्गकारि, चंद्रमाकी किरणोंके मार्गकारि, इत्यादिक अनेक प्रकारकारि जीव उपजते हैं, जो उपजनेकारिके आत्मसत्तासों अप्रमादी रहते हैं, अपना स्वरूप विस्मरण नहीं होता, सो शुद्ध सात्त्विकी है, महा उदार व्यवहारवान् होते हैं अरु जिनको उपजनेकारि विस्मरण हो जात है, वहुरि उसी शरीरविषे आत्माका साक्षात्कार होता है, सो सात्त्विकी-रूप है, अरु जो उपजकारि नानाप्रकारके व्यवहारको प्राप्त होते हैं, अरु स्वरूप विस्मरण हो जाता है, जन्मकी परपरा पायकारि स्वरूपका साक्षात्कार होता है, सो राजस सात्त्विकी कहाते हैं, अरु जिनको अंतका जन्म आय रहता है, तिनको जिसप्रकार मोक्ष होना है, सो कम अव तुझको कहता हों, जो सहज सत्ता सात्त्विकभावको प्राप्त होते हैं, अरु मोक्ष होते हैं॥ हे रामजी ! उपजनेमात्रते जो अप्रमादी हुए सो शुद्ध सात्त्विकी हैं, वह ब्रह्मादिक हैं, अरु जो प्रथम जन्मकारि बोधवान् हुए सो सात्त्विकी हैं, अरु दुर्लभ है, अरु जो क्वहूं किसी जन्मकारि मोक्ष हुए हैं, सो राजस सात्त्विकी हैं, इनते इतर हैं, सो नानाप्रकारके मूक जड़ अनेक हैं, तम-सयुक्त स्थावरादिक हैं, जिनको आत्मपद प्राप्त भया है, तिनको जो मिलते हैं, तिनको अतका जन्म है, ऐसे पुरुष विचारते हैं, कि मैं कौन हों, यह जगत् क्या है, इस विचारके क्रमकारि मोक्षभागी होता है, सो राजसते सात्त्विकी होते हैं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे विचार-पुरुषनिर्णयो नाम एकोनपष्ठितमः सर्गः ॥ ५९ ॥

पष्ठितमः सर्गः ६०

मोक्षविचारवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! राजसते सात्त्विकी हुए हैं, सो पृथ्वीपर महागुणकारि शोभायमान होते हैं, नदा उदितरूप रहते हैं, जेमे आकाशविषे चंद्रमा रहता है, तेसे वे पुरुष खेदको नहीं प्राप्त होते हैं, जेमे आकाशको मलिनता स्पर्श नहीं करती, तेसे उनको आपदा स्पर्श नहीं कग्नी, जेसे रात्रिके आयेते स्वर्णके कमल भूदे नहीं जाते, जो कटु प्रकृत आ-

चार है, तिसके अनुसार चेष्टा करते है, और प्रकार नहीं करते, जैसे सूर्य अपने आचारविषे विचरता है, और आचार नहीं करता, तैसे वह सत्यमार्गविषे विचरते हैं, अतरते पूर्ण शांतिरूप हैं, आपदाकरि भी नहीं त्यागते, जैसे चंद्रमाकी कला क्षीण होती है, तौ भी अपनी शीतलताको नहीं त्यागती, तैसे ज्ञानवान् आपदाके प्राप्त हुएते भी मलिनताको प्राप्त नहीं होते सर्वदा काल मैत्री आदिक गुणकरि सपन्न रहते है, सदा तिनकरि शोभते है, समतारूप जो समरस हैं, तिसकरि पूर्ण शांतिरूप है, निरंतर स्वशुद्ध समुद्रवत् अपनी मर्यादाविषे स्थित रहते है ॥ हे रामजी ! तुम भी महापुरुषके मार्ग सदा चलहू, जो मार्ग परम पावन आपदाते रहित सात्त्विकी है, तिसके अनुसार चलौ तब आपदाके समुद्रविषे न डूबौगे, जैसे वे खेदते रहित जगत्विषे विचरते हैं, तैसे विचरौ, जिस क्रमकरि राजसते सात्त्विकी मोक्षभागी होता है, सो सुनो, प्रथम आर्जवपदको प्राप्त होना अर्थ यह कि, यथाशास्त्र सत् व्यवहार करना तिसकरि अंतःकरण शुद्ध होता है, तिस आर्जवपदको पायकरि संतसाथ मिलना अरु बारंवार सच्छास्त्रको विचारना, अरु जो ससारके अनित्य पदार्थ है तिनविषे प्रीति न करनी, विरक्तता उपजानी, तिनते निरिच्छ होना अरु जो पदार्थके उपजे विनशने त्रिलोकीविषे सत्यरूप है बारंवार तिसकी भावना करनी, अपर भावना शीघ्रही मिथ्या जानिकरि त्यागनी, जो कुछ दृश्य जगत् भासता है, सो असम्यक् दृष्टि है, निष्फल नाशरूप व्यर्थ जानिकरि तिसकी भावना त्यागनी, अरु सम्यक् ज्ञानको स्मरण करना, संतजन अरु सच्छास्त्र जो ज्ञानके सहायक हैं, तिनके संग मिलिके विचार करना कि, मैं कवन हौ, जगत् क्या है, भली प्रकार प्रयत्नकरि विवेकसंयुक्त सदा अध्यात्मशास्त्रका विचार करना, सत्य व्यवहार सात्त्विकी कर्म करने, अवज्ञा करिकै मृत्युको विस्मरण न करना, जो मृत्यु विस्मरणकरि संसार कार्यविषे लग जाता है, सो डूबता है, ताते स्मरण करिकै सन्मार्गविषे लगना, जिस पदविषे ज्ञानी पुरुष महाउदार शीतलचित्त स्थित हैं, तिस पदके मार्ग अरु दर्शनविषे सदा इच्छा रखनी, जैसे मोरको मेघकी इच्छा रहती है ॥ हे रामजी ! अहंकार जो देहविषे

स्थित है, यह देह संसारविषे उपजी है, तिनको भली प्रकार विचार करिके नाश करो यह देह संसार रुधिर मांस मज्जा आदिककी बनीहुई है; जेते कछु भूतजाति है, सो सब चेतनरूपी तागेविषे जैसे मोती परोये होवै, तैसे है, तिन भूतको त्यागिकरि चिन्मात्र तत्त्वको देखौ, चेतनसत्ता सत्य है, नित्य विस्तृतरूप है, शुद्ध है, सर्वगत सर्वभाव तिसविषे है, सो त्रिलोकीका भूषण आश्रयभूत है, जो चेतन आकाशमें सूर्यविषे है, सोई चेतन पृथ्वीके छिद्रमें कीट है, तिसविषे है, जैसे घटाकाश अरु महाकाशविषे भेद कछु नहीं, तैसे शरीरमें चेतनविषे भेद कछु नहीं, जैसे बहुत मिरचा है, तिनविषे तीक्ष्णता एकही है, तैसे सर्व भूताविषे चेतनता एक अनुस्यूत है, अनुभवकारि जानता है, तिस एक चिन्मात्रविषे भिन्नता कहाते होवै, एक सत्य सत्ता जो निरंतर चिन्मात्र वस्तुरूप है तिसविषे जन्म मरण आदिक अज्ञानकरि भासता है, वास्तवते न कोऊ उपजा है, न मरता है, एक आत्मतत्त्व सदा ज्योंका त्यों स्थित है, जगत् विकार तिसविषे आभासमात्र है, न सत्य है, न असत्य है, चित्तके फुरनेकरि भासता है, चित्तके शांत हुएते शांत हो जाता है, जो जगत्को सत्य मानिये तो अनादि हुआ इसकरि भी शोक किसीका नहीं बनता, अरु जो जगत् असत्य मानिये तो भी शोकका स्थान नहीं बनता, ताते दृढ विचार करिके स्थित होहु, शोकको त्यागो तुमको न जन्म है, न मरण है, आकाशवत् निर्मल शम शातरूप होहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे मोक्षविचारो नाम पाष्ठितमः सर्ग ॥ ६० ॥

एकपाष्ठितमः सर्गः ६१.

मोक्षोपायवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । जो धैर्यवान् पुरुष बुद्धिमान् है, सो सच्छास्त्रको विचार अरु सतजनका संग करे, तिनके आचारको ग्रहण करे, जो जो पुख्के नाशकर्ता त्रेष्ट ज्ञानदृष्टि है, तिनको यत्र कर्मिक अगीकार करे, तत्र इसको भी सञ्जनता आय प्राप्त होवैगी, सतजन जो विरक्त

आत्मा है, तिनसों मिलिकरि सच्छास्त्रको विचारै, तव परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ हे रामजी ! जो पुरुष सच्छास्त्रके विचारनेहारा है, अरु संतजनका सग वैराग्यअभ्यास आदरसयुक्त करता है, सो तुम्हारी नाई विज्ञानका पात्र है, तुम तौ उदारआत्मा हौ, धैर्यवान्‌के जो गुण शुभ आचार हैं, तिनके समुद्र हौ, निर्दुःख होइकरि स्थित होहु, अव राजस सात्त्विकी भये हौ, मननशील भये हौ, वहुरि ऐसे दग्धरूप ससारविषे दुःखके पात्र न होवोगे, यह तुम्हारा अंतका जन्म है, जो अपने स्वभावकी ओर धावते हौ, अंतर्मुख यत्न करते हौ, निर्मल दृष्टि तुमको प्रगट भई है, यथाभूत जगत्‌वस्तुको जानते भये हौ, जैसे सूर्यके प्रकाशकरि यथार्थ वस्तुका ज्ञान होता है, अव मेरे वचनकी पंक्तिकरि सर्व मल दूर हो जावैगा, जैसे अग्निविषे धातुका मल जलि जाता है, तैसे तुम्हारा मल जलि जावैगा, निर्मलताकरि शोभायमान होवैगा, जैसे मेघके नष्ट भएते शरत्कालका आकाश शोभता है, तैसे ससारकी भावनाते मुक्त होइकरि चिताते रहित निर्मल भावकरि शोभोगे, अहं मम आदिक कल्पनाते मुक्त भये हैं, इसविषे सशय कछु नहीं ॥ हे रामजी ! तेरा जो यह अनुभव उत्तम व्यवहार है, तिसके अनुसार विचरैगा तौ तू अशोकपदको प्राप्त होवैगा, अरु अपर कोऊ इस व्यवहारविषे वर्त्तेगा, सो भी ससारसमुद्रको अनुभवहूषी वेढ़ेकरि तरि जावैगा, तुम्हारे तुल्य जिसकी मति होवैगी, सो समदर्शी जन ज्ञानदृष्टि योग्य है; जैसे सर्व कांतिमान् सुंदरताका पात्र पूर्णमासीका चंद्रमा होता है, अरु तुम तौ अशोकदशाको प्राप्त भये हौ, यथाप्राप्तविषे वर्त्तेते हौ, ज्वलग रागदोषते रदित स्थित-बुद्धि रहौ, यथाशास्त्र जो उचित आचार है, सो वाह्यते करौ, अरु अंतरते सर्व कल्पनाते रहित शीतलचित्त होहु, जैसे पूर्णमासीका चंद्रमा शीतल होता है ॥ हे रामजी ! इन सात्त्विक अरु राजस सात्त्विकते जो इतर जीव हैं तामसी, तिनका विचार यहां नहीं करना, वह मूढ़ गीदड़ हैं, मद्यादिकके खानेहारे हैं, तिनके विचारके साथ क्या प्रयोजन है, जो मैं तुझको सात्त्विकी जन कहे हैं, तिनके सेवनेकरि बुद्धि अतके जन्मवती होती है, अरु जो तामसी तिनको सेवे तौ उनकी बुद्धि भी उदार हो-

जाती है, अरु जिस जिस जातिविषे जीव उपजता है, तिस जातिके गुण-
करि शीघ्रही संयुक्त हो जाता है, पूर्व जो कोऊ भाव होता है, सो जातिके
वशते वहां जाता रहता है, अरु जिस जातिविषे वह जन्मता है, तिस
जातिके गुणको जीतनेका पुरुषार्थ करता है, तब यत्रकारे पूर्वके स्वभा-
वको जीति लेता है, जैसे धैर्यवान् शूरमा शत्रुको जीति लेता है, जो इसका
पूर्व सस्कार मलीन है तौ धैर्यकरिके मलिन बुद्धिका उद्धार करे, जैसे मुग्ध
पशु गर्तविषे फँसि जावे, अरु तिसको काढ़ि लेवे, तैसे बुद्धिको मलिन
सस्कारते काढ़ि लेवे ॥ हे रामजी ! जो तामस राजसी जाति है तिनको
भी जन्म अरु कर्मके सस्कारवशते सात्त्विक प्राप्त होता है, अरु वे भी
अपने विचारद्वारा सात्त्विक जातिको प्राप्त होते हैं, इस पुरुषके अंतर
अनुभवरूपी चित्तमणि है, तिसविषे जो कछु निवेदन करता है, सोई
रूप इसका हो जाता है, ताते पुरुषार्थ करिके अपना उद्धार करहु, पुरुष-
प्रयत्नकरि यह पुरुष बडे गुणकरि संपन्न होता है, अरु मोक्षको प्राप्त
होता है, अंतका जन्म होता है, आगे जन्म नहीं पाता, अशुभ जातिके
कर्म निवृत्त हो जाते हैं, ऐसा पदार्थ पृथ्वी आकाश देवलोकविषे कोई
नहीं, जो यथाशास्त्र प्रयत्नकरि न पाइये सो अवश्य पाता है ॥ हे रा-
मजी ! तुम तौ बडे गुणकरि संपन्न हो, धैर्यता अरु उत्तम वैराग्य दृढ बुद्धिस-
युक्त हो, अरु तिसके पानेको धर्मबुद्धिकारि वीतशोकरूप हो, तुम्हारे
कर्मको जो कोऊ जीव ग्रहण करेगा सो मूढताते राहित होइकरि अशो-
कपदको प्राप्त होवैगा, अब तुम्हारा अतका जन्म है, बडे विवेककरि सं-
युक्त हो, बुद्धिविषे सात्त्विके गुण आनि पसरे हैं, तिनकरि तुम शोभते
हो, सात्त्विक गुण क्रमकरि सर्वविषे रम रहे हो, ससारकी बुद्धि मोह
चिंता तुमको मिथ्या है, तुम अपने स्वस्थ स्वरूपविषे स्थित होहु ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे महारागमायणे चतुर्थ स्थितिप्रकरणे मोक्षोपाय-
वर्णन नाम एकपाटितमः सर्ग ॥ ६१ ॥

इति
योगवासिष्ठे स्थिति भकरणं समाप्तम्

परमात्मने नम ।

❀ अथ श्रीयोगवासिष्ठे ❀

पञ्चम उपशमप्रकरण प्रारम्भ्यते ।

—❀—
तत्र प्रथमः सर्गः १.

—❀—
पूर्वदिनवर्णनम् ।

वाल्मीकिरुवाच ॥ हे साधो ! अब स्थितिप्रकरणके अनंतर उपशमप्रकरण कहता हूँ, जिसके जाननेते निर्वाणताको प्राप्त होवोगे। जब इसप्रकार वसिष्ठजीने वचन कहे, तब सब सभा शोभित भई, जैसे शरत्कालके आकाशमें तारागण शोभते हैं, अरु वसिष्ठजीके वचन कैसे हैं, जो परमानन्दके कारण हैं, ऐसे पावन वचन श्रवण करिके अर्थ धरिके मान हो गये, जैसे कमलकी पंक्ति कमलकी खानिविपे स्थित होवै, तैसे सभाके लोक अरु राजा स्थित भये, अरु स्त्रियाँ जो झगेखेविपे बैठी थीं, सो तिनके महाविलासकी चंचलता रात होगई, अरु घटीयत्रोंके शब्द जो गृहविपे होते थे, सो भी शांत हो गये, शीशपर चमर करनेवाले भी मूर्तिवत् अचल होगये, राजाते आदि लेकर जो लोग थे, सो कथाक सन्मुख भए किसी कथा है, विज्ञान वाली है, सर्वही तिसके विचारविषय मग्न हो गए, रामजी बड़े विकासको प्राप्त भए, जैसे प्रातःकालविपे, कमल विकासमान होता है, तैमे तमको त्यागते भये, प्रकाश आनि उदय भया, जैसे सूर्यके उदय हुएते प्रकाश आनि उदय होता है, अरु वसिष्ठजीकी कही जो वाणी थी, निसकरि राजा दशरथ बहुत प्रसन्नताको प्राप्त भये, जैमे मेघकी वर्षाकरि मोर प्रसन्नताको प्राप्त होता है, तैसे गद्गद होगए, सर्वके जो मनदर्पी चंचल वानर थे, सो विप-

यभोगते रहित स्थित भए, मंत्री श्रवण करिकै स्थित हो रहे, अपने स्वरूपको जानत भए, जैसे चंद्रमाकी कला प्रकाशती है, तैसे आत्मकला प्रकाशती भई, लक्ष्मण अपने लक्ष्यस्वरूपको देखता भया, तीव्र बुद्धि-करिकै वसिष्ठजीके उपदेशको जानता भया, अरु शत्रुघ्न जो शत्रुको दल-नहारा था, तिसका चित्त अति आनदकरि पूर्ण भया, जैसे पूर्णमासीका चंद्रमा स्थित होता है, तैसे मंत्रियोंके हृदयविषे मित्रता होती भई, मन शीतल हो गया, हृदय प्रफुल्लित होता भया, जैसे सूर्यके उदय हुएते कमल तत्काल विकासमान होता है, अरु और जो मुनि राजा ब्राह्मण स्थित थे, तिनके चित्तरूपी जो रत्न थे, सो स्वच्छ निर्मल हो गए, तब मध्याह्नकालका समय हुआ, तब वाजिन्न वजने लगे, बड़े २ शब्द हुए, जैसे प्रलयकालविषे मेघके शब्द होते हैं, तैसे भेरीके शब्द होने लगे, तिनके बड़े शब्दकरि मुनीश्वरोंका शब्द आच्छादित भया, जैसे मेघके शब्दकरि कोकिलाका शब्द छिप जाता है, तब वसिष्ठजी तूष्णीं हो गए, एक मुहूर्त्तपर्यंत शब्द होत रहा, बहुरि तूष्णीं भये, जब घनशब्द शांत हुआ, तब मुनीश्वर रामजीप्रति कहत भया ॥ हे रामजी ! जो कछु सुझे आज कहना था, सो कह रहा हौ, बहुरि कल कहौंगा, तब सर्वे सभाके लोक अपने स्थानको गए, तब वसिष्ठजीने राजाते लेकर रामजी आदिको कहा, तुम भी अपने गृहको जावो, तब सर्वेने चरणवदना नमस्कार करे, अपर जो नभचारी, ननचारी, जलचारी थे, सो सबको विदा किये, सब अपनेअपने स्थानोंको गये, ब्राह्मणकी सुंदर वाणीको विचारत भए, और अपने अधिकारकी दिनकी क्रियाको करत भए ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठेऽपशमप्रकरणे पूर्वदिनवर्णनं नाम प्रथम सर्गः ॥ १ ॥

द्वितीयः सर्गः २

उपदेशानुसारवर्णनम् ।

॥ वाल्मीकिरुवाच ॥ हे भरद्वाज ! इसप्रकार अपने २ स्थानोंको जायके बड़े २ शूरमे राजपुत्र महासुंदर चंद्रमाकी नाई जिनकी काति है,

सो अपने २ स्थानोंविषे यथा उचित क्रियाको करत भए, वसिष्ठ, राजा, राघव, मुनि, ब्राह्मण जो थे, सो अपने २ स्थानविषे स्नान आदिक क्रियाको करत भए, तालविषे जो कमल थे, कुमुदिनी उत्पल आदिक थे, तहा स्नान करत भए, गौ, स्वर्ण, अन्न, पृथ्वी, वस्त्र, भोजन, आदिक दानपात्र ब्राह्मणोंको यथायोग्य देते भए, स्वर्णरत्नोंकरि जड़े हुए जो स्थान थे, तिनविषे आइकरि राजा देवताका पूजन करते भए, किसीने विष्णुका, किसीने सदाशिवका, किसीने अग्निका, किसीने सूर्य आदिका पूजन किया, पूजन करिके पुत्र पौत्र सुहृद् मित्र वाधवसयुक्त भोजन करते भए, नानाप्रकारके महा उचित भोजन किए, दिनका अर्ध पौर आय रहा, तब अपने सबधियोंसंयुक्त और क्रिया करत भए, जब साझकालमें सूर्य अस्त भया, तब सायकालकी विधि करत भए, अघमर्पण गायत्री आदिक जाप करत भए, पाठ थोत्र अरु पुनरपि मनोहर कथा मुनीश्वरोंकी कहीसुनी । तिसते उपरात रात्रि भई, तब परिचारिका जो स्त्रिया हैं, सो रामजी आदिकोंकी शय्या विछावत भई, तिसकेऊपर विराजत भए, रामजीविना सबोंको रात्रि एक सहृत्त व्यतीत भई, अरु रामजी स्थित होइकरि वसिष्ठजीके वचनकी जो पक्ति थी, तिसको विचारत भये, कैसे वचन हैं, जो मधुर अरु उचितरूप हैं, तिनको कैसे चितवत भए, जैसे हस्तीका बालरु किसी वनके स्थानमेंते कछु भोजन समेटि लेवें, अरु आयेके तिसका स्मरण करें, तैसे विचारत भये, ससार है नाम जिसका, इसविषे भ्रमणका पात्र कौन है ? अरु नानाप्रकारके जो भूतजात हैं, सो कहाते आते हैं, अरु कहां जाते हैं ? अरु मनका स्वरूप क्या है, शांति कैसे होती है, यह माया कहाते उठी है, अरु कैसे निवृत्त होती है, निवृत्त हुए विशेषता क्या होती है, अरु नष्टता किसकी होती है, अनंतरूप जो आत्मा विस्तृत है, मोतिमविषे अहङ्कार होना कैसे है, अरु मनके क्षय होनेविषे मुनीश्वरने क्या कहा है, अरु इन्द्रियोंके जीतनेविषे क्या कहा है, आत्माके पानेविषे क्या युक्ति वसिष्ठजीने कही है, जीव, चित्त, अरु माया नगही एकरूप हैं, विस्ताररूप ससार इननेही रचा है, सो अनतरूप है, तिनहुने नष्टन

ससार बांधि छोड़ा है, तिसकारि जीव पड़े दुःख पाते हैं, जैसे तंदुएने हस्तीको बाधा था, अरु वह कष्ट पाता था, तैसे जीव कष्ट पाते हैं, तिस दुःखके नाश करनेनिमित्त कौन औषध है, अरु भोगरूपी जो मेघमाला है, तिसविषे मोहित हुई मेरी बुद्धि गलित हो गई है, तिसको मैं किसप्रकार भिन्न करौ ? यह तौ भोगके साथ तन्मय हो गई है, जैसे जल अरु दूधको हंस भिन्न करता है, अरु मुझको भोगोंके त्याग-नेकी समर्थता भी नहीं, भोगोंके त्यागनेविना बड़ी आपदा है, अरु तिसके सहारनेको भी समर्थ नहीं, बड़ा आश्चर्य है, हमको बड़ा कष्ट प्राप्त भया है, आत्मपदकी प्राप्ति मनके जीतनेकरि होती है, वेदशास्त्रके कह-नेका प्रयोजन भी यही है, अरु गुरुके वचनकरिकै भ्रम नष्ट हो जाता है जैसे बालकको परछाईविषे बैताल भासता है, तिस भ्रमको जैसे बुद्धि-वान् दूर करता है, तैसे मनरूपी भ्रमको गुरु दूर करते हैं, वह कौन समय होवैगा? कि, मैं शांतिको प्राप्त होऊंगा, अरु ससारभ्रम नष्ट हो जावैगा, जैसे यौवनवान् स्त्री भर्तारको पायके सुखसों विश्राम करती है, तैसे मेरी बुद्धि आत्माको पायके कव विश्रामवान् होवैगी, अरु नानाप्रकार संसारके आरम्भ कव मेरे शांत होवेंगे, कव मैं आदि अतते रहित पदविषे विश्रान्तिवान् होऊंगा, मन मेरा कव पावनरूप होवैगा, मैं पूर्णमासीके चन्द्र-मावत् सपूर्ण कलाकरि सम्पन्न कव होऊंगा, स्वच्छ शीतल प्रकाशरूप पदविषे कव स्थित होऊंगा अरु कव जगत्को देखिकै हँसौगा, कव मलिन कलनाको त्यागिकै आत्मपदविषे स्थित होऊंगा, कव मैं मनको सकल्पाविकल्पते रहित शातरूप देखौंगा, जैसे तरगते रहित नदी शांति-रूप देखती है, तृष्णारूपी तरगकरि व्याकुल जो ससारसमुद्र है, सो माया जलकरि पूर्ण है, अरु रागदोषरूपी मच्छसयुक्त है, तिसको त्या-गिकै मैं वीतज्वर कव होऊंगा, उपशम सिद्ध पदको मैं कव पावौंगा जो पद बुद्धिवानोंने मूढ़ताको त्यागिकै पाया है, अरु मैं कव निदोष सम-दर्शी होऊंगा, अज्ञानरूपी ताप मेरा कव नाश होवैगा, जिसकरि सपूर्ण अग मेरे पडे तपते हैं, सब धातु क्षोभरूप हो गई हैं, तिसकरि बड़ा दीर्घ ज्वर हुआ है, ताते कव मेरा चित्त शांतिवान् होवैगा, जैसे वायुविना दी-

पक शांत होता है, वैसा कब भ्रमको त्यागिकै प्रकाशवान् होऊगा, अरु मैं कब लीलाकरि इन्द्रियोंके दुःखको तारि जाऊगा, दुर्गवरूप देहते मैं कब न्यारा होऊगा, अहं त्वं आदिक मिथ्या भ्रम उठा है, तिसको नाशरूप में कब देखौंगा, जैसे शरत्कालविषे मेघ नष्ट होता है, अरु जिस पदके आगे इन्द्रादिकोंका सुख ऐश्वर्य मदार आदिक वृक्षोंकी सुगंधि अरु नानाप्रकारके भोगजात सो तृणवत् भासते हैं, सो आत्मसुख हमको कब प्राप्त होवैगा। वीतराग मुनीश्वरने हमको निर्मलदृष्टि ज्ञानकी कही है, तिसको पायके मन विश्रामवान् होता है, अरु यह ससार तौ दुःखरूप है, ॥ हे मन ! तू किस पदको पायके विश्रामवान् भया है, माता पिता पुत्रादिक जो सवधी हैं, तिनका पात्र मैं बहुरि नहीं होता, इनका पात्र भोगी होता है, हे बुद्धि ! तू मेरी भगिनी है, तौ मेरा शीघ्रही अर्थ प्राप्तवत् पूर्ण कर, जो तुम हम दोनों दुःखते मुक्त होवें, मुनीश्वरके वचनोंको विचारिकै हमारी आपदा नाश होवैगी अरु परमपदको प्राप्त होवेंगे तुझको शांति होवैगी ॥ हे मेरी बुद्धि ! तू ज्योंका त्यों स्मरण कर कि वसिष्ठजीने क्या कहा है, प्रथम तौ वैराग्य कहा है, तिसके अनंतर मोक्षव्यवहार कहा है, बहुरि उत्पत्तिप्रकरण कहा है कि, ससारकी उत्पत्ति इस क्रमकरि हुई है, बहुरि स्थितिप्रकरण कहा है, कि ईश्वरकरि जगत्की स्थिति है, तिसका नानाप्रकारके दृष्टांतोंकरि निरूपण किया है, अरु जेते प्रकरण कहे हैं, सो ज्ञानविज्ञानसमुक्त हैं ॥ हे बुद्धि ! जिसप्रकार वसिष्ठजीने कहा है, तेमे तू स्मरण कर कि, अनेकवार विचार कर जो बुद्धिविषे निश्चय न होवै तौ वह किया भी निष्फल होवै जैसे शरत्कालका मेघ बड़ा घन भी दृष्ट आता है, परंतु वर्षाते रहित-निष्फल होता है, तेसे बुद्धिविषे अनुसंधानते रहित किया, विचार निष्फल होता है, जो बुद्धिविषे अनुसंधान करिये, सो विचार सफल होता है ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे उपदेशानुसारवर्णनं

नाम द्वितीय सर्गं ॥ २ ॥

तृतीयः सर्गः ३.

सभास्थानवर्णनम् ।

वाल्मीकिरुवाच ॥ हे भारद्वाज ! जब इसप्रकार बड़े उदार आत्मा रामजी चित्तसंयुक्त रात्रिको व्यतीत करत भए, जैसे सूर्यकी कक्षा कमलते रात्रि वितावत है, तैसे रामजी वितावते भए, कछु तमसंयुक्त तारागण आनि रहे, अरु दिशा भासने लगी अरु प्रातःकालके नगारे नोवत बाजने लगे, तब रामजी उठे, जैसे कमलोंकी खानिते कमल उठे, तैसे रामजी उठिकारि भ्रातिसंयुक्त प्रातःकालके संध्यादिक कर्म करत भए, बहुरि कछुक मनुष्यसंयुक्त वसिष्ठजीके आश्रममें आये, वसिष्ठजी एकांत समाधि-विषे स्थित थे, आत्मपरायण आत्माविषे एकाग्रभूत है चित्त जिनका ऐसे वसिष्ठ मुनिको दूरते देखि, रामजी नमस्कारसहित चरणवंदना करत भए प्रणामकारि वसिष्ठजीके सन्मुख हस्त बाधिके ठाढ़े भए, जब दिशाका तम नष्ट भया, तब राजा अरु राजपुत्र ऋषि, ब्राह्मण, सब वसिष्ठजीके आश्रमविषे आवत भए, जैसे ब्रह्मलोकविषे देवता आवै तैसे ॥ तब वसिष्ठजीका आश्रम जनोंकरि पूर्ण हो गया, हस्ती घोड़े रथ प्यादा चार प्रकारकी सेना राजा इनकारि स्थान शोभित भया, तब तत्काल वसिष्ठजी समाधिते उतरे, सर्व लोक प्रणाम करत भए, तब तिन सबनको प्रणाम, आचारपूर्वक यथायोग्य ग्रहण करत भये, बहुरि उठे, विश्वामित्रको सग लेकरि सबसों आगे हो चले, बाहर निकसकरि रथपर आरूढ़ भये, जैसे कमलज ब्रह्मा पद्मविषे बैठे, तैसे रथपर बैठिकारि दशरथके गृहको चले, अरु बड़ी सेना संग वेष्टित है, जैसे ब्रह्माजी देवतासे वेष्टित इद्रपुरीको आते हैं, तैसे वसिष्ठजी दशरथके गृह आवत भए, जो विस्तृत रमणीय सभा थी, तिस-विषे प्रवेश करत भए, जैसे हंसवेष्टित राजहंस कमलोंविषे जाइ प्रवेश करे, तब राजा दशरथ जो बड़े सिंहासनपर बैठे थे, सो तिसते उठिकारि आगे आय, चरणवंदना करि नम्रभूत होइकरि चरण चूँवे अरु वसिष्ठजी सर्वके अग्र होइकरि शोभते भए, वसिष्ठजीते आदि लेकरि मुनि ऋषि ब्राह्मण आए, अरु दशरथते लेकरि राजा, सर्व मंत्री, वंदांगण, रामजीते

आदि लेकरि राजपुत्र, मंडलेश्वर, जगत्के अधिष्ठाता अरु मालव आदिक सर्व भृत्य टहलुए आए, सब अपने यथायोग्य आसनपर बैठि गए, सबकी दृष्टि वसिष्ठजीके ओर भई, वदीजन जो भाट है, सो स्तुति करते थे, सर्व लोक शब्द करते थे, सो बोलनेते रहित हो गए, तब सूर्य उदय हुआ, किरणोंने झुककरि झरोखेके मार्गांतर प्रवेश किया, तब कमल खिलि आए, पुष्पकरि स्थान पूर्ण हो गए, तिनकी महासुगंधि पसरी, अरु झरोकेविषे स्त्रियां आय स्थित भई, अरु सो अपनी चंचलताको त्यागिकरि मौन हो बैठीं, चमर करनेहारी मौन होइकारि शीश-पर चमर करत भई, अरु वसिष्ठजीकी जो महासुंदर वाणी कोमल मधुर है, तिसको स्मरण करि आपसमें आश्चर्यवान् होवैं, तब दिशाते पर आकाशते राजर्षि आए, सिद्ध विद्याधर अरु मुनि आए, वसिष्ठजीको प्रणाम करत भए, अरु गंभीरतासों सुखते बोले नहीं, अरु प्रणाम करिके यथायोग्य आसनपर बैठगए, पुष्पकी सुगंधि चली, अगरचदनादिकी धूप जलाईगई, सभाविषे बड़ी सुगंधि पसर रही, भँवरे शब्द करते फिरं कमलोंको देखि प्रसन्न होवैं, रत्नमणि भूषण जो राजाने अरु राजपुत्रोंने पहरे हैं, तिसपर सूर्यकी किरणें पड़ें, ताते बड़ा प्रकाश चदोरा-विषे करे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सभास्थानवर्णन नाम तृतीय सर्ग ॥ ३ ॥

चतुर्थ सर्ग. ४

राघवप्रश्रवर्णनम् ।

वाल्मीकिरुवाच ॥ मेव जैसे बड़े गंभीर वचन बोधसहित सुंदर पद हैं जिनविषे, ऐसे प्रमाणवचन राजा दशरथ मुनिनविषे श्रेष्ठ वसिष्ठजीको कहत भया ॥ दशरथ रुवाच ॥ हे भगवन् ! कालका जो दिन व्यतीत भया है, तिमविषे तुमने हमको कहा था, तिसके श्रमते रहित हो क्यों ? तुम्हारा शरीर तप्तताकरि अतिकृश जैसा हो गया है, इसनिमित्त तुमसे कते हैं ॥ हे मुनीश्वर ! तुम आनंदवचन जो कहे हैं, सो प्रगट् रूप है, तु-

म्हारे वचनरूपी अमृतकी वर्षा है, तिसकरि हम आनदवान भए है, तुम्हारे निर्मल वचनकरि हमारे हृदयका तम दूर भया है, शीतलचित्त भये हैं, जैसे चद्रमाकी किरणोंकरि तम अरु तप्तता दोनों निवृत्त होते हैं, तैसे तुम्हारे वचनोंकरि हम अज्ञानरूपी तम अरु तप्तताते रहित भये हैं, तुम्हारे वचन अमृतवत् अपूर्व रस आनद देते हैं, ज्यों ज्यों ग्रहण करिये, त्यों त्यों विशेष रस आनद आता है, शोकरूपी तप्तताको दूर करनेहारे हैं, अमृतकी वर्षारूप हैं, अरु आत्मारूपी रत्न है, तिसको दिखानेहारे परमार्थरूप दीपक है, ऐसे आनंदको देनेहारे तुम्हारे वचन हैं, सो संतजनरूपी वृक्षकी यह वेलि है, दुरिच्छा अरु दुष्ट आचरण नानाप्रकारके जो नीच है तिसके नाश करनेहारे वचन है, जैसे तुमको दूर करनेको अरु शीतलता करनेको शांतरूप चद्रमा है, तैसे संतजनरूपी चंद्रमा है, तिनके वचनरूपी किरणोंकरि अज्ञानरूपी तप्तता नाश होती है ॥ हे मुनीश्वर ! तृष्णा अरु लोभादिक जो विकार हैं, सो तुम्हारी वाणीकरि नष्ट हो गये हैं, जैसे शरत्कालका पवन मेघको नष्ट करता है, तैसे तुम्हारे वचनकरि हम निष्पाप भए, है, आत्मदर्शनके निमित्त प्रवर्तते हैं, अरु तुमने हमको परम अंजन दिया है, तिसकरि हम सचक्षु भए है, जैसे जन्मका अंधा सचक्षु होके नेत्रकरिके पदार्थोंको देखे, तैसे हम सचक्षु हुए हैं, अरु मसाररूपी कुहिड निवृत्त हुई है, जैसे शरत्कालविषे कुहिड नष्ट हो जाती है, अरु जैसे कल्पवृक्षकी लता अरु अमृतका स्नान आनद देता है, तैसे उदारबुद्धिकी वाणी आनददायक होती है ॥ वाल्मीकि उवाच ॥ ऐसे वसिष्ठजीको कहकरि रामजीकी ओर मुख करते भए, अरु कहा ॥ दशरथ उवाच ॥ हे राघव ! जो, जो काल सतोंकी मगतिकारि व्यतीत होता है, सो सो दिन, सो सो काल, सफल होता है अरु जो जो दिन मत्सगणिना व्यतीत होता है, सो वृथा होता है ॥ हे कमलनयन रामजी ! वहुरि तुम वसिष्ठजीको जगावहु, अर्थ यह कि कछु पृच्छहु जो वहुरि उपदेश करें, यह हमारे कल्याणविषे स्थित हैं, अर्थ यह जो हमारा कल्याण चाहते हैं ॥ वाल्मीकि उवाच ॥ जब इसप्रकार राजा दशरथने कहा, तब रामजीकी ओर मुख करिके उदार आत्मा वसिष्ठजी भगवान् बोलत भये

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे राघव ! अपने कुलरूपी आकाशके चंद्रमा, मैं जो वचन कहे थे, सो तुमको स्मरण आते हैं क्या ? अरु तिन वाक्योंका अर्थ स्मरणविषे है क्या ? पूर्व अरु अपरका विचार कछु किया है क्या ? हे महाबोधवान् महाबाहो ! अज्ञानरूपी शत्रुके नाशकर्त्ता, सात्त्विक राजस तामस गुणोंके भेदकी उत्पत्ति विचित्ररूप है, सो मैंने कही है, सो तुम्हारे चित्तमें है क्यों ? सर्व भी वही है, असर्व भी वही है, मत्स्य भी वही है, असत्स्य भी वही है, सदा शांत अद्वैतरूप है, यह परमात्मा देवका विस्तृतरूप स्मरण है क्या ? जिसप्रकार विश्व ईश्वरते उदय हुआ है, सो स्मरण है क्या ? यह जो देववाणी है, तिसका पात्र शुद्ध चित्त है, अशुद्ध नहीं ॥ हे सत्यबुद्धि रामजी ! अविद्या जो विस्तृतरूप भासती है, तिसका रूप स्मरण है क्या ? अर्थते शून्य क्षणभगुररूप है, सम्यक् दर्शनते रहित निर्जीव है, यह जो लवणके विचारद्वारा मैं प्रतिपादन किया है, सो भलीभांति स्मरण है क्या ? वाक्योंका समूह मैंने तुझको कहा है, तिनोको रात्रिविषे विचारिकरि हृदयविषे धारे है क्या ? जब बारबार विचारता है, अरु तात्पर्य हृदयविषे धारता है, तब बड़ा फल प्राप्त होता है अरु जो अवज्ञा करिके अर्थका विस्मरण करता है, तो फलको नहीं पाता ॥ हे रामजी ! तुम तो इन वचनोंके पात्र हो, यह जो वचन परम उदार हैं, सो तिसके हृदयविषे फलीभूत होता है, जैसे उत्तम चाँसविषे मोती फलीभूत होते हैं, अपरविषे नहीं उपजते, तेसे जो विवेकी उदार आत्मचित्त पुरुष हैं, तिनके हृदयविषे यह वचन फलीभूत होता है ॥ वाल्मीकि उवाच ॥ इसप्रकार जब कमलामन ब्रह्माजीके पुत्र वसिष्ठजीने कहा, तब महाओजवान् गभीर रामजी अवकाश पाइके बोलत भया ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! सर्व धर्मोंके वेत्ता, जो तुम परम उदार वचन कहे हैं, तिनकरि मैं बोधवान् भया हूँ, अरु जैसे तुम अब कहते हो, तेसेही सत्य है अन्यथा नहीं ॥ हे भगवन् ! मैं रात्रिको निद्राते रहित भया था, तुम्हारे वाक्यके विचारविषे रात्रि व्यतीत करी है, तुम तो हृदयके अज्ञानरूपी तमको नाशकर्त्ता पृथ्वीपर सूर्यरूप विचरते हो ॥ हे भगवन् ! तुम

जो व्यतीत दिनविषे आनन्ददायक प्रकाशरूपी वचन कहे थे, सो मैं सर्व अपने हृदयविषे भली प्रकार धरे हैं, सो तुम्हारे वचन कैसे हैं, रमणीय अरु पवित्र हैं, अरु नानाप्रकारके विचित्र हैं, जैसे समुद्रते नानाप्रकारके रत्न निकसते हैं, तैसे तुम्हारे वचन कल्याणकर्ता हैं अरु बोधवान् हैं अर्थ यह कि सर्वके सहायक हैं, अरु हृदयंगम आनन्दका कारण हैं, वह कौन है, जो तुम्हारी आज्ञाको शिरपर न धरे, मुमुक्षु जीव हैं, सब तुम्हारी आज्ञाको शीशपर धरते हैं, अपने कल्याणके निमित्त जानते हैं ॥ हे मुनीश्वर ! तुम्हारे वचनकारिके मेरे सशय निवृत्त भए हैं, जैसे शरत्कालविषे मेघ कुहड़ नष्ट हो जाती है, अरु निर्मल आकाश भासता है, तैसे तुम्हारी कृपाकरि मैं सशयते रहित निमलाचित्त भया हों, यह संसार आपातरमणीय होइ भासता है, जबलग पदार्थोंका अभाव नहीं होता, तबलग सुखदायक भासता है, अरु जब विषयपदार्थ इंद्रियोंते दूर होते हैं, तब दुःखदायक हो जाता है, अरु तुम्हारे वचन कैसे हैं, जिनके आदि अन्त भी कुछ नहीं, सुगम मधुर आरभ हैं, अरु मध्यविषे सौभाग्य मधुर वचन हैं, अर्थ यह कि कल्याणकर्ता हैं, वह पाछेते अनुत्तम पदको प्राप्त करते हैं, जिसके समान अपर पद कोई नहीं सो अनुत्तम पदको प्राप्त करते हैं, यह तुम्हारे पुण्यरूप वचनका फल है, अरु तुम्हारे वचनरूपी पुष्प सदा कमलसमान खिलेहुँ हैं निर्मलआनन्दको देनेहारें हैं, अरु उदित फूल हैं, तिसका फल हमको प्राप्त होवेंगा, सर्व शास्त्रोंविषे जो पुण्यरूपी जल है तिसका यह समुद्र है, अब मैं निष्पाप हुआ हों, मुझको उपदेश करहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे राघवप्रश्रवर्णन नाम चतुर्थ सर्गः ॥ ४ ॥

पचमः सर्गः ५

प्रथमोपदेशवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे सुदरमूर्ति रामजी ! यह उत्तम सिद्धांत जो उपशमप्रकरण है, सो श्रवण कर तेरे कल्याणनिमित्त मैं कदता हों यह संसार

महादीर्घरूप है, इसको राजसी अरु तामसी जीव धर रहे हैं, जैसे दृढ़ स्तम्भके आश्रय गृह होता है, तैसे राजसी जीवोंका आश्रय संसार मायारूप है, अरु जो तुमसारिखे सात्त्विकविषे स्थित हैं, सोशूरमें हैं वैराग्य विवेक आदिक गुणकरि संपन्न हैं, सो लीलाकरिके यत्नाविना संसारमायाको त्यागि देते हैं, जो बुद्धिमान् सात्त्विक जागे हुए पुरुष हैं, अरु राजस और सात्त्विक हैं, सो भी उत्तम पुरुष है, वह पुरुष जगत्के पूर्व अपूर्वको विचारते हैं, संतजन अरु सच्छास्त्रोंका सग करते हैं, तिनके कहे आचारपूर्वक विचरते हैं, तिसकारि ईश्वर जो परमात्मा है, तिसको देखनेकी बुद्धि उपजती है, और दीपकवत् ज्ञानप्रकाश उपजता है ॥ हे रामजी ! जबलग अपने विचारकरिके अपना स्वरूप नहीं पहँचानता, तबलग वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जो उत्तम कुल निष्पाप सात्त्विक राजसी जीव हैं, तिनको विचार उपजता है, तिस विचारकरि अपने आपसों आपको पाता है, सो दीर्घदर्शी है, संसारके जो नानाप्रकाके आरंभ हैं, तिनको विचारता है, अरु विचारद्वारा आत्मपदको पाता है, परमानन्द सुखविषे प्राप्त होता है, ताते तुम इसी संसारको विचारहु, कि सत्य क्या है अरु असत्य क्या है, ऐसे विचारकरि असत्का त्याग करहु, अरु सत्यका आश्रय करहु, जो पदार्थ आदिविषे न होवे, अरु अताविषे न रहे, सो मध्यविषे भी असत्य जानिये, जो आदिअंत एक रम है, तिसको सत्य जानिये, तिसते इतर कछु नहीं, जो आदिअताविषे नाशरूप है, तिसविषे जिसको प्रीति है, अरु तिसके रागकरि रजित है, सो मूढ़ पशु है, तिसको विवेकका रग नहीं लगता, मनही उपजता है, मनही बढ़ता है, सम्यक् ज्ञानके उदय हुएते मन निर्वाण हो जाता है, मनरूप संसार है, अरु आत्मसत्ता ज्योंकी त्यों है ॥ राम उवाच ॥ हे ब्राह्मण ! जो कछु तुम कहते हो, सो मने जाना है, जो यह संसार सर्वभावनाविषे मनरूप है, जरा मरण आदिक विकारका पात्र भी मनही है, तिसके तरनेका उपाय निश्चयकरि तुम कहो, जिसकरि इसको तरिजाओं हम सब खुवांगियेके कुलका अज्ञानरूपी तम इद-यसों दूर करनेको तुम ज्ञानके सूर्य हो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे गमजी !

प्रथम तौ इस जीवको यह कर्तव्य है कि जो विचारपूर्वक वैराग्य कहा है, कि सतजनोंका संग अरु सच्छास्त्रोंकरि मनको निर्मल करना सो जब मनको निर्मल करैगा, तब स्वजनता जो आर्जव तिसकरि सपन्न होवैगा, वहुरि इसको वैराग्य आनि उपजैगा, जब वैराग्य प्राप्त हुआ, तब ज्ञानवान् जो गुरु है, तिनके निकट जावैगा, जब वे उपदेश करैगे, तब ध्यान अर्चनादिकके क्रमकरि परमपदको प्राप्त होवैगा, जब इसको निर्मल विचार आनि उपजताहै, तब यह अपने आपको आपकरि देखता है, जैसे पूर्णमासीका चंद्रमा अपने विषको आपकरि देखता है, तैसे यह देखता है जबलग विचाररूपी तटका आश्रय नहीं लिया, तबलग संसार विषे तृणवत् भ्रमता है, विचारकरिकै वस्तु ज्योंकी त्यों जानता है, तब सब दुःख मनते नष्ट हो जाते हैं, जैसे सोमजलके नीचे रेत जाइ रहती है, तैसे आधि (पीड़ा) उसकी रहिजाती है, वहुरि उत्पन्न नहीं होती जैसे स्वर्ण अरु राख मिली हुई है, तबलग सोनार सशयविषे रहता है, जब स्वर्ण अरु राख भिन्न होवै, तब सशयरहित स्वर्णको प्रत्यक्ष देखता है, तब नि संशय होता है, तैसे अज्ञानकरिके जीवोंको मोह उत्पन्न भया है, देह इन्द्रियकेसाथ मिला हुआ सशयविषे रहता है, जब विचारकरि भिन्न भिन्न जानै तब मोह नष्ट हो जावै, और तब सशयते रहित शुद्ध अविनाशीरूप आत्माको देखता है, विचार कियेते मोहका अवसर नहीं रहता । जैसे अज्ञात पुरुष चितामणिकी कीमतको जानि नहीं सकता जब उसको ज्ञान प्राप्त भया, तब ज्योंका त्यों जानता है, तब मोह संशय निवृत्त हो जाता है, तैसे जीव जबलग आत्मतत्त्वको नहीं जानता तबलग दुःखका भोगी होता है, अरु जब ज्योंका त्यों जानता है, तब शुद्ध शांतिको प्राप्त होता है ॥ हे रामजी ! देहके सगकरि मिश्रित भासता है, वास्तवते कुछ मिश्रित नहीं भया, ताते अपने स्वरूप-विषे शीघ्रही स्थित होहु, निर्मलस्वरूप जो आत्मा है, तिसको रचकमात्र भी देहसे संबंध नहीं तैसे स्वर्ण कीचकीविषे मिश्रित भासता है, तौ भी स्वर्णको कीचका लेप कुछ नहीं लगता, निर्लेप रहता है, तैसे जीवको देहकेसाथ सबध कुछ नहीं, निर्लेपही रहता है, आत्मा भिन्नहै, देह भिन्नहै,

जैसे जल अरु कमल भिन्न रहते हैं, मैं ऊँची भुजा करिके पुकारता हों, मेरा कहा कोऊ नहीं मानता, संकल्पते रहित होना परमकल्याण है, यही भावना अतरमें क्यों नहीं करते ? जवलग जड़वर्म है॥ अर्थ यह कि, विषयभोगोंविषे आस्था करता है, अरु आत्मतत्त्वते शून्य रहता है, तवलग मूढ टोए जैसा रहता है, जवलग स्वरूपका प्रमाद है, तवलग इसके हृदयसों ससारका तम और किसी प्रकार दूर नहीं होता, चंद्रमा उदय होवे अग्निका समूह होवे, द्वादश सूर्य इकट्ठे उदय होवे, तो भी हृदयका तम रचक मात्र भी दूर नहीं होता अरु जब स्वरूपको जानिकरि आत्माविषे स्थित होवे, तब हृदयका तम नष्ट हो जावेगा, जैसे सूर्यके उदय हुएते जगत्का अधिकार नष्ट होता है, तैसे जवलग आत्मपदका बोध नहीं, अरु भोगोंविषे तद्रूप मन है, तवलग ससारसद्रूपविषे बड़ा करेगा, अरु दुःखका अंत न आवेगा। जैसे आकाशविषे धूलि भासती है, परंतु आकाशको धूलिका सवध कुछ नहीं, जैसे जलविषे कमल भासता है, परंतु जलसे स्पर्श नहीं करता, सदा निर्लेप रहता है, तैसे आत्मा देहके साथ मिश्रित भासता है, परंतु देहके साथ आत्माका कुछ स्पर्श नहीं, सदा विलक्षण रहता है, जैसे स्वर्ण कीचमकते अलेप रहता है, देह जड़ है, आत्मा तिसते भिन्न है, सुखदुःखका अभिमान आत्माविषे भासता है, सो भ्रममात्र असत्यरूप है, जैसे आकाशविषे दूसरा चंद्रमा असत्यरूप है, जैसे आकाशविषे नीलता भासती है सो असत्यरूप है, तैसे आत्माविषे सुखदुःखादि असत्यरूप है, सुखदुःख देहको होता है, सर्वते अतीत जो आत्मा है, तिसविषे सुखदुःखका अभाव है, यह अज्ञानकरिके फलित है, अरु देहके नाश हुएते आत्माका नाश नहीं होता, ताते सुखदुःख आत्माविषे कोई नहीं, न किसीको कुछ सुख है, न किसीको कुछ दुःख है, सर्व आत्मामय शातरूप है, अरु यह जो विस्तृतरूप जगत् दृष्टि आता है, सो मायामय है, जैसे जलविषे तरंग अरु आकाशविषे तरंगेर भासते हैं, तैसे आत्माविषे यत्र भासता है, सो आत्माही है, न एक है, न दो है, सर्व आत्मामात्र है, मित्या दृष्ट आकार भासता है, जैसा मणिका प्रकाश मणिते भिन्न नहीं, अरु अपनी छाया दृष्ट आती है,

तैसे आत्माका प्रकाशरूप जगत् भासता है, सो सब ब्रह्मरूप है, मैं और हौं, यह जगत् और है, इस भ्रमको त्याग करहु, विस्तृतरूप जो ब्रह्म धनसत्ता है, तिसविषे और कल्पना कोई नहीं, जैसे जलविषे तरंग कुछ इतर वस्तु नहीं, जलरूपही हैं, तैसे सर्वरूप आत्माहै, सो एकरूपहै, तिसविषे द्वितीय कल्पना कोई नहीं जैसे अग्निविषे वर्षके कणके नहीं होते, तैसे ब्रह्मविषे दूसरी वस्तु कुछ नहीं, ताते अपने आप स्वरूपकी आपही भावना करो कि, मैं चिन्मात्ररूप हौं, जगज्जाल सर्व मेराही स्वरूप है, मैंही विस्तृतरूप हौं, जो कुछ है, सो देवही है, न शोक है, मोह है न जन्म है, न देह है, ऐसे जानिकै विगतज्वर होहु, अपने स्वरूपविषे स्थित होहु, तुम्हारी स्थिर बुद्धि है, तुम शातरूप श्रेष्ठ मणिवत् निर्मल होहु, ऐसे जानिकै विगतज्वर होहु ॥ हे राघव । तुम निर्द्वंद्व होहु, नित्य स्वरूपविषे स्थित नियोगक्षेम आत्मवान् विशोक होइकरि स्थित होहु सत्य संकल्प धैर्यवान् यथाप्राप्तविषे वर्तते विगतज्वर होहु, तुम वीतगग, निर्यंत्र निर्मल वीतकलमप होहु, न देवोहो, न लेवेहो ग्रहणत्यागते रहित शातरूप होहु, विश्वते अतीत जो पद है, तिसको प्राप्त होइकरि जो पाने योग्य पद है, तिसको पायकरि परिपूर्ण समुद्रवत् अशोभरूप संतापते रहित विचरौ. हे रामजी ! सकल्पजालते मुक्त मायामलते रहित अपने आपकरि तूत विगतज्वर होहु, आत्मवेत्ताका शरीर अनत है, आदिअंतते रहित पर्वतके शिखरवत् विगतज्वर होहु ॥ हे रामजी ! तुम अपने आपकरि उदार होहु, अरु अपने आपकरि आनंदकरि आनंदी होहु, जैसे समुद्र आनंदकरि आनंदवान् है, अथवा जैसे पूर्णमासीका चंद्रमा अपने अपने आनंदकरि आनंदवान् है, तैसे तुम आनंदवान् होहु, यह जो प्रपंचरचना भासती है, सो असत्य है, जो ज्ञानवान् हैं, सो असत्य जानिकारि इसकी ओर नहीं धावते, तुम तौ ज्ञानवान् हौं, असत्य कल्पना त्यागिकारि दु खते रहित होहु, नित्य उदित शातरूप शुभ गुणसंयुक्त उपदेशद्वारा चक्रवर्ती होइकरि तुम पृथ्वीका राज्य करौ, अरु प्रजाकी पालना करौ, समदृष्टिओं विचरौ, बाह्य शुभ चेष्टा यथाशास्त्र करौ, अरु राज्यकी मयांदा करनी अंतर निर्लेप रहना, तुमको न त्यागते कुछ प्रजोजन है, न ग्रहणते

प्रयोजन है, ग्रहणत्यागाविषे समबुद्धि समभावकरि राज्य करहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रथमोपदेशो नाम पचमः सर्गः ॥ ५ ॥

पष्ठः सर्गः ६.

क्रमोपदेशवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सर्व कार्यको करता हुआ हृदयते वासना नष्ट भई है, वह पुरुष कार्यविषे वर्त्तता है तौ भी मुक्त है, हमारे मतविषे इसको बंधनका कारण वासना है, जिसकी वासना क्षय हुई है, सो मुक्तस्वरूप है, अरु जिसकी वासना पदार्थोंविषे सत्य है, सो बधमें है, कोई पुरुष अपने पुरुषार्थको आश्रयकरि कर्तव्य भी करते हैं प्रीतिकरि कैं प्रवर्त्तते हैं, सो अपनी वासनाकरि कैं स्वर्गको प्राप्त होते हैं, वहुरि स्वर्गको त्यागकरि दुःख नरक भुगतते हैं, सो अपनी वासनाकरि बाधे-हुए पशु आदिक स्थावर योनिको प्राप्त होते हैं, अरु कोई आत्मवेत्ता पुण्यपुरुष है, सो मनकी दशाको विचारते हैं, अरु तृष्णारूपी बधनको काटकरि निर्मल आत्मपदको प्राप्त होते हैं, अरु कोई पुरुष पूर्वजन्मको भोगकरि इस जन्मविषे मुक्त हुए हैं, सो राजस सात्त्विकी होते हैं, जिनका यह जन्म अंतका होता है, सो क्रमकरि कैं परिपूर्ण पदको प्राप्त होते हैं जैसे शुक्लपक्षका चंद्रमा क्रमकरि कैं पूर्णमासीका होता है, अरु सर्वकालकरि पूर्ण होता है, जैसे वर्षाकालविषे कटकवृक्षकी मजरी बढ़ि जाती है, तैसे सौभाग्यलक्ष्मी तिनकी बढ़ती जाती है ॥ हे रामजी ! जिनका यह जन्म अंतका होता है, तिसविषे निर्मल गुण जो वेदने कहे हैं, सो आय प्रवेश करते हैं, जैसे उत्तम वामविषे मोती उपजता है, तैसे राजसी सात्त्विकीविषे शुभ गुण उपजते हैं, भैत्री, सौम्यता, मुक्तता, ज्ञातव्यता, आर्यता यह गुण प्रवेश करते हैं, सर्व जीवोंपर दया करनी सो भैत्री, अरु हृदयविषे मदा समताभाव, अत करणविषे शोभ कोऊ न उठे, सो मुक्तता, अरु सदा प्रसन्न रहना सो सौम्यता, यथागाम्य आचार करना इसका नाम आर्यता है, ज्ञानका नाम ज्ञातव्यता है, जैसे राजाके अंत पुत्रविषे श्रेष्ठ अगना आय प्रवेश करती है, तैसे जिसके अंतका यही जन्म है, सो

राजससात्त्विकी है, तिसके हृदयविषे मैत्री आदिक सर्व गुण आय प्रवेश करते हैं, ऐसा पुरुष सर्व कार्यको करता है, परतु तिसके हृदयविषे लाभ अलाभका रागदोष नहीं होता, सर्वकाल समभाव रहता है, तोषवान् होता है, न शोकवान् होता है, जैसे सूर्यके उदय हुएते तम नष्ट हो जाता है, तैसे आत्मभावकरि रागदोष नष्ट हो जाते हैं, सर्व गुण सिद्धताको प्राप्त होते हैं, जैसे शरत्कालका आकाश शुद्ध होता है, तैसे कोमल सुन्दर होता है, अरु मधुर तिसका आचार होता है, सर्व जीव तिसके आचारकी वांछा करते हैं, अरु तिसको देखिके मोहित हो जाते हैं, जैसे सुन्दर बाँसुरीकी ध्वनिकरि मृग मोहित होता है, तैसे उसको देखिके विस्मय होते हैं, जैसे भेड़की ध्वनिकरि बगले आय प्रवेश करते हैं, तैसे उस पुरुषविषे सब गुण प्रवेश करते हैं, गुणोंसे पूर्ण होइकरि गुरुकी शरण जाता है, तब वह विवेकका उपदेश करता है, तिस विवेककरि परमपदविषे स्थित होता है ॥ हे रामजी ! जो वैराग्य अरु विचारकरि संपन्नचित्त है, सो आत्मा देवको देखता है, तिसको दुःख स्पर्श नहीं करते यथार्थ एक आत्मरूपको देखता है, तुम विचारका आश्रय करिके मनको जगाओ, केसा मन है जिसविषे मनन ही मथन है अर्थ यह कि, जो सदा प्रपचदृश्यका मननभाव करता है, अरु जो अतका जन्मवान् पुरुष है, सो मनरूपी मृगको जगावता है, प्रथम तो गुणज्ञानकरि जगावता है, वदुरि बडे गुणनकरि जगावता है, फिर जानिके सेवनेका यत्न करता है, तिसकरि जगावता है, निर्मल बुद्धिसे चित्तरूपी रत्नको विचार करता है तिस विचारकरि जगत्को आत्मारूप देखता है, आत्माके प्रकाश विचारसों आविद्यामल नष्ट हो जाता है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे क्रमोपदेशवर्णनं नाम षष्ठ सर्गः ॥ ६ ॥

सप्तमः सर्गः ७.

क्रमसूचनावर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह तुमको क्रम कहा है, सो मम जीवोंको ममान है, इसते जो विशेष है, सो तुम श्रवण करहु, इस जग-

तुका जो आरंभ है, तिसविषे जो देहधारी जीव है, तिन जीवोंका दो प्रकारसे मोक्ष होता है, एक उत्तम क्रम है, एक समान है, जो गुरुके निकट जावे, वह इसको उपदेश करे तिस उपदेशके धारणते शनैःशनैः एक जन्मकरि अथवा अनेक जन्मोंकरि सिद्धता प्राप्त होती है। अरु दूसरा क्रम यही है, जो अपने आपकरि वह उत्पन्न होता है, अर्थ यह कि समझ लेता है, जैसे वृक्षते फल गिरे अरु इसको आय प्राप्त होवे, तैसे इसको ज्ञान प्राप्त होता है, इसीपर पूर्वका वृत्तांत में तुझको कहता हों, सो तू श्रवण कर, सो महापुरुषोंका वृत्तांत है, शुभ अशुभ गुणोंके समूह जिनके नष्ट भए हैं, अरु अकस्मात् फल जिनको प्राप्त भया है, तिनका निर्मल क्रम सुन ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे क्रमसूचनावर्णनं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

अष्टमः सर्गः ८

सिद्धगीतावर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सर्व सपदा जिसकी उदय हुई है, अरु सब आपदा जिसकी नष्ट भई हैं, एक ऐसा उदारबुद्धि विदेह नगरका राजा जनक नाम हुआ, सो बड़ा धैर्यवान् हुआ, जो अर्थी होवे, तिनका अर्थ कल्पवृक्षकी नाई पूर्ण करे, अरु मित्ररूपी जो कमल है, तिनको सूर्यवत् प्रफुल्लित करे, बांधवरूपी पुरुषोंको वसतःक्रतु अरु स्त्रियोंको कामदेव, ब्रह्मरूपी जो चंद्रमुखी कमल है, तिनको शीतल चंद्रमा, अरु दुष्टरूपी तमका नाशकर्त्ता सूर्य, स्वजनरूपी रत्नोंका समुद्र, पृथ्वीविषे मानो निष्णु सूर्य आय स्थित भये हैं। ऐसा राजा जनक एक समय लीलाकरिके अपने बागको गमन करता भया, कैसा बाग है, मधुरताकरिके प्रफुल्लित भए हैं फल जिनके, कोकिला शब्द कर्त्ती हैं, नानाप्रकारकी सुंदर बह्नी हैं, तिम सुंदर बागविषे राजा जनक प्रवेश करता भया, जैसे नंदनवनविषे इंद्र प्रवेश करे, सुंदर वन पुष्पकरि सुगंधि पसुन रही है, तहां राजाके संग जो अनुचर थे, तिनको दूरते त्यागिकारि आप

राजससात्त्विकी है, तिसके हृदयविषे मैत्री आदिक सर्व गुण आय प्रवेश करते हैं, ऐसा पुरुष सर्व कार्यको करता है, परन्तु तिसके हृदयविषे लाभ अलाभका रागदोष नहीं होता, सर्वकाल समभाव रहता है, तोषवान् होता है, न शोकवान् होता है, जैसे सूर्यके उदय हुएते तम नष्ट हो जाता है, तैसे आत्मभावकरि रागदोष नष्ट हो जाते हैं, सर्व गुण सिद्धताको प्राप्त होते हैं, जैसे शरत्कालका आकाश शुद्ध होता है, तैसे कोमल सुन्दर होता है, अरु मधुर तिसका आचार होता है, सर्व जीव तिसके आचारकी वांछा करते हैं, अरु तिसको देखिके मोहित हो जाते हैं, जैसे सुन्दर बाँसुरीकी ध्वनिकरि मृग मोहित होता है, तैसे उसको देखिके विस्मय होते हैं, जैसे भेद्यकी ध्वनिकरि बगले आय प्रवेश करते हैं, तैसे उस पुरुषविषे सब गुण प्रवेश करते हैं, गुणोंसे पूर्ण होइकरि गुरुकी शरण जाता है, तब वह विवेकका उपदेश करता है, तिस विवेककरि परमपदविषे स्थित होता है ॥ हे रामजी ! जो वैराग्य अरु विचारकरि संपन्नचित्त है, सो आत्मा देवको देखता है, तिसको दुःख स्पर्श नहीं करते यथार्थ एक आत्मरूपको देखता है; तुम विचारका आश्रय करिके मनको जगाओ; कैसा मन है जिसविषे मनन ही मथन है अर्थ यह कि, जो सदा प्रपचदृश्यका मननभाव करता है, अरु जो अंतका जन्मवान् पुरुष है, सो मनरूपी मृगको जगावता है, प्रथम तो गुणज्ञानकरि जगावता है, वहुनि बडे गुणनकरि जगावता है, फिर जानिके सेवनेका यत्न करता है, तिसकरि जगावता है; निर्मल बुद्धिमे चित्तरूपी रत्नोंको विचार करता है तिस विचारकरि जगतको आत्मारूप देखता है, आत्माके प्रकाश विचारसों आविद्यामल नष्ट हो जाता है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे क्रमोपदेशवर्णन नाम षष्ठ सर्ग ॥ ६ ॥

सप्तम सर्ग ७

कमसूचनावणनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह तुमको कम कदा है, सो सब जीवोंको समान है, इसते जो विशेष है, सो तुम श्रवण करहु, इस जग-

तत्का जो आरंभ है, तिसविषे जो देहधारी जीव है, तिन जीवोंका दो प्रकारसे मोक्ष होता है, एक उत्तम क्रम है, एक समान है, जो गुरुके निकट जावै, वह इसको उपदेश करै तिस उपदेशके धारणेतें शनैः शनैः एक जन्मकरि अथवा अनेक जन्मोंकरि सिद्धता प्राप्त होती है । अरु दूसरा क्रम यही है, जो अपने आपकरि वह उत्पन्न होता है, अर्थ यह कि समझ लेता है, जैसे वृक्षते फल गिरै अरु इसको आय प्राप्त होवै, तैसे इसको ज्ञान प्राप्त होता है, इसीपर पूर्वका वृत्तांत में तुझको कहता हों, सो तू श्रवण कर, सो महापुरुषोंका वृत्तांत है, शुभ अशुभ गुणोंके समूह जिनके नष्ट भए है, अरु अकस्मात् फल जिनको प्राप्त भया है, तिनका निर्मल क्रम सुन ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे क्रमसूचनावर्णनं नाम सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

अष्टमः सर्गः ८

सिद्धगीतावर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । सर्व सपदा जिसकी उदय हुई है, अरु सब आपदा जिसकी नष्ट भई है, एक ऐसा उदारखुट्टि विदेह नगरका राजा जनक नाम हुआ, सो बड़ा धैर्यवान् हुआ, जो अर्थी होवै, तिनका अर्थ कल्पवृक्षकी नाई पूर्ण करै, अरु मित्ररूपी जो कमल हैं, तिनको सूर्यवत् प्रफुल्लित करै, बांधवरूपी पुरुषोंको वसतःकृतु अरु स्त्रियोंको कामदेव, ब्रह्मरूपी जो चंद्रमुखी कमल हैं, तिनको शीतल चंद्रमा, अरु दुष्टरूपी तमका नाशकर्त्ता सूर्य, स्वजनरूपी रत्नोंका समुद्र, पृथ्वीविषे मानो विष्णु सूर्य आय स्थित भये हैं । ऐसा राजा जनक एक समय लीलाकरिके अपने वागको गमन करता भया, कैसा वाग है, मधुरता-करिके प्रफुल्लित भए हैं फल जिनके, कोकिला शब्द करती हैं, नानाप्रकारकी सुंदर बल्ली हैं, तिम सुंदर वागविषे राजा जनक प्रवेश करता भया, जैसे नदनवनविषे इन्द्र प्रवेश करै, सुंदर वन पुष्पकारि सुगंधि पसर रही है, तहां राजाके संग जो अनुचर ये, तिनको दूरतें त्यागि करि आप

एकलाही कुजोंविषे विचरने लगा, एक शाल्मलीनामक वृक्ष था, तहांति शब्द श्रवण किया, जो अदृष्ट सिद्ध है, सो गीता गाता है, विरक्तचित्त अरु नित्य पर्वतोंविषे विचरनेवाला कमलवत् नेत्र जिसके, सो आत्म-गीताको उच्चार करता है, जिसकरि आत्मबोध प्राप्त होता है, तिस गीताको राजा श्रवण करते भए ॥ प्रथमसिद्ध उवाच ॥ यह द्रष्टा जो पुरुष है, अरु दृश्य जो जगत् है, तिस द्रष्टा अरु दृश्यके मिलापविषे जो बुद्धिमें निश्चित आनंद होता है, सो इष्टके संयोगका अरु अनिष्टके वियोगका जो आनंद है, सो चित्तविषे दृढ़ होता है, सो आनंद आत्मतत्त्वते उदय होता है, स्पंदरूप जिस आत्मा आनंदते लव उठता है, तिसकी हम उपासना करते हैं ॥ द्वितीयसिद्ध उवाच ॥ द्रष्टा, दर्शन, अरु दृश्य इनको वासनासहित त्याग कर, जो दर्शनते प्रथम प्रकाशरूप है, जिसके प्रकाशकरि यह तीनों प्रकाशते हैं, तिस आत्माकी हम उपासना करते हैं ॥ तृतीयसिद्ध उवाच ॥ जो निराभास निर्मलरूप है, अरु आभास अरु मननके भावका अभाव है, जिसविषे द्वितीय कल्पनाका अभाव है, अद्वैतरूप है, तिसकी हम उपासना करते हैं ॥ चतुर्थसिद्ध उवाच ॥ दोनोंके जो मध्यविषे है, अस्ति नास्ति दोनोंके पक्षोंते रहित प्रकाशरूप सत्ता है, सब सूर्य आदिकको भी प्रकाशता है, तिस आत्माकी हम उपासना करते हैं ॥ पंचमसिद्ध उवाच ॥ जो ईश्वर सकार इकार भया है, अर्थ यह कि सकार जिसके आदिविषे और इकार है जिसके अंतविषे, ऐसे सोह है, सो अतते रहित आनंद अनंत जो शिव परमात्मा है, सो अनंत आत्मा सर्व जीवके हृदयविषे निरंतर जो अहंरूप होइकरि उच्चार होता है, तिस आत्माकी हम उपासना करते हैं ॥ षष्ठसिद्ध उवाच ॥ हृदयविषे स्थित जो ईश्वर है, तिसको त्यागिकरि जो और ठौर देवके पानेका यत्न करते हैं, सो पुरुष हस्ताविषे कौस्तुभमणिको त्यागिकरि और रत्नोंकी वांछा करते हैं ॥ सप्तमसिद्ध उवाच ॥ जब सर्व आशाको त्यागता है, तब इसको फल प्राप्त होता है, जो आशारूपी पिपकी वल्ली है, सो मूलसंयुक्त नष्ट हो जाती है, अर्थ यहकि, जो जन्म अरु मरण आदिक दुःख नष्ट हो जाते हैं,

बहुरि नहीं उपजते, जो पदार्थोंको अत्यंत विरसरूप जानते हैं, अरु बहुरि उसविषे आशा बांधते है, सो दुर्बुद्धि गर्दभ है, मनुष्य नहीं, जहां जहां विषयोंकी ओर दृष्टि उठती है, तिनको विवेककरि नष्ट करहु, जैसे इंद्रने वज्रसे पर्वतोंको नष्ट किया था, तैसे नष्ट करहु, जब इस प्रकार शुद्ध आचरण करेगा, तब समभावको प्राप्त होवैगा, तिसकारि मन आत्मपदरूप उपशमको प्राप्त होवैगा, उपशमको और अक्षय अविनाशी पदको पावैगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सिद्धगीतावर्णनं नाम अष्टम सर्गः ॥ ८ ॥

नवमःसर्गः ९

जनकविकारवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार सिद्धोंकी गीता महीपति सुनिकरि जैसे संग्रामविषे कायर विपादको प्राप्त होता है, तैसे विपादको प्राप्त भया, बहुरि सेनासयुक्त अपने गृहविषे आया, दहलुए भृत्य सर्व लोक किनारेविषे स्थनोंपर ठाढे हो रहे, तिनको त्यागिकरि ऊपर चौखड़ी झरोंखोंमें जाय स्थित भया, जैसे तटके वृक्षोंको नदीका प्रवाह स्पर्श करता है तैसे तिनके मार्गको स्पर्शकरता ऊपर जाय बैठा एक मदिरके ऊपर जाय स्थित भया, जैसे मूर्य उदयाचल पर्वतपर चढता है, तैमे चढिकरि संसारकी चंचल गतिको इधर उधर देखने लगा, अरु विलाप करने लगा, बडा कष्ट है, कि मैं भी ससारविषे लोकोंकी जो चंचल दिशा है, तासों आस्था बांध रहा हों, यह ता जीव सर्व जडरूप हैं, चेतन कोई नहीं, जैसे अपर जीव पापाणरूप हैं, तैसे मैं भी तिनविषे पापाण हो रहा हों, काल जो है, सो अंतते रहित अनंत है, तिसके बहुक अशविषे मेरा जीना है, तिस जीनेविषे मैं आस्था बांध रहा हों, सो मुझको धिक्कार है, अरु जो मैं अधम चेतन हों यह जो केतेक मंत्री मेरे हैं, सो राज्य अरु जीना सर्व क्षणभंगुर है, यह जो सुख है, सो दुःखरूप है, इनते रहित मैं किनप्रकार स्थित होऊ, जैमे महापुरुष बुद्धिमान

स्थित होते हैं, आदिअंतविषे तुच्छरूप है, अरु मध्यविषे जीवना पेलवरूप है, तिसविषे मैं क्या मिथ्या आस्था बांधी है ? जैसे बालक चित्रके चंद्रमाको देगिबैके चंद्रमा मानकर आस्था बांधे, तैसे यह प्रपंचरचना इंद्रजालकी बाजीवत है, बड़ा कष्ट है कि, तिसविषे मैं क्या मोहित भया हों, जो वस्तु उचित, रमणीय, उदार अरु अकृत्रिम है, सो इस ससारविषे रंचरु भी नहीं, मेरी बुद्धि क्यों नष्ट भई है ? जो पदार्थ दूर होवै, अरु तिसके पानेका मेरे मनविषे यत्न होवै, तो वह निकटही है, यह निर्णय करौ, अथवा अर्थाकार जो ससारके पदार्थ हैं, तिनकी आस्था मैं त्यागता हों, यह जो लोक है, सो सब आगमापायी हैं, उदय होते हैं, अरु मिट जाते हैं, जलके तरंगोंवत् सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं, जेते कुछ सुख दृष्टि आते हैं, सो दुःखसाथ मिश्रित हैं, तिनविषे मैं क्या आस्था बांधी है, सुख कदाचित् दिन पक्ष मास वर्षादिककरि आते हैं, अरु दुःख बार-बार आते हैं, मैं किस सुखकरि जीनेकी आस्था बांधी, जो बड़े बड़े हुए हैं, सो नष्ट हो गए हैं, स्थिर किसीका रहना नहीं, बारबार विचार देखता हों, तिसकरि मैं जाना है कि, इस जगत्तविषे सत्य पदार्थ कोई नहीं, सब नाशरूप हैं, ऐसा कौन पदार्थ है कि, जिसविषे आस्था बांधी, जो अब बड़े ऐश्वर्यवान् विराजते हैं, सो केतेक दिन पीछे अधिको गिरि पडते हैं ॥ हे चित्त ! बड़ा खेद है, तुझने किस बड़ाईविषे आस्था बांधी है, जो आयुर्वलकरि मैं बांधा हुआ किसविना कलकित भया हों, ऊंचे पदविषे स्थित भी मैं, अधिको गिरा हों, बड़ा कष्ट है कि, मैं आत्मा हों अरु नाशको प्राप्त भया हों, किस कारणकरि अकस्मात् मुझको मोह आया है, मेरी बुद्धिको इसने उपहत कीनी है, जैसे सूर्य आगे मेघ आता है, अरु सूर्य नहीं भासता, तैसे आत्मा नहीं भासता, भोगोंमे मेरा क्या है, अरु बांधवोंमे मेरा क्या है, इनविषे मैं क्यों मोहित भया हों ? जैसे बालक परछाईविषे भयको पाता है, तैसे देहअभिमानकरि यह पुरुष आपही बंधायमान होता है, देहविषे अहंकार जरामरणादिक बिकारका कारण होता है, तज्जे इनसे भोग क्या प्रयोजन है, इन अपाँकी बड़ाई गज्यविषे मैं क्यों धर्म धार बैठा हों, यह सब पदार्थ लोभका का-

रण है, यह ज्योंके त्यों रहते हैं, इनविषे न मुझको ममता है, न सग है, यह सर्व असत्यरूप है, संसारके सुख विषरूप है, इसविषे आस्था करनी मिथ्या है, जो बड़े बड़े ऐश्वर्यवान् हुए हैं, बड़े पराक्रमी गुणवान् हुए हैं, सो सब परिवारसंयुक्त मृत्युको प्राप्त भये हैं, तौ वर्तमानविषे क्या धैर्य करना है, कहां वह धन अरु राज्य कहा उस ब्रह्माका जगत कई पुरुषकी पत्ति वीत गई हैं, हमको तिनविषे क्या विश्वास है, देवताके नायक अनेक इंद्र नष्ट हो गये हैं, जैसे जलविषे बुद्बुदे उपाजिकरि नष्ट हो जाते हैं, तौ मैं क्यों इस संसारविषे आस्था बाधकरि जीवाँ ? सतजन मुझको हँसेंगे, कई ब्रह्मा हो गए हैं, कई पर्वत हो गए हैं, कई धूलिकी कणिकावत् राजा हो गए हैं, तौ मुझको इस जीवनेविषे क्या धैर्य है, संसाररूपी रात्रि है, तिसविषे देहरूपी शून्यटापि स्वप्न है, तिस भ्रमरूपविषे जो आख्या बाधी है ताते मुझको धिक्कार है, यह सो अरु मैं, इत्यादिक भ्रम आत्मा-विषे मिथ्या कल्पना उठी है, अज्ञानियोंकी नाई मैं स्थित भया हँ। अहं-काररूपी पिशाचकरिके क्षणक्षणविषे आर्युवल व्यतीत होता है, देखते हुए भी नहीं दीखता, कालकी सूक्ष्म गति है, कैसा काल है, जो सबको चरणके नीचे धरे है, सदाशिव अरु विष्णुको जिसने खेलनेका गेंद किया है, ऐसा काल जो सबको भोजन करि जाता है, सो मुझको जीनेविषे क्या आस्था बाधनी है, जेते कुछ पदार्थ हैं, सो निरंतर नाश होते हैं, कोई दिन कोई ते पक्ष वर्षकरि नाश हो जाता है अरु जो आविनाशी वस्तु है, सो अवलग नहीं देखी, वर्ष व्यतीत हो गये हैं, जीवोंकी जो चित्तरूपी नदी है, तिसविषे भोगोंके तृष्णारूपी तरंग उठलते हैं, शांत कदाचित् नहीं होते, जैसे वायुकी नदीविषे तरंग उठलते हैं, सो ममताते रहित हो जाते हैं तैसे जिनको चित्त-विषे भोगोंकी अभिलाषा है, तिनको अतुच्छ पद टापि नहीं आते, कष्टते कष्टको प्राप्त होते हैं, दु खते दु खतरको प्राप्त होते हैं, अलग हैं विरक्तताको प्राप्त नहीं भया; ताते मुझको धिक्कार है, अरु नीच है अन-करण जिसका ताते जिस जिस वस्तुविषे कल्याणरूप जानिके आस्था बांधी है, सो सो नष्ट होती दीखती है, यह क्या उत्तमता है कि, जिमविषे

मैं अस्था बाधी हूँ, सो यह शरीर कैसा है, अस्थिमासकारि बना है, आदि अतसंयुक्त इसका आकार है, मध्याविषे कछुक रमणीय भासता है, परंतु सब अपवित्र पदार्थोंकरि रचा है विनाशरूप है, स्पर्श करनेको भी योग्य नहीं तिसकेसाथ मुझको क्या प्रयोजन है, जिस जिस पदार्थकेसाथ लोक अस्था बाधते हैं, तिसतिसविषे मैं दुःखही देखता हूँ, अरु यह जीव ऐसे जडमूढ हैं कि, सदा इसविषे लगे रहते हैं, कल्ह यह पदार्थ मुझको प्राप्त होवैगा, अगले दिन यह प्राप्त होवैगा, दिन दिन पाप करते हैं, दिनदिनविषे खेदको पाते हैं, तो भी त्याग नहीं करते, ऐसे मूढ हैं, बालक अग्निविषे पूर्ण मूढताकरि विचरते हैं, यौवन अवस्था कामादि विकारकरि मिश्रित है, शेष जो वृद्धावस्था है, तिसविषे चित्तकरि दुःखी होता है, यह जड मूर्ख परमार्थ कार्यको किस कालविषे साधेगा, यह जगत् ये पदार्थ सब आगमापायी विरस हैं, विषम दिशाकरि दूषित हैं अर्थ यह कि, एक भावमें नहीं रहते, सर्वजगत् असाररूप है, सत्य बुद्धिते रहित असत्यरूप है, सार पदार्थ इसविषे कोई नहीं, राजसूय अरु अश्वमेध आदि जो यज्ञ करते हैं, तब महाकल्पके किसी अश कालमें स्वर्गको पाते हैं, अधिक तो नहीं भोगते, जो अश्वमेध यज्ञ करता है, सो इद्र होता है, जो एक दिन ब्रह्माका होता है, तिसविषे चतुर्दश इद्र राज्य भोगिकरि नष्ट हो जाते हैं, जब सहस्र चौकड़ी युगोंकी व्यतीत होती है, तब ब्रह्माका एक दिन होता है, ऐसे तीस दिनोंका एक मास, द्वादश मासका एक वर्ष, ऐसे सौ वर्ष ब्रह्माकी आयुर्वल है, तिस आयुर्वलको भोगिकरि ब्रह्मा अतद्दान हो जाता है, तिसका नाम महाप्रलय है, तिस महाप्रलयके अंतविषे इसने स्वर्गभोग किया, तो असार सुखकी क्या अस्था योग्य है, ऐसा सुख ऊर्ध्व स्वर्गमें कोई नहीं, न पृथ्वीविषे है, न पातालविषे है, जो सुख आपदा दुःखके संग मिश्रित न होवे, ऐसा कहा है ? सर्व लोक आपदासंयुक्त हैं, अरु सब दुःखोंका मूल चित्त है, सो शरीररूपी सुखविषे संप्रवृत्त रहता है, आधि-व्याधि बड़े दुःखरूपी निपको देता है, यह किमी प्रकार निवृत्त होवे, तब सुखी होने, इसकरि जीव नीच प्राकृत हो गे हैं, कोऊ विरला साधु है,

जिसके हृदयविषे चित्तरूपी सर्प भोगोंकी तृष्णारूप विषसंयुक्त नहीं होता, सो तौ दुर्लभ है, ये जगत्के पदार्थ कैसे हैं कि, जो सत्यता है, तिसके मस्तकपर असत्यता है, जो रमणीय भासता है, तिसके मस्तकपर अरमणीयता स्थित है, जो सुखरूप है, तिसके मस्तकपर दुःख स्थित है, किसी एकको मैं आश्रय करौ, तौ दुःखसाथ है, मिश्रित दुःख वो दुःख-साथ मिश्रित क्या कहिये, आपही दुःख है, जो सुख संपदा है, सो दुःख आपदासंघ मिश्रित है, वहुरि मैं किसका आश्रय करौं ? यह जीव जन्मते है, अरु मरते हैं, तिनविषे कोई विरला दुःखते रहित है, जो सुंदर स्त्रियां है, नील कमलवत् जिनके नेत्र हैं, परम हास्य विलास आदिक भूषणों-करिके संयुक्त हैं, तिनको देखिके मुझको हँसी आती है कि, यह तौ अस्थिमांसकी पुतली है, क्षणमात्र इनकी स्थिति है, जिन पुरुषोंके निमेष खोलनेकरि जगत् होता है, अरु उन्मेष मूढ़नेकरि जगत्का अभाव हो जाता है, निमेष अरु उन्मेष जिनकरि जगत् उत्पन्न प्रलय होता है, इसप्रकार जिनको भासता है, ऐसे भी नष्ट हुए हैं, तौ हमसा-रिखेकी क्या गिनती है ? जो पदार्थ बड़े रमणीय भासते हैं, सो अस्थि-तरूप औ अरमणीय हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, तिन पदार्थोंकी चिन्ता करनी अरु इच्छा करनी क्या है, नानाप्रकारकी संपदा प्राप्त होती हैं, यह जगत् क्या है, अरु उनविषे जब चित्तको कोऊ आय लगता है, तब सर्व संपदा आपदारूप हो जाती है, अरु जो बड़ी आपदा आय प्राप्त होती है, अरु इनके चित्तविषे क्षोभ नहीं होता, शान्तरूप है, तब वह आपदा संपदारूप है, तौ सिद्ध क्या भया ? यही सिद्ध भया कि, सर्व मनके फुरनेमात्र है, मनकी घृत्ति क्षणभगुररूप अकस्मात् जगत्की इनकी स्थित भई है, अज्ञानकरिके अहं सो इदं कल्पना करी है, तिस-विषे त्याग अरु ग्रहणकी भावना मिथ्या है, अरु क्षीणरूप जो समार है तिसमें सुख है, सो आदिअंतसंयुक्त है, तिसविषे सुख तौ कुछ नहीं, अरु जो सुख जानकर इसकी ओर धावता है, सो सुख वहुरि नष्ट हो जाता है जैसे पतंग दीपकशिखाको सुखरूप जानिकरि इसकी ओर धावता है, तो दग्ध हो जाता है, तैसे मंमारके सुख ग्रहण कग्नेदारे तृष्णाकरि दग्ध

हुए हैं जैसे नरकका अग्नि दग्ध करता है, सो भी थ्रेष्ट है, परंतु क्षणभंगुर जो ससारके सुख हैं, सो नीच हैं, नष्ट हुए भी दुःख दे जाते हैं, दुःखकी सीमा है, अर्थ यह कि, भोगोंकी तृष्णाते अधिक दुःख अपर कोई नहीं, जो इस ससारसमुद्रविषे गिरते हैं, सो सुखको नहीं पाते, ससारविषे दुःख स्वाभाविक है; अरु सुख दुःखके साथ मिश्रित है, मैं भी अज्ञानीकी नाई काष्टलोष्टकी नाई स्थित हो रहा हौ, बड़ा खेद है, अज्ञानीवत् शमादिक सुखको त्यागिकारि क्षणभंगुर संसारके सुखके निमित्त यत्न करता हौं, जैसे वर्षते अग्नि नहीं उपजता, तेसे संसारते सुख नहीं उपजता, जेते कुछ जीव हैं, सो जडधर्मात्मक हैं, ससाररूपी एक वृक्ष है, सहस्र तिसके अंकुर शाखा पत्र फल फूल हैं, तिनकारि पूर्ण है, तिस संसाररूपी वृक्षका मूल मन है, तिसके संकरूपरूपी जलकारि विस्तारको प्राप्त भया है, संकल्पके उपशम हुएते नष्ट हो जाता है, ताते जिसप्रकार यह नष्ट होवै, सोई उपाय करौंगा, ससारकेविषे भोग देखने-मात्र सुदूर भासता है, अतरते दुःखरूप है, अरु मन जो है, सो मर्कटवत् चंचलरूप है; तिसकारि यह रचना रची है, जबलग वस्तुते इसको जाना नहीं, तबलग चंचल है, जब विचार करि जानता है, तब पदार्थोंकी रमणीयता-सहित मनका अभाव हो जाता है, ताते मैं नाशरूप पदार्थोंविषे नहीं रमता। ससारकी वृत्ति कैसी है, अनेक फासियोंसों मिश्रित है, तिसविषे गिरते हैं, बहुरि उछलते हैं, शांत कदाचित् नहीं होते, ऐसी ससारकी वृत्तिको मैं चिरकालपर्यंत भोगी हूँ, अब मैं भोगते रहित होइकरि ब्रह्मही होता हौं, इस संसारविषे बारंवार जन्म मरण होता है, शोकही प्राप्त होता है, अरु ससारकी वृत्तिते रहितहुआ शोकते रहित होता हौं, अब मैं प्रसुद्ध भया हौं, अरु हर्षयान् भया हौं, मैं अपने चार आपही देखे हूँ, मन है नाम जिमका, इसी को मारौंगा, इस मनने मुझको चिरपर्यंत मारा है, अरु पते कालपर्यंत मेरा मनरूपी जो मोती था, सो अवेध रहा था, अब मैंने इसको वेधा है, अर्थ यह कि, आत्मविचारते रहित था, अब तिसको आत्मविचारविषे जोड़ा है, आत्मज्ञानके योग्य है, मनरूपी एक वर्षेका कण था, सो जडताको प्राप्त भया था, अरु विवेकरूपी मृत्पंकारि गालि गया है, अब मैं अण्य

शांतिको प्राप्त भया हौ, अनेक प्रकारके वचनोंकरि साधुरूप जो सिद्ध
थे तिनने मुझको जगाया है, मैं आत्मपदको प्राप्त भया हौ, परमानन्दक-
रिके अब मैं चितामणि आत्मरूपीको पायकरि एकांत सुखी होऊंगा, अरु
स्थित होऊंगा जैसे शरत्कालका आकाश निर्मल होता है, तेसे होऊंगा,
मनरूपी जो शत्रु है, तिसने मुझको भ्रम दिखाया था, सो अब विवेककरि
नाश किया है, उपशमको प्राप्त भया हौ ॥ हे विवेक ! तुझको नमस्कार है ॥
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे जनकविचारो नाम नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

दशमः सर्गः १०.

जनकनिश्चयवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार चितवता था, तब दासी राजाके
निकट आई, जैसे सूर्यके आगे अरुण आय स्थित होता है, तेसे प्रती-
हारी जो दासी है, सो कहत भई ॥ हे देव ! अब उठी, ठाढ़े होहु, दिनका
जो उचित विचार है स्नान आदिक सो करो, स्नानशालाविषे पुष्प अरु
केसर गगाजल आदिकी गागर लेकरि स्त्रियां ठाढ़ी हो रही हैं, कमल-
पुष्प पड़े हैं, तिनपर भँवरे फिरते हैं, छत्र चमर पड़े हैं, स्नानका समय
है ॥ हे देव ! पूजनके निमित्त सर्व सामग्री आई है, रत्न औपधि ले आए
हैं, हाथोंविषे पवित्री डारकरि ब्राह्मण बैठे हैं, स्नान करिके अवमर्षण
जाप कर रहे हैं, तुम्हारे आगमनकी ओर देखते हैं, हाथोंविषे चमर
लेकरि सुंदर कांता तुम्हारे सेवनेनिमित्त खड़ी है, अरु भोजनशालाविषे
भोजन सिद्ध हो रहा है, ताते शीघ्र उठी, जो कार्य है सो करो, जैसा काल
होता है, तिसके अनुसार कर्म बड़े पुरुष करते हैं, इनका त्याग नहीं करते,
ताते उठी, कालको व्यतीत न करो ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार दासीने
कहा, तब राजा चितवत भया कि, ससारकी विचित्र जो स्थिति है, सो
कितनेक मात्र है, राज्यसुखमें मुझको कष्ट प्रयोजन नहीं, यह क्षण-
भंगुर है, इस मिथ्या आडंबर संपूर्णको त्यागिके मैं एकांत जाय बैठता
हौ, जैसे समुद्र तरंगोंते रहित शांतिरूप होता है, तेसे शांतिरूप होऊंगा,

यह जो नानाप्रकारके राजभोग हैं, अरु क्रिया कर्म हैं, तिनते अब मैं तृप्त भया हौ, सर्व कर्मोंको त्यागिकरि केवल सुखविषे स्थित जो होऊगा, मेरा चित्त जो भोगोंकरि चंचल था, सो भोग तो भ्रमरूप है, इनविषे शांति नहीं होती, तृष्णा बढ़ती जाती है, जैसे जलकेऊपर से-वाल बढ़ती जाती है, अरु जलको आच्छादि लेती है, तैसे तृष्णा आच्छादि लेती है, अब मैं इसको त्याग करता हौ ॥ हे चित्त ! तू जिस जिस दिशाविषे गिरा है, अरु जो जो भोग भोगे हैं, सो सब मिथ्या हैं, तृप्ति तो किसीविषे न भई, ताते भ्रमरूप भोगोंते उपरत होऊगा, तब परम सुखी होऊगा, बहुत उचित अनुचित भोग बारंबार भोगे हैं, परंतु तृप्ति किसीकरिके न भई, ताते हे चित्त ! इनको त्यागिकरि परमपदके आश्रय होहु, जैसे बालक एकको त्यागिकरि दूसरेको अंगीकार करता है, तैसे यत्नविना तू भी कर, जब इन तुच्छ भोगोंको त्यागेगा, अरु परमपदको आश्रय करेगा, तब आनंदी तृप्तिको प्राप्त होवे-गा, तिसको पायकरि बहुरि मसारी न होवेगा ॥ हे रामजी ! इसप्रकार चिंतन कर जनक तू पूर्ण हो रहा, मनकी चपलताको त्यागिकरि सोम आकारकरि स्थित भया, जैसे मूर्ति लिखी होती है, तैसे हो गया, अरु प्रतीहारी भी भयमान हो करि बहुरि कुछ न कह सकी कि, कदाचित् राजा अप्रसन्न होवे, तिसके अनंतर मनकी समतानिमित्त बहुरि राजा चिंतवत भया कि, मुझको ग्रहण अरु त्याग करने योग्य यत्नकरिके कुछ नहीं, किसको मैं साधों, किस वस्तुविषे मैं धैर्य धारों, सर्व पदार्थ नाशरूप हैं, मुझको करनेसाथ क्या प्रयोजन है, अरु अकरनेकरि क्या हानि है, ग्रहण त्याग किसका करों, जो कुछ कर्तव्य है, सो शरीर करता है, निर्मल अवलरूप चेतन है, सो न करता है, न भुगतता है ताते मुझको कर्तव्य कुछ नहीं ! जो त्याग करीगा, तो शरीर करणते रहित होवेगा, अरु जो करेगा, तो भी शरीर करेगा, मुझको क्या प्रयोजन है, ताते करने अकरनेविषे मुझको लाभ हानि है, नहीं, ताते जो कुछ प्राप्त भया है प्रमाद, तिसविषे विचरता हौ, अप्राप्त-प्राप्त मैं राधा नहीं करता, अरु प्राप्तका मैं त्याग नहीं करता, अप

स्वरूपविषे स्थित होइकरि स्वस्थ होऊंगा, जो कुछ प्राप्त कर्म हैं, सोई करता हौ, न कुछ मुझको करनेविषे अर्थ है, न अकरनेविषे दोष है, जो क्रिया होवै सो होवै, करौ अथवा न करौ, युक्त होवै, अथवा अयुक्त होवै, मुझको ग्रहण त्याग करनेयोग्य कुछ नहीं, ताते जो कुछ प्राप्त करने योग्य कर्म हैं, सोई करौ, कर्मका करना शरीर प्रकृतिकारि होता है, आत्माको तौ कर्तव्य कुछ नहीं, ताते मैं इनविषे नि संग हो रहौंगा, जो निस्पद चेष्टा होवै, तौ क्या सिद्ध भया, अरु क्या किया, जो मन कामनाते रहित स्थित विगतज्वर भया, अर्थ यह कि, हृदयविषे राग दोष मलिनता न उपजी तौ देहकरि कर्म होवै, तौ भी इष्ट अनिष्ट विषयकी प्राप्तिविषे तुलना रहैगी, जो देहसाथ मिलिकरि मन कर्म करता है, तव कर्ता भोक्ता है, इष्ट अनिष्टकी प्राप्तिविषे रागदोषवान् होता है, जब मनका मनन उपशम हुआ, तव कर्तव्यविषे भी अकर्तव्य है, जैसा निश्चय अंतर दृढ़ होता है, सोई रूप पुरुषका होता है, जिसके हृदयविषे अहकृति नहीं, अरु बाह्य कर्म चेष्टा करता है, तौ भी उसने किया कुछ नहीं अरु जिसके हृदयविषे अहकृति अभिमान है, सो बाह्य अकर्ता भासता है, तौ भी अनेक कर्म करता है, ताते जैसा निश्चय अंतरमें दृढ़ होता है, तैसा ही फल पुरुषको प्राप्त होता है, जो बाह्य कर्ता भी है, परंतु अतरकर्तव्यका अभिमान नहीं, तौ वह धैर्यवान् पुरुष अनामयपदको प्राप्त होता है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे जनकनिश्चयवर्णनं नाम दशम सर्गः ॥ १० ॥

एकादशः सर्ग ११.

चित्तानुशासनवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार चित्तवना करिके यथाप्राप्त जो क्रिया है तिनके करनेको रुठि खड़ा हुआ, जो इष्ट अनिष्टकी वासना है, सो चित्तते त्यागन भया, अरु यथाप्राप्तविषे कर्ता हुआ, जागृतविषे सुषुप्तिकी नाई जैसे सुषुप्ति पुरुषरूप होता है, तैमे वह जागृतविषे हो गदा, अरु दिनको तिनके आचारको करत भया, यथारात्र क्रियाविषे दिनरात्रि

विचरि, अरु रात्रिको लीलाकरिके ध्यानविषे स्थित होवे, मनको समरस करत भया, जब रात्रि क्षीण भई, तब इसप्रकार चित्तको बोध करत भया ॥ हे चंचलरूप चित्त ! परमानंदस्वरूप जो आत्मा है सो तुझको सुखदायक नहीं भासता । जो यह मिथ्या संसारसुखकी इच्छा करता है । जब तेरी इच्छा शांत हो जावेगी तब तू सारसुख आत्मपदको प्राप्त होवेगा, ज्यों ज्यों तू सकल्प लीलाकरि उठावता है, त्यों त्यों ससार जाल विस्तार हो जाती है, इस दुःखरूप ससारसे तुझको क्या प्रयोजन है ॥ हे मूर्ख चित्त ! ज्यों ज्यों सकल्प इच्छा करता है, त्यों त्यों ससारका दुःख बढ़ता जाता है, जैसे जल सौंचनेकरि वृक्षकी शाखा बढ़ती है, तैसे ससारसुखते अधिक दुःख प्राप्त होता है, ऐसे दुःखरूप भोगोंकी इच्छा क्यों करता है ? यह संसार चित्तजालते उपजा है, जब तू इसका त्याग करेगा तब दुःख मिटि जावेगा, फुरणेका नाम दुःख है, इसके मिटते दुःख भी कोई न रहेगा, यह ससार महाचंचल है, देखने मात्र सुंदर है, वास्तवते कुछ नहीं जो कुछ तुझको इससे सार प्राप्त होवे तब इसका आश्रय कर सो तो यह क्षणभंगुर है, अरु दुःखकी खान है, ताते इसकी आस्था त्याग अरु आत्मतत्त्वको आश्रय कर शुद्ध निर्मल होइकरि जगत्-विषे विचरहु, तब तुझको दुःख स्पर्श न करेगा, जगत् स्थित होवे अथवा शांत हो जावे; इसके उदय अस्तकी वासनाकरि इसके गुण अवगुणविषे आमक्त मत होहु, जो अविद्यावान असत्यरूप होवे तिसकी आस्था क्या करणी है, यह असत्यरूप है, अरु तू सत्यरूप है, असत्य अरु सत्यका समर्थ कैसे होवे, मृतक अरु जीतेका कभी संबंध हुआ है ? जो तू कहे चेतनतत्त्व दृश्यरूप है, तो दोनों सत्यस्वरूप है, तो सदा विस्तृतरूप आत्माही हुआ, हर्ष विषाद किसका करता है, ताते तू मूढ़ मत होहु मसुद्रकी नाई अनोभरूप अपने आपविषे स्थित होहु, समागकी भावना त्यागिकरि मान मोहमलको त्याग करहु, ससारकी इच्छा दुःखका कारण है, इसको त्यागिकरि आत्मतत्त्वविषे स्थित होई, तब परिपूर्ण पदको प्राप्त होवंगा; ताते बलकरि तिसको आश्रय करिके चंचलताको त्याग ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे चित्तानुशासनं नाम एकादशः सर्गः ॥११॥

द्वादशः सर्गः १२.

प्राज्ञमहिमावर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार विचार करके राजा सब कार्यको करता भया, आनन्दवृत्तिविषे मन उसका प्रबोधवान् मोहको न प्राप्त भया, इष्टविषे हर्षवान् न होवे, अनिष्टविषे दोषवान् न होवे, केवल सम स्वरूप अपने स्वरूपविषे स्थित भया, जगत्विषे विचरै, न कछु त्याग करै, न कछु ग्रहण करै, न कछु अगीकार करै, केवल वीतशोक होइकरि सतापते रहित वर्तमानविषे कार्य करै, वहुरि उसके हृदयविषे कल्पना कोई स्पर्श न करै, जैसे आकाशको धूलिकी मलिनता स्पर्श नहीं करती, तैसे मलिनताते रहित अपने स्वरूपके अनुसंधानते सम्यक् ज्ञान अनतप्रकाशविषे मन निश्चयताको प्राप्त किया, मनकी जो कोई सकल्पवृत्ति थी, सो नष्ट हो गई, महाप्रकाशरूप चेतन आत्मा अनामय हृदयविषे प्रकाशित भया, जैसे आकाशविषे सूर्य प्रकाशता है, तैसे अनत आत्मा प्रगट भया, सपूर्ण पदार्थ तिसविषे प्रतिबिंबित देखता है, जैसे शुद्ध मणि-विषे प्रतिबिंब भासता है, तैसे सर्व पदार्थ अपने स्वरूपविषे आत्मभूत देखता भया, इन्द्रियोंके इष्ट अनिष्ट विषयोंकी प्राप्तिविषे हर्ष खेद मिटि गया, सर्वदा समान होइकरि प्रकृत व्यवहारको करि जीवन्मुक्त होइकरि इसप्रकार राजा जनक विचरत भया ॥ हे रामजी ! जनकको ज्ञानकी दृढ़ता भई, तिसकरिके लोकोंके परावरको जानिकरि विदेहनगरका राज्य करता भया, जीवोंकी पालनाविषे राजा जनक हर्षविपादको प्राप्त न भया, सतापते रहित हुआ राज्यका कोई अर्थ उदय होवे, अथवा अमृत हो जावे परंतु हर्षभोगको कदाचित प्राप्त न होवे, कार्य करता दृष्ट आवे, परंतु हृदयकरि कटु न करे ॥ हे रामजी ! तैसे तुम भी कार्य सब करो, परंतु निरंतर आत्मस्वरूपविषे स्थित रहो, तुम जीवन्मुक्त वपु हो, राजा जनककी मंत्र पदार्थभाषना अस्त हो गई है, सुपुत्रितव वृत्ति भई है भाविष्यतकी इच्छा नहीं करता व्यतीतकी चिंतवता नहीं, जो वर्तमान कार्य प्राप्ति होवे तिमको यथा-शाम्भ करता है, अपने विचारके वशते कटु पावने योग्य पद था सो पाया

और इच्छा कुछ नहीं ॥ हे रामजी ! जबलग यह आत्मपदको प्राप्त नहीं होता तबलग इसके हृदयविषे अपना पुरुषार्थरूपी विचार नहीं उपजा, जब अपने आपकरि अपना विचाररूप पुरुषार्थ जागे तब सब दुःख मिटि जावे अरु परम सपदाको प्राप्त होवे, ऐसा पद शास्त्र अर्थ अरु पुण्यक्रिया करि नहीं प्राप्त होता, जैसा पद अपने हृदयविषे विचार कियेते प्राप्त होता है, सो पद निर्मल अरु स्वच्छ है, हृदयकी तपतको निवृत्त करता है, बुद्धिके विचाररूपी प्रकाशकरि हृदयका अज्ञान नष्ट हो जाता है और किसी उपायकरि नष्ट नहीं होता, जो बड़ा आपदा रूप दुःख तरनेको कठिन है, सो अपनी बुद्धिकरि तरना सुगम होता है, जैसे जहाजकरि समुद्रको लंघ जाता है, अरु जो बुद्धिते रहित मूर्ख हैं, तिनको थोड़ी आपदा भी बड़े दुःखको देती है, जैसे थोड़ा पवन भी तृणको बहुत भ्रमावता है, अरु जो बुद्धिवान् हैं, तिनको बड़ी आपदा भी दुःख नहीं देती, जैसे बड़ा वायु भी पर्वतको चलाय नहीं सकता इसी कारणते प्रथम चाहिये कि, यह पुरुष संतोका संग अरु सच्छास्त्रोंका विचार करे अरु बुद्धिको बढ़ावे, जब बुद्धि सत्य मार्गकी ओर बढ़ेगी, तब परम बोध इसको प्राप्त होवेगा, जैसे जलके साँवने अरु रखनेकरि फूलसों फल प्राप्त होता है, तैसे जब बुद्धि सत्य मार्गकी ओर धावती है, तब इसको परमानन्द प्राप्त होता है, जैसे शुक्लपद्मका चन्द्रमा पूर्णमासीकरि प्रकाशको बहुत प्राप्त होता है, जैसे कटु जीव ससाग्ये निमित्त यत्न करते हैं, वही यत्न मृत्युमार्गकी ओर करे, तो दुःखते मुक्त होवे, अरु परमसंपदाके भंडारको पावे, ससाररूपी वृक्ष है, तिसका चीज बुद्धिकी मृदता है, ताते मृदताते रहित होना बड़ा लाभ है, स्वर्ग पातालका राज्य आदिक जो कुछ पदार्थोंकी प्राप्ति होती है, सो अपने बोधरूपी भंडारते प्राप्ति होती है, ससाररूपी समुद्र है, तिसके तरनेका अपनी बुद्धिरूपी जहाज है, और तप तीर्थ आदिक शुभ आचार करिके जहाज बढ़ जाता है, बोधरूप पुष्पलता है, तिसको बढ़ानेको देवी सपदा जल है, तिसके बढ़नेकरि सुंदर फल प्राप्त होता है, जो बोधते रहित बल ऐश्वर्यकरि बढ़ा भी है, तिसको तुच्छविषे नाग करी डारता है, जैसे यत्ने देत सिद्धको गोंदड़ हरण भी जीति लेते हैं, ताते जो कुछ प्राप्त होना

दृष्ट आता है सो अपने प्रयत्नकरि आता है, अपनी बोधरूपी चिंतामणि हृदयविषे स्थित है, तिसते विवेकरूपी फल पाता है, जैसे कल्प कल्पलताते जो चितवना करिये सोई पाते है, तेसे सर्व फल बोधते पाता है, जैसे जाननेवाला महासमुद्रते पार करता है, अजान नहीं उतर सकता, तेसे सम्यक्बोधससारसमुद्रते पार करता है असम्यक् बोध जडताविषे डारता है । जो अल्प भी बुद्धि सत्य मार्गकी ओर होती है तब वह बड़ेसंकटको दूर करती है, जैसे छोटी वेड़ी भी नदीते उतारि देती है ॥ हे रामजी ! जो पुरुष बोधवान् है, तिसको ससारके दुःख वेधि नहीं सकते, जैसे लोह आदिक कवच पहिरा होवे, तिसको वाण वेधि नहीं सकते, बुद्धिकरि के यह पुरुष सर्वात्मपदको प्राप्त होता है, जिस पदके पानेते हर्ष, विषाद, संपदा, आपदा कोई नहीं रहती, अहंकाररूपी मेघ है, सो आत्मारूपी सूर्यके आगे आया है, माया मलिनता जडरूप है, तिसकरि आत्मरूप सूर्य नहीं भासता, बोधरूपी वायुसो जब यह दूर होवे, तब ज्योंका त्यों भासता है, जैसे कृपिकार प्रथम हल आदिककरि पृथ्वीको शुद्ध करता है पाछे बीज बोता है, तब जलसींचता है, अरु नाश करनेहारे पदार्थते रक्षा करता है, तब फलको पाता है, जैसे जब आर्जवादि गुणोंकरि बुद्धि निर्मल होती है, वहुनि शास्त्रका उपदेशरूपी बीज मिलता है, अरु अभ्यास बेराग्यकरि के करता है, तिसकरि परमपदकी प्राप्ति होती है, सो अतुल पद है तिसके समान और कोई नहीं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्राज्ञमहिमावर्णनं नाम द्वादश सर्ग ॥ १२ ॥

त्रयोदशः सर्गः १३.

मननिर्वाणवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जनककी नाई अपने आपकरि आपको विचार कर, पाछे जो पिदितवेद पुरुषोंमें किया है, तिसी प्रकार तुम भी निर्विघ्न होहु, जो बुद्धिवान् पुरुष है, जिनका यह अतका जन्म है, सो राजस सात्त्विकी पुरुष आपही परमपदको प्राप्त होते हैं जयलग

अपने आपकरि आत्मदेव प्रसन्न नहीं होवेगा, तबलग इंद्रियांरूपी शत्रुको जीतनेका यत्न करो, जब आत्मदेवप्रसन्न होवेगा, सर्वगत जो परमात्मा ईश्वरोंका ईश्वर है सो आपही स्वयंप्रकाश दीखता है, अरु सर्व दोषदृष्टि क्षीण हो जाती है, मोहरूपी बीजकी जो मुष्टि भरिभरि वोता था, सो नानाप्रकारकी आपदारूप वर्षाकरि महामोहकी वेली होती हैं, अरु दृष्ट आती हैं, सो सब नष्ट हो जाती है जब परमात्माका साक्षात्कार होता है, तब भ्राति दृष्टि नहीं आती ॥ हे रामजी ! तुम सदा बोधकरि आत्मपदविषे स्थित होहु अरु जनकवत् कार्योंका आरम्भ करो, ब्रह्मलक्षणान् होइकरि जगत्विषे विचरो तब तुमको खेद कष्ट न होवेगा, जब नित्य आत्मविचार होता है, तब परमदेव आपही प्रसन्न होता है, तिसके साक्षात्कार हुएते चचलरूप संसारी जनको देखिकारि जनककी नाई हँसेगा ॥ हे रामजी ! ससारके भयकरि जो जीव भयभीत हुए हैं, तिसते रक्षा करनेको अपनाही पुरुषप्रयत्न है, और देवकारिके अथवा कर्मकारिके धन बांधवकारिके रक्षा नहीं होती, जो पुरुष देवको निश्चय करिके रहे हैं, अरु शास्त्रविरुद्ध आप कर्म करते हैं, संकल्पविकल्पविषे तत्पर होते हैं, सो मध्ययुद्धि हैं, तिसके मार्गकी ओर तुम नहीं गमन करना, उसकी ओर बुद्धि नारा होती है, तुम परम विषेकको आश्रय करो, अरु अपने आपको आपकरि देखो, वेगग्यवान् शुद्धबुद्धिकारिके ससारसमुद्रको तरि जाता है, यह मैंने तुझको जनकका वृत्तांत कहा है, जैसे आकाशते फल गिर पड़े तेसे उसको मिट्टीके पिचारकरि ज्ञानकी प्राप्ति भई, यह विचार ज्ञानरूपी वृक्षकी मजरी है, जैसे अपने विचार करिके राजा जनकको आत्मबोध हुआ है, तेसे तुमको भी प्राप्त होवेगा, जैसे सूर्य-मुरी कमल मूयेंको देखिकारि प्रसन्न होता है, तेमे इस विचारकरि हृदय प्रफुल्लित हो आवेगा, मनका जो मननभाव है, सो भांत हो जावेगा, जैसे वर्षका कणका सूर्यकरि तप्त हो गलि जाता है, अथ अहं तत्र आदिक रात्रि विचाररूपी सूर्यकरिके क्षीण हो जावेगी, तब परमात्माका प्रकाश साक्षात् होवेगा, अरु भेदकल्पना नष्ट हो जावेगी, अनन्य प्रज्ञावृत्ति जो व्यापक इत्थमत्तत्त्व है, सो प्रकाश आवेगा, जैसे अपने

विचारकरि जनकने अहकार वासनाका त्याग किया है, तैसे तुम भी विचार करिके अहकार वासनाका त्याग करौ, अहंकाररूपी मेघ जब नष्ट होवेगा, अरु चित्ताकाश निर्मल होवेगा, तब आत्मरूपी सूर्य प्रकाशेगा, जबलग अहकाररूपी मेघ आवरणहै, तबलग आत्मरूपी सूर्य नहीं भासता, विचार रूपी वायुकरि जब अहकाररूपी मेघ नाश हो जावे, तब प्रगट भासेगा ॥ हे रामजी ! ऐसे धार जो न मैं हौ, न कोऊ और है, न नास्ति है, न अस्ति है, जब ऐसी भावना दृढ होवेगी, तब मन शांत हो जावेगा, हेयोपादेय-बुद्धि जो इष्ट पदार्थोंविषे होती है, तिसविषे न डूवेगा, इष्ट अनिष्टके ग्रहणत्यागविषे भावना होती है, यह मनका रूप है, अरु यही बधनका कारण है, इसते इतर बधन कोऊ नहीं, ताते तुम इंद्रियोंके इष्टअनिष्ट-विषे हेयोपादेयबुद्धि मत करौ, दोनोंके त्यागेते जो शेष रहे, तिसविषे स्थित होहु, इष्ट अनिष्टकी भावना तिसकी जाती है, जिसको हेयोपादेय-बुद्धि नहीं होती, जबलग हेयोपादेयबुद्धि क्षीण नहीं होती, तबलग समताभाव नहीं उपजता, जैसे मेघके नष्ट हुएबिना चंद्रमाकी चांदनी नहीं भासती, तैसे जबलग पदार्थोंविषे इष्टअनिष्टबुद्धि है, औ मन लोलुप होता है, तबलग समता उदय नहीं होती; जबलग युक्त अयुक्त लाभ अलाभ इच्छा नहीं मिटती, तबलग शुद्ध समता अरु निर-मता नहीं उपजती, एक जो ब्रह्मतत्त्व निरामयरूप नानात्वते रहित है, तिसविषे युक्त क्या अरु अयुक्त क्या ? जबलग इच्छा अनिच्छा बाधित अबाधित यह दोनों बात स्थित हैं, अर्थ यह जो फुरते हैं, क्षोभ करते हैं, तबलग सौम्यता अचलभाव नहीं होता, अरु जो हेयोपादेयबुद्धिते रहित ज्ञानमान् है, तिम पुरुषको यह शक्ति आय प्राप्त होती है, जैसे राजाके अंत पुरविषे पटरानी स्थित होती है, तैसे सो कोन शक्ति है, एक तो भोगोंविषे निरसता, देहाभिमानते रहित निर्भयता, नित्यता, समता, सब पूर्ण आत्मदृष्टि, ज्ञाननिष्ठा, सब इच्छाते रहित अरु निरद्वारता, आपको सदा अकर्ता जानना, इष्टअनिष्टकी प्राप्तिविषे समाचितता, निर्विकल्पता, सदा आनंदस्वरूप रहना, धैर्यसों सदा एकरस रहना, म्वरूपते इतर वृत्ति न फुरे, अरु सर्व जीनोंसे मैत्रीभाव, अरु सत्यबुद्धि निश्चयात्मकरूपकरि

तुष्टता, अरु मुदिता अरु मृदु भाषणा, इतनी शक्ति हेयोपादेयते रहित आय प्राप्त होती है ॥ हे रामजी ! संसारके पदार्थोंकी ओर जो चित्त धावता है, तिसको वैराग्यकरि उलटाय खैचना, जैसे पुलकारिके जलके वेगका निवारण होता है, तैसे जगत्सों निवारि करि मनको आत्मपद विषे लगावना, तिसकरि आत्मभाव प्रकाशता है, ताते अतरसों सब वासनाको त्याग करी, अरु वाद्यते सब क्रियाविषे रहौ, वेगि चली, श्वास लेहु, सर्वदा सर्व प्रकार चेष्टा करी, अरु सर्वदा सर्व प्रकारकी नामना त्याग करी, संसाररूपी समुद्र है, जिसविषे वासनारूपी जल है, अरु चित्तरूपी सूत्र है, तिस जलकारिके तृष्णावानरूपी मत्स्य फँसे है, यह विचार जो तुमको कदा है, तिस विचाररूपी शिलासे वृद्धिको तीक्ष्ण करी अरु इस जालको छेदी तब संसारते मुक्त होहुगे अरु संसाररूपी वृक्ष है तिसका मूल बीज मन है यह वचन जो कहे है, तिसको हृदयविषे धारि करि धैर्यवान् होहु तब आधि व्याधि दुःखोंते मुक्त होवैगा मनकारिके मन को छेदहु, जो बीती है तिसका स्मरण करी अरु भविष्यतकी चिंता न करी काहेते जो असत्यरूप है अरु वर्तमानको भी असत्य जानिके तिसविषे विचरी जब मनते संसारका विस्मरण हुआ तब मनविषे बहुरि न फुगेगा, मनविषे असत्यभाव जानिके चलो, बैठो; श्वास लेहु, निःश्वास करी, रु-छली, सोवहु, ऐसी चेष्टा होवै, परंतु अंतर सब असत्यरूप जानहु, तब रोद न होवैगा; अहमरूपी जो मल है, तिसको त्यागि करि अथवा प्राप्तिविषे विचरी, राज्य आय प्राप्त होवै, तब तिसविषे विचरी, परंतु अनन्ते इसविषे आस्था न होवै, जैसे आकाशका सब पदार्थोंविषे अन्वयदे, परंतु किसीके साथ स्पर्श नहीं करता, तैसे वाद्य कार्यको करी, परंतु मनकरि किसीके साथ वरायमान न होहु. तुम चेतनरूप अजन्मा मदेश्वर पुरुष हो तुमसों भिन्न कुछ नहीं, सबविषे व्यापि रहे दो, जिन पुरुषोंको सदा यही निश्चय रहता है, ओर अपने स्वरूपविषे तिनको संसारपदार्थ चलायमान नहीं कर सकने; तथा जिनकी संसारविषे आत्मक भावना है; अरु स्वरूपते भुले हैं, तथा तिनको ममारके पदार्थों विचार उपजना है, एवं अरु भोग भय गँवने है, तिसकरि घापे हुए हैं, अरु जो ज्ञानवान् पुरुष गग-

द्वेषते रहित है, तिनको लोह हड़का वटा अरु पापाण स्वर्ण एक समान है, ससारवासनाका त्याग किया इसीका नाम मुक्ति है ॥ हे रामजी ! जिस पुरुषकी स्वरूपविषे स्थिति भई है, अरु सुखदुःखविषे समता है, सो जो कुछ करता है, भोगता है, देता है, लेता है इत्यादिक क्रिया करता है सो करता हुआ भी कुछ नहीं करता, यथाप्राप्त कार्यविषे वर्तता है, अतःकरणविषे इष्टअनिष्टकी भावना नहीं फुरती, कार्यविषे रागद्वेषवान् होइकरि डूबता नहीं, जिसको सदा यह निश्चय रहता है, जो सर्व चिदाकाशरूप है, अरु भोगोंके मननते रहित है, सो समता भावको प्राप्त होता है ॥ हे रामजी ! मन जडरूप है, आत्मा चेतनरूप है, तिस चेतनकी सत्ताकरि पदार्थोंको ग्रहण करता है, इसकेविषे अपनी सत्यता कुछ नहीं, जैसे सिंहकरि मारा जो पशु है, तिसको खानेको विछी भी जाती है, उसको अपना बल कुछ नहीं, तैसे चेतनके बलकरि मन दृश्यका आश्रय करता है, मन आप असत्यरूप है, चेतनकी सत्ता पाइकरि जीता है, अरु ससारके चितवनको समर्थ होता है, प्रमादकरिके चिंतासो तपायमान होता है, यह वार्ता प्रसिद्ध है कि, मन जड है, अरु चेतनरूपी दीपककरि प्रकाशता है, चेतनसत्ताते रहित सब समान है, आत्मसत्ताते रहित उठनेको भी समर्थ नहीं होता, आत्मसत्ताको भुलाइकरि जो कुछ करता है, तिस फुरनेको बुझिमान् कलना कहते हैं, जब वही कलना शुद्ध चेतनरूप आपको जानती है, तब आत्मभावको प्राप्त होते हैं, प्रमादते रहित आत्मरूप हैं, चित्तकला जब चैत्य दृश्यते स्फुरण होती है, तिसका नाम तब सनातन ब्रह्म होता है, अरु जब चैत्यके माय मिलती हैं, तब तिसका नाम कलना होता है, स्वरूपते इतर कुछ नहीं, केवल ब्रह्मतत्त्व स्थित है, तिसविषे भ्रांतिकरिके मन आदि भामते हैं, जब चेतनसत्ता दृश्यके सन्मुख होती है, तब वही कलनारूप होती है, अपने स्वरूप विस्मरण कियेते सकलरूपकी ओर धावनेते कलना कदाती है, सो आपको परिच्छिन्न जाननी है, तिमकरि परिच्छिन्न हो जानी है, हेयोपादेयधर्मिणी होती है ॥ हे रामजी ! चित्तमत्ता अपनेही फुरणेकरि जडताको प्राप्त भई है, जवलन विचारकरिके जगावे नहीं, तवलन

स्वरूपविषे जागती नहीं, इसी कारणते सत्यत्व शास्त्रोंके विचार अरु वैराग्यकरि इन्द्रियोंका निग्रह करि अपनी कलनाको आप जगाओ, सब जीवकी जो कलना है, सो विज्ञान अरु शमकारिके जगावनेते ब्रह्मत्वको प्राप्त होती है, इसते इतर मार्गकरि भ्रमता रहता है, मोहरूपी जो मदिरा है, तिसकरि जो पुरुष उन्मत्त हुआ है, सो विषयरूपी गर्तमें गिरता है, अरु आत्मबोधते सोई हुई कलनाको जगाता नहीं, अप्रबोधही रहता है, सो चित्तकलना जड़ रहती है, जो भासती है, तौ भी असत्यरूप है ऐसा पदार्थ जगत्विषे कोई नहीं, जो संकल्पकरि कल्पित न होवै, ताते तू अजडधर्मा होड कलना जड उपलब्धहृषिणी है, परमार्थसत्ताकरि विकासमान होती है, जैसे सूर्यकरि कमल विकासमान होता है तैसे जैसे पापाणकी मूर्तिको काहिये तू नृत्य कर तब वह नहीं करती काहेते कि, जडरूप है, तैसे देहविषे जो कलना है, सो चेतन कार्य करनेको समर्थ नहीं होती जैसे मूर्तिका लिखा हुआ राजा गुरगुर शब्दकरि युद्ध करनेको समर्थ नहीं होता, अरु मूर्तिका चद्रमा औपधीको पुष्ट करने नहीं सकता तैसे कलना जडरूप है, कार्य करनेको समर्थ नहीं होती जैसे निरवयव अगनासे आलिंगन नहीं होता जैसे सकल्पके रचे आकाशके वनकी छायातले कोरू नहीं बैठता, मृगतृष्णाके जलसे कोरू तृप्त नहीं होता तैसे जडरूप मन क्रिया करनेको समर्थ नहीं होता, जैसे सूर्यके धूपकरि मृगतृष्णाकी नदी भासती है तैसे चित्तकलनाके फुरनेकरि जगत् भासता है शरीरविषे जो रूपदशक्ति भासती है सो प्राणशक्ति है प्राणोंकरि बोलता चलता बैठता है ज्ञानरूप सवित् जो आत्मतत्त्व है तिसते इतर कुछ नहीं, जब सकल्पकला फुरती है तब अह त्व इत्यादिक कलनाकरि वहीरूप हो जाता है जब आत्मा अरु प्राणका फुरना इकट्ठा आता है अर्थ यह कि, प्राणोंके साथ चेतनसवित् मिलता है तब तिसका नाम जीव होता है बुद्धि चित्त मन सब तिसके नाम हैं, सब सज्ञा अज्ञानकरि कल्पित होती हैं, अज्ञानीको जैसे भामा है तिसको है अरु परमार्थते कुछ हुआ नहीं, न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है केवल, आत्मा मात्र अपने आपविषे स्थित है, अपर द्वैत कुछ हुआ नहीं सब जगत्

आत्मरूप है, कालक्रिया सब आत्मरूप है, आकाशते भी निर्मल है, अस्ति नास्ति सर्व वही रूप है, द्वितीय पुरणते रहित है, इस कारणते है, अरु नहीं, ऐसा स्थित है, अरु सर्व रूपते सत्य है, आत्मा सब पदोंते रहित है, इस कारणते असत्यकी नाई है, अनुभवरूप है, ताते सत्य है, सर्व कलनाते रहित केवल अनुभवरूप है, ऐसे अनुभवका जहा ज्ञान होता है, तहा मन क्षीण हो जाता है, जैसे जहां सूर्यका प्रकाश होता है, तहां अंधकार क्षीण हो जाता है, अरु जब अत्मासत्ताविषे सवित्करिके इच्छा पुरती है, सो सकल्पके सन्मुख हुई थोड़ी भी बड़े विस्तारको पाती है, तब चित्तकलाको आत्मस्वरूप विस्मरण हो जाता है, जन्मोंकी चेष्टाकरि जगत्स्मरण हो आता है, परम पुरुषको सकल्पके साथ तन्मय होनेकरिके चित्त नाम कहाता है, अरु जब चित्तकला सकल्पते रहित होती है, तब मोक्षरूप होती है, चित्तकला पुरनेका नाम चित्त अरु मन कहते हैं, अरु दूसरी वस्तु कोऊ नहीं, एकतामात्रही चित्तका रूप है, सपूर्ण ससारका बीज मन है, सकल्पके सन्मुख होकरिके चेतनसवित्का नाम मन होता है, निर्विकल्प जो चित्तसत्ता है, सो जब सकल्पकरिके मलीन होती है, तब तिसको कलना कहते हैं, वही मन घटादिककी नाई परिच्छिन्न भेदको प्राप्त होता है, तब क्रियाशक्ति जो प्राण तिसके साथ अरु ज्ञानशक्तिके साथ मिलती है, तब तिस मयोगका नाम सकल्प विकल्पका कर्ता मन होता है सोई जगत्का बीज है तिमके तीन करनेके दो उपाय हैं एक तत्त्वका ज्ञान, दूसरा प्राणोंका रोचना जब, प्राणशक्तिको निरोध करता है, तब मन भी लीन हो जाता है, अरु मत्स्य शास्त्रोंद्वारा ब्रह्मतत्त्वका ज्ञान होता है, तो भी लीन हो जाता है, प्राण तिमका नाम है, अरु मन किसका नाम है, मो श्रवण कर, हृदयकोशते निकमता है, अरु वाद्य जाता है, अरु बहुते वाद्यमों अंतर आता है, मो प्राण है, शरीर बंठा है, अरु वासनाकरि देशदेशांतरको भ्रमता है, तिसका नाम मन होता है, तिमको वैराग्य अरु योगाभ्यासकरि वासनाने रहित करना, अरु प्राणनायुको स्थित करना, यह दोनों उपाय हैं ॥ हे गमजी ! जब तत्त्वज्ञान होता है, तब मन स्थिर हो जाता है, काहेने जो प्राण अरु

चित्तकलाका आपसमे वियोग होता है, अरु जब प्राण स्थित होता है, तब मन स्थित हो जाता है, काहेते कि, प्राण स्थित हुए चेतनकलाके साथ नहीं मिलते, तब मन भी स्थित हो जाता है, सो नहीं रहता, मनका रूप चेतनकला अरु प्राण पुरणविना नहीं रहता, ऐसा भी होवै, जो पापाणको स्वाद लेनेकी शक्ति हो आवै, सो पापाणको अपनी सत्ताशक्ति कछु नहीं, तैसे मनको भी अपनी सत्ताशक्ति कछु नहीं, चेतनसत्ता अरु प्राणोंविना कछु होवै स्पंदरूप जो शक्ति है, सो प्राणोंकी है, सो चलरूप जडात्मक है, आत्मसत्ता चेतनरूप है, सो अपने आपविषे स्थित है, चेतनशक्ति अरु स्पंदशक्तिके सबध होनेकरिकै मन उपजा है, सो मनका उपजना भी मिथ्या है, इसीका नाम मिथ्याज्ञान है ॥ हे रामजी ! मैने तुझको अविद्या परम अज्ञानरूप संसाररूपी विषको देनेहारी कही है, चित्तशक्ति अरु स्पंदशक्तिका संबंध सकल्पकरिकै कल्पित है, जो तू सकल्प न उठावै, तो मनसज्ञा न रहैगी, क्षीण हो जावैगी, ताते संसार-भ्रमसों भयमान मत होहु, अरु जब स्पंदरूप प्राणको चित्तसत्ता चेतती है, तब चेतनेकरि मन चित्तरूपको प्राप्त होता है, अपने पुरणेकरि दुःखको प्राप्त होता है, जैसे बालक अपने परछाईविषे बैताल कल्पिकारि भयवान् होता है, तैसा अखड मडलाकार जो चेतनसत्ता है, सो सर्वगत है, तिसका संबंध किसकेसाथ होवै, अखडशक्ति उन्निद्ररूप आत्माके इकट्ठे करनेको कोई समर्थ नहीं, इसी कारणते सबधका अभाव है, जो सबधही नहीं तौ मिलना किससे होवै, मिलाप न हुआ तौ मनकी सिद्धता क्या कहिये चित्त अरु स्पंदकी एकताको मन कहते हैं, और मन वस्तु नहीं, जैसे रथ, घोडा, हस्ती, प्यादा इनविना सेनाका रूप और कछु नहीं निकसता, तैसे चित्तस्पंदविना मनका रूप और कछु नहीं, तिस कारणते दुष्टरूप जो मन है, सो तीनों लोकोंविषे इसके समान कोऊ नहीं, जब सम्यग्ज्ञान होवै, तब मृतरूप मन नष्ट हो जाता है, ताते मिथ्या अनर्थका कारण जो चित्त है, तिसको मत धरौ अर्थ यह कि, सकल्पका त्याग करौ ॥ हे रामजी ! मनका उपजना मिथ्या है, परमार्थते नहीं, सकल्पका नाम मन है, इस कारणते कछु है नहीं, जैसे मृग-

तृष्णाकी नदी मिथ्या भासती है, तेसे मन मिथ्या है, हृदयरूपी मरु-स्थल है, अरु चेतनरूप सूर्य है, तहां मनरूपी मृगतृष्णा है, तिसका जल भासता है, जब सम्यग्ज्ञान होता है, तब इसका अभाव हो जाता है, मन जड़ताते निःस्वरूप है, सर्वदा मृतकरूप है, तिस मृतकने सर्व लोकोंको मृतक किये हैं, यह बड़ा आश्चर्य है, जो अग भी कुछ नहीं, देह भी नहीं, न आधार है, न आधेय है, सो जगत्का भक्षण करता है, अनहोते जालसो लोकोंको फँसाये हैं, जो सामग्रीते रहित बल तेज विभूति हस्ती पदाति रहित लोकोंको मारता है, मानो कमलके मारने-कारि मस्तक फटि जाता है, जो जड़ मूक अधम हैं, सो पुरुष ऐसे मानते है, कि हम बाधे हैं, मानो पूर्णमासीके चंद्रमाकी किरणोंकरि चलते है, जो शूरमे होते है, सो तिसको हनन करते हैं, जो अविद्यमान मन है, तिनने मिथ्याही जगत्को हत किया है, संकल्पकारि उदय अरु स्थित हुआ है, ऐसा दुष्ट है कि, किसीने उसको देखा नहीं, मैंने तुझको तिसकी शक्ति कही है, सो तो बड़ा आश्चर्यरूप विस्तृतरूप है, चंचल असत्वरूप चित्त-कारि मैं विस्मित हुआ हूँ, जो मूर्ख है, सो सर्व आपदाका पात्र है, जो मन नहीं है, तिसकारि एते दुःखको प्राप्त भया है, बड़ा कष्ट है, जो सृष्टि मूर्ख-ताकरिके चली जाती है, सर्व मनकारि तपते हैं, यह मैं मानता हूँ कि, सर्व जगत् मूढरूप है, तरगरूपी शस्त्रकारिके कण कण होगए हैं, पेलवरूप हैं, जो कमलकरि विदारण हुये हैं, चंद्रमाकी किरणोंकरि दग्ध होगए हैं, दृष्टिरूपी शस्त्रकरि वह पुरुष वेधे हैं, सकलरूपी मनकारि मृतक हो गए हैं, वास्तवते कुछ है नहीं, मिथ्या कल्पनाते नीच कृपण करिके लोकोंको हनन किया है ताते मूर्ख है, मूर्ख हमारे उपदेशयोग्य नहीं, उपदेशका अधिकारी जिज्ञासी है, जिसको स्वरूपका माहात्कार नहीं भया, अरु ससारते उपरांत हुआ है, अरु मोक्षकी इच्छा रखता है, अरु पदार्थका ज्ञाता है, सो उपदेश करने-योग्य है, अरु ज्ञानवान् जो पूर्ण है तिसको उपदेश नहीं बनता है, अरु अज्ञानी मूर्खको भी नहीं बनता, मुख कैसा है, वीणाकी ध्वनि सुनकरि भयवान् होता है, अरु बांधव निद्रामें मोया पड़ा है, तिमको मृतक जा-निक भयवान् होता है, अरु स्वप्नविषे हस्तीको देखिकरि भय पावता है,

भागता है, तिस मनने अज्ञानियोंको वश किया है, भोगोंका जो लव तुच्छ सुख है, तिसके निमित्त जीव अनेक यत्न करते हैं, अरु दुःख पाते हैं हृदयविषे स्थित जो अपना स्वरूप है, तिसको नहीं देखि सकते, प्रमादकरि अनेक कष्ट पाते हैं, अज्ञानी जीव मिथ्याही मोहित होते हैं ॥ इति श्रीयोगवा० उपशमप्रकरणे मननिर्वाणवर्णन नाम त्रयोदश सर्ग ॥ १३ ॥

चतुर्दशःसर्गः १४.

चित्तचैतन्यरूपवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! ससाररूपी समुद्र है, तिसविषे रागदोषरूपी बड़े कछोल उठते हैं, तिसविषे वह पुरुष बहे हैं, जो मनको मूढ जडरूप नहीं जानते तिनको उदार जो आत्मफल है, सो प्राप्त नहीं होता, यह विचार विवेककी वाणी मैंने तुझको कही है, सो तुमसारिखेको योग्य है, अरु जिन मूढ जडोंको मनके जीतनेविषे समर्थता नहीं तिनको नहीं शोभती, जो इन वचनोंको नहीं ग्रहण कर सकते तिनको कहनेकरि क्या प्रयोजन जैसे जन्म अधको सुदर मजरी वन दिखाइये तब वह निष्फल होता है, काहेते कि वह देखि नहीं सकता तैसे विवेक वाणीका उपदेश करना उनको निष्फल होता है, जो मनको जीत नहीं सकते, इन्द्रियोंकरि लोलुप पुरुष हैं, तिनको आत्मबोधका उपदेश करना कष्टु कार्य नहीं करता जैसे कुष्ठकरि जिसका शरीर गलि गया है, तिसको नानाप्रकारकी सुगंधिका उपचार सुखदायक नहीं होता, तैसे मूढको आत्मउपदेशका बोध सुखदायक नहीं होता, जिसकी इन्द्रियां व्याकुल विपर्यय हैं, अरु मदिराकरि उन्मत्त हैं, तिसको धर्मके निर्णयविषे साक्षी करना कोऊ प्रमाण नहीं करता, ऐसा कुबुद्धि कौन है, जो भ्रमशान्तिविषे शमकी मूर्तिको पायकरि तिसते चर्चाविचार करे, अरु तिससों प्रश्नोत्तर करें, अपने हृदयरूपी कूड़ाविषे मनरूप मूढ जड सर्पवत् स्थित है जो तिमको निकास डारे, सो पुरुष है, अरु जो तिसको नहीं जीति सकता तिस दुर्बुद्धिको उपदेश करना व्यर्थ है ॥ हे रामजी ! मन महातुच्छ

है, जो वस्तु कुछ न होवै, तिसके जीनेविषे कठिनता होवै जैसे स्वप्ननगर निकट होता है अरु चिरपर्यंत भी स्थित है अरु जागिकारि देखिये तौ कुछ नहीं पाता, तैसे मनको जो विचारकरि देखिये तौ कुछ नहीं पाता जिस पुरुषने अपने मनको नहीं जीता सो दुर्बुद्धि है वह अमृतको त्यागिकारि विषको पान करता है सो विषकी मूर्च्छाकरि मारि जाता है अरु जो ज्ञानी है सो सदा आत्माही देखता है, इन्द्रिया अपने अपने धर्मविषे विचरती हैं प्राणकी स्पृहाशक्ति है, अरु ज्ञानशक्ति परमात्मकी है, इन्द्रियोंको अपनी शक्ति है, जीव किसकरि वधायमान होता है, वास्तवतः सर्वशक्ति सर्वात्मा है तिसते भिन्न कुछ नहीं यह मन कहा है जिसने सब जगत्को नीच किया है ॥ हे रामजी ! मूढोंको देखिकारि मैं दया करता हौं अरु तपता हौं की, मूढ क्यों खेद पाते हैं, दुःखदायक कौन है जिसकरि तपते हैं, जैसे उट्ट कटकके वृक्षोंकी परपराको प्राप्त होता है, तैसे मूढ प्रमादकरिके दुःखोंकी परपराको पाते हैं, वे दुर्बुद्धि देहको पाइकरि मर जाते हैं, जैसे समुद्रविषे बुदबुदे उपजिकारि भिंट जाते हैं तैसे ससारसमुद्रविषे उपजिकारि नष्ट हो जाते हैं, तिनका शोक करना क्या है, वे तौ तुच्छ पशुते नीच हैं तू देख जो दशों दिशाविषे पशु आदिक होते हैं, अरु मरते हैं, तिनका शोक कौन करता है मच्छरादिक जीव नष्ट हो जाते हैं, कई जलचर जलविषे भक्षण करते हैं तिनका विलाप कौन करता है, छोटे जीवोंको बड़े जलविषे मच्छ भक्षण करते हैं आकाशविषे कई पक्षी मृत्यु होते हैं, तिनका कौन शोक करता है अनेक जीव नाश होते हैं तिनका विलाप कुछ नहीं होता तैसे अवके जो हैं, तिनका विलाप करना नहीं, काहेंते कि, यिर रहना किसीको नहीं, सर्प नाशरूप है अरु तुच्छ है निरन्तर नष्ट होते हैं, सर्पका प्रातियोगी काल है, अनेक जीवोंको भोजन करता है, जूं आदिकको मांसिका अरु मच्छर आदिक खाते हैं, मांसिका अरु मच्छरादिकों दादुर खाते हैं, दादुरको सर्प, सर्पोंको नोले, नोलेको विछे, विछेको ककुर, ककुरोंको बघाड़, बघाड़को सिंह, सिंहको शरभ, शरभको भेयकी गर्जना नष्ट करती है, भेयको वायु वायुको पर्वत पर्वतको इट्टका वज्र इट्टके वज्रको सुदर्शन चक्र जीति लेता है, नो चक्र विष्णुजीका होता है, नो

विष्णु भी अवतारोंको धरता है, सुखदुःख जरामरणसंयुक्त होता है, जीवोंकरि बड़ी देहको धरता है, विद्यारूप है तौ भी जुँआ लीखे आदिक शरीरमें लगती हैं, वह रुधिरपान करती है, इसप्रकार निरंतर भूत-जातिको काल जीर्ण करता है, अरु परस्पर जीव जीवोंको खाते हैं, अरु निरंतर नानाप्रकारके भूतजात दशों दिशाविषे उपजते हैं जैसे जलविषे मच्छ कच्छ आदिक उत्पन्न होते हैं, पृथ्वीविषे कीट आदि उपजते हैं, अतारिक्षविषे पक्षीआदिक, वनवीथीविषे सिंहादिक मृग उपजते हैं, स्थावरविषे पिपीलिका दर्दुर कीटादि उपजते हैं, विष्टाविषे कृमि उपजते हैं, नानाप्रकारके जीवगण इसप्रकार निरंतर उपजते हैं अरु मिटि जाते हैं, कोऊ हर्षवान कोऊ शोकवान् होते हैं, कोऊ रुदन करते हैं, सुख अरु दुःख मानते हैं, पापी पापके दुःखकरि निरंतर मरते हैं अरु सृष्टिविषे उपजते नाश होते हैं जैसे वृक्षसों पत्ते उपजते हैं, तैसे भूत उपजिकरि नाश हो जाते हैं तिनकी गिनती कछु नहीं जो बोधवान् पुरुष है, सो अपने आप करिकै अपने आप ऊपर दया करिकै आपको ससारसमुद्रको पार करते हैं हे रामजी ! अपर जेते कछु जीव हैं सो पशुवत् हैं, मूढों अरु पशुविषे भेद कछु नहीं तिनको हमारी कथाका उपदेश नहीं वह पशुधर्मा इस वाणीको योग्य नहीं देखने मात्र मनुष्य है परंतु मनुष्यका अर्थ तिनते सिद्ध कछु नहीं होता, जैसे उजाड़ वनविषे ठूठ वृक्ष होता है, सो छाया फलते रहित किसीको विश्रामदायक नहीं होता, तैसे मूढ जीवोंते कछु अर्थ सिद्ध नहीं होता, जैसे जेवरी गले-विषे डारिकरि पशुको जहां खेंचता है, तहां चले जाते हैं, तैसे मूढ़ चित्त-करि खेंचते हैं, जहां चित्त खेंचता है, तहां चले जाते हैं, मूढचित्त पशु विषयरूपी कीचड़विषे फँसे हैं, तिसकरि बड़ी आपदाको प्राप्त होते हैं, तिन मूढोंको आपदाविषे देखिकै पापाण भी रुदन करते हैं, जिन मूर्खोंने अपने चित्तको नहीं जीता तिनको दुःखोंके समूह प्राप्त होते हैं, अरु जिनने चित्तको वधनते निकामा है, सो सपदावान् हैं, तिनके दुःख मन मिट जाते हैं, ससारविषे बहुरि नहीं उपजते, ताते अपने चित्तके जीते-पिना दुःख नष्ट नहीं होता, अरु जो चित्त जीतना न होता, तौ परमसुख प्राप्त नहीं होता, अरु तब चित्त जीतनेको बुद्धिवान् न प्रवर्तते, सो बुद्धि-

वान् प्रवर्तते, है, ताते जानिये कि, चित्त भी वश होता है, मनरूपी भ्रमके नष्ट हुएते आत्मसुख प्राप्त होता है ॥ हे रामजी ! मन भी कुछ है नहा, मिथ्या भ्रमकरि कल्पते है, जैसे बालकको अपने परछाईविषे बैताल-बुद्धि होती है, तिसकारि भयमान होता है, तैसे भ्रमरूप मनकरि नारा मानते हैं, जबलग आत्मसत्ताका विस्मरण होता है, तबलग मूढ़ता है, अरु हृदयविषे मनरूप सर्प विराजता है, जब अपना विवेकरूपी गरुड़ उदय होवै, तब वह नष्ट हो जाता है, अब तुम जागे हो, ज्योका त्यों जानते हो ॥ हे शत्रुनाशक रामजी ! अपने संकल्पकरि चित्त बढ़ता है, तिस संकल्पका शीघ्रही त्याग करो, तब चित्त शांत होवैगा, जो तुम दृश्यको आश्रय करोगे, तो वधन होवैगा, अरु अहंकार आदिक दृश्यको त्याग करोगे, तो अचित्त मोक्षवान् हो-हुगे, यह गुणोंका सबध मैंने तुझको कहा है कि, दृश्यका आश्रय करना वधन है, इसते रहित होना मोक्ष है, आगे जैसी इच्छा होवै, तैसा करहु, इसप्रकार ध्यान करहु, कि न मैं हों, न यह जगत् है, केवल अचलरूप हों, ऐसे निःसंकल्प हुएते आनंद चिदाकाश हृदयविषे आय प्रकाशैगा; आत्मा अरु जगत्विषे जो विभागकलना आय उदय हुई है, सो मल है, इस द्वैतभावका त्याग कियेते जो पाछे शेष रहेगा, तिसविषे स्थित होहु, आत्मा अरु जगत्का अंतर क्या है, द्रष्टा अरु दृश्यका अंतर जो दर्शन है, अनुभवसत्ता है, सर्वदा तिसीकी भावना करो, स्वाद अरु अस्वाद लेनेवालेका त्याग करो, तिनके मध्य जो स्वादरूप है, तिसविषे स्थित होहु, सो आत्मतत्त्व है, तिसविषे तन्मय होहु, अनुभव जो द्रष्टा है, अरु दृश्य है, तिसके मध्यविषे जो निरालंब साक्षीरूप आत्मा है, तिसविषे स्थित होहु ॥ हे रामजी ! भव जो है ससार, सो भावअभावरूप है, तिसकी भावनाका त्याग करि, भावरूप आत्माकी भावना करो, सो अपना स्वरूप है प्रपंच दृश्यका त्याग कियेते जो वस्तु अपना स्वरूप है, मोई होवैगा; जो परमानंदस्वरूप है, अरु चित्तभावको प्राप्त होना अनंत दुःख है, चित्तरूपी संकल्प वधन है; तिस वधनको अपने स्वल्प-के ज्ञानयुक्त बलकरि छेदहु, तब मुक्ति होवैगी, अरु जब आत्माका त्याग

कर जगत्विषे गिरता है, तब नानाप्रकार सकल्प विकल्प दुःखोंविषे प्राप्त होता है, जब तू आत्माको व्यतिरेक शब्द करैगा, तब मन दुःखके समूहसंयुक्त प्रगट होवैगा, अरु व्यतिरेकभावना त्यागते सब मनके दुःख नष्ट हो जावैगे, यह सर्व आत्मा है, आत्माते इतर कुछ नहीं, जब यह ज्ञान उदय हुआ, तब चैत्य चित्त चेतना तीनोंका अभाव हो जावैगा, मैं आत्मा नहीं, जीव हों, इसका नाम चित्त है, तिसकरि अनेक दुःखको प्राप्त होता है, अरु जब यह निश्चय हुआ कि, मैं आत्मा हों, जीव नहीं, सो सत्य है, इतर कुछ नहीं, इसीका नाम चित्तउपशम कहाता है जब यह निश्चय भया कि, सब आत्मतत्त्व है, आत्माते इतर कुछ नहीं, तब चित्त शांत हो जाता है, इसविषे सशय कुछ नहीं, इसप्रकार आत्मबोधकरिके मन नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्यके उदय हुएते तम नष्ट हो जाता है, सो मन सब शरीरोंके अंतर स्थित है, जवलग होता है, तबलग बड़ा जीवको भय होता है, यह जो परमार्थयोग भेने तुझको कहा है, तिसकरि मनको काटि डारहु जब मनका त्याग किया तब भय भी न रहैगा, यह चित्त भ्रममात्र उदय हुआ है, चित्तरूपी बैताल है, सम्यक्ज्ञानरूप मंत्रकरि अभाव हो जाता है ॥ हे बलवानोंविषे श्रेष्ठ निष्पाप रामजी ! तेरे हृदयरूपी गृहमें ते चित्तरूपी बैताल निकसि जावैगा, तब तू दुःखोंते रहित स्थित होवैगा भय उद्वेग कुछ न व्यापैगा, अब तू मेरे वचनोंकरि बेरागी भया है, मनरूपी जो मन है, तिसको जीता है, इस विचार विवेकसों चित्त नष्ट शांत हो जाता है, निर्दुःख आत्मपदको प्राप्त होता है, सब ईषणाको त्यागिकरि शातरूप स्थितहोहु ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे चित्तचित्तन्यरूपवर्णन नाम

चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥

पंचदशः सर्गः १५.

तृष्णावर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार तू देख कि, चित्त आप विचित्ररूप है, ससाररूपी बीजकी कणिका है, अरु जीवरूपी पत्नीको

बंधनका जाल है, जब चित्तसवित् आत्ममत्ताको त्यागता है, तब दृश्य-भावको प्राप्त होता है, तब चित्त उपजता है, कलनारूप मलको धारता है, सो चित्त बढ़िकरि मोह उपजता है, तिसकरि ससारका कारण होता है, तब तृष्णारूपी जो विपकी बेलि है, सो प्रफुल्लित होती है, तिसकरि मूर्च्छित हो जाता है, आत्मपदकी ओर सावधान नहीं होता, ज्यों ज्यों उदय होती है, त्यों त्यों मोहको बढ़ावती है, तृष्णारूप श्याम रात्रि है, अनंत अधिकारको देती है, परमार्थसत्ताका आवरण करती है, प्रलय-कालकी अग्निवत् जलाती है, तिसको समर्थ कोऊ नहीं होता, सर्वको व्याकुल करती है, तृष्णारूपी तीक्ष्ण खड्गकी धारा है, दृष्टिमात्र कोमल शीतल सुंदर है, स्पर्श कियेते नाश कर डारती है, अनेक सकटको देती है, जो बड़े असाध्य दुःख हैं, जिनकी प्राप्ति बड़े पापोंकरि होती है, सो तृष्णारूपी फूलका फल है, तृष्णारूपी कूकरि है, सो दुर्ग-धादिकरि चित्तशरीररूपी गृहविषे रहती है, क्षणविषे बड़े हुलासको प्राप्त होती है, क्षणविषे शून्यरूप हो जाती है, जो पुरुष बड़े ऐश्वर्यसंयुक्त है, सो जब तृष्णा उपजी तब दीन हो जाता है, अरु जो देखनेकरि निर्धन, कृपण भासता है, अरु अंतर तृष्णाते रहित है, तब वह बड़ा ऐश्वर्यवान् होता है, जिसके हृदयरूपी छिद्रविषे तृष्णारूपी सर्पिणी नहीं बँधी, तिसके प्राण अरु शरीर स्थित हैं, उसका हृदय शांतिरूप होता है, निश्चयकरि जान कि, जहा तृष्णारूपी काल रात्रिका अभाव हुआ है, तदा पुण्य आय बटते हैं, जेमे शुक्लपक्षका चंद्रमा बढ़ता है ॥ हे रामजी ! जिस पुरुषरूपी वृक्षका तृष्णारूपी घुनने भोजन किया है, तिसकी पुण्यरूपी हरियावल नहीं रहती, प्रफुल्लित नहीं होती, तृष्णारूपी नदी है, अनंत कल्लोल आवर्त तिसविषे उठते हैं, तृणवत् बढ़ती है, अरु जीवरूपी खेल-नेकी पुतली है, तृष्णारूपी यत्री तिनको भ्रमानी है, नय शरीरोंके अंतर तृष्णारूपी तागा है, तिसकरि पगेये है तृष्णाकरि मोहित हुए कष्ट पाते हैं, अरु समझते नहीं, जेमे हरे तृण का आच्छादित गर्त होना है, तिसको देखिकरि हरिणका बालक ग्रहण करता है, अरु गर्तविषे गिर पड़ता है ॥ हे रामजी ! ऐमा कोऊ और इसके कलेजेको काटि नहीं सकता, जैसे

तृष्णारूपी डाकिनी इसका उत्साह बलरूपी कलेजा निकास लेती है, तिसकरि दीन जैसा हो जाता है, तृष्णारूप अमंगल इन जीवोंके हृदय-विषे स्थित होइकरि नीचताको प्राप्त करती है, तृष्णाकरिकै विष्णु भगवान् है सो भगवान्की नाई स्थित भया है, अर्थ यह जो त्रिलोकीनाथ विष्णुजी इद्रके हेतकरि जब अर्थ हृदयविषे धरा, तब अल्प जैसी मूर्तिको वारिकरि बलिके द्वार गए, तहां तृष्णाकरिके जीव भ्रमते हैं, जैसे सूर्य नीतिको धरिकरि आकाशविषे भ्रमता है, तैसे तृष्णारूपी तागेकरि बाधे जीव भ्रमते हैं, तृष्णारूपी सर्पिणी महाविषकरि पूर्ण होती है, सर्वको दुःखदायक है, ताते इसको दूरते त्याग करौ, पवन जो चलता है, सो तृष्णाकरि चलता है, पर्वत तृष्णाकरि स्थिर है, पृथ्वी तृष्णाकरि जगत्को धरती है, तृष्णाकरि त्रिलोकी वेष्टित करी है ॥ सब लोक तृष्णाकरि बाधे हुए है, जेवरीकरि बांधा हुआ छूटता है, परंतु तृष्णाकरि बाधा छूटता नहीं । तृष्णवान् मुक्त कदाचित् नहीं होता, तृष्णाते रहित मुक्त होता है, तिस कारणते हे राघव ! तुम तृष्णाका त्याग करहु, सब जगत् मनके सकल्पविषे है तिस संकल्पते रहित होहु, मन भी कछु अपर वस्तु नहीं, युक्तिसौ निर्णयकरि देखौ, संकल्पप्रमादका नाम मन है, जब इसका नाश होवै, तब तृष्णा सब नाश हो जावै, अह त्वं इदं इत्यादिक चितवना मत करहु, यह महामोहमय दृष्टि है, इसको त्यागिकरिके एक अद्वैत आत्माकी भावना करौ, अनात्माविषे जो आत्मभाव है, सो दुखोंका कारण है इसके त्यागेते ज्ञानवानोंविषे प्रसिद्ध होहुगे, अहभावरूप अपवित्र भावना है, तिसको अपने स्वरूप शलाकाकी भावनारूपकरि काटि डगहु; यह भावना पचमभूमिका है, तहां संसारका अभाव है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे तृष्णावर्णनं नाम पचदशः सर्गः ॥ १५ ॥

पोडशःसर्गः १६

तृष्णाचिकित्सोपदेशवर्णन ।

राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! यह तुम्हारे वचन गभीर तोलते गदित हैं, तुम कहते हो, अहकार तृष्णाको मत करहु, जो अहकारको त्यागेगा तो

यह चेष्टा कैसे होवैगी, देहका भी त्याग हो जावैगा, जैसे वृक्ष स्तम्भके आश्रय होते हैं स्तम्भहीन वृक्षको धरा है, स्तम्भके नाश हुएते वृक्ष नहीं रहता, तैसे देहको अहंकार धारि रहा है, तिसते रहित देह भी गिर जावैगा, ताते मैं अहंकारको त्यागिकारि कैसे जीता रहोंगा, यह अर्थ मुझको निश्चय करि कहौ, तुम कहनेहारेविषे श्रेष्ठ हो ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे कमलनयन रामजी ! सर्व ज्ञानवानोंने वासनाका त्याग किया है, सो दो प्रकारका है, एकका नाम ध्येयत्याग, दूसरेका नाम नेयत्याग है, मैं यह हौ, पदार्थरूप मैं इनकारि जीता हौ, इनविना मैं कुछ जीता नहीं, अरु मोंविना यह भी कुछ नहीं, यह जो अंतर निश्चय है, तिसको त्यागिकारि विचारत भया हौं, न मैं पदार्थ हौं, न मेरे पदार्थ है, ऐसी भावना करनेहारे जो पुरुष है, तिनका अंत करण आत्मप्रकाशकरि शीतल हो जाता है जो कुछ क्रिया करते है, सो लीलामात्र हैं, जिस पुरुषने निश्चयकारि वासनाका त्याग किया है, सो पुरुष सर्व क्रियाविषे सर्व आत्मा जानता है, उसको वधनका कारण नहीं होता तिसके अंतर मैं वासनाका त्याग है, अरु बाह्य इन्द्रियोंकरिके चेष्टा करता है, जो पुरुष जीवन्मुक्त कहाता है, तिसने वासनाका त्याग किया है; तिसवासनाका त्याग नाम ध्येय वासनाका त्याग अरु जिस पुरुषने मनसयुक्त देहवासनाका त्याग किया है, अरु तिसवासनाका भी त्याग किया है, सो नेयवासनाका त्याग है, नेयवासनाके त्यागते विदेहमुक्त कहाता है, जिस पुरुषने अहंकार देह अभिमानका त्याग किया है ससारकी वासना लीलासों त्याग करी है, स्वरूपविषे स्थितहोइकरि क्रिया भी करता है, सो जीवन्मुक्त कहाता है जिसकी सब वासना नाश भई है, अंतर वादिरकी चेष्टाते रहित भया है, अर्थ यह कि जिसने अंतर सरूप वादिरकी क्रिया त्यागी है, तिसका नाम नेयत्याग विदेहमुक्त जान जिसने ध्येयवासनाका त्याग किया है, लीला करिके कर्ता हुआ स्थित है, सो जीवन्मुक्त महात्मा पुरुष जनकवत् है, अरु जिसने नेयवासनाको त्यागा है, और उपशमरूप होगया है, सो विदेहमुक्त होइकरि परमतत्त्वविषे स्थित है, परात्पर जिसको कहते हैं, सोई होता है ॥ हे राघव ! यह

दोनों त्यागी शमपदविषे स्थित हुए ब्रह्मपदको प्राप्त होते हैं, विगतसताप उत्तम पुरुष दोनों मुक्तस्वरूप हैं, निर्मल पदविषे स्थित होते हैं, एककी देह स्फुरणरूप होता है, दूसरेका अस्फुर होता है, देह युक्तरूप देहविषे स्थित होता है, क्रियाको करता सतापते रहित जीवन्मुक्त सो ज्ञानको धरता है, दूसरे देहको त्यागिके विदेहपदविषे स्थित होता है, उसके साथ वासना अरु देह दोनों नहीं भासते, ताते विदेहमुक्त कहाता है, जीवन्मुक्तके अंतरवासनाका त्याग है, बाह्य क्रिया करता है, जैसे समयकरि सुख दुःख आय प्राप्त होते हैं, तैसे निरतर रागदोषते रहित प्रवर्तता है, सुखविषे हर्ष नहीं, दुःखविषे शोक नहीं, सो जीवन्मुक्त कहाता है, जिस पुरुषने संसारके इष्ट अनिष्ट पदार्थोंकी इच्छा त्यागी है, सो सब कार्य-विषे सृष्टिसिद्धि की नाई अचल वृत्ति है सो जीवन्मुक्त कहाता है, हेयोपादेय में अरु मेरा सब कलना जिसके अंतर क्षीण हो गई है, सो जीवन्मुक्त कहाता है, तिसकी वृत्ति सपूर्ण पदार्थनते सृष्टिसिद्धि की नाई हो गई है, अरु सदा जागृत् चित्त जिसका है, कलना क्रिया सयुक्त भी दृष्ट आता है, परंतु अंतरते आकाशवत् निर्मल है, सो जीवन्मुक्त पूजने योग्य है ॥ वाल्मीकि उवाच ॥ इसप्रकार जब वसिष्ठजीने कहा, तब सूर्य भगवान् अस्त भया, सब सभाके लोक स्रानके निमित्त परस्पर नमस्कारकरिके उठे, रात्रिको व्यतीत करिके सूर्यकी किरणोंसाथ परस्पर नमस्कार करिके यथायोग्य अपने अपने आसनपर आय बैठे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे तृष्णाचिकित्सोपदेशो नाम षोडश सर्गः ॥१६॥

सप्तदश सर्ग १७.

तृष्णोपदेशार्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो पुरुष विदेहमुक्त है, सो हमारी वाणीका विषय नहीं, ताते तू जीवन्मुक्तका लक्षण सुन, जो कछु प्रकृत कर्म है, तिसको करता है, परंतु तृष्णा अरु अहंकारते रहित है, निगंदकार होइकरि निचरता है, सो जीवन्मुक्त है, बाहर जो दृष्ट पदार्थ है, तिनविषे जिसकी दृढभावना है, तृष्णाकरिके सदा इच्छता रहता है, संसारके

दृढ वधनकरि सो वध कहाता है, अरु जिसने निश्चयकारिके अतरते सकल्पका त्याग किया है, अरु बाह्यते सब व्यवहार करता है, सो पुरुष जीवन्मुक्त कहाता है, जो बाह्य जगत्विषे बड़े आरभ करता है, इच्छासंयुक्त दृष्ट आता है, अरु हृदयविषे सब अर्थोंकी वासना तृष्णाते रहित है, सो मुक्त कहाता है, जिस पुरुषको भोगोंकी तृष्णा मिटिगई है, वर्तमानविषे निरतर विचरता है, सो निर्दुःख निष्कलक कहाता है ॥ हे महाबुद्धिवान् ! जिसके अतर इदं अहंका निश्चय है, तिसको धारिकारि ससारकी भावना करता है, तिसको तृष्णारूप साकलकरि बांधा, अरु कलनाकरि कलंकित जान, ताते तू मैं अरु मेरा सत्य अरु असत्यबुद्धि संसारके पदार्थोंका त्याग कर, जो परम उदार पद है, सर्वदा काल तिसविषे स्थित होहु, वधमुक्त सत्य असत्यकी कल्पनाको त्यागिकारि समुद्रवत् अक्षोभचित स्थित होहु, न तुम पदार्थजाल हों, न यह तुम्हारे हैं, सब असत्यरूप जानिके इनका विकल्प त्याग, यह जगत् भ्रांतिमात्र है, इसकी तृष्णा भी भ्रांतिमात्र है, इनते रहित आकाशकी नाई सन्मात्र तू सत्यस्वरूप है, अरु तृष्णा मिथ्यारूप है, तेरा अरु इसका क्या सग है ॥ हे रामजी ! चार प्रकारका निश्चय जीवको होता है, सो बड़े विस्तार आकारको प्राप्त होता है, चरणोंते लेकरि मस्तकपर्यंत शरीरविषे आत्मबुद्धि है, अरु मातापिताकरि उत्पन्न भया है, यह निश्चय वधनरूप है, असम्यक्दर्शन भ्रांतिकारि होता है, अरु द्वितीय निश्चय यह है कि, सब भावपदार्थोंते अतीत हों, बालके अग्रते भी सूक्ष्म हों, साक्षीभूत सूक्ष्मते अति सूक्ष्म हों, यह निश्चय भी शास्त्ररूप मोक्षको उपजाता है, अरु जेता कुछ जगज्जाल है, सो सब पदार्थोंमेंही हों, आत्मारूप में अविनाशी हों, यह तीसरा निश्चय है, सो भी मोक्षदायक है, अरु चौथा निश्चय यह है कि, मैं भी असत्य अरु जगत् भी असत्य है, इनते रहित आकाशकी नाई सन्मात्र है, यह भी मोक्षका कारण है ॥ हे रामजी ! यह चार प्रकारका निश्चय मैंने तुझको कहा है, तिसविषे प्रथम निश्चय वधनका कारण है, और तीनों मोक्षका कारण हैं, सो शुद्ध भावनाकरि उपजे हैं, जो प्रथम निश्चयवान् है सो तृष्णारूप सुगधिकारिके

संसारविषे भ्रमता है, अरु तीन भावना शुद्ध जीवन्मुक्त विलासी पुरुषकी है जिसको यह निश्चय है कि, सर्व जगत् में आत्मस्वरूप हौं तृष्णा अरु राग द्वेष तिसको बहुरि दुःख नहीं देता, अध ऊर्ध्व मध्य में आत्माही व्यापा हौं, सब मेंही हौं, मुझते इतर कुछ नहीं जिसके अतर यह निश्चय है, सो संसारके पदार्थोंमें बंधायमान नहीं होता, शून्य प्रकृति माया, ब्रह्मा, शिव, पुरुष, ईश्वर सब तिसके नाम हैं, सो विज्ञानस्वरूप एक आत्मा है सदासर्वदा एक अद्वैत में आत्मा हौं, अपर द्वैत भ्रम चित्तमें नहीं सदा विद्यमान सत्ता व्यापकरूप हौं, ब्रह्माते आदि तृणपर्यंत जेता कुछ जगज्जाल है, सो सर्व परिपूर्ण आत्मतत्त्व भारि रहा हौं, जैसे समुद्रविषे तरंग बुद्बुदे सर्व जलरूप हैं तैसे सर्व जगज्जाल आत्मस्वरूपही है, सत्यस्वरूप आत्मते इतर द्वैत कुछ वस्तु नहीं, जैसे समुद्रते इतर बुद्बुदे तरंग कुछ नहीं, जैसे स्वर्णते इतर कुछ भूषण नहीं, तैसे आत्मसत्ताते कोऊ पदार्थ भिन्न नहीं, द्वैत अरु अद्वैत जो जगत् रचनाविषे भेद है, सो परमात्मा पुरुषकी फुरनाशक्ति है, सोई द्वैत अरु अद्वैतरूप होइकरि भासता है, यह अपना है, यह अपरका है, यह भेद सर्वदा सबविषे रहता है, अरु पदार्थोंके उपजने मिटनेविषे सुख दुःख भासता है, तिनको मत ग्रहण करौ, भावरूप जो अद्वैत आत्मसत्ता है, तिसीका आश्रय करौ, भ्रमद्वैतको त्यागिकरि अद्वैत पूर्णसत्ता होहु, संसारके जो कुछ भेद भासते हैं, तिनका मत ग्रहण करौ, यह भूमिकाकी भावना जो भेदरूप है, सो दुः सदायी जानौ, जैसे अथ हस्ती नदीविषे गिरता है। बहुरि उछलता है, तैसे तुम पदार्थोंविषे मत गिरो, तुम पूर्णस्वरूप हौं, महात्मा पुरुषको गगदोषका कुछ सभव नहीं होता, संगत आत्मा एक अद्वैत निरंतर उदयरूप सर्वव्यापक है, एक अरु द्वैतते रहित भी है, अरु संगरूप भी वही है, निर्दिक्चनरूप भी वही है, न मैं हौं, न यह जगत् है, सब अविद्यारूप है, ऐसे चित्तहु, अरु इसका त्याग करहु, अथवा ऐसे चित्तहु कि ज्ञानस्वरूप सत्य असत्य सब मेंही हौं, तुम्हाग जो स्वरूप है, सो आनंदरूप संका प्रकाशक अजर अमर निर्विकार निष्क्रिय निराकार परम अमृतरूप है, बहुरि कैसा है, जो निष्कलंक जीवगातिका जी-

वनरूप है, सर्व कलनाते रहित कारणका कारण है, निरंतर उद्योत ईश्वर विस्तृतरूप है, अनुभवस्वरूप सब अनुभवका बीज है, अपना आप आत्मपद उचितस्वरूप ब्रह्म में अरु मेरा भावते रहित है, ताते अह अरु इदं कलनाको त्यागिकरि अपने अतर यह निश्चय घरहु, अरु यथाप्राप्त कियाको करहु, तुम अहंकारते रहित शांतरूप होहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपसमप्रकरणे तृष्णोपदेशो नाम सप्तदश-सर्ग ॥ १७ ॥

अष्टादशः सर्गः १८

जीवन्मुक्तवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जिनका हृदय मुक्तस्वरूप है, ऐसे जो महात्मा पुरुष है, तिनका यह स्वभाव है कि, असम्यक् दृष्टि देहाभिमानकरि नहीं रहते, लीलाकरि जगत् कार्यविषे विचरते हैं, अरु जीवन्मुक्त शांतरूप हैं, जगत्की गति जो है, सो आदि अत मध्यविषे विरसरूप है, अरु नाशरूप है, तिसते शांतरूप है, सब प्रकारजो अपना कार्य है, सो करता है, सो सब वृत्तिविषे स्थित हुए हृदयमें ध्येयवासना त्यागी है, निरालवतत्त्वका आश्रय किया है, सबविषे उद्वेगते रहित सर्व अर्थविषे सतुष्टरूप है, विवेकरूपी जो वन है, तिसविषे सदा विचरते हैं, बोधरूपी वगीचेविषे स्थित है, सबते अतीत पदका अवलवन किया है, पूर्णमासीके चंद्रमावत् अंत करण शीतल भया है, संसारके पदार्थकरि कदाचित् उद्वेगवान् नहीं होता, उद्वेग अरु असतुष्टत्व दोनोंते रहित है, सो संसारविषे दुःखी कदाचित् नहीं होता सब शत्रुओंके मध्य स्थित होइकरि युद्ध करे, अथवा दया करता दृष्ट आँधे, बड़े भयानक कर्म करता दृष्ट आँधे, तो भी बड़ जीवन्मुक्त है, संसारविषे दुःखी नहीं होता, सदा सुखी रहता है, न किसी पदार्थविषे आनदमान् होता है, न किसीविषे कष्टमान् होता है, न किसी पदार्थकी इच्छा करता है, न शोक करता है, मोनविषे स्थित यथाप्राप्त कार्य करता है, संसारविषे दुःखते रहित मुग्धी होता है, जो मोहं पृथ्ना है, तो

यथाक्रम ज्योंका त्यों कहता है, अरु पृथेविना मूक जड़ वृक्षवत् हो रहता है इच्छा अनिच्छाते मुक्त ससारविषे दुःखी नहीं होता सबको हितकरि बोलता है, कोमल अरु उचित वाणीकरि कहता है, यज्ञादिक कर्म भी करता परंतु ससारकार्यविषे डूबता नहीं है रामजी ! जीवन्मुक्त पुरुष युक्त अयुक्त नाना प्रकारकी उग्र दिशासंयुक्त जगत्की वृत्तिको जानता है जैसे हाथविषे बेलफल होवै तैसे प्रकट जानता है परंतु परमपदविषे आरुढ़ होइकरि जगत्की गतिको देखता रहता है अपना अतःकरण शीतल अरु और जीवोंका तम देखता है, स्वरूपते कुछ द्वैत नहीं देखता है, परंतु व्यवहारकी अपेक्षाकरि उसकी महिमा कहा है ॥ हे राघव ! जिन्होंने चित्त जीता है, अरु परमात्मा देखा है, तिन महात्मा पुरुषोंकी स्वभाववृत्ति मैंने तुझको कही है, अरु जो मूढ़ हैं, जिनने अपना चित्त नहीं जीता, भोगोंरूपी कीचड़विषे मग्न हैं, ऐसे गर्दभोंके जो लक्षण हैं, सो हमारे कहनेविषे नहीं आते, तिनको उन्मत्त कहिये, उन्मत्त इसप्रकार है, महा नरककी ज्वाला स्त्री है अरु वह उष्ण नरक अग्निके इंधन हैं, तिसकरि जलते हैं नानाप्रकारक अर्थानिमित्त अनर्थ उत्पन्न करते हैं, भोगोंकी दीनता अनर्थरूप है, तिसकरि उनके चित्त हत भए हैं, ससारके आरंभ करि दुःखी होते हैं, जो नानाप्रकारके कर्म करते हैं, तिनके फल हृदयविषे धारते हैं, तिन कर्मके अनुसार सुखदुःख भोगते हैं, ऐसे जो भोगलंपट हैं, तिनके लक्षण हम कहनेको समर्थ नहीं ॥ हे रामजी ! जो ज्ञानमान् पुरुषकी पूर्वदृष्टि कही है, तिसीका तुम आश्रय करो, हृदयसों ध्येय वासनाको त्यागहु, जीवन्मुक्त होइकरि जगत्विषे विचरो अन्तरात्ते संपूर्ण इच्छाको त्यागिकरि वीतराग निर्वासनिक होहु, वाद्य सब आचारवान होइकरि लोकोंविषे विचरहु, सर्व दिग्गा अवस्थाका भलीप्रकार निचारकरि तिनविषे अतुच्छ पद होहु, तिसको आश्रय करो, अंतर सब पदार्थोंते निरस अरु वाद्य इच्छा रहहु, वाद्य तपायमान होहु ऐसे होइकरि आरंभ करो, अरु हृदयकरि मन्त्र अरु अंतर्गते सदा अरु

अब तू ज्ञानवान् हुआ है, सब पदार्थोंकी भावनाका अभाव भया है, जैसे इच्छा होवे, तेसे विचरहु, जो इन्द्रियोंका इष्ट पदार्थ हो आवै, तब कृत्रिम हर्षवान् होना, अरु दुःख आय प्राप्त होवै, तब शोक करना, कृत्रिम क्रियाका आरम्भ करना, अरु हृदयविषे सारभूत रहना, बाह्य अरु कृत्रिमका अर्थ एक है, अतरत्यागी बाह्य कर्ता ऐसे होइकरि जगत्विषे विचरौ, बाह्य क्रिया करहु, अतर अहंकारते रहित आकाशवत् निर्मल रही, कार्य कलनाते रहित होइकरि जगत्विषे विचरहु, आशारूप फाँसीते मुक्त होइकरि इष्ट अनिष्टविषे हृदयमें सम रहना अरु बाह्य कार्य करते लोकों-विषे विचरौ, इस चेतन पुरुषको न वास्तवते बध है, न मोक्ष है, मिथ्या इद्रजालवत् बध मोक्ष ससारका वर्तना है, सब जगत् भ्रातिमात्र है, प्रमादकारिके जगत् भासता है, जैसे तीक्ष्ण धूपकारिके मरुस्थलविषे जल भासता है, तेसे अज्ञानकारिके जगत् भासता है, आत्मा अवंध सर्व व्यापकरूप है तिस सर्वात्माको बध कैसे होवै, जो बध नहीं, तौ मुक्त कैसे कहिये, आत्मतत्त्वके अज्ञानकरि जगत् भासता है, तत्त्वज्ञानकरि लीन हो जाता है, जैसे जेवरीके अज्ञानकारिके सर्प भासता है, जेवरीके जाननेते सर्प लीन हो जाता है ॥ हे रामजी ! तू तो ज्ञानवान् हुआ है, अपनी सूक्ष्म बुद्धि करिके निरहंकार भया है अब आकाशकी नाई निर्मल स्थित होहु, तू अस-त्यरूप है, तौ सपूर्ण मित्र भ्रात तेसेही हैं, तिनकी ममताको त्यागकरि जो आप कुछ न हुआ, तौ भावना किसकी करेगा, अरु जो तू सत्यस्वरूप है, तौ अत्यंत मत्स्य आत्माकी भावनाकरि दृश्य जगत्की भावनाते रहित होहु यह जो जगत्विषे अहं मम भोगवासना है, मो प्रमाद-कारिके भासती है, अहं मम बांधोंका कर्म शुभ आदिक जो जगत्वाल भासता है, मो आत्माका संयोग इनसाथ कुछ नहीं, इनकरि तू काहेको शोकवान् होता है तू आत्मतत्त्वकी ऐसी भावना कर तेग संबंध किसीके साथ नहीं यह प्रपञ्च भ्रममात्र है जो निराकार अजन्मा पुरुष होवे तिसको बांधव पुत्र दुःख सुखका कर्म कैसे होवे स्वतः अजन्मा निगकार निर्विकार है तेरा सबध किसीसे नहीं इनका भोक्तृ तू काहेको करता है, शोक करनेका स्थान वह होता है, जो नाशरूप होवै मो न कोउ जन्मना है, न मगता है,

जो जन्म मरण भी मानिये तो आत्मा तिसको सत्ता देनेहारा है, इस शरीर के आगे भी अरु शरीरके पाछे भी होवैगा, आगे जो तुम्हारे बांधव बडे बुद्धिवान् सात्विक गुणवान् अनेक व्यतीत भये हैं, तिनका शोक, काहेको नहीं करता ? जैसे वे थे, तैसे ये भी हैं, जो प्रथम ये, सो अब भी हैं, तू शातरूप है, ताते मोहको प्राप्त क्यों होता है, जो सत्यस्वरूप है तिसका न कोऊ शत्रु है, न नाश होता है, ताते तू शोक करनेको योग्य नहीं जो तू ऐसे मानता है, अब मैं हूँ, आगे न होऊँगा, तौ भी वृथा शोक क्यों करता है ? तेरा संशय नष्ट भया है, कष्टसंयुक्त काहेको वनता अपनी प्रकृतिविषे दर्पशोकते रहित होइकारि विचरहु, ससारके सुख दुःखविषे समभाव रहहु, सर्वत्र परमात्मा व्यापकरूप स्थित है, तिसते इतर कछु नहीं, तू आत्मा आनन्द स्वच्छ आकाशवत् विस्तृतरूप है, अरु नित्य शुद्ध प्रकाशरूप है, जगत्के पदार्थोनिमित्त क्यों शरीरको सुखाता है, सर्व पदार्थजातविषे एक आत्मा व्यापक होता है जैसे मोतीकी मालाविषे एक सूत्र तागा व्यापक होता है, तैसे आत्मा अनुस्यूत है, ज्ञानवानोंको सदा ऐसेही भासता है, अरु अज्ञानीको ऐसे नहीं भासता, ताते ज्ञानवान् होइकारि सुखी होहु, अरु यह जो संसरणरूप ससार भासता है, सो प्रमादकारि सारभूत होगया है, अरु तू ज्ञानवान् शातबुद्धि है, दृश्य भ्रममात्र ससारका क्या रूप है, भ्रम अरु स्वप्नमात्रते इतर कछु नहीं, स्वप्नविषे क्या क्रम अरु क्या वस्तु है ? सब मिथ्याही है, तैसे यह ससार है सर्वशक्त जो सर्वात्मा है, तिमविषे जो भ्रममात्र शक्ति, है तिसकारि यह ससार माया उठी है, सो न सत्य है, वास्तवते पूछे तो केवल ज्ञानस्वरूप एक आत्मसत्ताही स्थित है, जैसे सूर्य प्रकाशता है, तिसको न किसीको वेध है, न किसीकेसाथ स्नेह है, सर्वरूप सर्वत्र सर्वदा सर्वका ईश्वर है, तिस सत्ताका आभास सर्वेदन स्फूर्ति है तिसकारि नानारूप जगत् भासता है, कई भिन्नभिन्नरूप निस्तरही उत्पन्न होते हैं, जैसे समुद्रविषे तर्ग उपजते हैं, तैसे देहवारी जैसी पासना करता है, तिसके अनुसार जगत्विषे विचरते हैं, उपजते हैं, आँच चककी नाई भ्रमते हैं, स्वर्गविषे जो स्थित जीव है, मो नरकको जाने है, अरु जो

नरकविषे स्थित है, सो स्वर्गको जाते हैं, योनिते योन्यतर अरु द्वीपते द्वीपांतरको जाय प्राप्त होते हैं, अज्ञानकरिके धैर्यवान् कृपणताको प्राप्त होता है, अरु कृपण धैर्यको प्राप्त होता है, इसप्रकार भूत उछलते हैं, अरु गिरते हैं, अज्ञानकरिके अनेक भ्रमको प्राप्त होते हैं, आत्मसत्ता एकरूप स्थित है, स्थिर स्वच्छ अपने आपविषे अचल है, दुःखभ्रम तिसविषे कोऊ नहीं पाता, जैसे अग्निविषे वर्षका कणका नहीं पाता, तैसे जो आत्मसत्ताविषे स्थित है, तिनको दुःखक्लेश कोऊ नहीं होता, उनका हृदय शीतल रहता है, सो आत्मसत्ताकी बड़ाई है, ससारविषे यही अवस्था है, जो बड़े बड़े ऐश्वर्यकरि सपन्न भाग्यवान् दृष्ट आते थे, सो कितनेक दिन पीछे नष्ट होते देखे हैं, तू अरु मैं इत्यादिक भावना आत्माविषे मिथ्या भ्रमकरिके भासती है, जैसे आकाशविषे दूमरा चंद्रमा भासता है, तेसे यह बांधव हैं, यह अन्य है, यह मैं हूँ, इत्यादिक मिथ्या दृष्टि है, सो तेरी अब नष्ट भई है, संसारकी जो विचारदृष्टि है, जिसकरि जीव नष्ट होते हैं, तिसको मूलते काटिकरि तुम जगत्विषे क्रिया करो, जैसे ज्ञानवान् जीवन्मुक्त ससारविषे विचरते हैं तेसे विचरो भारवाहककी नाई भ्रमविषे नहीं वर्तना जहा नाश करने, हारी वासना उठे, तहां यह विचार करहु कि, यह पदार्थ मिथ्या है, तब वासना शांत हो जावेगी, यह बंध है, यह मोक्ष है यह पदार्थ नित्य है, इत्यादिक गिनती लघुचित्तविषे उठती है, उदारचित्तविषे नहीं उठती, उदारचित्त जो ज्ञानवान् पुरुष है, तिनके आचरणको विचारता हुआ देहदृष्टि नष्ट हो जावेगी, ऐसे विचार कि, जहां मैं नहीं सो पदार्थ कोऊ नहीं, सब मेही हूँ, ऐसा पदार्थ कोई नहीं, जो मेरा नहीं, सब मेराही है, ऐसे विचारकरि देहदृष्टि तेरी नष्ट हो जावेगी, ऐसा जो ज्ञानवान् पुरुष है, सो किसी संसारके पदार्थकरि उद्वेगको प्राप्त नहीं होता, अरु किसी पदार्थके अभाव हुण्ते आतुर भी नहीं होता, वह चिदाकाशरूप सबको सत्य स्थितरूप देवता है, आकाशकी नाई आत्माको व्यापक देवता है, भाई बांधव भूतजातको अत्यंत असत्यरूप देवता है, नानाप्रकारके

अनेक जन्मविषे भ्रमकरिके अनेक बांधव हो गए हैं, वास्तवते त्रिलोक अरु बांधवविषे भी बांधव वही हैं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे जीवनमुक्तवर्णन नाम अष्टादश सर्ग ॥ १८ ॥

एकोनविंशति मतः सर्गः १९

पावनबोधवर्णनम् ।

वमिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस प्रसंगऊपर एक पुरातन भाईयोंका इतिहास है, बड़े भाईने छोटे भाईसे कहा है एक मुनीश्वरके दो पुत्र थे, यह बांधव है, यह अन्य है, इसी प्रसंगकेऊपर एक कथा है, सो बांधव अरु मोक्ष आदिक जो नानाप्रकारकी कलना है, तिसको दूर करनेहारी है, पवित्र अरु आश्चर्यरूप कथा है, सो तुम श्रवण करो ॥ हे रामजी ! इसी जमुद्रीपविषे किसी स्थानविषे महेंद्रनामा एक पर्वत है, तहां कल्पवृक्ष है, तिनकी छायाके नीचे देवता किन्नर आय विश्राम करते हैं तिस पर्वतके बड़े शिखर ऊर्ध्वको गए हैं, ब्रह्मलोकपर्यंत, प्राप्त भए हैं तिसके ऊपर देवता सामवेदकी ध्वनि करते हैं अरु गायन करते हैं, किसी ओरते जलकण पूर्ण बड़े मेघ विचरते हैं, कहूं पुष्पकरि पूर्ण लता है, कहूं जलके झरने बहते हैं, कंदोर्किमाय उछलते हैं, मानों समुद्रके तरंग जाते हैं, कहूं पक्षी शब्द करते हैं, कहूं कंदराविषे सिंह गजंते हैं, कहूं कल्पवृक्ष कदंबवृक्ष है, कहूं अप्सरागण विचरते हैं, गंगाका प्रवाह चला जाता है, किसी स्थानविषे महासुंदर रत्नमणि रमणीय विराजते हैं, तहां गंगाके तटपर स्नाननिमित्त मुनीश्वर विश्राम करता भया, सो कैसा तट है, सुंदर वृक्ष अरु स्वर्णके कमलकरि शोभता है, तहां महातपस्वी ज्ञानवान् उदारबुद्धि मुनि दीर्घवपा भया है, तपकी मानों शक्ति स्थित है, मुनि स्त्रीसंयुक्त गंगाके तटपर शोभता भया, तिसके दो पुत्र थे, महासुंदर चंद्रमाकी नाई तिनका मुख था, पुण्य अरु पावन जिनका नाम तिन संयुक्त तटपर रहने लगा, जब केनाहू काल व्यतीत भया, तब पुण्य नामक जो पुत्र था, सो ज्ञानवान्

होता भया, अरु पावन अर्धप्रबुद्ध भया, जैसे सध्याकी पूर्व अवस्थामें कमल अधोन्मीलित होता है, तैसे सो पुण्यगुणोंकरि पावनसों अधिक होता भया, अरु पावन लोलुप अवस्थाविषे रहा, पुण्य ज्ञानवान् भया, जब काल चक्रे फिरते हुए केतेक वर्षगण व्यतीत भए, तब दीर्घतपाका शरीर जर्जरीभूत हो गया, शरीरकी क्षणभंगुर अवस्था देखिकरि वृत्ति देहते विरक्त करता भया, अर्थ यह कि, विदेह होनेकी इच्छा करता भया, तब दीर्घतपाको पुर्यष्टका कलनारूप शरीरको त्यागत भई, जैसे सर्प कचुकीको त्याग देवै, तैसे पर्वतकी कदराविषे जो आश्रम था, तिसविषे शरीरको उतारि दिया, तब कलनाते रहित अचैत्य चिन्मात्र सत्ता-स्वरूपविषे स्थित भया, रागद्वेषते रहित जो पद है, तिसविषे शरीरको त्यागिकरि प्राप्त भया, जैसे धूम्र आकाशविषे जाय स्थित होवै, तैसे चिदाकाशविषे स्थित भया, तब मुनीश्वरकी स्त्री भर्ताका शरीर प्राणोंते रहित देखत भई, जैसे दडते कमल काटा होवै, तैसे चित्तविना शरीरको देखत भई, चिरपर्यंत योगकर्म किया था, तिमकरि अपने शरीरको त्यागने लगी, तब प्राण अरु पवनको वश करिके शरीरको त्यागत भई, जैसे भैंवरा कमलिनीको त्यागै तैसे त्यागिकरि भर्ताके पदको प्राप्त भई, जैसे आकाशविषे चंद्रमा अमृत होता है, अरु तिसकी प्रभा तिसके पाछे अदृष्ट होवै, तैसे दीर्घतपाकी स्त्री दीर्घतपाके पाछे अदृष्ट भई, जब दोनों विदेहमुक्त भए, तब पुण्य जो बड़ा पुत्र था, तिसके देहिक कर्मविषे सावधान होइकरि कर्म करने लगा, अरु पावन मातापिताते रहित दुःखको प्राप्त भया, शोककरिके चित्त उपहत व्याकुल होगया, वनरुजोंविषे भ्रमने लगा, जब पुण्य माता पिताकी देहादिक क्रिया कर रहा, तब जहां पावन शोककरि विलाप करता था तहां आया, अरु शोक-मयुक्त भाईको देखिकरि कहत भया ॥ पुण्य उवाच ॥ हे भाई । शोक-गणको क्यों प्राप्त भया है, जो वर्षाकालके मेघवत आसुओंका प्रवाह चला जाता है, ऐसा रुदन तू करता है ॥ हे बुद्धिमान । तू किसका शोक करता है, तेरे पिता अरु माता तो आत्मपदको प्राप्त भये हैं, जो मोक्षपद है, सोई सर्व जीवोंका स्थान है, अरु ज्ञानवान्का स्वरूप है, यद्यपि

सबका अपना आप स्वरूप एकही है, तौ भी ज्ञानवान्को इसप्रकार भासता है, अरु अज्ञानीको ऐसे नहीं भासता, सो तौ वह ज्ञानवान् थे, अपने स्वरूपको प्राप्त भये हैं, तिनका शोक तू किसनिमित्त करता है, यह क्या भावना तुझने बांधी है, मोक्षदायक जो ससारविषे शोक है, सो तू करता नहीं अरु जो शोक करने योग्य नहीं सो करता है, न वह तेरी माता थी, न वह तेरा पिता था, न तू उनका पुत्र था अरु कई तेरे माता पिता हो गए हैं, अरु कई पुत्र हो गए हैं, असंख्यवार तू इनका पुत्र हुआ है, अरु असंख्य पुत्र उनने उत्पन्न किये हैं, जैसे नदी अनेक तरंगोंको उत्पन्न करती है, तैसे अनेक तेरे पिता माता हुए हैं, अरु तू उनका पुत्र होइकरि मरगया है, जैसे पत्र फूल फल लता वृक्षमें लगते हैं, अरु नष्ट हो जाते हैं, ऐसे पुत्र मित्र बांधवके समूह तेरे जन्मजन्मके बीति गए हैं, जैसे ऋतुऋतुविषे बड़े वृक्षोंकी शाखामें फल होते हैं, अरु नष्ट हो जाते हैं, तैसे जन्म होते हैं, अरु नष्ट होते हैं, तू काहेको मातापिताके स्नेहकरि शोक करता है, अपर जो तेरे सहस्रों माता पिता होइकरि बीति गए हैं, तिनका शोक काहेको नहीं करता जो तू इस जन्मके बांधवोंका शोक करता है, तौ उनका भी शोक कर ॥ हे महाभाग ! जो प्रपञ्च तुझको दृष्ट आता है सो जाग्रत् भ्रम है, परमार्थते न कोऊ जगत् है, न कोऊ मित्र है, न कोऊ बांधव है जैसे मरुस्थलविषे बड़ी नदी भासती है, परंतु तिसविषे जलका एक बूट भी नहीं पाता तैमे वास्तवते जगत् कुछ नहीं पाता, जो बड़े लक्ष्मीवान् मुझको भासते हैं छत्र चामरों संपन्न शोभते हैं सो यह लक्ष्मी चंचलस्वरूप है केते दिनोंते अभाव हो जाते हैं ॥ हे पुत्र ! तू परमार्थदृष्टिकर्तिके विचारि देख न तू है, न जगत् है, यह दृश्य भ्रातिरूप है, इसको अंतरंत त्याग इस मायादृष्टिकर्तिके चारवार उपजता है अरु निनशता है यह जगत् अपने सकल्पते उपजा है इसविषे भव पदार्थ कोऊ नहीं अज्ञानरूप मरुस्थल है तिसविषे जगत् रूपी नदी है, तिसते शुभ अशुभरूपी तरंग उपजते हैं, बहुवि नष्ट हो जाते हैं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे पावनबोधवर्णनं नाम एकविंशतिमः सर्गः ॥ १९ ॥

विंशतितमः सर्गः २०.

पावनबोधवर्णनम् ।

पुण्य उवाच ॥ हे भाई ! कई माता, कई पिता हो होकर मिटि गए हैं जैसे वायुसो धूलिके कण उड़ते हैं तैसे बांधव हैं न कोऊ मित्र हैं न कोऊ शत्रु हैं, सपूर्ण जगत् भ्रांतिरूप है, तिसविषे जैसी भावना फुरती है, तैसेही हो भासती है, बांधव मित्र पुत्र आदिकोंविषे स्नेह होता सो मोहकर कल्पित है, अपने मनकरि मातापितादिक सजा कल्पी है, प्रपंचविषे जैसी सजा कल्पता है, तैसी हो भासती है जहा बांधवकी भावना होती है, तहां बांधव भासता है, जहां औरकी भावना होती है, तहा और हो भासता है, अरु जो अमृतविषे विषकी भावना होती है, तो अमृत भी विष हो जाता है, कछु अमृतविषे विष नहीं, भावनारूप भासता है तैसे न कोऊ बांधव है न कोऊ शत्रु है, विद्यमान सर्वकाल एक सर्वगत सर्वात्मा पुरुष स्थित है तिसविषे अपनी अरु औरकी कल्पना कोऊ नहीं अरु जेते कछु देहादि हैं सो रक्तमासादिक समूह करि रचे हैं तिनविषे अहं सत्ता सो कौन है ? अहंकार अरु चित्त बुद्धि मन कौन है, परमार्थदृष्टिकरि यह तोकछु नहीं विचार कियेते न तू है न मैं हौं पुण्य अरु पावन दोनों मिथ्या ज्ञानकरि भासते हैं एक अनंत चिदाकाश आत्मसत्ता सर्वदा है, तिसविषे तेरी माता कौन है, अरु पिता कौन है, सर्व मिथ्या भ्रमकरि भासता है, वास्तवते कछु नहीं, शरीरकरि देखिये, तो जेते कछु शरीर हैं, सो पंचतत्त्वोंकरि रचे जडरूप हैं, तिनविषे जो चेतन है, सो तो एकरूप है, तिसविषे अपना अरु पराया कौन है, इन भ्रमदृष्टिको त्यागिकरि तत्त्वका विचार कर, मिथ्या भावनारि के माता-पिताके निमित्त क्यों शोकवान् हुआ है, जो सम्पूर्ण दृष्टिको आश्रय करि के तिस म्रदका शोक कर्ता है, तो और जन्मोंके तेरे बांधव मित्र हैं, तिनका शोक क्यों नहीं करता, अनेक पुष्पलताविषे नू मृगपुत्र हुआ था, तिस जन्मके तेरे अनेक मित्र बांधव थे, तिनका शोक क्यों नहीं करता

अनेक कमलौंसयुक्त तालावमें हस्ती आय विचरे थे, तहां तू हस्तीका पुत्र था, तिन हस्ती बाधवोंका शोक क्यों नहीं करता, बड़े वनविषे वृक्ष हुए थे, तेरे साथ फल पत्र हुए थे, अनेक वृक्ष तेरे बाधव थे, तिनका शोक क्यों नहीं करता, वहुरि नदी तलावविषे मत्स्य हुए थे, तिन मत्स्य जातिके बाधव थे, तिनका शोक क्यों नहीं करता, वहुरि दशार्ण देशविषे काक वानर हुआ, तुषारण देशविषे तू गजपुत्र हुआ वहुरि वनकाक हुआ, वंगदेशविषे तू हाथी भया, विराज देशविषे तू गर्दभ हुआ, सावल देशविषे सर्प भया, अरु वृक्ष हुआ, वग देशविषे गृध्र हुआ, मालव देशविषे परंतविषे पुष्पलता हुआ, मदराचल पर्वतविषे गीदड़ हुआ, कौराल देशविषे तू ब्राह्मण भया, वग देशविषे तीतर हुआ, तुषार देशविषे घोड़ा भया, वहुरि कीट अवस्थाविषे अनेक वार भया, वहुरि एक नीचग्रामविषे चछरा हुआ, पंचदश मास तहा रहा, वहुरि एक वनविषे तडाग था, तहां कमल पुष्प विषे भ्रमर भया, सो तू मेरा भाई है, इत्यादिक अनेक जन्म तू पायें, जन्मद्वीपविषे तू अनेकवार उत्पन्न भया है ॥ हे भाई ! इसप्रकार वासनापूर्वक वृत्तांत मने कहाँ, जैसी वासना हुई है तेसे जन्म तू पाया है, सो सूक्ष्म निर्मल बुद्धिकरि देखता हों कि, ज्ञानाविना तू अनेक जन्म पाया है, तिन जन्मोंको जानिकु किस किस बाधवका शोक करेगा, अरु किसका छेद करेगा, जैसे वह बाधव थे, तेमे यह भी जानि ले, अरु मेरे भी अनेक बाधव हुए हैं जिनाजिनविषे जन्म पाया है, अरु वीति गए हैं, तेसे सर्व मेरे स्मरणविषे आते हैं, अरु अब मुझको अद्वैत ज्ञान भया है ॥ हे भाई ! विराग-देशविषे मैं तोता भया, तडागके तटपर इस भया हों, पंखीविषे काक हुआ हों, वहुरि बेलि हुआ हों, वंगदेशविषे वृक्ष हुआ, इस वन परंत-विषे बड़ा उड़ होइकरि विचर हों, पांड्यदेशविषे गजा हुआ हों मद्राचल पर्वतकी कदगविषे गीदड़ हुआ हों, सो तू वहां बड़ा भाई भया, तहां मैं मृग होइकरि दश वर्ष रहा, वहुरि पंचमास मृग रहा, सो तेरा भ्राता होइकरि रहा, सो तेरा बड़ा भ्राता हों, इसप्रकार ज्ञानते रक्षित वासना कमेंते अनुसार जन्मविषे भ्रमते फिरे हैं, मैं तुझको सर्व कदा है, सब सुझको स्मरणविषे आता है, इसप्रकार जगज्जालकी म्थिनि मैं तुझ-

को कही है, तेरे मेरे अनेक जन्मके माता पिता भाई मित्र भए हैं, तिनका शोक तू क्यों नहीं करता ? यह ससार दुःखसुखरूप अप्रमाण भ्रमरूप है, इस कारणते सबको त्यागिकरि अपने स्वरूपविषे स्थित होहु, सब प्रपञ्च भ्रातिरूप है, इसकी वासना त्याग, जब अहंकार वासनाको त्याग करे, तब तिस पदको प्राप्त होवेगा, जहाँ ज्ञानवान् प्राप्त होते हैं, ताते हे भाई । यह जो जीवभाव है, जन्ममरण ऊर्ध्व जाना बहुरि गिरना यह जो व्यवहार है, तिसविषे बुद्धिवान् शोकवान् नहीं होता, दुःखके निवृत्ति अर्थ अपने स्वरूपका स्मरण करते हैं, सो स्वरूप भावअभावते रहित जरामरणते रहित नित्य शुद्ध परमानन्द है, तू तिसका स्मरण कर, मूढ मत होहु, तुझको न सुख है, न दुःख है, न जन्म है, न मरण है, न माता है, न पिता है, तू एक अद्वैतरूप आत्मा है, और किसीका साथ संबंध नहीं, काहेते कि, इतर कुछ नहीं ॥ हे साधु ! यह जो नानाप्रकारका ससारविषयसयुक्त यत्र है, अज्ञानरूप नटुआ इसको ग्रहण करता है, इष्ट अनिष्टकरि वधायमान् होता है, जो आत्मदर्शी पुरुष है, तिनको कुछ क्रिया स्पर्श नहीं करती, केवल सुखरूप है, अरु जो अज्ञानी है, सो देह इन्द्रियोंके गुणोंविषे तद्रूप हो जाता है, इष्ट अनिष्टकरि सुखदुःखका भोक्ता होता है, जो ज्ञानवान् पुरुष है, सो देखनेहारे साक्षीभूत होते हैं, कर्ता हुआ भी अकर्तारूप है, जैसे दीपक प्रकाशरूप होइकरि रात्रिको सब जगत्के अर्थ सिद्ध करता है, अरु अपनी इच्छाते रहित है, ताते अकर्ता है, तेसे ज्ञानवान् देह, इन्द्रियोंके कर्म करता भी अकर्ता है, इष्टअनिष्टकी प्राप्तिविषे रागद्वेषते रहित है, जैसे दर्पणाविषे प्रतिबिम्ब आइ पड़ता है, परंतु दर्पण भले बुरे रंगकरि रंजित नहीं होता, तेमे ज्ञानवान् रागद्वेषकरिके रंजित नहीं होता, सब इच्छाते अरु भयकलनाते रहित स्वच्छ आत्मसत्ता सदा प्रफुल्लितरूप है, पुत्र कलत्र बांधवोंके म्हेदते जिसका हृदयकमल रहित है, सर्व इच्छा अहं ममते रहित अपने स्वरूपविषे सतुष्टवान् होता है, ताते मिथ्या देहादिकोंकी भावनाको त्यागिकरि अपने नित्य शुद्ध शांत परमानन्दस्वरूपविषे तू भी स्थित होहु, तू परब्रह्मरूप है, अरु अति निर्मलरूप है ॥ इति श्रीयोगनामिष्टे उपशमप्रकरणे पावनबोधो नाम विंशतितम सर्ग ॥ २० ॥

एकविंशतितमः सर्गः २१.

तृष्णाचिकित्सोपदेशवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार पुण्यने पावनको बोध उपदेश किया, तब पावन बोधको प्राप्त भया, जैसे प्रातः कालविषे पृथ्वी प्रकाशवान् होती है, अरु तम नष्ट हो जाता है, तैसे पावनको बोध प्राप्त भया, तब दोनों ज्ञानवान् के पारगामी होइकरि वनविषे विचरने लगे, निरिच्छित आनदित पुरुष चिरकालपर्यंत विचरत भये, बहुणि दोनों विदेहमुक्त निर्वाणपदको प्राप्त हुए, जैसे तेलते रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे प्रारब्ध कर्मके क्षीण हुण्ते दोनों विदेहमुक्त भए ॥ हे रामजी ! इसप्रकार तू भी जान, जैसे वह मित्र बांधव धनादिकके स्नेहते रहित होइकरि विचरे, तैसे तुम भी स्नेहते रहित होइकरि विचरो, जैसे उन्होंने विचार किया, तैसे तू भी कर इस मिथ्यारूप ससारविषे किसकी इच्छा करे, और किमका त्याग करे, ऐसे विचारकरि अनंत इच्छा अरु तृष्णाका त्याग करना यह औपध है, इच्छा तृष्णाकी पालना औपध नहीं काहेते जो पालनेकरि पूर्ण कदाचित् नहीं होती, जेता कष्ट जगत् है, सो चित्तते उत्पन्न भया है, चित्तके नष्ट हुण्ते समारदु ख नष्ट हो जाता है, जैसे काष्ठके पावनेकरि अग्नि बढता जाता है, अरु काष्ठेति रहित शांत हो जाता है, तैसे चित्तकी चितवनाकरिके जगत् विस्तारको पाता है, चितवनाते रहित शांत हो जाता है ॥ हे रामजी ! ध्येय वासनावान् त्यागरूप न्यपन्न आरूढ होइकरि होहु, अरु करुणा दया उदारतामयुक्त होइकरि लोकोविषे विचरहु इष्ट अनिष्टविषे रागद्वेषते रहित होहु, यह ब्रह्मन्विषति तुमको फही, निष्काम निर्दोष मन्मथरूपको पाइकरि बहुणि मोहको प्राप्त नहीं होता, इसका परम आकाशही हृदय मात्र विषेक है, बुद्धि इसकी सखी है, जिनके निकट विषेक अरु बुद्धि है, सो परम व्यसहार करते भी संकटको प्राप्त नहीं दोते, ताने तू परम विषेक अरु बुद्धिको संग लेकरि जगत्विषे विचरेगा, तब संकट दुःखतां मोहित न होवेगा, नानाप्रकारसे दुःख संकट भेद आदिक विषयरूप समुद्र है, जिसके तरंगनि-

मित्त एक अपना धैर्यरूपी वेड़ा है और कोऊ उपाय नहीं सो धैर्य क्या है दृश्य जगत्सों वैराग्य अरु सच्छास्त्रका विचार अरु श्रेष्ठ गुण अभ्यास सयुक्त आत्मपदकी प्राप्ति होती है, सो आत्मपद त्रिलोकीके ऐश्वर्यरूपी रत्नोंका भांडार है, जो त्रिलोकीके ऐश्वर्यकरि भी नहीं पाता, सो वैराग्यविचार अभ्यास बड़े गुणोंकरि चित्तके धारणसों पाता है, तबलग यह पुरुष जगत्कोशविषे उपजता है, जबलग मन तृष्णारूपी तापते रहित नहीं होता तबलग कष्ट है, जब आत्मविवेकसों मन पूर्ण होता है, तब सर्व जगत् अमृतरूप भासता है, जैसे जृतीके पहिरनेकरि पृथ्वी सर्व चर्मसों वेष्टित होजाती है, तैसे पूर्णपद इच्छा तृष्णाके त्यागनेकरि पाता है, जैसे शरत्कालका आकाश भेद्यते रहित निर्मल होता है, तैसे इच्छाते रहित पुरुष निर्मल होता है, जिन पुरुषोंके हृदयविष आशाफुरती है तिसके वश हुए शून्यचित्त हो जाता है, जैसे अगस्त्य मुनीने समुद्रको पान किया तब समुद्र जलते रहित शून्य हो गया, तैसे आत्मजलके रहित समुद्रवत् चित्त शून्य हो जाता है, जिस पुरुषके चित्तरूपी वृक्षविषे तृष्णारूपी चंचल मर्कटी रहती है, तिसको स्थिर होने नहीं देती, शोभायमान सदा होती है, अरु जिसका चित्त तृष्णाते रहित है, तिस पुरुषको तीनों जगत् कमलकी डोडीवत् हो जाते हैं, योजनोंके समूह गोपदवत् सुगम हो जाते हैं अरु महाकल्प अर्थनिमेषवत् हो जाता है ॥ हे गमजी ! ऐसा शीतल चंद्रमा अरु हिमालय पर्वत भी नहीं, ऐसा शीतल केलेका वृक्ष अरु चंदन भी नहीं, जैसा शीतल चित्त तृष्णाते रहित होता है, पूर्णमासीका चंद्रमा अरु क्षीरसमुद्र भी ऐसा सुंदर नहीं होता, अरु लक्ष्मीका मुख भी ऐसा नहीं होता, जैसा इच्छाते रहित मन शोभायमान होता है, जैसे चंद्रमाकी प्रभाको भेद्य आच्छादि लेता है, अरु जैसे शुद्ध स्थानोंको अपवित्र लेपन मलिन करता है, तैसे अहंत्वरूप पिशाचिनी पुरुषोंको मलिन कर्ती है, चित्तरूपी जो वृक्ष है, तिसके बड़े दान दिशा विदिशा पसर रहे हैं, सो आशारूप है, जब विषेरूपी कुहाड़ेमे तिसको काटे तब अचित्त पदकी प्राप्ति होवे, अरु जिनकी अनेक शान्ता है, तिसको जब काटे तब एक स्थानरूपी चित्त रहे अविषेक अर्धेय शान्ता तृष्णामयक्त

है, सो अनेक शाखा बहुरि होवैगी, तब आत्मधैर्यको बरहु, जो चित्त वृद्धताको न प्राप्त होवै, उत्तम धैर्यकरिके चित्त जब नष्ट हो जावैगा, तब अविनाशी पदको प्राप्त होवैगा । हे रामजी ! उत्तम हृदयरूपी क्षेत्र है, तिसविधे जब चित्तकी स्थिति होती है, तब आशारूपी दृश्यको नहीं उपजने देती, ब्रह्मरूप भेष रहता है, जब तुम्हाग चित्तवृत्तिते रहित अचित्तरूप होवैगा, तब मोक्षरूप जो विस्तृत पद है, सो प्राप्त होता है, अरु चित्तरूपी उलूक पक्षी है, तिसकी तृष्णारूपी छाँ है, ऐसा पक्षी जहा विचरता है, तहाँ अमंगलको विस्तारता है, जहा उलूकपक्षी विचरते हैं, तहाँ उजाड़ होती है, विवेकादि जन ताते रहित हो गये हैं, ताते तू चित्तकी वृत्तिते रहित होइ, ऐसे होइकरि विचरैगा, तब आर्चित्य पदको प्राप्त होवैगा, जैसी २ वृत्ति फुरती है, तैसा तैसा रूप जीयको हो जाता है, इस कारणते चित्त उपशमके निमित्त तुम यही वृत्ति धरी, जिसकरि आत्मपदकी प्राप्ति होवै ॥ हे महात्मा पुरुष ! जिसको संसारके पदार्थोंकी इच्छा ईषणा उपशम हुई है, अरु भावअभावते मुक्त भया है चित्त जिसका, सो उत्तम पदको पाता है, अरु जिसका चित्त आशारूपी फाँसीसे बांधा है, सो मुक्त कैसे होवै, आशासयुक्त कदाचित् मुक्त नहीं होता, अरु सदा बधायमान रहता है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे तृष्णाचिकित्सोपदेशो नाम एकाविंशतितमः सर्गः ॥ २१ ॥

द्वाविंशतितमः सर्गः २२

विरोचनवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो भूने तुमको उपदेश किया है; तिसको विचारो, हे खुकुलआकाशके चद्रमा ! बलवत बुद्धिसौ मेरे वचनोंको विचारिकरि निर्मल ज्ञानको प्राप्त होइ ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! सर्व धर्मोंके वेत्ता ! तुम्हारे प्रसादते जो कष्ट जानने योग्य था, सो जाना है, अरु पाने योग्य पद पाया है, निर्मल पदविषे विश्राम किया है, किं अमरूपी मेरेने रहित शम्भुनाम्नके आकाशवत् निर्मलचित्त भया है,

मोहरूपी अहंकार नष्ट हो गया है, अमृतकरिके हृदय पूर्णमासीके चद्र-
मावत् शीतल भया है, संशयरूपी मेघ नष्ट हो गया है, परंतु तुम्हारे वच-
नोरूपी अमृतको पान करता तृप्त नहीं होता, अरु जिसप्रकार बलिको
विज्ञानबुद्धि भेद प्राप्त भया है, सो बोधकी वृद्धिके निमित्त मुझको ज्योंका
त्यों कहो, नम्रीभूत शिष्यप्रति कहते हुए बड़े खेद नहीं मानते, ताते प्रगट
कर कहो ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे राघव ! बलिका जो उत्तम वृत्तांत है सो
मैं कहता हूँ, सो तू श्रवण कर, तिसकरि निरंतर बोधको प्राप्त होवेगा ॥
हे रामजी ! इस जगतकी किसी एक दिशाविषे जिसका पाताल नाम
प्रासिद्ध है, सो इस लोकके अधः पृथ्वीविषे स्थित है, तिस पातालविषे
बलिराजा रहता था, महाक्षीरसमुद्रकी नाई सुंदर उज्ज्वल स्थान है, कहूँ
महासुंदर नागकन्या विराजती हैं, कहूँ विषधर सर्प विराजते हैं, सहस्र
शीश जिनके, कहूँ दैत्यपुत्र विराजते हैं, कहूँ कट कट शब्द होते हैं, कहूँ
सुंदर सुखके स्थान हैं, कहूँ जीवोंके परपरासमूह नरकोंविषे जलते हैं, कहूँ
दुर्गंधके स्थान हैं, सप्त पाताल हैं, सबविषे जीव स्थित हैं कहूँ
रत्नकरि खचित स्थान हैं, कहूँ देवता अरु दैत्य जिसके चरणोंको
शीशपर धरते हैं ऐसे भगवान् कपिलदेव बंटे हैं, कहूँ सुगंधित
रत्नका वाग है, ऐसे पातालविषे दो भुजाकरि पालित करी हैं
पृथ्वी जिसने, ऐसा दानवोंविषे श्रेष्ठ विरोचनका पुत्र राजा बलि
होता भया, सर्व देवता विद्याधर अरु किन्नर जिसने लीलाकरिके जीते
हैं, अरु त्रिलोकी अपने वश कर छोड़ी हैं, सब दहलुएवत् हो रहे हैं, सर्व
देवताका राजा जो इद्र है, सो तिसके चरणसेवनकी वाछा करता
है, अरु त्रिलोकीविषे जो जाति जातिके ग्न हैं, सो सब तिमके विद्यमान
रहते हैं, सब शरीरोंकी रक्षा करनेद्वारा, अरु भावनाके धर्मोंको धरनेद्वारा,
विष्णुदेव जिसका द्वारपाल है, अरु पेरावत हस्ती, जिसके गंडस्थलसे
मद झरता है, सो डट्टका हस्ती तिमकी वाणी सुनि भयमान होता है,
जैसे मोरकी वाणी सुनिकरि सर्प भयमान होता है ऐसा तिमका तेज,
जैसे सप्त समुद्रोंका जल बुद्धिद वीर शोष लेती है, जैसे प्रलयकालके
द्वादश सूर्यकरि समुद्र सूखने लगता है, अरु पने यज्ञ करे जिसके

क्षीर घृतकी आहुतीका घुँवा मेववादल होइकरे पर्वतोंपर विराजे, अरु जिसकी दृढ़ दृष्टिसे देखनेकरे कुलाचलपर्वत भी नम्रीभूत हो जावे, जैसे फलोंकरे पूर्ण लता नमती है, तैसे अरु लीला करिके भुवनको विस्तारसहित जीता है त्रिलोकीको जीतिकारे दशकोटि वर्षपर्यंत राजा बलि राज्य करता भया, तब एक दिन राजा बलि सुमेरुके शिखर जैसे ऊँचे झरोखेविषे जाय स्थित भया, सो राजा बलिने युगोंके समूह व्यतीत हुए देखे हैं, देवता दैत्य उपजते अरु मिटते जिसने अनेक बार देखे हैं, त्रिलोकीके भोग भोगे हैं, सो भोगोंते उद्वेग पाया, तब ऊँचे झरोखेमें एकलाही बैठिकारे ससारकी स्थितिका चिंतवत भया, सो इस बड़े राज्य चक्रवर्तीकरे मुझको क्या प्रयोजन है यद्यपि त्रिलोकीका राज्य बड़ा है, तौ भी क्या आश्चर्य है, इसविषे मे चिरकाल भोग भोगता रहा हों, परंतु शांति प्राप्त न भई, अरु यह भोग आपातरमणीय हैं, उपजिकारे बहुरि नष्ट हो जाते हैं, भोगोंकरे शांति-सुख प्राप्त नहीं भया, अरु बारवार मैं वही कर्मव्यवहार करता हों, बहुरि दिन, रात्रि, बहुरि वही क्रिया करनी, तिसविषे लज्जा भी नहीं आती, अरु वही स्त्री आलिंगन करनी, बहुरि भोजन करना, पुष्पोंकी गय्यापर शयन करना, क्रिया करनी यह कर्म बड़ेको लज्जाका कारण है, तिस तिस में निरस व्यवहार करना, जो एकवार निरस हुआ अरु उस कालमें वृत्त हुआ, बहुरि बारबार दिनदिनविषे करते हैं, यह मैं मानता हों, और बुद्धिमानोंको हरने योग्य लज्जाका कारण है, जीवोंके चित्तविषे वृथा सकल्प विकल्प उठते हैं, जैसे समुद्रविषे तरंग उपजते हैं, अरु मिटते हैं, तैसे सकल्प इच्छाजाल उठते हैं, अरु मिटते हैं, सो उन्मत्तकी नाई जीवोंकी चेष्टा है, यह तौ हाँसी करने योग्य बालकोंकी लीला है, सुखंताकरे अनर्थोंको पसारती है, इसविषे जो कुछ बड़ा उदाग फल होवे सो मैं नहीं देखता, इसविषे भोगोंते इतर कार्य कुछ नहीं पाता, जो कुछ हमने रमणीय अरु अविनाशी होवे, तिसको शीघ्रही चिंतन करी, ऐसे विचारिकारे कहने लगा, बलि जो है दैत्योंका राजा, सो अपने मनविषे जगत्को नाशयान् जानिकारे निर्भी क्षणमें स्मरण करने लगा कि, मैंने

जो प्रथम भगवान् विरोचनसों पृछा था, मेरा पिता विरोचन आत्मतत्त्वका ज्ञाता था, जिसते लोकोंका आदि अत न था अर्थ यह कि, सर्व लोकोंविषे गमन किया था, तिससों मैने प्रश्न किया था ॥ हे भगवन् महात्मा ! जहां सर्व दुःखोंका अरु सर्व सुखोंका अत हो जाता है, अरु सर्व भ्रम शांत हो जाता है, सो कौन स्थान है सो मुझको कही, जहां मनका मोह नाश हो जाता है, अरु सर्व इच्छते मुक्त होता है, रागद्वेषते रहित जिसविषे सर्वदा विश्रामवान् होता है, बहुरि क्षोभ नहीं रहता, अरु हे तात ! वह कौन पद है, जिसके पायेते और पावना कछु नहीं रहता, अरु जिसका दर्शन देखेते और देखना कछु नहीं रहता, यद्यपि अत्यंत जगत्के भोगपदार्थ हैं, तौ भी सुखदायक नहीं भासते हैं, काहेते कि क्षोभ करते हैं, अरु योगीश्वरोंके मन भी मोहिकारि गिर पडते हैं ॥ हे तात ! जो सुख सुदर विस्तीर्ण आनंद है, सो तेसा मुझको कही, तिसविषे स्थित हुआ मैं सदा विश्राम पाऊंगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे विरोचनवर्णन नाम द्वाविंशतितम सर्ग ॥ २२ ॥

त्रयोविंशतितमः सर्गः २३

बलिवृत्तान्तविरोचनगाथावर्णनम् ।

विरोचन उवाच ॥ हे पुत्र ! एक अतिविस्तीर्ण विपुल देश है, तिसविषे अनेक सहस्र त्रिलोकिया भासती हैं, अरु जहां न ममुद्र है, न जलधारा है, न पर्वत है, न वन है, न तीर्थ है, न नदियां हैं, न तलाव हैं, न पृथ्वी है, न आकाश है, न नदनवन है न पवन है, न अग्नि है, न चंद्रमा है, न सूर्य है, न लोक है, न देश, न देवता, न दैत्य, न यक्ष, न राक्षस हैं, न वन है, न कमलोंकी शोभा है, न काष्ठतृणभूत हैं, न चर, न अचर, न जल, न अग्नि, न दिशा हैं, न ऊर्ध्व, न अध, न मध्य है, न प्रकाश है, न तम है, अहं नहीं, न विष्णु इष्ट रुद्रादिक हैं, सो एकही है, अरु महानता नानाप्रकार प्रकाशको धरनेद्वारा है, अरु सर्वका कर्त्ता सर्वव्यापक है, अरु सर्वरूप है, सो तृष्णाभावसों स्थित है, निम्ने सर्व

मंत्रियोंसाहित एक मंत्री सकल्प किया, सो मंत्री जो न बने तिसको शीघ्रही वनाय लेता है, जो बने तिसको न बनानेको भी समर्थ है, आपते कष्ट नहीं भोगता, अरु जाननेको समर्थ है, केवल राजाके अर्थ सर्व कार्यका कर्त्ता है, यद्यपि आप जड़ अज्ञ है, तो भी राजाके बलकरिके तनुतासों जाता अरु कार्य करता है, यही सब कार्योंको करता है, तिमका महीपति जो गजा है, मो एकताविषे केवल अपने आपविषे स्थित है ॥ बलिरुवाच ॥ हे प्रभु ! आधिच्याधि दु खते रहित जो प्रकाशवान है, सो देश कौन है ? अरु प्राप्ति किस साधनसों है ? अरु आगे किसने पाया है ? अरु ऐसा मंत्री कौन है ? अरु महाबलिराजा कौन है ? जो जगत्-जालसयुक्त हमने भी नहीं जीता, हे देव ! यह जो अपूर्व आख्यान तुमने कहा, सो आगे श्रवण भी नहीं किया था, मेरे हृदय आकाशविषे सग-यरूपी वादर उदय भया है, सो वचनरूपी पवनकरिके निवृत्त करहु ॥ विरोचन उवाच ॥ हे पुत्र ! तिम देशविषे मंत्री भगवान् अनेक कल्प देवता अरु असुरगण होइकरि एक क्षणभी वश नहीं होता, महानेन जो इद्र है, तिमके वश नहीं होता, यम कुंवर नहीं वश कर सकते, देवता असुरोंकरि भी जीता नहीं जाता, सुमल, वज्र, चक्र, गदादिक पङ्क तिसकरि चलाये कुटित हो जाते हैं, जैसे पाषाणपर चलाये कमल कुटित होजाते हैं, सो मंत्री अन्त अरु शत्रुकरि वश नहीं होता, बड़े युद्ध कर्मोंकरि नहीं पाता, देवता दैत्य सर्वको तिसने वश किया है, विष्णुपर्यंत देवता हिरण्यवशिष्ट आदिक असुर डारि दिये हैं, जैसे प्रलयकालका पवन सुमेरुके कल्प वृक्षको गिराइ देता है, नारायणने लेकरि देवता भी वश किये हैं, जैसे आकाशका बटलोईविषे निवास हो जाता है, तिमके प्रमादकरि इस नि-टोरीको वश कर चक्रवर्त्ती राजावत् स्थित है, गुरअसुरोंके समूह तिम-करि भासते हैं, यद्यपि गुप्त है, गुणहीन है, दुर्मति अरु दुष्ट अङ्कार कोष है, मो तिसकरि उदय होता है, देवता अरु दैत्यके समूह यदुरि यदुरि उपजते हैं, सो इसकी कीटा है, ऐसा मंत्रीमयुक्त मंत्री है ॥ हे पुत्र ! जो तिमने राजाको रग करिये तब तिमके वश करना सुगम होगा है, नानाको वश कियेपि वश है, वश है अन्त देवता

हैं, कवहुँ बाह्य जाता है, जिस कालमें राजाकी इच्छा होती है कि, मंत्री अपनेको जीते तब यन्नविना जीति लेता है, ऐसा वालि मछ है, जिसकारि त्रय जगत् उल्लासको प्राप्त भए हैं, केसा मंत्री मानो सूर्य है तिसके उदय भयेते त्रिलोकीरूपी कमलोंकी खानि विकामको प्राप्त होती है, अरु तिसके लय हुएते जगत् रूपी कमल लय हो जाता है ॥ हे पुत्र ! जब जीतनेकी तुझको शक्ति है, तब तू पराक्रमवान् है, जब मोहते रहित एकत्र बुद्धि होवै, तब तिसकारि एकके जीतनेको समर्थ होवैगा, तब धैर्यवान् है, अरु सुंदर वृत्ति तेरी है, काहेते कि तिसके जीतनेते जो नहीं जीता, तिसपरि जात पाता है, अरु जो तिसको नहीं जीता, अरु अपर लोक सब जीते हैं, तौ भी जीते अजित हो जावैगा, तिस कारणते जो तू अनंत सुख चाहता है, जो नित्य अविनाशी है तो उसके जीतनेनिमित्त यन्नसों स्थित होहु, अरु बड़े कष्ट चेष्टाकरिके भी तिसको वश कर, सुर जो हैं देवता, असुर जो हैं दैत्य, अरु यक्ष मनुष्य अरु महासर्प किन्नरोंसंयुक्त अति बली हैं, तौ भी वश सर्व ओरते यन्न विना वश होते हैं, ताते उसको वश कर ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे बलिवृत्तातविरोचनगाथानाम त्रयोविंशतितम सर्गः ॥२३॥

चतुर्विंशतितमः सर्गः २४

बल्युपाख्यानेचित्तचिकित्सोपदेशवर्णनम् ।

बलिरुवाच ॥ हे भगवन् ! किस उपायकारि तिसको जीतिये ? अरु ऐसा महावीर्यवान् मंत्री कौन है, अरु राजा कौन है, यह वृत्तांत सब मुझको शीघ्र कहो, जो उपाय करा ॥ विगेचन उवाच ॥ हे पुत्र ! स्थितहुएको भी त्यागने योग्य है, ऐसा मंत्री जिम उपायकारि जीतिये, सो भली प्रकार कहता हूँ, तू श्रवण कर, तिस युक्ति ग्रहण कियेते शीघ्रही वश होता है, युक्तिविना वश नहीं होता, जैसे बाघको युक्ति-कारि वश करता है तेसे जो पुरुष युक्तिकारि मंत्रीको वश करता है, तिनको राजाका दर्शन होता है, तिसकारि पद्मपदको पाता है, जब

मंत्रियोंसहित एक मंत्री संकल्प किया, सो मंत्री जो न वने तिसको शीघ्रही बनाय लेता है, जो वने तिसको न बनानेको भी समर्थ है, आपते कष्ट नहीं भोगता, अरु जाननेको समर्थ है, केवल राजाके अर्थ सर्व कार्यका कर्ता है, यद्यपि आप जड़ अज्ञ है, तौ भी राजाके बलकरिके तनुतासों ज्ञाता अरु कार्य करता है, यही सब कार्योंको करता है, तिसका महीपति जो राजा है, सो एकताविषे केवल अपने आपविषे स्थित है ॥ बलिम्बाच ॥ हे प्रभु ! आर्धव्याधि दुःखते गदित जो प्रकाशमान है, सो देश कौन है ? अरु प्राप्ति किस साधनसों है ? अरु आगे किसने पाया है ? अरु ऐसा मंत्री कौन है ? अरु महाबलिराजा कौन है ? जो जगत्-जालसंयुक्त हमने भी नहीं जीता, हे देव ! यह जो अपूर्व आख्यान तुमने कहा, सो आगे श्रवण भी नहीं किया था, मेरे हृदय आकाशविषे संशय-रूपी बादर उदय भया है, सो वचनरूपी पवनकरिके निवृत्त करहु ॥ विगेचन उवाच ॥ हे पुत्र ! तिम देशविषे मंत्री भगवान् अनेक कल्प देवता अरु असुरगण होइकरि एक क्षणभी वश नहीं होता, सहस्रनेत्र जो इन्द्र है, तिसके वश नहीं होता, यम कुंवर नहीं वश कर सकते, देवता असुरोंकरि भी जीता नहीं जाता, सुमल, वज्र, चक्र, गदादिक पङ्ग तिसकारि चलाये कुटित हो जाते हैं, जैसे पापाणपर चलाये कमल कुटित होजाते हैं, सो मंत्री अस्र अरु शस्त्रकरि वश नहीं होता, बड़े युद्ध कर्मोंकरि नहीं पाता, देवता दैत्यसर्वको तिसने वश किया है, त्रिणुपर्यंत देवता हिरण्यकशिपु आदिक असुर डारि दिये हैं, जैसे प्रलयकालका पवन सुमेरुके कल्प-वृक्षको गिराइ देता है, नारायणते लेकरि देवता भी बरा किये हैं, जैसे आकाशका बटलोईविषे निगम हो जाता है, तिमने प्रमादकरि इन त्रि-लोकीको वश कर चक्रवर्ती राजावत् स्थित है, सुरअसुरोंके समूह तिम-करि भासते हैं, यद्यपि गुह्य है, गुणहीन है, दुर्मांति अरु दुष्ट अङ्गार कोय है, नो निमकरि उदय होता है, देवता अरु दैत्यके समूह वधुरि वधुरि उपजने हैं, नो इसकी कीडा है, ऐसा मज्जोसंयुक्त मंत्री है ॥ हे पुत्र ! जब तिसने राजाको वश करिये तब तिसके मंत्रीको वश करना सुगम होता है, राजाको वश कियेविना मंत्री वश नहीं होता, कयल जंजर रहता

है, कवहूँ बाह्य जाता है, जिस कालमें राजाकी इच्छा होती है कि, मंत्री अपनेको जीते तब यत्नविना जीति लेता है, ऐसा बलि मष्ट है, जिमकारि त्रय जगत् उल्लासको प्राप्त भए हैं, केसा मंत्री मानो सूर्य है तिसके उदय भयेते त्रिलोकीरूपी कमलोंकी खानि वि-
कासको प्राप्त होती है, अरु तिसके लय हुएते जगत् रूपी कमल लय हो जाता है ॥ हे पुत्र ! जब जीतनेकी तुझको शक्ति है, तब तू परा-
क्रमवान् है, जब मोहते रहित एकत्र बुद्धि होवै, तब तिसकारि एकके जीत-
नेको समर्थ होवैगा, तब धैर्यवान् है, अरु सुदर वृत्ति तेरी है, काहेते कि
तिसके जीतनेते जो नही जीता, तिसपरि जात पाता है, अरु जो तिसको
नही जीता, अरु अपर लोक सब जीते है, तौ भी जीते अजित हो
जावैगा, तिस कारणते जो तू अनंत सुख चाहता है, जो नित्य अवि-
नाशी है तौ उसके जीतनेनिमित्त यत्नसों स्थित होहु, अरु बड़े कष्ट चेष्टा-
करिके भी तिसको वश कर, सुर जो हैं देवता, असुर जो हैं दैत्य, अरु
यक्ष मनुष्य अरु महासर्प किन्नरोंसयुक्त आति बली हैं, तौ भी बरा सर्व
ओरते यत्न विना वश होते हैं, ताते उसको वश कर ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे
उपशमप्रकरणे बलिवृत्तातविरोचनगाथानाम त्रयोविंशतितम सर्गः ॥२३॥

चतुर्विंशतितमः सर्गः २४.

बल्युपाख्यानेचित्तचिकित्सोपदेशवर्णनम् ।

बलिरुवाच ॥ हे भगवन् ! किस उपायकारि तिसको जीतिये ?
अरु ऐसा महाशक्तिवान् मंत्री कौन है, अरु गजा कौन है, यह वृत्तांत
सब मंत्री कह्यो, जो उपाय करों ॥ विरोचन उवाच ॥ हे
भगवन् ! हुएको भी त्यागने योग्य है, ऐसा मंत्री जिम उपायकारि
। भली प्रकार कहता हों, तू श्रवण कर, तिस युक्ति ग्रहण
। गद्दी वश होता है, युक्तिविना वश नहीं होता, जैसे बाघको युक्ति-
करता है तैसे जो पुरुष युक्तिकारि मंत्री करता है,
तिनको राजाका दर्शन होना है, तिमको परमपद ॥ १ ॥

तबलग परम सुखके देनेहारी मोक्षपदवी संसारभयका नाशकर्ता नहीं प्राप्त होती, जबलग विषयोविषे मोदकागण प्रीति है, तबलग संसारदशा डोला-यमान करती है, दुःखदायक होती है, सर्पकी नाई विषको पसारती है, सो अभ्यास कियेबिना निवृत्त नहीं होती ॥ बलिरुमाच ॥ हे सर्व असुरोंके ईश्वर! भोगोंते विरक्तता चित्तविषे कैसे स्थित होती है, जीवोंको दीर्घ जीनेका कारण है॥ विरोचन उवाच ॥ हे पुत्र ! जैसे शरत्कालमें महालतामें फूलसों फल परिपक्व होता है तैसे आत्माप्रलोकनद्वारे पुरुषको भोगोंते विरक्तता प्रगट होती है आत्माके देखनेकरि विषयोंकी प्रीति निवृत्त हो जाती है तद्विषय स्थित प्राप्त होती है जैसे कमलोंके उदरविषे सुंदर शोभा स्थित होती है तैसे बीज लक्ष्मी स्थित होती है, ताते सूक्ष्म बुद्धि विचारवेत्ताने आत्मदेवको देखिकरि विषयोंकी प्रीति करी है सो सब ओरते निगारु प्रथम दो भाग दिनके भोग कर्मदेहके कार्य करहु, एक भाग शास्त्रोंका श्रवण विचार करहु, एक भाग गुरुकी सेवा दहल करहु, जब कष्ट विचार संयुक्त मन होवे तब द्वे भाग वैराग्यसंयुक्त शास्त्रोंको विचारहु अरु द्वे भाग ध्यान अरु गुरुके पूजनविषे रहो इस क्रमकरि जीव ज्ञानकथाके योग्य होता है, क्रमकरि निर्मलभाषको ग्रहण करता है, शनैः शनैः उत्तम पदकी भावना होती है, शास्त्रोंके अर्थविचारविषे चित्तरूपी बालकको परचाषहु, जब परमात्माविषे ज्ञान प्राप्त होता है, तब कर्म फांसति छूटि जाता है, जैसे चंद्रमाके उदय हुपते चंद्रकानमाणे द्रवीभूत होता है, तैसे शीतल हो विराजता है, बुद्धिके विचारसों सर्वदा भग्न आत्मदृष्टि देखनी अरु तृष्णाका उद्यमान त्यागना यह परस्पर कारण है परमात्माके देखनेकरि तृष्णा दूर हो जाती है अरु तृष्णाके त्यागकरि आत्माका दर्शन होता है, जैसे नौकाको मछाद ले जाता है अरु नौका मछादको ले जाती है तैसे परमात्माका दर्शन होता है अरु भोगोंका त्याग होता है, इनकरि पद्मविषे अनन विद्यानि नित्य उदय होती है सो मोक्षरूप आनंद उदय होता है निम्नका अभाव कदाचित् नहीं होना, सो आनंद नौनोंको आत्मविश्रुतिविना नहीं न तपोंकरि, न दानों करि, न तपोभोगोंको होता है, न दशानु होता है,

तव भोगोंते विरक्तता उपजती है, सो आत्मस्वभावका दर्शन अपने प्रयत्नविना और किसी युक्तिकारि नहीं प्राप्त होता है ॥ हे पुत्र ! भोगोंका त्याग करना, अरु परमार्थदर्शनका यत्न करे, तब ब्रह्मपदविषे विश्रान्त परमानन्द मोक्षको प्राप्त होता है, ब्रह्माते आदि काष्ठपर्यंत इस जगत्विषे ऐसा आनन्द कोई नहीं पाता, जैसा परमात्माविषे स्थित भयेते पाता है, ताते पुरुषप्रयत्नका आश्रय करौ, देवको दूरते त्यागौ, इस मार्गको रोकनेहारे भोग हैं तिनकी निंदा बुद्धिवान् करते हैं, जब भोगोंकी निंदा दृढ भई, तब विचार उपजा है, जैसे वर्षाकाल गएते सब दिशा शरत्कालकी निर्मल हो जाती हैं, भोगोंकी निंदाते विचार अरु विचारते भोगोंकी निंदा, यह परस्पर होते हैं, जैसे समुद्रकी अग्निसे धूम उदय होता है, सो बादलरूप होइकरि वर्षणसों समुद्रको पूर्ण करता है, अरु जैसे मित्र आपसों परस्पर कार्य सिद्धकरि देता है, ताते प्रथम तो देवका अनादर करौ, पुरुषप्रयत्नकरि दंतोंसों दंत मरोड भोगोंकी प्रीति त्यागौ, पुरुषार्थकरि प्रथम अविरोध उपजावहु, सो गुणवान् अपने जन्म अरु कल्याणमूर्तिको अर्पण करहु, भोगोंते असंग होइकरि निंदा करहु, तब विचार उपजैगा, शास्त्रज्ञानको बहुरि संग्रह करौ, तब परमपदकी प्राप्ति हो जावेगी ॥ हे दैत्यराज ! समय पाइकरि जब तू विषयोते विरक्तचित्त होवेगा, तब विचारके वशते परमपदको पावेगा, अपने आपविषे जो पावन पदहै, तिसविषे भलीप्रकार अत्यंत विश्राम पावेगा, बहुरि कल्पना दुःखविषे न गिरेगा, अंग देशाचारके कर्मकरि अल्पधन उपजावना, बहुरि निंदाकरि साधुसंग लगावना, तिनके संगकरि वैराग्य अरु विचारसयुक्त हुएते तुझको आत्मलाभ होवेगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपसमप्रकरणे बल्युपाख्याने चित्तचिकित्सोपदेशो नाम चतुर्विंशतितमः सर्गः ॥ २४ ॥

पंचविंशतितमः सर्गः २५.

बलिचिन्तासिद्धान्तोपदेशवर्णनम् ।

बलिरुवाच ॥ इसप्रकार मुझको पूर्वं पिताने कहा था, अब मैं स्मृति दृष्टिकारि प्रसन्नताको प्राप्त भया हूँ अरु भोगोंते, विरक्तता उपजी

करेगा, तिसकारि अनंत विभव अपने आपविषे आपकारि स्थित
होवेगा निष्काम पुरुषोंका उपदेश मेरे हृदयविषे फलेंगा ॥
इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे बलिचितासिद्धांतोपदेशो नाम पंच-
विंशतितमः सर्गः ॥ २५ ॥

पड्विंशतितमः सर्ग २६.

बल्युपदेशवर्णनम् ।

। इसप्रकार चितनाकारि बलि नेत्रोंको मूढ़त
किया, कैसा शुक्र है, आकाशविषे मंदिर
तत्त्व है, सदा तिसके ध्यानविषे
प ध्यान करत भया, तब शुक्रजी
बलिने हमारा चिंतन किया, तब
को तहा ले आवत भय, जहां रत्नके
लि उज्ज्वल प्रभारूप गुरुको देखिकरि
जैसे सूर्यमुखी कमल सूर्यको देखिकरि
अथ पुष्पोंकरि चरणवदना करत भया,
सनपर बैठइकरि कहत भया ॥
पाते मेरे हृदयते जो प्रतिभा उठती है
जोड़ती है । जैसे सूर्यकी प्रतिभा
अब मैं भोगोति विरक्त भया हों,
गरे है, अरु तत्त्वज्ञानकी इच्छा
हो जाता है, इस ब्रह्माडविषे स्थिर
क्या है, अरु अह क्या है,
है । इन प्रश्नोंका उत्तर
त कहनेकरि क्या है, मैं
भार सत्पते में तुझको
नृतरूप है, इति मया

है, जो शांत अरु शम निर्मल अमृतरूपी शीतल सुखविषे स्थित होऊं, धन पक्व करता है, तो नाश हो जाता है, बहुरि आशा उपजती है, बहुरि बनकरि पूर्ण होता है, बहुरि स्त्रियोंकी बांछा उपजती है, बहुरि अंगीकार करते हैं, अब मैं विभूतिकी स्थितिकरि सेदमान् भया हा, अहो आश्चर्य है, इस रमणीय पृथ्वीते समशीतल चित्त होता हों, दुःख सुखकी दशाते रदित सर्व शांतिको प्राप्त होता हों जैसे चंद्रमाके मंडलविषे स्थित हुआ शमशीतल होता है, तैसे अतरते इर्ष्यान शीतल होता हों, दुःखरूपी विभूति ऐश्वर्यते रदित हुआ असोभ होवेगा, यह मन मनरूपी बालकको दिन दिन प्रति कला है, अंगोंसों अंग मांससों मांस, प्रथम मैं स्त्रीसों चढ़ता था मोदकरि मेरी प्रीति बढ़ गई थी जो कुछ दृष्ट देखनेयोग्य था सो मैंने देखा है सो यह शोक है, जो कुछ भोगने योग्य था सो चिरकालपर्यंत अगड भोगा है, सर्व भूत-जातको वश कर रहा है तासों क्या भोगनीक हुआ बहुरि २ तिनविषे वहां चेष्टाकरि और और देखे, इसकरि चित्त अपूर्ण पदार्थको नहीं देखता वही वही जगतके पदार्थ हैं ताते अपनी बुद्धिकरि सपसों निश्चय त्याग-करि पूर्ण समुद्रगत अपने आपकरि आपविषे स्वच्छ स्वस्थ स्थित होहु, पाताल पृथ्वीविषे स्वर्गविषे सियां अरु रत्नपत्रगादिक सार है सो भी तुच्छ हैं, समय पाइकरि काल-प्राप्त लेता है एते कालपर्यंत बालक था जो तुच्छ पदार्थ मनके रचे हुए हैं तिनकी इच्छासों दुःखकरि देवनोंकसाध दोष करता था तिनके दुःखके त्यागनेकरि क्या मदत्माका अनर्थ होवे-गा बड़ा कष्ट है कि, मैंने चिरकाल अनर्थविषे अर्थवृद्धि करी थी अज्ञान-रूपी मदकरि मनना था जैसे बालक कूजरीको सेवता है चाल नृणा-करिके इस जगताविषे क्या नहीं किया जो काम पाछे तापको बढ़ावने है सो मैंने किये हैं, अब पूर्ण तुच्छ चिन्ताकरि क्या मुझको है परमान्न चिन्ता-करि सफल होवेगा जैसे समुद्र मथनेकरि अमृत प्रगट भया आत्माकी भावनाकरि अब सर्व ओगने सुखी हों, आत्माका दर्शन मुक्ति गुरुने पड़ागा अज्ञानके नाश-
1412 । चिन्तन करो जो प्रमत्त होइकरि उपदेश

नहीं रहता, पर्वतविषे पर्वतता भी चेतनविना नहीं, यह जगत्विषे जगत्भाव आकाशविषे आकाशता शरीरलक्षणकोऊ चेतनविना न पाइये इंद्रियां भी चेतन है, मन भी चेतन है, अंतर बाह्य चेतन है, चिदात्माही अह त्व भावरूप होइकरि स्थित है, मैं चेतन हों, सब इंद्रिया सयुक्त विषयोंका स्पर्श मैं करता हों, अरु कदाचित् कछु किया नहीं, अरु काष्ठ लोष्ट तुल्य शरीरसाथ मेरा क्या है, सपूर्ण जगत् मैं आत्मा चेतन हों, आकाशविषे एक मैं आत्मा हों, सूर्यविषे भी मैं हों, और भूतपि-जरविषे भी चैतन्य आत्मा हों देवता दैत्यविषे भी मैं चैतन्य आत्मा हों। स्थावरजगमका चेतन आत्मा मैं हों, आत्मा एक अद्वैत चेतन है, और द्वैतकलना नहीं पाती, जो इस लोकविषे द्वैतका असंभव है, तो शत्रुकोन है, अरु मित्र किसको कहिये, बलि है, नाम जिसका ऐसा जो शरीर है ति-सकाशीश काटा तो आत्माका क्या काटा जो सर्व लोकोविषे आत्मा पूर्ण है जब चित्त दु खको चेतता है, तब दु खी होता है चेतनते रहित दु खकी नहीं पाता तिस कारणते जो दु खदायक भाव अभाव पदार्थ भासते हैं, सो सर्व चेतन आत्मरूप है, चेतनत्वते भिन्न कछु नहीं है सब ओरते आत्मा पूर्ण है, आत्माते इतर जगत्का कछु व्यवहार नहीं, न कोउ दु ख है न कोऊ रोग है न मन है, न मनकी वृत्ति है, एक शुद्ध चेतनमात्र आत्मा तत्त्व है, और विकल्पकलना कोई नहीं सब ओरते चेतनस्वरूप व्यापक है, नित्य आनंद अद्वैतरूप निरुल्ललना कोई नहीं, सर्वते अतीत हों, अशाशीभावते रहित, चेतनसत्ता हों, अरु चेतन आदिक नामते भी रहित हों, चेतन आदिक नाम भी मेरे व्यवहार के निमित्त कल्पे हैं, जो चेतन आत्माकी स्फुरणशक्ति है, सोई निम्ता रकारि जगत्वरूप होइकरि भासती है, द्रष्टादर्शनते मुक्त केवल अद्वैतरूप है प्रकाशप्रकाशकभावते रहित निराभास हों, द्रष्टा परमेश्वररूप हों, न मैं कर्ता हों, न भोक्ता हों, मैं केवल द्रष्टा निगमयरूप हों कलनाकलकते रहि-त हों, इनते पर हों अरु यह स्वरूप भी मैं हों, यह मेराविषे आभास मात्र है, मैं उदित नित्यरूप हों, आभासते भी रहित मैं एक प्रकाशरूप हों, स्वरूपशक्ति मेरा जो चित्त है सो दृश्यके रागते रहित मुक्तरूप हों,

सर्वं चेतनमात्रं है, अरु चेतनही प्रमाण है, तू भी चेतनस्वरूप है, मैं भी चेतन हों, यह लोक भी चेतनरूप है, यह सपका सार है, इस निश्चयको अंतर दृढ़ कर धरेंगा, तब निर्मल निश्चयात्मक बुद्धिकरि अपनेको आप-
करि देखेगा, अरु तिमते विश्रान्तिपान् होवेगा ॥ हे रामजी ! जब तू कल्या-
णमूर्ति है, तब इसी कहनेकरि सब सिद्धांतको प्राप्त होवेगा, सपका सार
चिदात्मा है, तिसको पावेगा, अरु जो कल्याणमूर्ति नहीं, तो बहुरि कहना
भी निरर्थक होता है, भग्मविषे आहुतिकी नाई होता है, चेतनको जो
चैत्यकलाका संग्रह है, सोई बंधन है, तिसते जो मुक्त है सोई मुक्त है अरु
आत्मतत्त्व चेतनस्वरूप चैत्यकलनाते रहित है, यह सब सिद्धांतका मंगल
है ॥ हे राजन् ! इस निश्चयको धारि निर्मल बुद्धिसों अपने आपकरि आपको
देखो, यह आत्मपदकी प्राप्ति है; अब मैं आकाशको जाता हों, सब ऋषि-
साथ कोऊ देवताका कार्य है, तिसनिमित्त जाता हों, जबलग यह देह है,
तबलग मुक्त बुद्धिको यथाप्राप्त कार्य त्यागने योग्य नहीं ॥ असिष्ठ उवाच ॥
हे रामजी ! ऐसे कहिकरि बड़े वेगसाथ आकाशको शुरु चला, जैसे
समुद्रते तग्न बढिकरि लीन हो जावे तैसे शुकजी अंतर्धान हो गए ॥ इति
श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे धृत्युपदेशो नाम पण्डितितमः सर्गः ॥२६॥

सप्तविंशतितमः सर्गः २७

बलिनिश्रान्तिपणनम् ।

असिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! देवता अरु दैत्यकरि पूजने योग्य भगुपुत्र शुरु
है, तिसके गमन स्थिते चलवानाविषे श्रेष्ठ जो है बलि, सो मनविषे
चित्तवना भया कि, भगवान् शुकजी क्या कह गए ? मिलोकी चिन्मात्र-
रूप है, मैं भी चेतन हों, दिशा भी चेतनरूप है, परमांधते आदि जो
चेतन सन्त्वरूप है, तिसते भिन्न कुछ नहीं, यह जो सूर्य है, तिममें चेतन
होने नहीं तो सूर्यका सूर्यत्वभाव भास नहीं, अरु यह जो भूमि है, तिसमें
चेतन चेतने नहीं तो भूमिरे भूमित्वभाव कोऊ नहीं पाना, यह जो
दश दिशा है, इनमें चेतन चेतने नहीं तो दिशाविषे दिशान्वभाव कोई

नहीं रहता, पर्वतविषे पर्वतता भी चेतनविना नहीं, यह जगदविषे जगत्भाव आकाशविषे आकाशता शरीरलक्षणकोऊ चेतनविना न पाइये इंद्रियां भी चेतन है, मन भी चेतन है, अंतर बाह्य चेतन है, चिदात्माही अह त्वं भावरूप होइकरि स्थित है, मैं चेतन हों, सब इंद्रियां सयुक्त विषयोंका स्पर्श मैं करता हों, अरु कदाचित् कछु किया नहीं, अरु काष्ठ लोष्ट तुल्य शरीरसाथ मेरा क्या है, सपूर्ण जगत् में आत्मा चेतन हों, आकाशविषे एक मैं आत्मा हों, सूर्यविषे भी मैं हों, और भूतपि-जरविषे भी चैतन्य आत्मा हों देवता दैत्यविषे भी मैं चैतन्य आत्मा हों स्थावरजगमका चेतन आत्मा मैं हों, आत्मा एक अद्वैत चेतन है, और द्वैतकलना नहीं पाती, जो इस लोकविषे द्वैतका असंभव है, तो शत्रुकोन है, अरु मित्र किसको कहिये, बलि है, नाम जिसका ऐसा जो शरीर है ति-सकाशीश काटा तो आत्माका क्या काटा जो सर्व लोकोंविषे आत्मा पूर्ण है जब चित्त दुःखको चेतता है, तब दुःखी होता है चेतनते रहित दुःखकी नहीं पाता तिस कारणते जो दुःखदायक भाव अभाव पदार्थ भासते हैं, सो सर्व चेतन आत्मरूप है, चेतनत्त्वते भिन्न कछु नहीं है सब ओरते आत्मा पूर्ण है, आत्माते इतर जगत्का कछु व्यवहार नहीं, न कोउ दुःख है न कोऊ रोग है न मन है, न मनकी वृत्ति है, एक शुद्ध चेतनमात्र आत्मा तत्त्व है, और विकृत्पलना कोई नहीं सब ओरते चेतनस्वरूप व्यापक है, नित्य आनन्द अद्वैतरूप विकृत्पलना कोई नहीं, सर्वते अतीत हों, अशास्त्रीभासते रहित, चेतनसत्ता हों, अरु चेतन आदिक नामते भी रहित हों, चेतन आदिक नाम भी मेरे व्यवहार के निमित्त कल्पे हैं, जो चेतन आत्माकी स्फुरणशक्ति है, सोई निस्तारकरि जगतरूप होइकरि भासती है, द्रष्टादर्शनते मुक्त केवल अद्वैतरूप है प्रकाशप्रकाशकभावते रहित निगमास हों, द्रष्टा परमेश्वररूप हों, न मैं कर्ता हों, न भोक्ता हों, मैं केवल द्रष्टा निगमयरूप हों कलनाकलकते रहित हों, इनते पर हों अरु यह स्वरूप भी मैं हों, यह मेरेविषे आभास मात्र है, मैं उदित नित्यरूप हों, आभासते भी रहित मैं एक प्रकाशरूप हों, स्वरूपस्वरिके भेग जो चित्त है सो दृश्यके गगने रहित मुक्तरूप है,

जो प्रत्यक्ष चेतन मेरा स्वरूप है, तिसको नमस्कार है, चित्त जो है दृश्य तिसते रहित है, युक्ति अयुक्ति सर्वका प्रकाश स्वरूप मैं हों मुझको नमस्कार है, चित्तते रहित मैं चेतन हों, सब ओरते शान्तरूप हों कुरणने रहित भलीप्रकार शान्त जो मैं सवित्र मात्र निस्ताररूप हों, आकाशकी नाई मैं अनत सूक्ष्मते सूक्ष्म हों, दुःखसुखते मुक्त हों, सवेदनते रहित असंवेदनरूप हों, चेत्यते रहित चेतन हों, जगत्के भाव अभाव पदार्थ मुझको छेदि नहीं सकते, अथवा यह जगत्के पदार्थ छेदते हैं सो भी मुझते भिन्न नहीं, छेद मैं हों, छेदन हारा भी मैं हों जो स्वभावाभूत वस्तुकरि वस्तु ग्रहण होता है, अथवा नहीं होती, तां भी किम करि किसका नाश होवे ? मैं सर्वदा सर्व प्रकार मयंशक्तिरूप हों, संकल्पनिकल्पकारि अथ क्या है, मैं एकही चेतन अजडरूप होइकरि प्रकाशता हों, जैसे कष्ट जगत्जाल है, सो सब भेदी हों, मुझते इतर कष्ट नहीं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार चित्तनता हुआ राजा बलि तत्त्वका वेत्ता, तब ओंकारकी धर्ममात्रा तुरीयापदकी भावनाओं ध्यानविषे स्थित भया, भलीप्रकार संकल्प तिसके शांत हो गए हैं, सब कलना चित्त चेत्यते रहित निःसंग होइकरि स्थित भया, चतुरि कैसा भया जो ध्याता है अहंकार, अरु जो ध्यान है मनकी वृत्ति, अरु जो ध्येय है, जिसको ध्याता था सो तिनींते रहित हुआ, मनने सब वासना नष्ट हो गई, जैसे वायुने रहित अचलरूप दीपक प्रज्वालता है, तेसे बलि शान्तरूप पदको प्राप्त भया, मन शान्त हो गया, स्वर्णके शगोने-विषे बैठ दीपकाल गीन गया, जैसे स्तम्भविषे पुनर्ली होवे, तेसे मयं ईशानने रहित समाधि स्थित रहा, सब दोष दुःख विघ्ने रहित निर्मल-चित्त शरत्कालके आवागमन हो रहा ॥ इति श्रौयोगवासिष्ठे उपशम-प्रकरणे बलिबिधातिवर्णनं नाम सप्तविंशतिप्र- सर्गः ॥ २७ ॥

अष्टाविंशतितमः सर्गः २८.

बालिविज्ञानप्राप्तिवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार दैत्यराजा समाधिविषे स्थित भया, अरु केताक काल व्यतीत भया, तब बाधव मित्र टहलुए मंत्री थे सो रत्नोंके झरोंखेविषे देखने चले, कि, राजा बलिको, क्या भया ऐसे विचारिकरि किंवाडोंको खोलि ऊपर जाय चढे, कुकह अरु देवादि मंत्री, अरु मडलेश्वर राजा, अरु यह ग्रीवादिक बाधव सुहृद् बालक ये सो ऊपर चले गए, यक्ष, विद्याधर, अरु नाग एक ओर हो खडे हैं, रमा अरु तिलोत्तमादिक अप्सरागण हाथोंविषे चमर ले खड़ी हैं, नदिया समुद्र पर्वत आदिक मूर्ति धारिकरि स्थित भए हैं, रत्न आदिक भेट लेइकरि सर्व प्रणाम निमित्त खडे भए, त्रिलोकीके उदरवर्ती जो कछु थे, सो आय स्थित भये, अरु राजा बालि ध्यानविषे स्थित था, मानो चित्रकी मूर्ति लिखछोडी है, पर्वतवत् स्थित है, तिसको देखिकरि दैत्य प्रणाम करत भए, केई देखिकरि शोकको प्राप्त भये, केई आश्चर्यवान् भए, केई आनदवान् भए, केई भयको प्राप्त भए, तब देखिकरि मंत्री विचारत भए कि, राजाको क्या दशा प्राप्त भई है, तब राजाके निमित्त भार्गव शुकजीका चिंतवन करत भया जो गुरु है, सर्पका वेत्ता है, तब चिंतवन कियेते भार्गव जिसका बड़ा प्रकाश है, सो झरोंखेविषे आय प्राप्त भया- जेसे गधर्वनगर देखनेविषे आते हैं, तेसे आए, तिसको देखिकरि सब दैत्यगण पूजन करत भए, अरु बडे सिंहासनपर गुरुको आरुढ़ किया, अरु बलिको ध्यान स्थित देखिकर शुकजी अतिप्रसन्न भए जो पद भेने उपदेश किया था, तिसविषे विश्राम पाया, देखा बड़ा आनद है, जो विचार करिके बलिने परमपद पाया है, भ्रम इसका अब नष्ट भया है, क्षीणसमुद्रवत् इसका प्रकाश है, ऐसे देखिकरि शुकजी कहत भए ॥ ॥ शुक उवाच ॥ बड़ा आश्चर्य है, जो दैत्यराज अपने विचारकरि निर्मल आत्मप्रकाशको पाया है अब भगवान् मिद्ध भया है, अपने स्वरूपविषे विश्रांतिको पाया है, जो सब दुखोंते रहित पद है, तिसविषे

स्थित भया, चिंता भ्रम इमका वीण भया है, मोहहृषी कुहड़ि नष्ट भई
 अब इसको मत जगाउ. यह आत्मज्ञानको प्राप्त भया है यत्र केश इसका
 दूर हो गया है, जैसे सूर्यके उदय हुएते अंधकार नष्ट हो जाता है,
 अब मैं इसको जगावता नहीं, सो आपही धिक्कालते जागेगा, बाँहते
 जो प्रारब्ध अकुल इसका रहता है, यह चठिकार अपना राज्यकार्य
 करेगा, दिव्य सहस्र वर्षते यह जागेगा, अब तुम इसको मत जगाओ,
 अपने राज्यकार्यविषे जाय वर्तौ ॥ ॥ वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब
 इसप्रकार शुक्रजीने कहा, तब सुनकार मुखे वृक्षकी मंजरी जैसे हो गया
 तब शुक्रजी अंतर्धान हो गया, अरु देत्य अपने राजा वैरोचनकी
 सभाविषे जाइकारि अपने अपने व्यवहाराविषे जाय वर्तें, और सेचर भूषण
 पातालवासी थे सो अपने अपने स्थानको गण, देवता, दिशा, पवन समुद्र,
 नाग किन्नर, गंधर्व सब अपने व्यवहाराविषे जाय वर्तें ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे
 उपशमप्रकरणे बलिभिज्ञानप्राप्तिनाम अष्टाविंशतितम सर्ग ॥ २८ ॥

एकोनविंशतितमः सर्गः २९

वत्सुपाख्यानममातिषण्णम ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब दिव्य महस्र वर्ष
 देत्यराजा ममाधिते उतग, नौवत ॥ १ ॥ लगे ॥ भये तब
 जयजय शब्द करने लगे, नगरवर्ष ॥ २ ॥ दे ॥ दत्त गहे
 ताको प्राप्त भण, जेमे सूर्यके ॥ ३ ॥ ॥ ॥ प्रसन्न
 तिलि आए, जयलग देत्य न आ ॥ ४ ॥ ॥ ॥
 आभय है, जो परमपदकी ऐन ॥ ५ ॥ ॥ ॥
 निमाविषे स्थित होइकारि मे ॥ ६ ॥ ॥ ॥
 पदका आश्रय करे, तिनीविषे ॥ ७ ॥ ॥ ॥
 प्रयोजन है, ऐसा आनंद ॥ ८ ॥ ॥ ॥
 जेसा अनुभवविषे स्थित हुएते ॥ ९ ॥ ॥ ॥
 नाइरि सुंदर ॥ समाधि करने लगे ॥ १० ॥ ॥ ॥
 मंद ॥ ॥ ॥ ॥

तैसे धेर करके दैत्य प्रणाम करने लगे, वड़े पर्वतोंकी नाई अचल आकार जो हे वलिराजा, सो मनविषे विचरता भया, सो कैसा राजा है कि, क्षीण भएइ संकल्प जिसके सो विचारता भया कि, मुझको त्याग-नेयोग्य क्या है, अरु ग्रहण करने योग्य क्या है, त्याग तिसका करता है, जो अनिष्ट दुःखदायक होवै अरु ग्रहण तिसका करता है, जो आगे न होवै, सो आत्माते व्यतिरेक कछु नहीं, तिसविष ग्रहण त्याग किसका करौं, अरु मोक्षकी इच्छा भी मैं किसकारणते करौं, काहेते जो वध होता है, तो, तिसते मोक्षकी इच्छा करता है, सो वध नहीं तो मोक्षकी इच्छा कैसे होवै ? यह वध अरु मोक्ष बालकको क्रीड़ा कही है, न वध है, न मोक्ष है, यह कल्पना भी मूढ़ताविषे है सो मूढ़ता भेरी नष्ट भई है, अब मुझको ध्यान विलाससे क्या प्रयोजन है, अरु ध्यानकरि क्या है, अब मुझको न परमतत्त्वकी इच्छा है, न कछु ध्यानसे प्रयोजन है, अर्थ यह कि न विदेहमुक्तिकी इच्छा है, न जगत्त्रिविध स्थित रहनेकी इच्छा है, न मैं मरता हौं न जीता हौं, न सत्य हौं न असत्य हौं, न सम हौं न विषम हौं, न कोऊ मेरा है, न कोऊ अपर है, अद्वैतरूप मैं एक आत्मा हौं, सो मुझको नमस्कार है, इस राजकियाविषे मैं स्थित हौं, तो भी मैं आत्मपदविषे स्थित हौं, सदा शीतल हौं, ध्यान दिशाकरि मुझको सिद्धता नहीं, न राजकार्य विभूतिकरि कछु सिद्ध होता है, जय अजय सो न मैं यह कछु हौं, न मेरा कछु है, ताते राजकार्य करि मेरा कछु प्रयोजन नहीं, मैं आकाशवत् होइ रहता हौं, जो मैं न कछु इच्छा करौंगा, न राज्य करौंगा, ता भी मेरा कार्य कछु सिद्ध नहीं होता, ताते जो कछु प्रकृत आचार है, तिसीको मैं करौं, वधनका कारण अज्ञान है, सो मेरा अज्ञान नष्ट भया है, कोऊ किया मुझको वधनरूप नहीं, ताते जो कछु प्रकृत आचार है, तिसको करौ ॥ हे रामजी ! इसीप्रकार निर्णय करिके बलि दैत्योंकी ओर देखता भया, तब देवता अरु दैत्य सब शीघ्रकरि प्रणाम करत भए, तब दृष्टि करिके तिनकी प्रणाम वदना अंगीकार करत भए, जैसे पन्न पुष्पोंकी सुगंधि लेता है, तब राजा बलिने प्येय वामनाको मनते त्याग कीनी अरु राज्यके कार्य करता भया. ब्राह्मण, देवता, गुरुका पूजन करता

स्थित भया, चिंता भ्रम इसका क्षीण भया है, मोहरूपी कुद्विड नष्ट भई अव इसको मत जगाऊ। यह आत्मज्ञानको प्राप्त भया है यत्र केश इसका दूर हो गया है, जैसे सूर्यके उदय हुएते अंधकार नष्ट हो जाता है, अव मैं इसको जगावता नहीं, सो आपही चिरकालते जागेगा, काहेते जो प्रारब्ध अकुर इसका रहता है, यह उठिकर अपना राज्यकार्य करेगा, दिव्य सहस्र वर्षते यह जागेगा, अव तुम इसको मत जगावो, अपने राज्यकार्यविषे जाय वर्तौ ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव इसप्रकार शुक्रजीने कहा, तब सुनकार सूखे वृक्षकी मंजरी जैसे हो गया तब शुक्रजी अंतर्धान हो गया, अरु दैत्य अपने राजा वैरोचनकी सभाविषे जाइकर अपने अपने व्यवहारविषे जाय वर्तें, और खेचर भूचर पातालवासी थे सो अपने अपने स्थानको गए, देवता, दिशा, पर्वत समुद्र, नाग किन्नर, गंधर्व सब अपने व्यवहारविषे जाय वर्तें ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे बलिविज्ञानप्राप्तिनाम अष्टाविंशतितम सर्गः ॥ २८ ॥

एकोनविंशतितमः सर्गः २९.

बल्युपाख्यानसमाप्तिवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जव दिव्य सहस्र वर्ष व्यतीत भये तब दैत्यराजा समाधिते उतरा, नौवत नगारे वाजने लगे, देवता दैत्य बड़े जयजय शब्द करने लगे, नगरवासी प्रवृद्ध भए देखिकर बड़ी प्रमदताको प्राप्त भए, जैसे सूर्यके उदय हुएते कमल खिलि आते हैं, तेने खिलि आए, जवल्लग दैत्य न आये, तवल्लग राजा चित्तवता भया, बड़ा आश्चर्य है, जो परमपदकी ऐसी रमणीय पदवी शान्तरूप शीतल है, तिसविषे स्थित होइकरि मैं परमाविश्राम पाया हूँ, ताते चहुँरि उर्मी पदका आश्रय करें, तिनीविषे स्थित होऊ, राज्यविभूतिसे मेरा क्या प्रयोजन है, ऐसा आनंद शीतल चद्रमाके मडलविषे भी नहीं पावा, जैसा अनुभवविषे स्थित हुएते पाता है ॥ हे रामजी ! इसप्रकार चित्तनाकरि चहुँरि समाधि करने लगा, जो गलित मन होवे, तब दैत्यसेना मंत्री भृत्य बाधव आय वेष्टित भए, जेने चद्रमाको मेघ घोर लेता है,

सर्व पदार्थ विभूतिके उदय अस्ताविषे अमर होवेगा, आकाशकी नाई दोनोंविषे रागद्वेषते रहित अचल रहेगा, यह बलिके विज्ञान प्राप्तिका क्रम वृत्तांत कहा है, इसी दृष्टिको आश्रय करि तू भी स्थित होहु, बलिकी नाई अपने विवेककरि नित्यतृप्त आत्मनिश्चयको धारौ कि, सर्व भ हो, इस निश्चयकरि निर्द्वंद्वपदको प्राप्त होवेगा, अपने पुरुषार्थकरि बलिकी नाई निश्चयको धारिकारि परमपदको प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी ! दशकरोड वर्ष तीन लोकका राज्य बलि भोगता भया, अतमें विरक्तताको प्राप्त भया, तैसे तू भी भोगोंते विरक्त होहु, यह भोग तुच्छ हैं, इनको त्यागिकारि परमपदविषे प्राप्त होहु, यह जो दृश्य प्रपंच नानाप्रकारके विकारसयुक्त भासता है, सो न कोऊ तेरा है, न तू किसीका है, जैसे पर्वत अरु शिलाविषे बड़ा भेद है, तैसे जिस पुरुषका मन संसारकी ओर धावता है, सो मनकी वृत्तिविषे डूबता है, जब तू मनको हृदयकोटरविषे धरेगा, तब सब जगत्का प्रकाश होवेगा, तू आत्मस्वरूप है, तौ अपना क्या अरु पराया क्या, यह सब मिथ्या कल्पना है, तू सबका आदि पुरुषोत्तम है, तूही साकाररूप पदार्थ है, तूही सब ओर पूर्ण है, सब जगत्विषे चेतनरूप है, स्थावर जंगम जगत् सब तुझकारि परोया है, जैसे सूतकरि मणिके परोये हैं, नित्य शुद्ध उदित बोधस्वरूप है, भ्रांतिते रहित है, जन्म आदिक सर्व रोगके नाशनिमित्त आत्मविचारकरि बलात्कारसों भोगोंका त्यागकरि सर्वका भोक्ता होहु । तू केवल स्वरूप जगत्का नाथ है, चैतन्य सूर्य प्रकाररूप सर्वदा स्थित है, सर्व जगत् तेरे प्रकाशकरि प्रकाशता है, सुखदुःखकी कल्पना तेरेविषे कोई नहीं, तू शुद्ध सर्वात्मा सर्वप्रकाशक है, इष्टअनिष्टको त्यागिकारि केवल अपने स्वरूपविषे स्थित होहु, इष्टअनिष्टके त्यागते निरंतर मत्पता उदय होती है, तिस सत्यताको हृदयविषे धारिकारि फिर जन्ममरण भी नहीं आना, जिस जिस पदार्थविषे मन लगे, तिसते निकासिकारि आत्मतत्त्वविषे जोड़हु, जब इस प्रकार तू दृढ़ अभ्यास करेगा, तब मन जो उन्मत्त दस्ती है, सो

भया, जिस जिसप्रकार सो जिस जिसका पूजन करता था सो यथायोग्य किया और जो कोऊ अर्थी थे मित्र बांधव दहलुए, तिनका अर्थ पूर्ण करता भया, अरु ललना जो स्त्रियां थी, तिनको नानाप्रकारके वस्त्र भूषण देता भया, जो शासना दंड देनेयोग्य दुष्ट थे, तिनको दंड करता भया, बहुरि यज्ञका आरम्भ किया, तिस यज्ञविषे स्वरगणोंको पूजता भया. शुक्रजीते आदि ले जो बड़े मुख्य देवता यज्ञ कराने निमित्त बैठे थे, सो शुक्र कैसा था, जिसने भोगविलासको क्षणभंगुर जाना है सो अरु सबको बाछित सिद्धताके निमित्त प्राप्त किया है, अपना शरीर ऐसा जो है हरि विष्णु, भोगोंते अचाह है चित्त जिसका, तिसने इद्रके अर्थ सिद्ध करनेनिमित्त, कैसे हैं इद्र, जिसके वह क्रमकारि बड़ा भया है, तिस विष्णु भगवान् ने कर्ममात्र छलको धारा, तिसकरि बलिराजाको वचित कर लिया, तब बांधिकरि पातालविषे स्थित किया, जैसे बानरको बांधते हैं तैसे बांधा, अवलग पातालविषे स्थित है, बहुरि इद्र होवेगा, अब जीवन्मुक्त स्वस्थ वपु सदा ध्यानस्थित ईषणाते रहित पुरुष पातालविषे है ॥ हे रामजी ! जीवन्मुक्त पुरुष जो बलि है, सो सपदा आपदाविषे समचित्त विचरता है, सपदाविषे हर्ष नहीं, आपदाविषे शोक नहीं, दुःखसुखविषे समचित्त है जिसका, जैसे मूर्तिका लिखा सूर्य उदय अस्तते रहित होता है, अनेक जीवोंका उपजना अरु लय होना बलि देखता भया, अरु दश करोड वर्षपर्यंत तीनों लोकोंका कार्य करता भया, बड़े विषयभोग भोगे, अत भोगोंको निरस जानिकरि तिसका मन निरस हुआ, विचारकरि नृणा नष्ट हो गई, मन उपशम हुआ है, इयोपादेयकी चेष्टा नानाप्रकार बलिने देखी, पदार्थोंके भाव अभानविषे मन भांतिकी न प्राप्त भया, अब भोगोंकी अभिलाषा त्यागिकरि आत्मारामी भया, नित्य स्वरूपविषे स्थित पाताल कोटरमें विगजता है ॥ हे रामजी ! इस बलिको बहुरि इस जगत्का इद्र होना है, संपूर्ण जगत्का कार्य करना है, अनेक वर्ष आजा चलावेगा, परंतु इंद्रपदको पाइकरि तुष्टान्न न होवेगा, अपने ऐश्वर्यपदके गिरनेकरि रोदनात् भी न होवेगा,

सर्व पदार्थ विभूतिके उदय अस्ताविषे अमर होवैगा, आकाशकी नाई दोनोंविषे रागद्वेषते रहित अचल रहैगा, यह बलिके विज्ञान प्राप्तिका क्रम घृत्तात कहा है, इसी दृष्टिको आश्रय करि तुम भी स्थित होहु, बलिकी नाई अपने विवेककरि नित्यतृप्त आत्मनिश्चयको धारौ कि, सर्व भ हो, इस निश्चयकरि निर्द्वन्द्वपदको प्राप्त होवैगा, अपने पुरुषार्थकरि बलिकी नाई निश्चयको धारिकारि परमपदको प्राप्त होवैगा ॥ हे रामजी ! दशकरोड वर्ष तीन लोकका राज्य बलि भोगता भया, अतमें विरक्तताको प्राप्त भया, तैसे तू भी भोगोंते विरक्त होहु, यह भोग तुच्छ हैं, इनको त्यागिकारि परमपदविषे प्राप्त होहु, यह जो दृश्य प्रपञ्च नानाप्रकारके विकारसंयुक्त भासता है, सो न कोऊ तेरा है, न तू किसीका है, जैसे पर्वत अरु शिलाविषे बड़ा भेद है, तैसे जिस पुरुषका मन ससारकी ओर धावता है, सो मनकी वृत्तिविषे डूबता है, जब तू मनको हृदयकोटरविषे धरैगा, तब सब जगत्का प्रकाश होवैगा, तू आत्मस्वरूप है, तौ अपना क्या अरु पराया क्या, यह सब मिथ्या कल्पना है, तू सबका आदि पुरुषोत्तम है, तूही साकाररूप पदार्थ है, तूही सब ओर पूर्ण है, सब जगत्विषे चेतनरूप है, स्थावर जगत् जगत् सब तुझकरि परोया है, जैसे सूतकरि मणिके परोये हैं, नित्य शुद्ध उदित बोधस्वरूप हैं, भ्रान्तिते रहित हैं, जन्म आदिक सर्व रोगके नाशनिमित्त आत्मविचारकरि बलात्कारसों भोगोंका त्यागकरि सर्वका भोक्ता होहु । तू केवल स्वरूप जगत्का नाथ है, चैतन्य सूर्य प्रकाशरूप सर्वदा स्थित है, सब जगत् तेरे प्रकाशकरि प्रकाशता है, सुखदुःखकी कल्पना तेरेविषे कोई नहीं, तू शुद्ध सर्वात्मा सर्वप्रकाशक है, इष्टअनिष्टको त्यागिकारि केवल अपने स्वरूपविषे स्थित होहु, इष्टअनिष्टके त्यागते निरतर सत्यता उदय होती है, तिस मत्तयताको हृदयविषे धारिकारि फिर जन्ममरण भी नहीं आता, जिस जिम पदार्थविषे मन लगे, तिसते निकामिकारि आत्मतत्त्वाविषे जोड़हु, जब इस प्रकार तू दृढ़ अभ्यास करैगा, तब मन जो दन्मत्त दस्ती है, सो

वाधा जावेगा, तब सर्व सिद्धांतके परमसारको तू प्राप्त होवेगा ॥
 हे रामजी ! तू मूढोंकी नाई मत होहु, मूढ जीव सब चेष्टा मिथ्या-
 ही करता है, मिथ्या चेष्टाकरि जिनकी बुद्धि नष्ट भई है अरु अविद्यारू-
 पी धूर्तते विके है, तिनके तुल्य न होहु, यह जगत् अणुमात्र भी कटु है
 नहीं, बड़ा विस्ताररूप जो दृष्ट आता है, सो निर्णयकरि देखा है, जो मूढ-
 ताकरिके भासा है, मूढता परम दुःखरूप है, इसते अधिक दुःख कोऊ नहीं
 आत्मारूपी सूर्यके आगे आवरणकर्ता अज्ञानरूपी मेघहै, तिसको विवेक-
 रूपी पवनकरि नाशकरी, तब आत्माका साक्षात्कार होवेगा, वैराग्य अरु
 अभ्यासकरि साक्षात्कार होवेगा, आत्मविचारके अभ्यास अरु निपयोते
 वैराग्यविना आत्माका साक्षात्कार नहीं होता, वेदरूप वेदांतशास्त्रहै, अरु
 जो द्रष्टा तर्कयुक्त है, तिनकरि भी अपने विचारविना साक्षात्कार नहीं
 होता, आत्मनिचारकरि पुरुषार्थकरि आत्माकी प्रसन्नता होती है, अरु
 बुद्धिकी निर्मलतासों बोधकरि प्राप्ति होती है, ता-
 रहित होइकरि चेतनतत्त्वनिपे जो आ-
 त्मतत्त्व है, तिसकी स्थिति मेरे सं० १५५
 लीन हो गए है, सवेदनरूपी ५५ है,
 दिङ्ग तेरी नष्ट हो गई है ॥ नि
 ख्यानसमाप्तिवर्णन नाम ५५

६९५५

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ॥

सुन, जैसे दैत्य असुर प्रह्लादको

६९५५

भुवन

१५५५।

भया, समय पाइकरि पुत्रोंको उत्पन्न किया, जैसे वसतऋतु अंकुरको उत्पन्न करती है वड़ा ऐश्वर्यवान् होइकरि वृद्ध भया, सर्व दिशाविषे सूर्यकी नाई प्रकाश किया, आकाशको ग्रहण करि चिरकालपर्यंत प्रकाश आच्छादि लिया, तिसके पुत्रविषे वड़ा पुत्र प्रह्लाद होता भया, सो प्रह्लाद सबसों अधिक प्रकाशवान् भया, तिस पुत्रकरि हिरण्यकशिपु शोभता भया, जैसे सर्व सुंदर लताकरि वसंतऋतु शोभती है, तैसे अपने बल अरु पुत्रोंकी सुंदरता अरु ईश्वर भंडार तिनोंकरि हिरण्यकशिपु शोभता भया, इन लोकोंको अपने वश किया, जैसे प्रलयकालविषे सूर्य सब लोकोंको तपाता है, तैसे तपाने लगा, दुष्ट क्रीड़ाकरि देवतोंको दैत्य दुःख दें, तब सब देवता मिलिकरि विष्णुकी शरण गए, अरु विनती करी कि, यह हिरण्यकशिपु महादुष्ट है, तिसका नाश करो, अरु हमारी रक्षा करो, बारवार दुखावनेकरि महापुरुष भी क्रोधवान हो जाता है ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार देवतोंने प्रार्थना करी, तब विष्णुदेवने कहा, अब तुम जाओ, मैं तिसको पुत्रके हेतुकरि मारोंगा, ऐसे कड़िकरि अतर्धान हो गया, अरु हिरण्यकशिपु अपने ऐश्वर्यकी रीति प्रह्लादको दें, परंतु वह ग्रहण न करे, बहुतप्रकार करि उसको ताड़ना भी दें, तो भी उसकी शिक्षाका प्रह्लाद अंगीकार न करे, वह ईश्वर विष्णुजीकी आराधनाविषे रहे, इसकारणते ताड़नाका दुःख प्रह्लादको कुछ न होवे, तब दैत्य अपने हाथमें खड्ग लेकरि कहने लगा ॥ हे दुष्ट ! तेरा ईश्वर कहाँ है, जिसका तू आराधन करता है, अब मुझविना ईश्वर अपर कौन है, तब प्रह्लादने कहा, मेरा ईश्वर सर्वव्यापक है, तब हिरण्यकशिपुने कहा, इस स्तम्भविषे कहाँ है, जो है तो दिखाय दे, न दिखावेगा तो तुझको मारोंगा; तब सर्वव्यापक जो विष्णु सो स्तम्भसों भासने लगे, बड़े शब्द होने लगे, तिस स्तम्भको फोड़िकरि भुजा अरु वज्रको तोड़नेहारि बड़े नरसों मयुक्त विष्णु प्रगट भये, महाभयानकरूप, बड़े हस्तीके समान दंत, ऐसे स्थित जैसे विजलीका प्रकाश होवे, अरु आगिकी नाई फुंडल प्रकाश, अरु दो भुजा मानो ब्रह्मांड गणरके तोड़नेहारि हैं, मुखते श्वास जो निकसता है, सो पर्वतोंका चूर्ण करनेहारि है, अरु कोपस्त्री आग्नि प्रलयकालसी अग्नि

बाधा जावेगो, तब सर्व सिद्धांतके परमसारको तू प्राप्त होवेगा ॥
 हे रामजी ! तू मूढ़ोंकी नाई मत होहु, मूढ़ जीव सब चेष्टा मिथ्या-
 ही करता है, मिथ्या चेष्टाकरि जिनकी बुद्धि नष्ट भई है अरु आविद्यारू-
 पी धृतते विके हैं, तिनके तुल्य न होहु, यह जगत् अणुमात्र भी कतु है
 नहीं, बड़ा विस्ताररूप जो दृष्ट आता है, सो निर्णयकरि देखा है, जो मूढ़-
 ताकरिके भासा है, मूढ़ता परम दुःखरूप है, इसते अधिक दुःख कोऊ नहीं
 आत्मारूपी सूर्यके आगे आवरणकर्त्ता अज्ञानरूपी मेघहै, तिसको विवेक-
 रूपी पवनकरि नाशकरो, तब आत्माका साक्षात्कार होवेगा, वैराग्य अरु
 अभ्यासकरि साक्षात्कार होवेगा, आत्मविचारके अभ्यास अरु विषयोते
 वैराग्यविना आत्माका साक्षात्कार नहीं होता, वेदरूप वेदातशास्त्रहै, अरु
 जो द्रष्टा तर्कयुक्त है, तिनकरि भी अपने विचारविना साक्षात्कार नहीं
 होता, आत्मविचारकरि पुरुषार्थकरि आत्माकी प्रसन्नता होती है, अरु
 बुद्धिकी निर्मलतासों बोधकरि प्राप्ति होती है, ताते सकल्पविकल्पते
 रहित होइकरि चेतनतत्त्वविषे स्थित होहु, विस्तृत व्यापकरूप जो आ-
 त्मतत्त्व है, तिसकी स्थिति मेरे वचनोंकरि ग्रहणकरि सर्व संकल्प तेरे
 लीन हो गए हैं, सवेदनरूपी भ्रम शांत भया है, संसार कौतुकरूपी कु-
 हिड़ तेरी नष्ट हो गई है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे बल्युपा-
 ख्यानसमाप्तिवर्णन नाम एकोनविंशतितमः सर्गः ॥ २९ ॥

त्रिंशतितमः सर्गः ३०

दिरण्यकरिशिषुवधवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अब तू निजानप्राप्तिके कारण और क्रम
 सुन, जैसे दैत्य अमुर प्रह्लादको आत्माकी मिदता भई तैसे तू भी रोहु,
 पातालकोटगविषे एक दिरण्यकरिशिषु दैत्य होता भया; सो ऐसा था, जि-
 सने देवताओंके इद्र भगाए हैं, विष्णुजीके समान जिसका पराक्रम, अरु मंथुने
 भुवन भोग निम्नने वगकरि छोड़े थे, सब देवता दैत्यको यश करि
 जगत्का कार्य करना भया, दैत्योंका ईश्वर अरु तीनों भुवनोंका ईश्वर

भया, समय पाइकरि पुत्रोंको उत्पन्न किया, जैसे वसंतऋतु अंकुरको उत्पन्न करती है वड़ा ऐश्वर्यवान् होइकरि वृद्ध भया, सर्व दिशाविषे सूर्यकी नाई प्रकाश किया, आकाशको ग्रहण करि चिरकालपर्यंत प्रकाश आच्छादि लिया, तिसके पुत्रविषे वड़ा पुत्र प्रह्लाद होता भया, सो प्रह्लाद सबसों अधिक प्रकाशवान् भया, तिस पुत्रकरि हिरण्यकशिपु शोभता भया, जैसे सर्व सुंदर लताकरि वसंतऋतु शोभती है, तैसे अपने बल अरु पुत्रोंकी सुंदरता अरु ईश्वर भंडार तिनोंकरि हिरण्यकशिपु शोभता भया, इन लोकोंको अपने वश किया, जैसे प्रलयकालविषे सूर्य सब लोकोंको तपाता है, तैसे तपाने लगा, दुष्ट क्रीड़ाकरि देवतोंको दैत्य दुःख देवें, तब सब देवता मिलिकरि विष्णुकी शरण गए, अरु विनती करी कि, यह हिरण्यकशिपु महादुष्ट है, तिसका नाश करौ, अरु हमारी रक्षा करौ, बारंवार दुखावनेकरि महापुरुष भी क्रोधवान हो जाता है ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार देवतोंने प्रार्थना करी, तब विष्णुदेवने कहा, अब तुम जाओ, मैं तिसको पुत्रके हेतुकरि मारोंगा, ऐसे कहिकरि अतर्धान हो गया, अरु हिरण्यकशिपु अपने ऐश्वर्यकी शिक्षा प्रह्लादको देवे, परंतु वह ग्रहण न करै, बहुतप्रकार करि उसको ताड़ना भी देवे, तो भी उसकी शिक्षाका प्रह्लाद अंगीकार न करै, वह ईश्वर विष्णुजीकी आराधनाविषे रहै, इसकारणते ताड़नाका दुःख प्रह्लादको कष्ट न होवै, तब दैत्य अपने हाथमें खड्ग लेकरि कहने लगा ॥ हे दुष्ट ! तेरा ईश्वर कहाँ है, जिसका तू आराधन करता है, अब मुझविना ईश्वर अपर कौन है, तब प्रह्लादने कहा, मेरा ईश्वर सर्वव्यापक है, तब हिरण्यकशिपुने कहा, इस स्तम्भविषे कहा है, जो है तो दिखाय दे, न दिखावेगा तो तुझको मारोंगा, तब सर्वव्यापक जो विष्णु सो स्तम्भमें भासने लगे, बड़े शब्द होने लगे, तिस स्तम्भको फोड़िकरि भुजा अरु वज्रको तोड़नेद्वारे बड़े नखों सयुक्त विष्णु प्रगट भये, महाभयानकरूप, बड़े हस्तीके समान दंत, ऐसे स्थित जैसे विजलीका प्रकाश होवै, अरु आगिकी नाई कुडल प्रकाश, अरु दो भुजा मानो ब्रह्मांड सपरके तोड़नेद्वारी हैं, मुखते श्वास जो निकसता है, सो पर्वतोंका चूर्ण करनेद्वारा है, अरु कोपरूपी आग्नि प्रलयकालकी आग्नि

ते भी अधिक है, अरु बड़े सूर्यवत् प्रकाश करै, ऐसे महाभयानक नरसिं-
हरूप विष्णुदेवने करिके हिरण्यकशिपुको नखोंसे विदारण किया; अरु
ऐसा कोपवान् रूप धरा, जिसकारि दैत्योंके स्थान जलने लगे, अरु
टापिकारि मानो, पर्वत चूर्ण होते हैं, अरु नरसिंहरूप वायुके चलनेकारि
दैत्य उड़ते हैं, अरु दैत्यके समूह कई मारे, कई भाग गए, दिशा विदिशा
को दौड़ि गए, जैसे वायुके मारे मच्छर उड़ जाते हैं, पाताल छिद्रमें कछु
नाश हो गये, प्रलयकालवत् स्थान शून्य हो गए, मानो अकाल प्रलय
आया है, दैत्य नाश हो गए, दैत्योंका नाश कर बहुरि विष्णुदेव अंतर्धान
होगए, कछुक दैत्य बांधव टहलए रहे थे, सो प्रल्हादके निकट आए, मुख
कुंभलाय गए, जैसे जलते रहित कमल होता है, भाई बांधव मिलिकर
प्रल्हादको समुझावने लगे, प्रल्हादने मिलिकर पिताकी परिदेवना करी,
बहुरि ठठिकारि सब कर्म किये, संशयकरि दैत्य भी बैठे, अरु विचारकरि
शोकवान् हो, सब दैत्य सूखकर चित्रकी पुतली हो गए, जैसे दग्ध वृक्ष
सूखि जाता है, अरु रसते रहित हो जाता है, तैसे हिरण्यकशिपुविना दैत्य
शोकवान् मदादुःखी भए ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे हिरण्यक-
शिपुवधवर्णनं नाम त्रिंशत्तितमः सर्गः ॥ ३० ॥

एकत्रिंशत्तमः सर्गः ३१.

प्रहादविज्ञानवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब हिरण्यकशिपुके मारणेकारि दैत्य
बहुत दुःखी भए, तब प्रहाद मोनवान् होइकारि चिंतनता भया, पाताल
कोटरविषे सब दैत्य मिलिकर चिंतामयुक्त बैठे तिनसे प्रहाद कहत भया
कि, अब अपनी रक्षाके निमित्त कौन उपाय करिये, हमारे दैत्यके नाश
करनेद्वारा विष्णु तो बड़ा चली है, जिसके नख तीक्ष्ण खड्गकी धारावत्
है, जैसे सिद्ध भृगोंको मारता है, तैसे हमको मारता है, पाताल कोटरविषे
दैत्य शांतिवान् कदाचित नहों होते हैं, जब दैत्य वर्धमान होते हैं, तब
विष्णु आव नाश करता है, जैसे कमलोंपर पर्वत आय पड़े, तैसे सृज
करता है, बड़े आकाश गौरव शब्द करनेद्वारे दैत्य उपजि उपजि नष्ट हो

जाते हैं, जैसे जलविषे तरंग उपजि उपजि नष्ट हो जाते हैं, तैसे अतर बाहिर हमको कष्ट देता है, हमारा शत्रु बड़ा दृढ़ है, बड़ा अपूर्वतम आय बढा है, हमारा हृदय तमकरि पूर्ण हो गया है, संपदा नष्ट हो गई है, जो हमारे पिताकरि देवता चूर्ण भए थे, तिनका बल हमते अधिक हो गया है हमारी स्त्रियोंको वश करि ले गए हैं, जैसे मृगको व्याधले जाता है, अरु धन लक्ष्मी हमारा सब ले गए हैं, हम दीन हो रहे हैं, जैसे जलविना कमल कुंभलाइ जाता है, तैसे हम बांधवविना भए है, हमारे घरोंविषे धूलि उड़ती है, जो बड़े स्थान मिलिकरि खचित किए थे, सो शून्य हो गए, जो हमारे स्थान बड़े कल्पवृक्ष थे, सो उखाडिकरि नंदनवनविषे जाय लगाये हैं, नरसिंहजीकी सहायताकरि ऐसा बल देवता पाये है, हमारे वृक्ष स्थान नरसिंहजीने जलाय दिए है, जो देवताओंकी स्त्रियोंके मुख दैत्य देखते थे, सो अब दैत्योंकी स्त्रियोंके मुख देवता देखते हैं, कल्प मदार वृक्षोंके समूह दैत्योंके स्थानविषे थे, अरु सुमेरु पर्वतविषे विराजे थे, सो स्थान अब शून्य हो गए, धूलि उड़ती है, सुमेरु दुर्लभ हो गए हैं, जो दैत्योंकी स्त्रियां अपने स्थानविषे बैठी थीं, सो अब देवांगनोंके शिरपर चमर करती हैं, अरु वह हास्यविलास करती है, यह बड़ा कष्ट है, हमको आपदाने दीन किये हैं, हे दैत्यो ! हमको और उपाय कोई दृष्ट नहीं आता, जब उसही विष्णुकी शरणको जावैं, तब सुखी होवैं, वह कैसा, पुरुष है, जिसके दो भुजारूपी वृक्षकी छायाविषे देवता विश्राम करते हैं, विष्णुके प्रतापकरि तपायमान भी नहीं होता, जैसे हिमालय पर्वत कदाचित् तपायमान नहीं होता, तैसे जो पुरुष विष्णुकी शरण जाता है, सो तपायमान नहीं होता, ताते हम भी उसीकी शरणको प्राप्त होवैं, तुम देखते हो कि, जो देवांगना असुरोंकी स्त्रियोंका पूजन करती थीं, सो अब अपनेको पूजावने लगी हैं, हम दैत्योंकी स्त्रियोंके मुख कुंभलाय गये हैं, जैसे वर्षकी वर्षाकरि कमल सूखि जाता है, तैसे हमारे मंडप टूटि गए हैं, नील मणिनके स्तभ ये, सो गिर पड़े हैं, दैत्यसेना जो आपदाके समुद्रविषे दूवती थी, तिसके रक्षा करने को बड़ा समर्थ था, दूवने न देता था, जैसे क्षीरसमुद्रविषे मंदराचलको

कच्छपरूपने हूवने न दिया, तेसे हमारे पितादि जो बड़े बड़े वली रक्षा करनेहारेथे, तिनको विष्णुजीने मारि चूर्ण किये, जैसे प्रलयकालका पवन पर्वतोंको चूर्ण करता है, उनका मित्र सुहृद् होता है, ऐसे मधुसूदनकी गति अति विषम है, दैत्योंकी भुजारूपी दंड है, तिनके काटनेद्वारा कुठार है, तिनकी साह्यताकरि इंद्रादिक देवता दैत्यसेनाको जीतने मारने लगे हैं जैसे बालकको बानर मारे, यह पुंडरीकाक्ष विष्णुको जीतना कठिन है, जो यह शस्त्रोंबिना होवै, तो भी हमारे शस्त्र इनको छेदि नहीं सकते, वत्र भी छेदि नहीं सकता, महापराक्रमी है, युद्धका इसने बड़ा अभ्यास किया है, यह पर्वतोंसे युद्ध करता रहता है जो हमारा पिता बड़ा वली था, जिसने त्रिलोकीके राज्य अरु सब देवता वश किए थे तिसको इसने मार डारा तो हमको मारनेविषे क्या यत्न है ? यह महाबली है, इसको जीतना नहीं होता, ताते एक उपाय मैं तुमको कहता हों, तिसकरि विष्णु प्रगट वश आवैगा, सो यह उपाय है, जो विष्णु सर्वात्मा है, सर्वका प्रकाशक है अरु सबका कारण है, तिसको हम शरणमें और हमारी गति आश्रय कोऊ नहीं ॥ हे दैत्यों ! उसते अधिक इस त्रिलोकीविषे कोऊ नहीं, जगत्का उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता वही देवता है, उसके ध्यानविषे लागो, एक निमेष भी तिसके ध्यानते उतरी नहीं, मैं भी उसके ध्यानविषे लगता हों, सो नारायण अजन्मा पुरुष है, मैं सदा तिसके परायण हों, सबप्रकार नारायण मैं हों, 'अनमोनागयणाय' यह मंत्र सब अर्थोंका सिद्धकतां है, इस मंत्रके ध्यान जाप करते हुए हमारे हृदयविषे आय स्फुरणरूप होवैगा सो कैला हरि है, सबका आत्मा हरि है, पृथ्वी भी हरि है, यह सब जगत् हरि है, मैं भी हरि हों, आकाश भी हरि है, सबका आत्मा भी हरि है, अविष्णु जो होइकरि विष्णुका पूजन करते हैं, सो पूजनेका फल नहीं पाते अरु जो विष्णु होइकरि विष्णुका पूजन करते हैं, सो परम उत्तम फलको पाते हैं ताते मैं विष्णुरूप होइकरि स्थित होता हों, आकाश हों, गरुड़पर आरूढ़ हों अरु स्वर्णके मूर्तरूप वृक्षकरि जीसरूप सब पत्नी मिश्राम पातें - विष बहुरि पेटेहो है, जब मैंने क्षीरमधु मथन

घसाए है, अरु यह मेरे पार्षद स्थित हैं, सुंदर चमर हस्तविषे है, इसको क्षीरसमुद्रते उपजाये हैं, अरु त्रिलोकीरूपी वृक्षकी यह सुंदर मजरी है, महाधवल मनको हरणहारी है, यह मेरे पार्षदविषे माया है, जिसने अनंत जगज्जाल निरंतर उत्पत्ति प्रलय कीनी है, अरु इंद्रजालकी विलासनी है, यह मेरे पार्षदविषे जो शक्ति है जिसने लीला करिके त्रिलोकी खडवश किया है, जैसे कल्पवृक्षलता फुलती है, तैसे मेरे पार्षदविषे फुलती है शीत उष्ण यह दो मेरे नेत्र हैं, सपूर्ण जगत्को प्रकाशते हैं चंद्रमा अरु सूर्य तिनके नाम हैं, यह मेरा नील कमलवत् देह है, महासुंदर श्याम मेघवत् है महा-प्रकाशरूप है, यह मेरे हस्तविषे पांचजन्य शख है, जिसकी फुरणरूप ध्वनी है, सो क्षीरसमुद्रते निकसा है, यह नाभिकमल है, जिसते ब्रह्मा उत्पन्न भया है, अरु इसविषे निवास करता है, जैसे भ्रमर कमलविषे निवास करता है, तैसे यह मेरे हस्तविषे कुमोदकी गदा है, सुमेरुके शिख-ग्वत् ग्नाँकी बनी हुई है, दैत्य दानवोंके नाश करनेहारी है, ज्वालाके पुंजवत् जिसका तेज है, यह मेरे हाथोंविषे महाप्रकाशरूप सुदर्शनचक्र साधुओंको सुख देनेहारा है, यह मेरे हाथोंविषे अग्निके समूहवाला कुठार है, सो दैत्यरूपी वृक्षोंको काटनेहारा है, अरु साधुओंको आनंददायक है, यह मेरे हाथविषे सारंग धनुष्य है, महाप्रकाशवत् जिसकी ध्वनि है, यह मेरे पीतवर्ण वस्त्र हैं, यह वजयती माला है, कौस्तुभ माणि मेरे कठविषे है, ऐसा मैं विष्णु देव हों, अनंत जगत्की उत्पत्ति लय हो गई है, सर्वोंके धारनहार मैं हों, कई घीत गये हैं, कई होवेंगे, यह पृथ्वी मेरे चरण हैं, आकाश मेरा शीश है, तीनों लोक मेरा वपु है, दशों दिशा मेरे वक्षस्थल है, मैं साक्षात् विष्णु हों, नील मेरुवत् मेरी कांति है, गरुडपर आरूढ़ शंख, चक्र, गदा, पद्मके धारनहार मैं हों, दुष्ट हैं चित्त जिनका, सो हमको देखिकरि भाग जाते हैं, यह सुंदर नीतिल चंद्रमावत् मेरी कांति है, पीतवस्त्र श्याम वदन गदाधारी है, लक्ष्मी मेरे वक्ष-स्थलविषे है, अच्युतरूपी विष्णु मैं हों, वह कौन है जो मेरेसे निरोध करने-को समर्थ होवे ? मैं त्रिलोकीको जलावनेको समर्थ हों, जो मेरेसाथ युद्ध करनेको सन्मुख होवे, तिमको अपने नागका कारण है, जैसे अग्निविषे

पतंग जलि मरते हैं, तैसे मेरा ऐसा तेज है, जिसकी दृष्टि संहारनेको
कोऊ समय नहीं है, मैं विष्णु ईश्वर हों, ब्रह्मा, इन्द्र, यमादिक नित्य
मेरी स्तुति करते हैं, अरु नृण, काष्ठ, स्थावर, जंगम जेता कछु जाल है,
तिस सबके अंतर व्यापकरूप हों त्रिलोकीविषे मैं प्रकाशरूप हों, अज-
न्मा हों, भयको नाशकर्ता हों, ऐमा मेरा स्वरूप है, तिसको मेरा
नमस्कार है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रह्लादविज्ञान धर्णन
नाम एकत्रिंशत्तम सर्गः ॥ ३१ ॥

द्वात्रिंशत्तमः सर्गः ३२.

विविधव्यतिरेकवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार प्रह्लाद नारायणस्वरूप अपना
कारिके चितवता भया, बहुरि पूजनके निमित्त वैष्णवनको चितवता भया,
मनविषे दूसरी मूर्ति विष्णुकी करी प्राण पवननकरि सपन्न अरु गरुडपर
आरुद्ध धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार शक्तिकरि सपन्न, अरु शंख चक्र गदा
पद्म हस्ताविषे, श्याम अंग चतुर्भुजा चंद्रमा अरु सूर्य जिसके नेत्र
ऐसा लक्ष्मीघर महासुंदर आनंदके देनदारे विशाल नेत्र हैं जिसके, शाङ्ग
घनुष्य हस्ताविषे बड़ा प्रकाशरूप है, ऐसी मूर्ति विष्णुकी पूजताभया पारिवा-
रसमुक्त भलीप्रकार पूजन किया, बड़े न्वासयुक्त प्रह्लादमन करि पूजता
भया माघत्र कमलावरको स्त्रोका अर्घ्य दिया अरु चंदनका लेपन धूप
दीप विचित्र नानाप्रकारके भूषणोंकरि अरु मदार कल्पवृक्षोंके कमलोंकरि
रत्नमणिके गुच्छे नानाप्रकारके पुष्पोंकरि, अरु पिस्ता राजहरी वदाम आदिक
मेवाकरि, भक्ष्य भोग्य चोष्य लेद्य चार प्रकारके भोजन, नानाप्रकारके
स्वाद अरु वस्त्र भूषणकरि अपना आप विष्णुको
अर्पण किया, परमभक्तिसे कर मनकरि पूजन
किया, तिसी प्रकार अनन्तर पूजन भया,
इसप्रकार दिन दिने प्रह्लाद
मनकी निज निज पूजा
करते भये, निज निज हो

रहे, कल्याणमूर्ति विष्णुभक्त हो गये, जैसा राजा होता है, तैसी तिसकी प्रजा होती है, इसविषे कुछ आश्चर्य नहीं, तब यह वार्ता देवलोकविषे प्रगट भई कि, दैत्योंने विष्णुका दोष त्याग किया है, अरु भक्त हुए है, तब देवता आश्चर्यको प्राप्त भये, इंद्रादिक अमरगण चितवत भये कि, यह क्या हुआ ? दैत्योंने विष्णुभक्ति ग्रहण करी है, इनको प्राप्ति कैसे भई है, ऐसे आश्चर्यवान् होइकरि विष्णुके निकट दैत्योंकी वार्ता कहने-निमित्त क्षीरसमुद्रको गये । यह तौ अपूर्व वार्ता हुई है, दैत्य कहां अरु विष्णुकी भक्ति कहां, विष्णुके निकट जाय कहते भये ॥ देवा उचु ॥ हे भगवन् ! यह तुमने क्या माया पसारी है, जो दैत्य सर्वदा विरोध करते थे, सो तुम्हारे साथ तन्मयरूप हो रहे हैं, कहां वह दुर्वृत्ति पर्वतको चूर्ण करनेहारे दैत्य, अरु कहां तुम्हारी भक्ति, जो अनेक जन्मोंकरि भी दुर्लभ है ॥ हे जर्नादन ! तेरी भक्ति कहां अरु उनकी वृत्ति कहां, यह तौ अपूर्व वार्ता भई है, जैसे समयविना पुष्पोंकी माला नहीं शोभती, तैसे पात्रविना तुम्हारी भक्ति नहीं शोभती यह हमको सुखदायक नहीं भासती, जैसा जैसा कोरु होता है, तैसे तैसे स्थानविषे शोभता है, जैसे काचविषे महामणि नहीं शोभती, तैसे दैत्योंविषे तुम्हारी भक्ति नहीं शोभती जैसा गुण किसीविषे होता है, सो तैसी पंक्तिविषे शोभता है, अपरविषे स्थित हुआ नहीं शोभता है, जो सदेश नहीं होता, तौ दुःखदायक होता है जैसे अगोंविषे वज्र दुःखदायक होता है, तैसे पदार्थ क्रमकरि प्राप्त होता है, सो जैसा गुणवान् होवे तैसा प्राप्त होता है, वह शोभा पाता है, विपर्यय होवे तब शोभा नहीं पाता, जैसे कमलिनी जलविषे शोभती है, मरुस्थलविषे नहीं शोभती तैसे कहां वह अधम नीचजन भयानक कर्म करनेहारे अरु कहां तेरी आश्चर्यभक्ति, जैसे कमलिनी पृथ्वीपर नहीं शोभती, तैसी तेरी भक्ति दैत्योंविषे नहीं शोभती, तैसे भक्ति हमको उनविषे सुखदायक नहीं भासती ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे विविधव्यतिकर्षणो नाम द्वाविंशत्तम सर्ग ॥ ३२ ॥

त्रयस्त्रिंशतितमः सर्ग ३३.

प्रह्लादाष्टकानन्तर नारायणागमनवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार शब्दकरि देवता कहने लगे, तब माधव आयकरि बोले, जैसे भेघ मोरको कहे, तेसे गभीरवाणी करि बोलत भये ॥ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ हे देवगण ! तुम शोक मत करो, प्रह्लाद मेरा भक्त है, शत्रुको नाश कर्ता यह प्रह्लादका अंतका जन्म है, अब मोक्षको प्राप्त होइकरि बहुरि जन्म न पावेगा, जैसे भूना बीज बहुरि अंकुर नहीं लेता तेसे इसको बहुरि जन्म नहीं होवेगा ॥ हे देवगण ! जो गुणवान् होवे, अरु गुणोंको त्यागिकरि दोष ग्रहण करे, तब यह कर्म अनर्थरूप होताहै, अरु जो प्रथम गुणोंते रहित निर्गुण होवे बहुरि तिनको त्यागिकरी गुण ग्रहण करे, शास्त्रमागंप्रिये विचरे तो यह सुखदायक होता है प्रह्लादकी विचित्र चेष्टा तुमको सुखदायक होनेगी, अनंतुम अपने स्थानोंको जाओ, प्रह्लाद मेरा भक्त है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार कहिकरि भगवान् क्षीरसमुद्रविषे अन्तर्धान हो गए, देवता नमस्कार करिके अपने स्थानको गए, अरु प्रह्लादकेसाथ दोषभाषनाका त्याग करत भये, अरु बड़ेके चित्तमें दोष त्यागनेते ओगोंके मन भी विश्रामको पाते हैं. प्रह्लाद दिनदिनविषे अपने घरप्रति जनार्दनकी मनसा वाचा कर्मणा भक्ति कृत भया, समय आदकारि देत्यविषे भक्ति बड़ी हो गई, परम विष्णुको प्राप्त भये, अरु विषयभोगते वैराग्यवान् भये, देखिकरि आनदी न होवे, जमे मुखे वृक्षविषे टास होता है, तिसविषे पक्षी प्रीति नहीं करते, तेसे वै विषयोमाय प्रीति नहीं करे, सुदृग्द्विषे न ग्मै जैसे मृगवृष्णाकी नदीको जाननेहोगे मृग रमणाय देखिकरि प्रमत्त नहीं होते, तेंस भान्धार्य कपनविना और दृश्यविषे तिनको प्रीति न उपजे यह भोग रोगरूप है, तिनविषे चनका चित्त विश्राममान न होय, गग न करे, परंतु मुक्तकर्ता जो आत्मसोध है, सो प्राप्त नहीं भया, मुक्तिफलके तत्त्व आय स्थित भये हैं भोगोंकी अभिलाषको त्यागिकरि निर्मल हो गये हैं, परम समाधिसे नहीं प्राप्त भये, चित्त मध्य अवस्थायिसे दोग्यमान भये

भोगोंते वैराग्य अरु ईश्वरकी भक्तिविषे स्थित भये, तब इयाममूर्ति जो विष्णुदेव हैं, सो प्रह्लादकी वृत्तिको विचारिकरि पातालविषे प्रह्लादके गृहपूजास्थानविषे महाप्रकाश सुदररूप प्रगटे, तिसको देखिकरि प्रह्लाद विशेष पूजाको करता भया, प्रह्लाद प्रेमकरि गढ़द हो गया, चरण वंदनाकरि पूजन बहुत किया बहुरि ऐसे कहते भये ॥ प्रह्लाद उवाच ॥ हे ईश्वर ! त्रिलोकीविषे सुदूर मूर्ति सबके धारनेहारे अरु सब कलक हरनेहारे प्रकाशस्वरूप अशरणोंके शरण अजन्मा अच्युत में तेरे शरण हों ॥ हे नीलोत्पल कमलोंके पर्वत शरत्कालके निरुपमइयामरूप असंग चित्त करिके धरनेहारे में तेरी शरण हों ॥ हे निर्मलरूप ! केलेवत् कोमल अग, श्वेत कमलकी नाई श्वेत शख हस्तविषे है, अरु नाभिकमलविषे भवरा रूप ब्रह्मा स्थित है, वेदका उच्चाररूपी गुरगुर शब्द कर्ता है, अरु हृदय-कमलविषे विराजनेहारे जलके ईश्वररूप में तेरी शरण हों, श्वेत नख तारागणवत् प्रकाशरूप हैं, हँसता मुख चद्रमाके मंडलवत् है, हृदयरूपी माणि सबका प्रकाशक है, शरत्कालके आकाशवत् निर्मल विस्तृतरूप में तेरी शरण हों ॥ हे त्रिभुवनरूपी ! कमलनियोंके प्रकाशनेहारा चद्रमा मोहरूपी अधिकारके नाशकर्ता सूर्य है, अजड चिदात्मा सपूर्ण जगत्के कष्ट हरनेहारे में तेरी शरण हों ॥ हे नूतन विकासितरूप कमलपुष्पोंकरि भूषित अग अरु स्वर्णवत् पीतांबरधारी, महासुदर स्वरूप में तेरी शरण हों ॥ हे ईश्वर ! लीला करिके सृष्टिके उत्पत्ति स्थिति नाश करनेहारे पर-मशक्ति शकर योगिवत् दृढ देह में तेरी शरण हों अरु दामनीवत् प्रकाश-रूप सबको सहार कर जलविषे बालकरूपधारी बटके नीचे शयन करने-हारे में तेरी शरण हों, देवतारूप कमलोंके प्रकाश करनेहारे, सूर्यमंडल दैत्यपुत्ररूपी कमलनियोंके तुषाररूपी वर्ष जलापनेहारे, अरु हृदयरूप कमलोंके आश्रयभूत में तेरी शरण हों ॥ समिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इस-प्रकार अनेक गुणोंकरि अष्ट श्लोक प्रह्लादने कहे, तब नीलोत्पल कमल-वत् देह जिमका है, ऐसा परमात्मा पुरुष प्रसन्न होइकरि प्रह्लादको कहता भया ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रह्लादाष्टकानंतरं नारायणाग-मन वर्णन नाम त्रयास्त्रिंशतितम सर्ग ॥ ३३ ॥

चतुस्त्रिंशतितमः सर्गः ३४.

प्रज्ञादीपदेशवर्णनम् ।

श्रीभगवानुवाच ॥ हे गुणनिधि दैत्यकुलके शिरोमणि ! जो तुझको व
छित फल है सो माँग, बहुरि जन्मदुःखके शांतिनिमित्त जिसकरि तुझमें
जन्मदुःख न होवे सो माँग ॥ प्रज्ञा उवाच ॥ हे सर्वसकल्पके फलदाय
सर्व लोकोविषे व्यापकरूप ! जो वस्तु दुर्लभतर है सो शीघ्रही मुझमें
कहो अरु देह ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ हे पुत्र ! सब भ्रमका नाश करनेहार
अरु परम फलरूप ब्रह्मते विश्रान्ति होती है सो आत्मविवेककी समता
करि प्राप्त होती सो आत्मविवेक तुझको होवेगा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥
रामजी ! इसप्रकार दैत्यद्रको कहिकरि विष्णु अंतर्धान हो गए, तब
समुद्रते गुरगुर शब्द करिके उठे, अरु गुप्त हो जावे, तब विष्णुजीवि
देखकरि प्रज्ञादने पुष्पांजलि दीनी, पूजा करिके श्रेष्ठ आसन विछाया
तिसपर आप पद्मासन धारि बैठे, उत्तम शास्त्रोंका पाठ विधिसंयुक्त करने
लगे, पाठकरि चिंतनाकरी कि, विष्णुने मुझमें क्या कहा है, यह कहा
था, कि तुझको विवेक होवेगा सो ससारके समुद्र तरनेनिमित्त शीघ्रही
विचार करो इस समार आडवराविषे मैं कौन हों जो बोलता हों स्थित हों
यह जंतु तो मैं नहीं यह असत्य उपजा है जडरूप पवनकरि स्फुटण
रूप होता है सो मैं कैसे होऊँ ? यह देह भी नहीं, क्षणक्षणविषे कालकरि
लीन होता है, यह जडरूप है सो मैं नहीं यह अणुरूपी जड़ है नो मैं
नहीं, अरु शब्द सुनते हैं सो शब्द शून्यते उपजा है, सो भी मैं नहीं अरु
त्वचा इंद्रिय भी मैं नहीं इसका क्षणक्षणविषे विनाशस्वभाव है प्राप्त हुआ
न हुआ, यह इष्ट है, यह अनिष्ट है, यह आप जड़ है
चेतननित्य है चेतनके प्रमादकरि यह विषय उप
मैं त्वचा इंद्रिय हों, न स्पर्श कि यह
जो घनलक्षणी जिता इंद्रिय
अग्रविषे स्थित है सो गस्तो
लक्ष्मिरूप होता है आप जड़ है त
अरु यह जो दृश्यके दर्शनविषे लो

न मैं इनका विषयरूप हों यह जड है अरु यह जो नासिका पृथ्वीका अंश हैं सो केवल आत्माके आधारहै अरु आप जड है इसके जानने द्वारा चेतन है सो न मैं नासिका हों, न गंध हों, मैं अहममते रहित हों मनके मननते रहित शातरूप हों, अरु यह पंच इन्द्रिया मेरे विषे नहीं, मैं शुद्ध चेतनरूप हों कलनाकलंकते रहित हों मैं चित्तते रहित चिन्मात्र हों, सर्वका प्रकाशक सबके अतर बाहिर व्यापकरूप हों नि सकल्प निर्मल शांतरूप हों, आश्चर्य है, अब मुझको अपना स्वरूप स्मरण आता है, प्रकाशरूप चेतन अनुभव अद्वैत अपने अनुभव चेतन करिके स्थित हों सूर्य घटपटादिक सब पदार्थोंमें प्रकाशता है, जैसे उत्तम तेज दीपककरि भासे, तैसे चेतन अनुभवकरि इंद्रियोंकी वृत्ति स्फुरणरूप होती है, जैसे तेजकरि चिनगारे स्फुरणरूप होते हैं, तैसे सर्वज्ञ अनुभव ज्ञातकरिके मनकी मननरूप शक्ति फुरती है, जैसे सूर्यके तेजकरि स्थलविषे मृगतृष्णाकी नदी फुरती है, तैसे अनुभवसत्ता करिके पदार्थ भासते हैं, जैसे दीपकमें शुक्लादि रंग भासते हैं, तैसे यह पदार्थविषे अहंतादिक पदार्थ भासते हैं, जाग्रतवत् सब पदार्थोंका प्रकाशक हों सबको अनुभव करिके भासता है, सबके अतर आत्मभावकरिके स्थित है, जैसे जलविषे अकुर स्थित होता है, तैसे चेतनरूप दीपकके प्रकाशकरि वि-
 ल्परीपी पदार्थोंकी शक्ति भासती है, वष्णुरूप सूर्य है, अरु शीतल रूप चंद्रमा है, घनरूप पर्वत है, द्रव्यरूप जल है, इसप्रकार अनुभव-
 सत्ताते पदार्थ प्रगट होते हैं, जैसे सूर्यके प्रकाशकरि घटपटादिक होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र इन सर्वके कारणरूप जगत्तविषे स्थित हैं, अरु इनका कारण अनुभवतत्त्व है। आदिअतते रहित है, अरु सब कारणोंको कारण है जैसे वर्षते शीतलता उपजती है, तैसे अनुभवते जगत्त वदय होता है, चित्त चैत्य दृश्य दर्शन कलनाते रहित मत्ता प्रकाशरूप आत्मा मेरा मुझको नमस्कार है, इसविषे सर्व भूतोंकी उत्पत्ति स्थिति होइकरि बहुरि लय होते हैं, सो निर्विकल्प चेतन सबका आश्रयरूप आत्मा है जो इस चित्तकरि अतर कल्पितरूप हो जाता है सोई होता है, आत्माते रहित सत्य भी असत्य हो जाता है, जो चेतन सचित

विषे कल्पिरूप होता है, सो पदार्थ अपने स्वरूपको पाता है कि, यह
 ऐसे है, अरु जो चित्तसंविदविषे कल्पितरूप नहीं होता, सो सत्य भी
 असत्यरूप हो जाता है, यह घटपटादि पदार्थका समूह भामता है, सो
 विस्तृतरूप चिदाकाश दर्पणविषे प्रतिविम्बित होता है, सो अनुभवसत्ता
 सर्व भूतोंका आदर्शरूप है, जिनका चित्त नष्ट हो जाता है, तिन संत
 पुरुषोंको ऐसे दृढ भाव प्राप्त है, परम आकाशरूप आत्माविषे अभ्यास
 करि तन्मय हो जाता है, सो अनुभवसत्ता पदार्थोंके वृद्ध होनेकरि वृद्ध
 नहीं होती, अरु नष्ट होनेकरि नष्ट नहीं होती, पदार्थोंके भाव अभाव-
 विषे सत्ता सामान्य ज्योंकी त्यों है, जैसे सूर्यके प्रतिविम्बविषे घट सत्य
 होवे, अथवा असत्य होवे, सूर्य ज्योंका त्यों है संसाररूप नानाप्रकारकी
 विचित्ररचना है, सो ऐसे आत्माविषे स्थित है, जैसे विचित्र गुच्छेमे गुल्ल
 वृक्षाकी पंक्तिकी विचित्र रचना पर्वत उपर स्थित होती है, तैसे संसार
 रूप दृश्य नानाप्रकारकी मजरीको ध्वनेद्वारा आत्मसत्ता वृत्त है,
 जेते कुछ भूतगण त्रिलोकीके उदगविषे, सो आत्मासाथ अभि-
 न्नरूप हैं ब्रह्माने आत्मा परम सत्य, अरु आत्मा है, सो अनुभ-
 वसत्ता आदि अद्वैत, तत्त्व आदि, जगत् जंगम
 सर्व जगद्भूतजात, सो मन आत्मा
 में हैं, द्रष्टा, नेत्र सत्य-
 इन्द्रिय मेरे है, इन्द्रिय
 रता हैं, इन्द्रिय
 अरु मैं विस्तृत, इन्द्रिय
 ध्वनेद्वारा हैं, इन्द्रिय
 लते उत्पन्न हुआ, इन्द्रिय
 अरु मन शक्तिरूप, इन्द्रिय
 है, सो, अपने
 संतोषि, इन्द्रिय
 में, इन्द्रिय
 स्थित हैं।

मैंही उत्पत्ति कर्ता हों, मैंही चेतनरूप हौ जगत् आडंबर लीलाके निमित्त विस्ताररूप मैंनेही किया है, जैसे मृत्तिकाके खिलौने वालक रचि लेता है तेसे, अरु मेरेविषे सर्व कर्म अर्पण कर सर्व शांतिको प्राप्त होता है, मुझते रहित कुछ वस्तु नहीं, सत्तास्वरूप मैं आदर्श हों, सब पदार्थ मेरे-विषे प्रतिविवित होते हैं, तब यह असत्यरूप भी सत्यताको प्राप्त होता है, ताते मुझते भिन्न कुछ नहीं, पुष्पोविषे सुगधि मैं हों, पत्रोविषे सुदरता छवि मैं हों, पुरुषविषे अनुभव मैं हौ, स्थावर जगमरूप जो जगत् दृष्ट आता है, सो सब मैं हौ सब सकल्पते रहित परम चैतन्य हों, अह त्व आदिकते पर हों, जलविषे रसशक्ति मैं हों, अग्निविषे उष्णता, वर्षाविषे शीतलता मैं हौ, जैसे काष्ठविषे अग्नि, तेसे सर्वविषे स्थित हों, सब पदार्थोविषे मैं परमात्मा व्यापक हों, सबको अपनी इच्छाकरि उपजाता हों, जैसे दूधविषे घृतशक्ति, जलविषे रसशक्ति, सूर्यविषे प्रकाशशक्ति है, तैमे चेतनस्वरूप मैं सब पदार्थोविषे स्थित हों, त्रिकालका जगत् सब मेरेविषे स्थित है, सो मैं चित्तके उपचार फुरनेते रहित शुद्धस्वरूप हौ, सर्वको भरणपोषणद्वारा हों, मैंही वैराट राजा होइकरि स्थित भया हों, त्रिलोकीका राज्य मुझको अपूर्व प्राप्त भया है, कैसा राज्य है, शत्रोविना देवके दल विना निरिच्छित विम्वृत राज्यप्राप्ति है, बड़ा आश्चर्य है, मैं बड़ा विस्तृतरूप हों, मैं अपने आपविषे सामता नहीं, जैमे कल्पांतरके वायुकरि उठला समुद्र आपविषे नहीं समाता, तेसे मैं अनतरूप आत्मा अपनी इच्छाकरि आप प्रलभता हौ, जैसे क्षीरसमुद्र अपनी उबलताकरि शोभता है, तेमे मैं अपने आपकरि शोभता हौ, यह जगत् रूपी मटकी महा अल्परूप है, जैमे विलविषे हस्ती नहीं समाता, तेसे मैं अपने आपविषे विम्वृतस्वरूपकरि जगत्विषे नहीं समाता, कोटि ब्रह्मांडविषे व्यापक हौ, ब्रह्मलोकते परे जो तत्त्वोंका अंत आता है, तिसते भी परे मैं अनंतरूप हौ, यह मैं हौ, यह मैं नहीं, यह मेरेविषे निबलता थी, सो तुच्छरूप है, मैं तो आदि श्रवने रहित चेतन आकाश हौ, मेरेविषे परिच्छिन्नता मिथ्या भ्रमनी थी, मैं तू यह वह आदिक मिथ्या भ्रम है, देह क्या, अरु पर क्या, आत्मा क्या, मैं तो सर्वव्यापक चेतन हौ, तत्त्व हौ, मेरे पितामह गटे नीच उद्धिर्मान थे, जो

विषे कल्पिरूप होता है, सो पदार्थ अपने स्वरूपको पाता है कि, यह
 ऐसे है, अरु जो चित्तसंविदविषे कल्पितरूप नहीं होता, सो सत्य भी
 असत्यरूप हो जाता है, यह घटपटादि पदार्थका समूह भासता है, सो
 विस्तृतरूप चिदाकाश दर्पणविषे प्रतिबिम्बित होता है, सो अनुभवसत्ता
 सब भूतोंका आदर्शरूप है, जिनका चित्त नष्ट हो जाता है, तिन सत्
 पुरुषोंको ऐसे दृढ भाव प्राप्त हैं, परम आकाशरूप आत्माविषे अभ्यास
 करि तन्मय हो जाता है; सो अनुभवसत्ता पदार्थोंके वृद्ध होनेकारि वृद्ध
 नहीं होती, अरु नष्ट होनेकारि नष्ट नहीं होती, पदार्थोंके भाव अभाव-
 विषे सत्ता मामान्य ज्योंकी त्यों है, जैसे सूर्यके प्रतिबिम्बविषे घट सत्य
 होवे, अथवा असत्य होवे, सूर्य ज्योंका त्यों है संसाररूप नानाप्रकाशकी
 विचित्ररचना है, सो ऐसे आत्माविषे स्थित है, जैसे विचित्र गुच्छेसे युक्त
 वृत्तोंकी पत्तिकी विचित्र रचना पर्वत उपर स्थित होती है, तैसे संसार
 रूप दृश्य नानाप्रकाशकी भजरीको धरनेदाग आत्मनत्ता वृत्त है;
 जेने कुछ भूतगण मिलोकीके उदरविषे बँते हैं, सो आत्मासाथ अभि-
 मन्त्र है ब्रह्माते आदि नृणपर्यंत सबका प्रकाशक आत्मा है, सो अनुभ-
 वसत्ता आदि अंतते रहित है, मर्मरूप जिसका आकार है, स्थानर जंगम
 सब जगद्रूपजात अंतर भवभयरूप स्थित है, सो एक अनुभव आत्मा
 में है; दृश्य सबरूप आत्मा में हैं, सदस्य नेत्र मदस्य-
 चिदाकाशरूप हैं, सूर्य देहकरि आकाशविषे विन
 में बँदना हो वायु वाहनपर आकृष्ट हैं,
 १. नेदास हैं, सबें मोगान्य
 २. मदी हैं, में नाभिकम-
 ३. स्थितरूप ब्रह्मा हैं
 लिया है, गौरी मेरी
 ४. जेसे कोऊ अपने
 ५. मरी है ईश्व-
 ६. जेसा कोऊ
 ७. स्थित हैं।

मैंही उत्पत्ति कर्ता हों, मैंही चेतनरूप हो जगत् आ-
 विस्ताररूप मैंनेही किया है, जैसे मृत्तिकाके खिले अरु कहां जले हुए
 है तेसे, अरु मेरेविषे सर्व कर्म अर्पण कर सर्व शक्तिरूप अरु कहां भोगों-
 मुझते रहित कछु वस्तु नहीं, सत्तास्वरूप मैं अकोई नहीं, जिसकी मैं
 विषे प्रतिविवित होते है, तब यह असत्यरूप चेतनतत्त्व स्वच्छ समभाव
 ताते मुझते भिन्न कछु नहीं, पुष्पोविषे सुगन्धि है, जैसे है तेसा पाया जाता
 मैं हों, पुरुषविषे अनुभव मैं हों, स्थावर जंगम शक्ति है, चंद्रमाविषे अमृत
 सो सब मैं हों सब सकल्पते रहित परम जे इद्रविषे त्रिलोकपालनकी शक्ति
 हों, जलविषे रसशक्ति मैं हों, अग्निविषे शक्ति है, शीघ्र मनकर्ता शक्ति
 हों, जैसे काष्ठविषे अग्नि, तेसे सर्वाधिकशक्ति अग्निविषे है, जलविषे रसश-
 क्ति, अन्तर्मा व्यापक हों, सबको अपनी अपनी सिद्धताशक्ति, अरु विद्याशक्ति
 केतेक शक्ति, जलविषे विमानोंपरि आरुढ होइकर आकाशमार्ग
 शक्ति, पर्वतोंविषे स्थिरताशक्ति, वसतःकृतुविषे पुष्प
 पारुषिके उप कालविषे मेघोंकी शक्ति, यक्षोंविषे ममत्वशक्ति, आका-
 शमार्गपरि गताशक्ति, वर्षविषे शीतलताशक्ति, ज्येष्ठ आपादविषे तप्तश-
 क्ति, यत्र होवे, यत्रादिक देश, काल, किर्यारूप नानाप्रकारके आकार विकार
 इन्द्रियोंके सुख उदरविषे स्थित है, सो सर्वशक्ति स्वच्छ निर्भिकार चेतनकी
 को कछु देशरूप कलकते रहित है, सो इसप्रकार हो भासता है, मोई
 भया, अरु स सम पदार्थ जातिविषे व्यापक भया है, जैसे सूर्यका प्रकाश
 यह परम अमृतव समान उदय होता है, तेसे सर्व देश पदार्थोंका भडार सर्व-
 को प्राप्त भया है, त्रिकाल तिसविषे कल्पितरूप होते हैं, जेमा अनुभव
 रि परिच्छिन्नतावा, तेसा तत्काल हो भासता है, जैसे जेमे चेतनतत्त्वविषे
 परिच्छिन्नताविषे द्रव्यका फुरना होता है तेसा तेमा भासता है, अरु आ-
 रि, कटकोंके पालोंकी सम प्रतिभा फुरी है, तिमविषे बहुरि अननकालकी
 नी है, जो आत्मन शुद्ध चेतनतत्त्वविषे सर्व ओरते पूर्ण है, त्रिकालके स्म-
 र्तकी त्यागि करि युक्त भासता है, तो चेतनतत्त्व शेष रहता है, अरु इसको
 सब मूढ भय, भ्रान्त होता है, मधुर कटुक आदिक भिन्नभिन्नमों एकममना
 तिवान् भय है, जैसे मधुरता पान करनेदारे जो जीव है, तिनको मधुरता
 प्रपक्वको नहीं भासती, तेसे मर्ष जो सकल्पना है, सबको भोग-

तादे, सूक्ष्म चेतनदे, सनास्वरूप सप्त पदार्थोंका अधिष्ठानदे, तिसकेसाथ
 अनागन होइकरि द्वैत जगत् भासता है, नानाप्रकारकी जो पदार्थ
 लक्ष्मी है, अत्यंत दुःखको प्राप्त करती है, जब त्रिकालका अनुभव
 होता है, तब मज्झी सम भासता है, भाव पदार्थोंविषे जो पदार्थ है, सो
 ईश्वरके है, तिन भाव पदार्थोंको त्यागिकरि अभावकी भावना करनी
 तिसकरि दुःख सप्त नष्ट हो जाते है, संतुष्टता प्राप्त होती है, ताते त्रि-
 कालको मत देखहु, यह बधनरूप है, त्रिकालते रहित जो चेतनतत्त्व
 है, तिसको देखनेकरि विभाग कल्पना कालका अभाव हो जाता है,
 एक शम आत्मा गेय रहता है, तिसको वाणी बश नहीं कर सकती,
 असत्यही नाई जो निरंतर स्थित है, तिसकी प्राप्ति होती है, अनामय
 सिद्धांत है, जो शून्यतादीकी नाई स्थित होता है. निष्कंचन आत्मा
 ब्रह्म होता है, अथवा मंत्ररूप परम उपशमविषे लीन होता है, अरु जिनका
 अत क्लृप्त मलिन है, सकल्पकारिके असम्प्रसूद्धी है, तिमको ज्योंका
 त्यों नहीं भासता जगत् भासता है, अरु जिनकी इच्छा नष्ट भई है, प-
 रमपदका अभ्यास करते हैं, तिनको आत्मतत्त्व भासता है, अरु जो
 विभी जगत्के पदार्थकी चांछा करते हैं, किसीका त्याग किया चाहते
 हैं हेयोपादेय पामीमे बांधे हैं, सो परमपद उपायके पानेको समर्थ
 नहीं होते, जैसे पेटकरि बांधा पक्षी आकाशमार्गविषे उड़नेको समर्थ
 नहीं होना, नेमे जे पुरुष मंजरूप कलनानंगुक्त है, वे मोहरूपी जालविषे
 गिर पड़ते हैं जैननेत्रोंविना गिर पड़ता है, नेमे मंजरूप कलना जालकरि
 जिनका चित्त वेष्टित है, सो विषयगुणी गतविषे गिरा है अन्तुत पदसीको
 प्राप्त नहीं होना, अरु मेरे पितामह केनेक दिन पृथ्वीविषे फुरिफुरि लीन हो
 गए हैं, सो वाला नीच थे, जैसे गतविषे मन्डर लीन हो जाते हैं, तेमे
 अज्ञानरूपी पामन-वस्त्रेन जानने भये, भोगोंकी चांछा जो दुःखरूप
 है, सो अन्तनी करने है, तिसते भावअभावरूप गर्ने अंशरूपविषे नष्ट
 होते हैं, उदा अरु शेषका जो उठा है, सो रागदोषकरि गंगनमान भर
 है, जैसे पृथ्वीविन कीट मग्न होते हैं, यह जीव तिनमे नृत्य है, अरु मृग-
 वृग्गरूप जगत्के पदार्थविषे मरणत्यागकी शुद्धि जिनकी शान भई

है, सो पुरुष जीते हैं, अपर सब नीच मृतकरूप हैं, निर्मल अविच्छिन्नरूप चैतन्य चंद्रमावत् शीतलता कहाँ, अरु उष्णकाल कलंकसंयुक्त चित्तकी अवस्था कहाँ ! अब मेरे आत्माको नमस्कार है, कैसा आत्मा है, जो अविच्छिन्न प्रकाश है, प्रकाश अरु तम दोनोंका प्रकाशरूप है ॥ हे चिदात्मा देव ! तुझको तू चिरकालकरि प्राप्त भया है, परमानंद भया जो विकल्परूपी समुद्रते मेरा उद्धार किया है, जो तू है, सो मैं हूँ, और मैं हूँ सो तू है, तुझको नमस्कार है, अनंत शिव आत्मतत्त्वका चद्रमा सकल्पविकल्प कलके नष्ट हुएते सो निर्मल सदा उदितरूप है ॥ इति श्रीयो० उपशमप्रकरणे प्रल्हादोपदेशो नाम चतुस्त्रिंशतितमः सर्गः ॥ ३४ ॥

पंचत्रिंशतितमः सर्गः ३५.

आत्मलाभचिन्तनवर्णनम् ।

प्रह्लाद उवाच ॥ अजिसका नाम है सो ब्रह्म मैं हूँ, विकारते रहित हूँ, जो कछु जगत् है, सो सब आत्मस्वरूप है, मत्प अमत्यते अतीत है, चैतनस्वरूप है, सब जीवोंके अतर है, सूर्यादिक प्रकारा दीपक है, अग्नि आदिकको उष्णकर्ता यही है, अरु चंद्रमाविषे शीतकर्ता अमृतका नवणा आत्मातेही है, इन्द्रियोंके भोगोंका भोक्ता अनुभवरूप यही है राजाकी नाई ठाढ़ा हूँ, तो मैं कबहूँ, नहीं ठाढ़ा, बैठा हूँ, तो मैं कबहूँ नहीं, बैठा चलता हूँ तो कबहूँ नहीं चलता, व्यवहार करता हूँ, सदा शांतरूप हूँ, कर्ता हूँ तो किसीकरिलेपायमान नहीं होता, त्रिकालोंविषे समरूप हूँ, सर्वेश सर्वअवस्था विषे पदार्थोंके उपजनेविषे अरु मिटनेविषे सदा ज्योंका त्यों हूँ, ब्रह्माते आदि तृणपर्यंत सब जगत् आवृत आत्मतत्त्व स्थित है, पवन जो स्पंदरूप है तिसते भी मैं अति सूक्ष्म स्पंदरूप हूँ, पर्वत जो स्थान हैं, अचल पदार्थ तिनते भी मैं अचल हूँ, आकाशते भी अति निर्लेप हूँ, अरु मनको भी आत्मा चलाता है, जैसे पत्रोंमें पवन चलाता है, शत्रियोंको आत्मा फेरता है, जैसे घोड़ेको सवार चलाता है, अरु समर्थ चक्रवर्ती राजाकी नाई भोग भोगना हूँ, अरु अपने ऐश्वर्यकरि आप शोभना हूँ,

संसारसमुद्रविषे जरामरणरूपी जल है, तिसके पार करनेद्वारा आत्मा है
 सो सजने सुलभ है, अपने आपकरि जानाजाता है, बांधवकी नाई प्राप्त
 होता है, शरीररूपी कमलोंके छिद्रहैं, तिन सत्रोंका भँवरा है, खँचे बुला
 एविना सुलभ प्राप्त होता है, अल्प भी इसको बुलाता है, तब तिस
 लणविषे सन्मुख होता है, इसविषे कोई संशय विकल्प नहीं, निष्कल
 परम मपदान् है, सदा स्वस्वरूप है, रसदायक पदार्थोंविषे जैसे स
 स्वाद है, जैसे पुष्पविषे सुगंधि है, जैसे तिलोंविषे तेल है, तैसे देव प
 मात्मा देहोंविषे स्थित है, तो भी अविचारके वशने जाना नहीं
 जाता, जैसे चिरकालकरि आया बांधव अपने अग्र आनि स्थित
 होता है, तिमको नहीं पिछान सकता ॥ तैसे जब विचार उदय होता
 है, तब ऐसे आत्मा परमेश्वरको जानि लेता है, जैसे किसी प्रीतम
 बांधवके पाएते आनंद उदय होता है, तैसे आत्मा देवके साक्षात्कार
 हुएते परम आनंद उदय होता है, सब बंधन नष्ट हो जाते हैं, जेती कछु
 हुए चेष्टा हैं, सो अभाव हो जाती हैं, मन ओरते बंधन फाँसी टूटि जाती
 है, सब शत्रु क्षय हो जाते हैं, आशा बहुरि नहीं फुरती, जैसे पर्वतको
 गुहा तोड़ि नहीं सकता तैसे, ऐसे देवके देखते सब कछु देखा होता
 है, अरु सुनते सब कछु सुना होता है, तिसके स्पर्श कियेते सब जग-
 तका स्पर्श होता है, इसकी स्थितिकरि सब जगत् स्थित भासता है यह
 जागृत है, सो नसाराकी ओरते स्वप्न है, तिमि जागृतकरि अज्ञान नष्ट
 हो जाता है, जेती कछु आपदा है, निमका कष्ट दूर होता है, आत्माके
 प्राप्त हुएते आत्मामय हो जाता है, सो विस्तृतरूप आत्मा दीपकवत्
 साक्षीभूत होता है, जगत्की स्थितिविषे भोगोंते राग उठा है, सब ओरते
 आत्मनस्त्र अपना प्रकाश भासता है, अंतर शान्तरूप सबको अनुभव
 करनेदार सब देहोंविषे म स्थित है, जैसे मित्रोंविषे तीक्ष्णता स्थित
 है, तैसे मननगणके अंतर बाहर व्याप रहा हैं, जैसे कछु जगत्के पदार्थ
 भासते हैं, सो मयविषे ईश्वररूप सत्ता सामान्य स्थित है, आकाशविषे
 शून्यतास्थ, वायुविषे स्पंदनारूप, नदीविषे प्रकाश, जलीविषे रस, पृथ्वी-

विषे कठोरता, चंद्रमाविषे शीतलता है, तैसे सब जगत् अनुस्यूत एक आत्मतत्त्वही व्याप रहा है, जैसे वर्षाविषे श्वेतता पुष्पाविषे गंध होती है, तैसे सब देहोंविषे आत्मा व्यापक है, जैसे सर्वगत काल है, सर्वव्यापक आकाश है, तैसे सब जगत् आत्मा व्यापक है, जैसे राजाकी प्रभुता सबविषे होती है, मुझते भिन्न और कलना कोऊ नहीं, जैसे धूलिके कणके आकाशको स्पर्श नहीं कर सकते, अरु कमलोंको जल स्पर्श नहीं करता, जैसे पापाणको स्फुरणभ्रम स्पर्श नहीं करता, तैसे मेरेसाथ किसीका संबन्ध नहीं स्पर्श करता, सुखदुःखका संबन्ध देहको होता है, जो देह चिरकाल रहे, अथवा अवहीं नष्ट होवे, तौ मुझको लाभ हानि कुछ नहीं, जैसे दीपककी प्रभा लोकविषे रज्जुसाथ बांधी नहीं जाती, तैसे आत्मा किसीसे आच्छाद्या नहीं जाता, सब पदार्थोंके ग्रहणविषे अवध रूप है, जैसे आकाश किसीकरि बांधा नहीं जाता, अरु मन किसीकरि रोका नहीं जाता, तैसे परमात्माको देह इंद्रियका संबन्ध वास्तवते नहीं होता, जो शरीरसों टुकड़े हो जावे, तौ भी आत्माका नाश नहीं होता, जैसे घट फूटते दूध आदिक पदार्थ नहीं रहता, परंतु आकाश कहीं नहीं जाता, ज्योंका त्यों रहता है, तैसे देहके नाश भएते प्राणकला निकमी जाती है, आत्माका कुछ नहीं होता, अरु पिशाचकी नाई उदय होइकरि भासता है, मन है नाम जिसका, तिस मनते जगत् भासा है, तिसविषे जड़ शरीरके नाशका निश्चय भया है, हमारा क्या नाश होता है, दुःखसुखते वासना जिसके मनते नाश होती है, सो भोगोंते निवृत्ति सुखसंपन्न होता है, ग्रहणकर्ते भोगते इंद्रियके अज्ञानकरि मूढ़ दुःख पाते हैं, तिसकरि दुःखसंकट पाते हैं, यह बड़ा आश्चर्य है, आत्माके अज्ञानकरि मूढ़ दुःख पाते हैं, अतः मैं आत्मतत्त्वको देखा है, तिसकरि मेरा भ्रम शांत हो गया है; कुछ भी किसीकरि मुझको क्षोभ नहीं, न कुछ भोगोंके ग्रहण करनेकी इच्छा है, न त्यागकी बांछा है, जो जावे सो जावे, जो प्राप्त होवे सो होवे, न मुझको देहादिक सुखकी अपेक्षा है, न दुःखकी निवृत्तिकी अपेक्षा है, सुखदुःख आवे अरु जावे, मैं परमचिदानन्दस्वरूप हौं, देहविषे वासना करनेते नानाप्रकारकी वासना उपजती है, सो देहभ्रम

संसारसमुद्रविषे जरामरणरूपी जल है, तिसके पार करनेद्वारा आत्मा है,
 सो सबते सुलभ है, अपने आपकरि जानाजाता है, बांधवकी नाई प्राप्त
 होता है, शरीररूपी कमलोंके छिद्रहैं, तिन सत्रोंका भँवरा है, खँचे बुझा
 एनिना सुलभ प्राप्त होता है, अल्प भी इसको बुलाता है, तब किसी
 वणविषे सन्मुख होता है, इसविषे कोई संशय निरूप्य नहीं, निष्कल
 परम मपदावान् है, सदा स्वस्थरूप है, रसदायक पदार्थोंविषे जैसे रस
 स्वाद है, जैसे पुष्पविषे सुगंधि है, जैसे तिलोंविषे तेल है, तेसे देव पद-
 मात्मा देहोंविषे स्थित है, तो भी अविचारके बशते जाना नहीं
 जाना, जैसे चिरकालकरि आया बांधव अपने अग्र आनि स्थित
 होता है, निमको नहीं पिछान सकता ॥ तेमे जब विचार उदय होता
 है, तब ऐसे आत्मा परमेश्वरको जानि लेता है, जैसे किसी प्रीतम
 बांधवके पाएते आनंद उदय होता है, तेसे आत्मा देवके साक्षात्कार
 हुएने परम आनंद उदय होता है, मय बधन नष्ट हो जाते हैं, जेती कछु
 हुए चेष्टा है, सो अभाव हो जाती है, मय ओरते बधन फाँसी टूटि जाती
 है, मय शत्रु क्षय हो जाते हैं, आशा बढ़ि नहीं फुरती, जैसे परंतको
 गुहा ताँढि नहीं सफ़ता तेसे, ऐसे देवके देखते मय कछु देखा होता
 है, अरु सुनते मय कछु सुना होता है, तिसके मयमें कियेते सब जग-
 वरा स्पर्श होता है, इसकी स्थितिकरि सब जगत् स्थित भासता है यह
 जागृत है, सो संसारकी ओगते स्वप्न है, किसी जागृतकरि अज्ञान नष्ट
 हो जाता है, जेती कछु आपदा है, निमका कष्ट दूर होता है, आत्माके
 प्राप्त हुएने आत्मामय हो जाना है, सो विस्तृतरूप आत्मा दीपकवत्
 साक्षीभूत होता है, जगत्की स्थितिंविषे भोगेते नष्ट होता है, मय ओरते
 आत्मनश्य अपना प्रकाश भासता है, अंतर शान्तरूप सबको अनुभव
 करनेहार मय देहोंविषे में स्थित है, जैसे मित्रोंविषे तीक्ष्णता स्थित
 है, तेमे सबजगत्के अंतर यादवस्थाप रह्य हैं, जैसे कछु जगत्के पदार्थ
 भासते हैं, सो मयविषे ईश्वररूप मत्ता सामान्य स्थित है, आकाशविषे
 ईश्वररूप, वायुविषे मयद्वाररूप, तेजविषे प्रकाश, जलविषे रस, पृथ्वी-

विषे कठोरता, चद्रमाविषे शीतलता है, तैसे सब जगत् अनुस्यूत एक आत्मतत्त्वही व्याप रहा है, जैसे वर्षाविषे श्वेतता पुष्पोविषे गंध होती है, तैसे सब देहोंविषे आत्मा व्यापक है, जैसे सर्वगत काल है, सर्वव्यापक आकाश है, तैसे सब जगत् आत्मा व्यापक है, जैसे राजाकी प्रभुता सबविषे होती है, मुझते भिन्न और कलना कोऊ नहीं, जैसे धूलिके कणके आकाशको स्पर्श नहीं करि सकते, अरु कमलोंको जल स्पर्श नहीं करता, जैसे पापाणको स्फुरणभ्रम स्पर्श नहीं करता, तैसे मेरेसाथ किसीका सबध नहीं स्पर्श करता, सुखदुःखका संबंध देहको होता है, जो देह चिरकाल रहै, अथवा अवहीं नष्ट होवै, तौ मुझको लाभ हानि कुछ नहीं, जैसे दीपककी प्रभा लोकविषे रज्जुसाथ बाधी नहीं जाती, तैसे आत्मा किसीसे आच्छाद्या नहीं जाता, सब पदार्थोंके ग्रहणविषे अवध रूप है, जैसे आकाश किसीकरि बांधा नहीं जाता, अरु मन किसीकरि रोका नहीं जाता, तैसे परमात्माको देह इन्द्रियका सबध वास्तवते नहीं होता, जो शरीरसों टुकड़े हो जावें, तौ भी आत्माका नाश नहीं होता, जैसे घट फूटते दूध आदिक पदार्थ नहीं रहता, परंतु आकाश कहीं नहीं जाता, ज्योंका त्यों रहता है, तैसे देहके नाश भएते प्राणकला निकसी जाती है, आत्माका कुछ नहीं होता, अरु पिशाचकी नाई उदय होइकरि भासता है, मन है नाम जिसका, तिस मनते जगत् भासा है, तिसविषे जड़ शरीरके नाशका निश्चय भया है, हमारा क्या नाश होता है, दुःखसुखते वासना जिसके मनते नाश होती है, सो भोगोंते निवृत्ति सुखसंपन्न होता है, ग्रहणकर्ते भोगते इन्द्रियके अज्ञानकरि मूढ दुःख पाते हैं, तिसकरि दुःखसकट पाते हैं, यह वड़ा आश्चर्य है, आत्माके अज्ञानकरि मूढ दुःख पाते हैं, अब मैं आत्मतत्त्वको देखा है, तिसकरि मेरा भ्रम शांत हो गया है; कुछ भी किसीकरि मुझको क्षोभ नहीं, न कुछ भोगोंके ग्रहण करनेकी इच्छा है, न त्यागकी बाछा है, जो जावै सो जावै, जो प्राप्त होवै सो होवै, न मुझको देहादिक सुखकी अपेक्षा है, न दुःखकी निवृत्तिकी अपेक्षा है, सुखदुःख आवै अरु जावै, मैं एकरस चिदानंदस्वरूप हौं, देहविषे वासना करनेते नानाप्रकारकी वासना उपजती है, सो देहभ्रम

भेदा नष्ट हो गया है, यह वासना नहीं कुत्ती, एते कालपर्यन्त मुझको
 अज्ञानरूपी शत्रुने नाश किया था, अब मैं आपको जाना है, अब इसको
 मैं जगं करता हों, इस गतिरूपी वृत्तिसे अहंकाररूपी पिशाच था, सो
 मैंने परम बोधरूपी मंत्रारि दूर किया है, इस गतिरूपी वृत्तिमें
 अज्ञानरूपी पिशाच नष्ट भया है, ताते पवित्र हुआ हों, प्रकृष्टित वृत्तिवत्
 शोभना हों, मोहरूपी दृष्टि मेरी शान्त भई है, दुःख सत्र नष्ट भई है, विरो-
 धरूपी धन मुझको प्राप्त भया है, अब मैं परम ईश्वररूप होइकरि स्थित
 भया हों, जो कष्ट जानने योग्य था, सो जाना है, अरु जो कष्ट देखने
 योग्य था, सो देखा है, मैं जिस पदको प्राप्त भया हों, जिसके पायेते
 कष्ट पाने योग्य नहीं रहे आत्मतत्त्वको देखा है, अनेक रस विषय
 रूपी सपं मुझको त्यागि गये हैं, मोहरूपी कुदृष्ट नष्ट हो गई है, इच्छा
 रूपी मृगवृत्ति शांत हो गई है, रागदोषरूपी भूलिन रदित सब ओरते
 निर्मल भया हों, उपास्यरूपी वृत्तिरि भीतल भया हों, सब ओरते विस्तृ-
 तरूपको प्राप्त भया हों, मनने उचित परमात्म देव परमार्थको समुत्तर
 करिके परिणामकरिके ज्ञान विचार करिके पाया हों, अब प्रगट देखा है,
 अयोगविज्ञा कारण जो अहंकार तिमहो दूरने त्यागा है, अपना स्वभा-
 वरूप जो है आत्मा भगवान् मनानन जगत्, सो अहंकारके यथेन विनमरण
 भया था, अब विन्यास करिके देखा है, इन्द्रियारूपी गर्भविषे मैं गिरा
 था, रागदोषरूपी मय होइकरि दुःख पाया था, अरु नृत्यको प्राप्त
 भया था, मृदुहरी भूमिज दोषविषे नृत्तिरूपी तन्त्रुपरी कुंजोविषे
 गदा, वामरूपी कोमलके जहाँ शब्द होने थे, जन्मरूपी कृपाविषे दुःख
 पाता था, सुखको पानेरी विभाविये दृष्टा, वामनारूपी जालविषे देखा
 दुःखरूपी शताभिषि जला, आभाररूपी फर्निवि बाँधा हुआ कंदकार
 जन्ममरणको प्राप्त भया था, अहंकारके यश दूषने जन्ममृत्युको प्राप्त
 होता है, जैसे गतिविषे पिशाच दिग्गदं देखे, अरु अशान्ताको प्राप्त करे,
 जैसे मुझको अहंकारने किया था, सो अब है, परमात्मरूप मुझको सुमने
 भगवान्करि अबमो मुक्ति विष्णुस्व धारिकरि विविध उपदेश किया है,
 अरु जगाया है ॥ हे देव ईश्वर ! सुन्दरों बोधकारे अहंकाररूपी गतम

नष्ट भया है ॥ हे विभु ! तिसको मैं नहीं देखता, जैसे दीपकारि तम नहीं भासता तैसे ॥ अहंकाररूपी यक्ष था, अरु मनविषे वासना थी, सो सब नष्ट भए है, अब मैं जानता नहीं कि, कहां गये, जैसे दीपक निर्वाण होता है, तब नहीं जानता कि, प्रकाश कहा गया । हे ईश्वर ! तुम्हारे दर्शनकरि मेरा अहंभाव नष्ट भया है, जैसे सूर्यके उदय हुएते चोरभय मिट जाता है तैसे देहरूपी रात्रिविषे अहंकाररूपी पिशाच उठा था, सो अब नष्ट भया है, अब मैं परम स्वस्थ भया हौ, जैसे वानरोते रहित वृक्ष स्वस्थ होता है, तैसे मैं परम निर्वाणको प्राप्त भया हौं, शम शांत बोधविषे मैं जागा हौ, चिरपर्यंत चोरोते अब छूटा हौं, अंतर मेरा शीतल भया है, आगारूपी मृगतृष्णा शांत हो गई है, जैसे जलते पर्वतकी तप्तता मिटे, अरु वर्षाकरि शीतलताको प्राप्त होवे तैसे विवेकरूपी विचारकरि अहंकाररूपी तप्तता दूर हो गई है, अब मोह कहा अरु दुःख कहां, आशारूपी स्वर्ग कहा, अरु नरक कहां । बध अरु मुक्त कहां, अहंकारके होनेकरि पदार्थ भासते हैं, अहंकारके गयेते इसका अभाव हो जाता है, जैसे कंध ऊपर मूर्ति लिखी जाती है, आकाश ऊपर नहीं लिखी जाती, तैसे अहंकारसंयुक्त जो चेतन है, सो नहीं शोभता सुखदुःखदिकका पात्र होती है, जैसे मलीन वस्त्रपर केसरका रंग नहीं शोभता तैसे उसविषे ज्ञान नहीं शोभता जब अहंकाररूपी मेघका अभाव होवे, तब तृष्णारूपी कुहिड भी नहीं रहती, शरत्कालके आकाशवत् स्वच्छ चित्त रहता है, निरहंकाररूपी जल है जिसविषे, ऐसा जो मैं आनंदमय सरोवर हौं, सो प्रमन्नतारूपी कमलोंकरि शोभता हौं ॥ हे आत्मा, तुझको नमस्कार है, इन्द्रियारूपी जिसविषे तदुप अरु चित्तरूपी बड़वाग्रि है, दोनों जिसते नष्ट भये हैं ऐसा आत्मारूपी समुद्र है, तिसमुझ आत्माको नमस्कार है, जिसते दूर भया है अरु अहंकार मेघ शांत भई है, दावाग्रि ऐसा जो आत्मानंदरूपी पर्वत है, तिस आनंदके आश्रय मैं विश्राम पाया हौं ॥ हे देव ! तुझको नमस्कार है, प्रफुलित है आनंदरूपी कमल जिसविषे, अरु शांत भये है चित्तरूपी तरंग जिसते ऐसा मानस सरोवर मैं आत्मा हौं, तिसको नमस्कार है, आत्मारूपी इस सवित्तरूपी पक्ष जिसके अरु हृदयरूपी

दृष्टा भी अनेक देते हैं परंतु किसी करि वृत्त न भया जगदको जिस ओर
 देगा निर्मा ओम्ते काष्ठ पापाण जल मृत्तिका आकाश दृष्ट आता था,
 अब तुझविना वस्तु और दृष्ट नहीं आता, बाँछा किमकी करे अब तुझको
 देगा हे उपलब्ध स्वप्नको प्राप्त भया ही, तुझको नमस्कार है, नेत्रोंकी
 द्यामनाभिजे जो पुनर्निर्याण स्थित है अरु रूपको देगता है साक्षीभूत सो
 अंतर कैसे नहीं दगता जो त्वचाविषे स्पर्श करता है, शीत उष्णादिकको
 जानता है, ऐसा मंत्र अगोत्रिषे व्यापक अनुभव करता है, जैसे तिलोत्रिषे
 नेत्र व्यापक होता है, तिसको अनुभव कौन नहीं करता, जो शब्द
 श्रवण इन्द्रियके अंतर ग्रहण करता है, निम शब्दशक्तिको जो जानने
 हारी सत्ता है, जिसविषे शब्दशक्तिका विचार होता है, जिसकरे रोम
 गठे होई आते हैं, सो सत्ता हृद कैसे होये, जो जिह्वाके अम्रविषे रस-
 स्वादको ग्रहण करता है, निम रसका अनुभव करनेहारी जो सत्ता है,
 सो हृद कैसे होये, नामाविषे जो ग्रहणशक्ति है, जिसते गंध आती है
 तिसको अनुभव करनेहारी अलेप सत्ता है, सो सन्मुख कैसे न होये। वेद,
 वेदान्त मन मिद्धांत पुण्य गीताकरि जो जाननेयोग्य ज्ञेय आत्मा है,
 तिसको जब जाना तब विधाम कैसे न होये, पण्य परमात्मा पुरुष है
 जिन भोगोंकी मंतृणा करता था, सो भोग गमनीय विद्यमान आनि
 होतै है, तो भी तेरे दर्शनकरि मनु नहीं देते ॥ हे स्वच्छरूप निमंकप्र-
 काश । तू सूर्यमात्र होकरि प्रगट भया है, अरु तेरी सत्ताकरि चंद्रमा
 शीतल भया है, तेरी सत्ताकरि पृथ्वी स्थित है, तेरी सत्ताकरि देवता
 आकाशमागमें गिरते हैं, तेरी सत्ताकरि आरागविषे जातगमाय
 है, मेरी अदत्ता तेंगविषे नचरको प्राप्त भई है, तेरे अरु मेरेमें भेद वस्तु
 नहीं तेरेको भेदको नमस्तन है, मैं मम, स्वयं, मात्मीय निर्विशय
 देशकाल पदार्थ छोड़ो गदित हूँ, मन जब शोभको प्राप्त होता है, तब
 इन्द्रियोंकी गुंति स्तुत्यरूप होती है, प्राण अपानशक्ति जब उद्यमको
 प्राप्त होती है, तब देहस्थी यत्र रहता है, ऐसा यंत्र है, तब अस्थि
 अतदिक निम्नैरूप रताड़ियाँ अरु अरु हैं, इन्द्रियोंकी चोड़ें हैं
 मनस्वी मारवि चण्डालाग है, तब देहस्थी स्थिति में गताह्वी

स्थित हों, परंतु मैं किसीविषे आस्था नहीं करता, देह रहे, अथवा गिरै, मुझको इच्छा कुछ नहीं, मैं अब आत्मलाभको प्राप्त भया हों, चिरकालते उपशमको प्राप्त भया हों, जैसे कल्पके अंतविषे जगत् शांतिको प्राप्त होता है, तैसे दीर्घ संसारमार्गविषे चिरकाल भ्रमता भ्रमता अब विश्राम पाया हों, जैसे कल्पके अंतविषे वायु चलता चलता रह जाता है ॥ हे स्वरूप आत्मा ! तुझको नमस्कार है, जो तुझको अरु मुझको इसप्रकार जानते हैं ॥ हे देव ! संपूर्ण जगज्जाल जो विस्तृतरूप है, तिसको तुम कदाचित् स्पर्श नहीं किया, तुम्हारी जय है, जैसे पुष्पो-विषे गंध होती है, तिलोंविषे तेल रहता है, तैसे तुम सब देहोंविषे रहते हो, तू सर्व जगत्का प्रकाशक दीप है, उत्पत्तिप्रलयकर्ता अरु सदा अकर्तारूप तेरी जय है, तेरे परमाणु चिद्अणु है, तिनविषे यह विस्ताररूप जगत् स्थित है, सो जैसे वट्वाजविषे वृक्ष होता है, वट्टारि अपरविषे अपर होता है, तैसे चिद्अणुविषे जगत् है, जैसे आकाशविषे एक वाद-रके अनेक आकार दृष्ट आते हैं, तैसे चित्तकला फुरनेकरि अनेक पदार्थ भ्रमरूप भ्रामते हैं, इस संसारके जो क्षणभंगुररूप पदार्थ हैं, तिनकी अभावना कियेते अब भावअभावते रहित भावको देखता हों, यह निश्चय भया है, मान मद क्रोध अरु कलुपता कठोरता आदिक विकारोंविषे महापुरुष नहीं डूबते, अरु प्रकृति नीचजन इन दोषोंगुणोंविषे डूबते हैं, पूर्व जो मेरी महादुरात्मा नीच अवस्था थी, तिसका स्मरण करिके हँसता हों कि, मैं कौन था, अरु क्या जानता था ॥ हे मेरे आत्मा ! मैं तिस पदको प्राप्त भया था जहां चितारूपी आग्रीकी ज्वाला थी जहां दग्ध हुए जी-र्ण संसारके आरभ थे, अब देहरूपी नगरविषे स्फाररूप मनोरथकी जय है, अब दुःख ग्रहण नहीं करि सक्ते जहां दृष्ट इन्द्रियारूपी घोंडे जाते थे अरु मनरूपी हस्ती जाता था, सो अब भोगरूपी शत्रुको चारों ओरते भक्षण किया है अरु निष्कृतक राजा चक्रवर्ती भया हों तू परम सुख है, परम आकाशविषे तेरा मार्ग है, उदयअस्तते रहित तू नित्यप्रकाशरूप है, सबके अंतर बाहिर तू प्रकाशता है, अब भोगोंको लीलात्प देखना हों जैसे अकामा कामिनीको देखै, परंतु इच्छाते रहित होने हे तेरे तू ग्रहण

करता है, नेत्ररूपी दशरोसेविषे चैतिकरि तू रूपविषयको ग्रहण करता है,
 अपनी शक्तिरि इमीप्रकार सब इंद्रियोंविष यहीरूप धारिकरि तू शब्द
 स्वरोंरूप सब गंधविषयको ग्रहण करता है, अज्ञकोट्यविषे जो देश है,
 तिनविषे प्राण अपान शक्तिरि तूही निचरता है आता है, जाता है, अ-
 स्मरुरीविषे जाता है, शणविषे बढ़रि आता है, सब जगत् देहोंविषे तू
 निचरता है, देहरूपी पुष्पोविष तू सुगंधि है, देहरूपी चंद्रमाविषे तू अमृत
 है, देहरूपी वृत्ताविषे तू रस है देहरूपी चक्रविषे तू गीतलता है, निम्नम-
 स्वरूप है, दूधविषे तू घृत है, काष्ठविषे तू अग्नि है, उत्तम स्वादोंविषे तू म्नाद है,
 तेजविषे तू प्रकाश है, सर्व अन्नं अथं कर्त्ता पूर्ण वृद्ध है, सब जगत्का प्रा-
 शक वृद्ध है, वायुविषे स्पंद वृद्ध है, मनविषे मुदित वृद्ध है, मुष्टिरूप अग्नि-
 विषे तेज सिद्धता वृद्ध है, प्राकाशविषे तू प्रकाश है, सब पदार्थोंको सिद्ध-
 कर्त्ता तू दीपक है, लीन भएते जाना नहीं जाना कि, कहाँ गण, कहां और
 और जाय प्रकाशते हैं, जेने बहुत समारके विषे पदार्थ अरु अदंर्त्त आदि-
 क शब्द हैं, सो ऐसे हैं, जैसे सुरणविषे भूषण होने हैं, सो अपनी ली-
 त्याके निमित्त किए हैं, आपही तू आप प्रमत्त होना है, जैसे मंदरापु-
 फार खंड गंड गुणते यादगके हस्ती आदिक आकार हो मानने हैं, तेमे
 तू भौतिक दृष्टिकरि के भिन्न भिन्नरूप भासता है ॥ हे देव ! ब्रह्मांडरूपी
 मोती हैं, तिनविषे तू निगिच्छित व्यापक है, अरु भूतोंरूपी जो अन्न है,
 तिनका तू खेत है, चेतनरूपी रसकरि पदानेदाता है, अरु तू अस्मदी
 नाई स्थित है, अथं यह इंद्रियोंके विषयते रहित अन्यतरूप है, अरु
 सब पदार्थोंका प्रकाशक है, जो पदार्थ शोभासयुक्त विद्यमान होने हैं, अरु
 तेरी अवस्था ह्यविषे नहीं होती, तब यह अमृत होना है, जैसे सुंदर स्त्री
 भूषणोंसहित अनेके आगे स्थित होती सो यह अमृतमृत होती है, तेमे
 विद्यमान पदार्थ होते, अरु तू न वरुण सो अमृत हो जाना है, जैसे श्वश-
 रि सुपुत्रा प्रीतिरि होता है, तिसको देखिकरि अपनी सुंदरताविना
 ममत्त कोई नहीं होता ॥ हे आत्मा ! तेरे मंस्वरूपिना यह मुदित हो
 जाना है, काष्ठ स्रोतवत् होता है, तब सुपुंरुषा भगवाने आरुह्य होती है,
 तब सुमदुरा आदिक कल मष्ट हो जाना है, किरीका जल

नहीं होता, जैसे तमविषे कोऊ पदार्थ दृष्ट नहीं आता, तेरे देखनेकरि सुखदुःख आदिक स्थित होते हैं, जैसे सूर्यकी दृष्टिकरि प्रातः काल शुक्लवर्णकरि प्रकाश आता है, जब अपने स्वरूपको प्राप्त होता है, तब अज्ञानरूप सब विकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे प्रकाशकरि अधिकार नष्ट होता है, तब पदार्थ ज्योंका त्यों भासता है, तैसे अज्ञानके नष्ट भयेते आत्मा ज्योंका त्यों भासता है, यह जो मनरूप तू है तेरे उपजनेकरि सुखदुःखकी लक्ष्मी उपाजि आती है, तेरे अभाव हुएते सर्व नष्ट हो जाता है, स्वरूपते तू अनामयरूप है, क्षणभंगुर देहविषे जो मनने आस्था करी है, सो महामूक्ष्म अणु निमेषके लक्षभाग जैसा सूक्ष्म है, सुखदुःखादिककी भावनाकरिकै अनीश्वरताको प्राप्त भया है, तेरे प्रमादकरि स्फुरणरूप होता है, अरु तेरे देखनेकरि सर्व लीन हो जाता है, यह जो पुर्यष्टका तेरा रूप है तिसके देखनेकरि क्षणविषे पदार्थजात भासि आते हैं, जैसे नेत्रोंके खोलनेकरि रूप भास आता है, अरु अतर्धान मनके मरनेकरि सर्व नष्ट हो जाता है, बहुरि किसीकरि ग्रहण नहीं होता, जो वस्तु क्षणभंगुर है, तिसते कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता, जैसे विजलीके प्रकाशकरि कोऊ कार्य सिद्ध नहीं होता, तैसे अतर्धान होनेकरि देहते कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, जो उपाजिकरि तत्काल नष्ट हो जाता है, तिसते कार्य क्या सिद्ध होवे, देहादिक जड़ नाशजत है, अरु जो सबको प्रकाशता है, सदा निर्विकार सच्चिदानंदरूप है, सुखदुःख आदिक अज्ञानीके चित्तको स्पर्श करता है, अरु जिसका शमचित्त है, तिसको स्पर्श नहीं करते ॥ हे देव ! यह जो सुखदुःख आदिक विवेकके आश्रय हैं, सो अविवेक नष्ट हो गया है तू निरीद निरंश निराकार है, सत् अत्रत्यते परमेश्वररूप परमात्मा तेरी सदा जय है, तू सर्व शास्त्रोंका आसिपद है, तू जातअजातरूप सदा जय है, तेरे नाशरूपकी तेरे अविनाशरूपकी जय है, तेरे भावरूपकी तेरे अभावरूपकी जय है, जातिने योग्य तेरी अजीतनेयोग्य तेरी जय है, माया हुलासको प्राप्त हुआ है, अरु उपगातिनको प्राप्त हुआ है, तुझको नमस्कार है ॥ हे निर्दोष ! तेरेविषे स्थित होनेकरि मेरे राग द्वेष मिटि

करता है, नेत्ररूपी झरोखेविषे बैठिकारि तू रूपविषयको ग्रहण करता है, अपनी शक्तिकारि इसीप्रकार सब इंद्रियोंविषे वहीरूप धारिकारि तू शब्द स्पर्श रूप रस गंधविषयको ग्रहण करता है, ब्रह्मकोटरविषे जो देश है, तिनविषे प्राण अपान शक्तिकारि तूही विचरता है आता है, जाता है, ब्रह्मपुरीविषे जाता है, क्षणविषे बहुरि आता है, सब जगत् देहोंविषे तू विचरता है, देहरूपी पुष्पोविषे तू सुगंधि है, देहरूपी चंद्रमाविषे तू अमृत है, देहरूपी वृक्षाविषे तू रस है देहरूपी बर्फविषे तू शीतलता है, चिन्मय-स्वरूप है, दूधविषे तू घृत है, काष्ठविषे तू अग्नि है, उत्तम स्वादोंविषे तू स्वाद है, तेजविषे तू प्रकाश है, सर्व असर्व अर्थ कर्ता पूर्ण तूही है, सर्व जगत्का प्रकाशक तूही है, वायुविषे स्पन्द तूही है, मनविषे मुदित तूही है, बुद्धिरूप अग्नि-विषे तेज सिद्धता तूही है, प्रकाशविषे तू प्रकाश है, सब पदार्थोंको सिद्ध-कर्ता तू दीपक है, लीन भएते जाना नहीं जाता कि, कहां गए, कई और ठौर जाय प्रकाशते हैं, जेते कुछ संसारके विषे पदार्थ अरु अह त्व आदि-क शब्द है, सो ऐसे हैं, जैसे सुवर्णविषे भूषण होते हैं, सो अपनी ली-लाके निमित्त किए है, आपही तू आप प्रसन्न होता है, जैसे मदवायु-कारि खंड खंड हुएते वादरके हस्ती आदिक आकार हो भासते हैं, तैसे तू भौतिक दृष्टिकारिके भिन्न भिन्नरूप भासता है ॥ हे देव । ब्रह्माडरूपी मोती हैं, तिनविषे तू निरिच्छित व्यापक है, अरु भूतोंरूपी जो अन्न है, तिनका तू खेत है, चेतनरूपी रसकारि बढ़ानेहारा है, अरु तू अस्तकी नाई स्थित है, अर्थ यह इंद्रियोंके विषयते रहित अव्यक्तरूप है, अरु सब पदार्थोंका प्रकाशक है, जो पदार्थ शोभासयुक्त विद्यमान होते हैं, अरु तेरी अवस्था उसविषे नहीं होती, तब वह अस्त होता है, जैसे सुंदर स्त्री भूषणोंसहित अंधेके आगे स्थित होवै तो वह अस्तभूत होती है, तैसे विद्यमान पदार्थ होवै, अरु तू न कल्पै तो अस्त हो जाता है, जैसे दर्पण-विषे मुखका प्रतिबिम्ब होता है, तिसको देखिकारि अपनी सुंदरताविना प्रसन्न कोई नहीं होता ॥ हे आत्मा । तेरे सकल्पविना देह श्रुति हो जाता है, काष्ठ लोष्टवत् होता है, जब पुर्यष्टका शरीरते अदृष्ट होती है, तब सुखदुःख आदिक क्रम नष्ट हो जाता है, किसीका ज्ञान

नहीं होता, जैसे तमविषे कोऊ पदार्थ दृष्ट नहीं आता, तेरे देखनेकरि सुखदुःख आदिक स्थित होते हैं, जैसे सूर्यकी दृष्टिकरि प्रातः काल शुक्लवर्णकरि प्रकाश आता है, जब अपने स्वरूपको प्राप्त होता है, तब अज्ञानरूप सब विकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे प्रकाशकरि अंधकार नष्ट होता है, तब पदार्थ ज्योंका त्यों भासता है, तैसे अज्ञानके नष्ट भयेते आत्मा ज्योंका त्यों भासता है, यह जो मनरूप तू है तेरे उपजनेकरि सुखदुःखकी लक्ष्मी उपाजि आती है, तेरे अभाव हुएते सर्व नष्ट हो जाता है, स्वरूपते तू अनामयरूप है, क्षणभंगुर देहविषे जो मनने आस्था करी है, सो महासूक्ष्म अणु निमेषके लक्षभाग जैसा सूक्ष्म है, सुखदुःखादिककी भावनाकरिके अनीश्वरताको प्राप्त भया है, तेरे प्रमादकरि स्फुरणरूप होता है, अरु तेरे देखनेकरि सर्व लीन हो जाता है, यह जो पुर्यष्टका तेरा रूप है तिसके देखनेकरि क्षणविषे पदार्थजात भासि आते हैं, जैसे नेत्रोंके खोलनेकरि रूप भास आता है, अरु अतर्धान मनके मरनेकरि सर्व नष्ट हो जाता है, बहुरि किसीकरि ग्रहण नहीं होता, जो वस्तु क्षणभंगुर है, तिसते कछु कार्य सिद्ध नहीं होता, जैसे विजलीके प्रकाशकरि कोऊ कार्य सिद्ध नहीं होता, तैसे अतर्धान होनेकरि देहते कछु अर्थ सिद्ध नहीं होता, जो उपाजि करि तत्काल नष्ट हो जाता है, तिसते कार्य क्या सिद्ध होवै, देहादिक जड़ नाशवत है, अरु जो सबको प्रकाशता है, सदा निर्विकार सच्चिदानंदरूप है, सुखदुःख आदिक अज्ञानीके चित्तको स्पर्श करता है, अरु जिसका शमचित्त है, तिसको स्पर्श नहीं करते ॥ हे देव ! यह जो सुखदुःख आदिक विवेकके आश्रय हैं, सो अविवेक नष्ट हो गया है तू निरीद निरश निराकार है, सब अज्ञत्यते परभैरवरूप परमात्मा तेरी सदा जय है, तू सर्व शास्त्रोंका आसिपद है, तू जातअज्ञातरूप सदा जय है, तेरे नाशरूपकी तेरे अविनाशरूपकी जय है, तेरे भावरूपकी तेरे अभावरूपकी जय है, जीतने योग्य तेरी अजीतनेयोग्य तेरी जय है, माया हुलासकी प्राप्त हुआ है, अरु उपशातिनको प्राप्त हुआ है, तुझको नमस्कार है ॥ हे निर्दोष ! तेरेविषे स्थित होनेकरि मेरे राग द्वेष मिटि

गए हैं, अब वध कहा अरु मोक्ष कहाँ, अरु आपदा कहाँ, संपदा कहाँ,
भाव अभाव कहाँ, सर्व विकार शांत भए हैं, शम समाधिविपे स्थित
भया हों ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रह्लादोपाख्याने सस्तवनं
नाम पदत्रिंशतितमः सर्गः ॥ ३६ ॥

सप्तत्रिंशत्तमः सर्गः ३७.

दैत्यपुरीप्रभंजनवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । इसप्रकार चितनाकरि महाधैर्यवान् प्रह्लाद
निर्विकार निरानन्द समाधिविपे स्थित भया, जैसे मूर्तिका पर्वत होवै, तैसे
अपने पदविपे स्थित भया, जब बहुत काल अपने गृहरूपी भुवनविपे
सुमेरुवत् ऐसी समाधिविपे स्थित भया, तब दैत्य ईश्वर तिसको जगाने
लगे, परंतु प्रह्लाद न जागा, जैसे समयविना बीज अकुर नहीं
लेता, तैसे पचसहस्र वर्ष समाधिविपे व्यतीत भए ॥ अरु शरीर
उसी प्रकार पुष्ट रहा, दैत्योंके नगरविपे शांति हो गई, परमानन्द
आत्माको प्राप्त भया निरानन्दजो प्रकाश है सो प्रकाशमात्र रहागया
और कलना सब मिटि गई, एता काल जब व्यतीत भया, तब रसातल
मडलविपे राजभय दूर हो गया, छोटेको बड़ा भक्षणकरि लेवै, हिरण्य
कारीषु मृत्यु भया, तिसका पुत्र समाधिविपे स्थित भया, अपर कोऊ
राजा न हुआ, दैत्यमडलकी विपर्ययदशा भई, निर्बलको बलवान् मारि
छूटि लेवै, तब अनेक मछ मिलिकरि प्रह्लादको जगाय रहे, तौ भी न
जागा, जैसे सूर्यमुखी कमलको रात्रिविपे भँवरे गुजारव करें, तौ भी प्रफु-
ल्लित नहीं होता, मूढ़ा रहता है, तैसे प्रह्लाद न जागा, संवित्कला जो
चित्त धातु है, सो तिसके अंतरफूर्ति न भासे, जैसे मूर्तिका लिखा सूर्य
प्रकाशते रहित होता है तैसे देखिकरि दैत्य उद्वेगवान् भए, जहाँ किसीको
सुखदायक देशम्यान भासा, तहाँ जाय रहे, पाताल मडलको राजाते
हीन देखते भए, मर्यादा सब दूर हो गई, मत्सर आय प्रवर्त्ता, जो बलवान्
होवै, सो निर्बलको आसि लेवै, मर्यादाका क्रम नष्ट हो गया, अपने २

वांछित देशको चले जावैं, पुरुष स्त्रियां रुदन करैं शोकवान् होवैं कई मारे जावैं, कई लूटे जावैं, व्यर्थ अनर्थ कदर्थ करनेवाले हो गए. दैत्यता परायण हुई, बांधव नष्ट हो गए, उपद्रव उत्पन्न होने लगे, दिशाके मुख अग्निरूप हो गए, देवता आनि दिखाई देवें, निर्बल दैत्यको बांधि ले जावैं, दैत्य मूल भूमिते रहित निर्लक्ष्मी उजाड़ जैसे हो गए, दैत्यपुर, विषे अनीति अफांड उपद्रव आनि हुआ, जैसे कल्पके अंतविषे जीव दुःख पाते हैं, तैसे दैत्य दुःख पाने लगे ॥ इति श्रीयोगवाशिष्ठे उपशम-
प्रकरणे दैत्यपुरीप्रभंजनवर्णन नाम सप्तत्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३७ ॥

अष्टत्रिंशत्तमः सर्गः ३८

भगवान्चित्तविवेकवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जब दैत्यपुरीकी दशा भई, तब सपूर्ण जगत्जालका क्रम पालनेहारा जो विष्णु देव है, क्षीरसमुद्रविषे शेषनागकी शय्यापर शयन करनेहारा, सो चतुर्मास वर्षाकालकी निद्राते जागा, बुद्धिके नेत्रोंकरि जगत्की मर्यादाको विचारत भया, तब देखा कि, पातालविषे प्रह्लाद दैत्य समाधिविषे पद्मासन बाधकरि स्थित भया है, तब शख चक्र गदा पद्म हस्तविषे धरनेहारा, अरु सर्व देहोंविषे व्यापक है, ऐसा विष्णु देव पद्मासन बांधिकारि विचार करता भया कि, प्रह्लाद आत्मपदविषे स्थित हुआ पुतलीवत् हो गया है, बड़ा कष्ट है, जो सृष्टि दैत्यते रहित भई, तब देवता जीतनेकी इच्छाते रहित होइकरि आत्मपदविषे स्थित हो जावेंगे, जब देवता, दैत्योंका विरोध रहता है, तब जीतनेके निमित्त याचना करते हैं कि, दैत्य नष्ट होवैं, तब सब देवता निर्द्वंद्वरूप होइकरि परमपदको प्राप्त होवेंगे, जेमे रसते रहित बड़ी सुख जाती है, तैसे अभिमान इच्छाते रहित देवता जगत्की ओरते सुखकरि आत्मपदको प्राप्त होवेंगे, जब देवताके समूह शान्तिको प्राप्त भये, तब पृथ्वीविषे यज्ञ तप आदिक जो उत्तम किया है, सो सब निष्फल हो जावेंगी, न कोऊ करेगा, न किसीको प्राप्त होवेंगा, जब पृथ्वी लोकने

शुभ क्रिया नष्ट भई, तब लोक भी नष्ट हो जावेंगे अकांड प्रलय प्रसंग होवैगा, सब मर्यादा क्रम जगत्का नष्ट हो जावैगा, जैसे धूपकरि वर्ष नष्ट होता है, तैसे जगत्क्रम सब नष्ट होवैगा, इसको नष्ट हुएते भी मुझको कुछ नहीं परंतु मैंने अपनी लीला रची है, सो सब नष्ट हो जावैगी तब मैं भी इस शरीरका त्यागकरि परमपदविषे स्थित होऊंगा, अकांडही जगत् उपशमको प्राप्त होवैगा ताते इसविषे कल्याण नहीं देखता जो दैत्योंके उद्वेगते रहित देवता भी शांत हो जावेंगे तप क्रिया नष्ट हो जावैगी जीव दुःखी होइकरि नष्ट हो जावेंगे ताते मैं जगत्कर्मको स्थापन करों, जो परमेश्वरकी नीति इसीप्रकार है अब रसातलको जाऊं अरु जगत्की मर्यादा ज्योंकी त्यों स्थापन करों, जो प्रह्लादते इतर पातालका मैं राजा करों, तो वह देवताका शत्रु होवैगा, ताते ऐसे न करों, प्रह्लादकी जो देह है, सो अतका जन्म है, परम पावन देह है अरु कल्पपर्यंत रहेगी यह ईश्वरकी नीति है सो ज्योंकी त्यों है ताते मैं जाइकरि दैत्येन्द्र प्रह्लादको जगाऊं जो जागिकरि जीवन्मुक्त हुआ दैत्योंका राज्य करे जैसे मणि मलते रहित प्रतिविम्बको ग्रहण करती है तैसे प्रह्लाद भी इच्छाते रहित होइकरि प्रवर्त्त इसप्रकार सृष्टि देवता दैत्योंमंयुक्त रहैगी अरु परस्पर इनका द्वेष न होवैगा मेरी क्रीड़ा-लीला इच्छा होवैगी यद्यपि सृष्टिका होना न होना मुझको तुल्य है तो भी जो कुछ नीति है सो जैसे स्थित है तैसेही रहे, जो वस्तु भावविषे तुल्य होवै नाशविषे अरु स्थितिविषे तिसका प्रयत्न करना कुबुद्धि है सो जैसे आकाशके हननका यत्न करिये तैसे है ताते मैं पातालको जाऊं अरु प्रह्लादको जगाऊं जगत्की मर्यादा स्थापन करों, जो नीति है, तिसको अपनी लीलाकरि प्रतिपादन करों, दैत्यपुरीविषे प्राप्त होइकरि तिसको जगाऊं अरु उमीको अपने प्रकृति आचारविषे जोड़ि आवों ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे भगवान् चित्तविम्बेको नाम अष्टत्रिंशत्तमः सर्गः ॥ ३८ ॥

एकोनचत्वारिंशतितमः सर्गः ३९.

नारायणवचोपन्यासयोगवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार चिंतनाकरि सर्वात्मा जो विष्णु देव है, अपने परिवारसहित क्षीरसमुद्रते चले जैसे मेघघटा एकत्र होइकरि चले तैसे आइकरि प्रह्लादके नगरको प्राप्त भए, कैसा नगर है, मानौ दूसरा इद्रलोक है, मंदिरविषे प्रह्लादको विष्णुजी देखते भए, अरु जो निकट दैत्य थे सो विष्णुजीको दूरते देखिकरि भाजि गए जैसे सूर्यते उलूकादिक भाजि जावै तव जो मुख्य दैत्य थे तिनकेसाथ दैत्यपुरीविषे विष्णुजी प्रवेश करते भये जैसे तारासयुक्त चंद्रमा आकाशविषे प्रवेश करता है, तैसे विष्णुजी गरुडपर आरूढ़ हुआ लक्ष्मी साथ चमर करती और ऋषिदेव अनेक आते भये विष्णुजी प्रह्लादके गृह आते भये, अरु आतेही विष्णुजी कहते भये ॥ हे महात्मा पुरुष ! जाग जाग, ऐसे कहकरि पांचजन्य शखको बजावत भये महाशब्द भया, बहुारि प्रह्लादके श्रवणोंसाथ लगाया कैसा शब्द है जो विष्णुजीके प्राणोंते जिसका पुरणा है जैसे प्रलयकालविषे मेघका शब्द होवै, तैसे बड़े शब्दको सुनिकरि दैत्य भयभीत होइकरि पृथ्वीपर गिरगिर पड़े अरु शनै शनै दैत्येद्रको जगाया जैसे कटकमजरी मेघकरि प्रफुलित होती है तैसे विष्णुजीने जगाया प्राण शक्ति जो ब्रह्मरूपविषि थी, तहांते विष्णुजीने उठाई तव शरीर विषे प्रवेश कर गई जैसे सूर्यके उदय हुएते सूर्यकी प्रभा वनविषे प्रवेश कर जाती है, तैसे नव द्वारोंविषे प्रवेश करत भई तव प्राणरूपी दर्पण-विषे चित्तसवित प्रतिबिंबित होइकरि चैतन्यमुखत्व हुई, अरु मनभावको प्राप्त भई, जैसे प्रातःकालविषे कमल खिल आते हैं, तैसे नेत्र प्रफुलित हो आए, प्राण अरु अपान नाडीविषे छिद्रोंके मार्ग विचरने लगे, जैसे वायुकरि कमल स्फुरने लगते हैं तैसे मन अरु प्राणशक्तिकारिके अंग फुरने लगे; अरु जाग जाग शब्द जो भगवान् कहते थे, तव जागा अरु जानत भया कि, मुझको विष्णु भगवान्ने जगाया है, जैसे मेघका शब्द सुनिकरि मोर प्रसन्न होता है, तैसे प्रसन्न भया मनविषे दृढ़ स्मृति

हो आई, तब त्रिलोकीका ईश्वर विष्णुदेव कहता भया, जैसे पूर्व कम-
लोद्भव ब्रह्माको कहा था, तेसे प्रह्लादको कहता भया ॥ हे साधो ! तू
अपनी महालक्ष्मीका स्मरण कर कि, तू कौन है, समयविना देहके
त्यागनेकी इच्छा काहेको करी थी, ग्रहणत्यागके संकल्पते रहित पुरुष
हैं तिनको भाव-अभावके होनेविषे क्या प्रयोजन है, उठिकारि अपने
आचारविषे सावधान होहु, यह तेरा शरीर कल्पपर्यंत रहेगा नष्ट नहीं
होवेगा, यह नीतिको ज्योंकी त्यों जानते हैं, हे आनदित ! तू जीवन्मुक्त
हुआ राज्यविषे स्थित होहु, क्षीणमन गत उद्वेग कल्पपर्यंत तेरा देह
रहेगा, बढ़रि कल्पके अंतविषे तू शरीर त्यागैगा, त्यागिकारि अपनी
महिमाविषे स्थित होवेगा, जैसे घटके फूटते घटाकाश महाकाशको प्राप्त
होता है, अब तू निर्मल दृष्टिको प्राप्त भया है, अरु लोकोंका तुझने प-
रावर देखा है, अब तू जीवन्मुख विलासी भया है ॥ हे साधो ! द्वादश
सूर्य तौ उदय नहीं भए हैं, जो प्रलयकालविषे तपते हैं, अब तू क्यों
शरीर त्यागता है ! उन्मत्त पवन तौ चला नहीं, जो त्रिलोकीकी भस्म-
को उड़ा देनेहारा है, अरु देवतांके विमान तिसकारि गिरे नहीं, तू क्यों
व्यर्थ शरीर त्यागता है सब लोकोंके शरीर सूखे वृक्षकी मजरीवत् अभी
नहीं सूखे पुष्कर मेघ अरु वह विजली जगत्विषे नहीं फूरी तू क्यों
व्यर्थ शरीर त्यागता है ! पर्वत तौ युद्धकरि परस्पर ठहकने लग नहीं
अवलग्न में भूतोंको खेंचने लगा नहीं, अब लोकोंविषे विचरता हों, यह
अर्थ है, यह मैं हों, यह पर्वत है, यह भूत प्राणी है, यह जगत् है, यह
आकाश है तू देहको मत त्याग, देहको धारे रहो ॥ हे साधो ! जो जीव
अज्ञानयोगकारि शिथिल भया है, अर्थ यह जो देहविषे आत्मअभिमान
है, जो मैं अरु मम तिसकारि व्याकुल रहता है, दुःखोंकरि जीर्ण होता है,
तिसको मरणा शोभता है कि, मैं कृ- हों, दुःखी हों मृद, हों, अनात्मा
अभिमानका दृढ निश्चय है, यह भावना जिसके अंतर है, तिमको मरण
श्रेष्ठ है, जिसको नृष्णा जलाती है, हृदयविषे समारंभाना जीर्ण करती,
है, जैसे पुरातन गृहको नूदा जीर्ण करता है, जिसके मनरूपी वनाविषे
चित्तरूपी लता जो दुःखसुखरूपी पुष्पोंकरि प्रफुलित है, अरु उदय
होती है, तिसको मरण श्रेष्ठ है, जो पुरुष अपने देहविषे आदि

व्याधि दुःखोंकरि जलता है, अरु कामक्रोधरूपी सर्प जिसके अतर फुरते हैं, देहरूपी सूखा वृक्ष निष्फल है, अरु चित्त चंचल है इस देह त्यागनेको लोकविषे मरना कहते हैं, स्वरूपकरि नाश किसीका नहीं होता, क्या ज्ञानीका क्या अज्ञानीका है साधो ! जिसकी बुद्धि आत्मतत्त्वके अवलोकनते उपरांत नहीं होती, ऐसा जो यथार्थदर्शी ज्ञानवान् है, जिसका अतर शीतल रागद्वेषते रहित हुआ है, अरु दृश्य-वर्गको साक्षीभूत होइकरि देखता है, तिसका जीना श्रेष्ठ है जो पुरुष सम्यक् ज्ञानकरि हेयोपादेयते रहित है, चेतनतत्त्वविषे तद्रूप चित्त भया है अरु सकल्पमलते रहित चित्तको आत्मपदविषे जोड़ा है, जिस पुरुषको जगत्के पदार्थ इष्ट अनिष्ट समान भासते हैं, शांत चित्त हुआ लीलावत् जगत्के कार्यको करता है, ऐसा जो वासनाते रहित पुरुष है, अरु इष्ट अनिष्टकी प्राप्तिविषे राग द्वेष नहीं करता, अरु ग्रहण त्यागकी बुद्धि उदय नहीं होती अरु जिसके श्रवण कियेते अरु दर्शन कियेते औरोंको आनंद उपजता है, तिसका जीना शोभता है, जिसके उदय हुएते जीवोंके हृदय-कमल प्रफुल्लित होते हैं, तिसका चिर जीवना प्रकाशवान् शोभता है, वह पूर्णमासीके चंद्रमावत् सफल प्रकाशता है, और नीच नहीं शोभते ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रह्लादोपाख्यानं नारायणचोपन्यास-योगो नाम एकोनचत्वारिंशतितम सर्ग ॥ ३९ ॥

चत्वारिंशत्तमः सर्गः ४०

प्रह्लादबोधवर्णनम् ।

श्रीभगवानुवाच ॥ हे साधो ! यह जो देह सग दृष्ट आती है, तिमका नाम जीना कहते हैं अरु इस देहका त्याग करि अपर देहविषे प्राप्त होना तिसका नाम मरना कहते हैं ॥ हे बुद्धिमान् ! इन दोनों पक्षोंते अत्र तू मुक्त है, तुझको क्या मरना अरु क्या जीना दोनों भ्रममात्र हैं, इस अर्थके दिखावनेनिमित्त मैं तुझको मरना अरु जीना कहा है, काहेते कि, गुण-वानोंका जीना श्रेष्ठ है, अरु मृदोंका मरना श्रेष्ठ है, अरु तू न जीता है, न मरेगा, देहके होते भी तू विदेह है, आकाशकी नाई असग है, जेमे

आकाशविषे वायु नित्य चलता है, परतु आकाश तिसते निलेंप रहता है, तैसे तू देहविषे निलेंप रहैगा, देह, इन्द्रिया, मन आदिककी क्रिया सब तुझकरि होती है, सबका कर्त्ता सत्ता देनेहारा तूही है, अरु स्वरूपकरि सदा अकर्त्ता है, जैसे वृक्षकी उँचाईका कारण आकाश है, तैसे तेरेविषे कर्त्तव्य है, तू अव जागा है, वस्तुको ज्योंकी त्यों जानी है, तू अस्ति नास्ति सर्वका आत्मा है, यह परिच्छिन्नरूप जो देह है, सो अज्ञानीका निश्चय है, यह केवल दुःखोंका कारण है, अरु तू सर्व प्रकार सर्वात्मा चेतन प्रकाश है, तेरी बुद्धि आत्मपरायण है, तुझको देह अदेह क्या, ग्रहण क्या, अरु त्याग क्या ? तत्त्वदर्शी जो पुरुष हैं, तिनका भाव पदार्थ उदय होवै, अथवा लीन होवै, प्रलयकालका पवन चले, तो भी चलाय नहीं सकता, भाव अभावते तिसका मन रहित है जैसे पर्वतरूपर पर्वत पड़े, अरु चूर्ण होवै, अरु करूपके अग्निविषे जलने लगे, तो भी ज्ञानवान् अपने आपविषे स्थित है, चलायमान नहीं होता, सब भूत स्थित होवै, अथवा इकट्ठे नष्ट हो जावै, अथवा वृद्ध होवै, वह सदा अपने आपविषे स्थित है, अरु इस देहके नष्ट भएते नाश नहीं होता, विरोधी हुएते नहीं प्राप्त होता, इम देहविषे जो स्थित परमेश्वर आत्मा है, सो मैं हौं, अरु अनात्मा भ्रम नष्ट हो गया है, ग्रहण त्याग यह मिथ्या कल्पना उदय नहीं होती, जो विवेकी तत्त्ववेत्ता है, तिसका संकल्पभ्रम नष्ट हो जाता है कि, यह मैं हौं यह करौंगा, यह त्याग किया है, यह ग्रहण किया है, इत्यादिक भ्रम नष्ट हो जाते हैं, जो प्रबुद्ध पुरुष है, सो सब क्रिया कर्त्ता भी अकर्त्तापदको प्राप्त होता है, सर्व अर्थविषे अकर्त्ता अभोक्ता रहता है, किसी जगत्के पदार्थकी इच्छा नहीं करता, जब कर्तृत्व भोक्तृत्व शांत भया, तब आत्मपद शेष रहता है, इस निश्चय करी हुई हृदयको बुद्धिमान् मुक्त कहते हैं, जो प्रबुद्ध पुरुष है, सो चिन्मात्र स्वरूप है, मनको अपने वग करिके स्थित है, ग्रहण किमका करै, अरु त्याग किमका करै, प्राप्त अरु ग्राहक शब्दभाव अविद्या है, देह इन्द्रियोंकरि होता है, सो ग्रहण करना क्या, अरु त्याग करना क्या ? जब प्राप्तिग्राहकभाव हृद-

यते दूर हुआ, इसीका नाम मुक्त है, तिसको ऐसी स्थिति आनि उदय होती है, जो परमार्थसत्ताविषे सदा स्थित रहता है, सो पुरुषोंविषे पुरुषोत्तम सुषुप्तिकी नाई स्थित है, उसके अंगोंकी चेष्टा करता बोधको प्राप्त भई है, परमविभ्रान्तिवान् निर्वासनिक पुरुषोंकी वासना भी जगत्-विषे स्थित दृष्टि आती है, अर्ध सुषुप्तिकी नाई चेष्टा करता है, सब जगत्विषे आत्मा देखता है, आत्मविषयिणी बुद्धिकारि सुखविषे हर्षवान् नहीं होता, दुःखविषे शोकवान् नहीं होता एकरस आत्मपदविषे स्थित रहता है, नित्य प्रबुद्ध पुरुष कार्यभावको ग्रहण करता है, जैसे इच्छते रहित दर्पण प्रतिविम्बको ग्रहण करता है, तेसे भली बुरी भावना तिसको स्पर्श नहीं करती, तिनको आत्मपदविषे जाग्रत् है, अरु संसारकी ओरते सोए हैं, सो पुरुष सुषुप्तिरूप हैं, जैसे बालक पालनेविषे सोया हुआ स्वाभाविक अगको हिलाता है, तेसे उनका हृदय सुषुप्तिरूप है, अरु व्यवहार करते हैं ॥ हे पुत्र । तू अजात परमपदको प्राप्त भया है, गुणवान् हुआ, तू एक दिन ब्रह्माका इस देहको भोगेगा, इस राज्यलक्ष्मीको भोगिकारि बहुरि अच्युत परमपदको प्राप्त होवेगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रह्लादबोधो नाम चत्वारिंशत्तम सर्गः ॥ ४० ॥

एकचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४१.

प्रह्लादाभिषेकवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जगत् रूपी रत्नोंका डब्बा, अद्भुत दर्शन है, जिसका सो विष्णु देवने शीतल वाणीकारि जब इसप्रकार कहा, तब प्रह्लाद नेत्र खोलकर धैर्यसहित कोमल वचन मननभावको ग्रहण करि देखा है, अरु चर्मदृष्टिकारि बाह्य देखा है, बड़ा कल्याण हुआ है, परमेश्वर अपना आप स्वरूप अनंत आत्मा है, सर्व मरुलपते रहित आकाशवत् निर्मल है, अब मुझको न शोक है, न मोह है, न वैराग्यकारि देहत्यागकी चिन्ता है, जो कुछ कार्य भयदायक होता है, सो एक आत्माके विद्यमान शोक कहाँ, अरु नाश कहाँ, देहरूप ममार कहाँ, अरु मसारकी स्थिति

कहाँ भय कहाँ, अरु अभयता कहाँ ? मैं यथा इच्छित अपने
 आपकरि आपविषे स्थित हों, इसप्रकार मैं निर्मल सब विस्तृतरूप
 केवल पावनविषे स्थित हों, ससारबंधनको त्यागकरि विरक्त भया
 हों, जो अप्रबुद्ध मूढ़ हैं तिनकी बुद्धिविषे हर्ष शोक चिंता विकार
 सदा रहते हैं, अरु देहके भावविषे सुख मानते हैं, अभावविषे
 दुःखी होते हैं, यह चिंतारूपी विषकी पक्ति मूढ़ोंको लेपायमान
 होती है, यह इष्ट है, यह अनिष्ट है, यह ग्रहण करने योग्य है, यह
 त्यागने योग्य है, इसप्रकार मूर्खोंके चित्तकी अवस्था डोलायमान होती
 है, पड़ितोंकी नहीं होती, मैं भिन्न हों, वह भिन्न है, यह अज्ञानकीरके
 अधवासना है, शुद्ध बुद्धिके विद्यमान नहीं रहती, जैसे सूर्यके किरणोंति
 रात्रि दूर रहती है, तैसे यह वासना दूर रहती है, यह त्याग करिये, यह
 ग्रहण करिये, सो मिथ्या चित्तका भ्रम है, सो उन्मत्त अज्ञानीके
 अंतर होता है, ज्ञानवान्के अंतर यह भ्रम उदय नहीं होता ॥ हे
 कमलनयन ! जो सर्व तूही है, विस्तृत आत्मारूप है, हेयोपादेय द्वैतभाव-
 कल्पना कहा है, यह सपूर्ण जगत् विज्ञानरूप सत्ताका आभास है, सत्य
 असत्यरूप जगत्विषे ग्रहणत्याग किसका करिये, केवल अपने
 स्वभावकरि द्रष्टा अरु दृश्यका विचार किया है, तिसविषे मैं प्रथम क्षीण
 विश्रांतिमान् हुआ था, अब पदार्थोंति मुक्त भया
 हों, हेयोपादेयते रहित आत्मा, समभावको प्राप्त
 भया हों, संशय करता हों, सो
 आत्माका हों, योग्य है,
 ज्वलग च नहीं भय
 तुम ग्रहण कह
 करि न प्रजत
 भया, बहुरि भया,
 बहुरि करी,
 इनप्रकार भया
 अरु बाहिर भया॥

॥ श्रीभगवानुवाच ॥ हे दैत्येश्वर ! तू उठकर सिंहासनपर बैठ मैं तुझको अपने हस्तसों अभिषेक करता हों, पांचजन्य शंख बजाता हों, तिसका शब्द सुनकर सब सिद्धदेवता आयकर तेरा मंगल करेंगे ॥

॥ वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार कहकर विष्णुजीने दैत्यको सिंहासनपर बैठाया, जैसे सुमेरुपर मेघ आय बैठे तैसे बैठाइकर क्षीरसमुद्रादिकका अरु गंगादिक तीर्थोंका जल मँगाया, तब पांचजन्य शंख बजाया, तिसके शब्दकरि सब सिद्धगण ऋषि ब्राह्मण विद्याधर देवता मुनिके समूह आएँ, सर्वात्मा पुरुष दैत्यराजके निमित्त सबको खँचि ले आये, पवनगण देवगण सब स्तुति करत भए, प्रह्लादको इसप्रकार अभिषेक देइकरि मधुसूदन कहत भये ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ हे निष्पाप ! जबलग सुमेरुके वरनेद्वारी पृथ्वी है, अरु सूर्यचन्द्रमाका भडल है, तबलग तू अखडित गुणवान् राज्य करि इष्टअनिष्टविषे समबुद्धि वीतराग क्रोधते रहित होइकरि भोग अरु राज्यकी पालना करियो, झकों पूर्ण भूमिका प्राप्त भई है, तिसविषे स्थित हुए जो राज्यगणोंका प्रवाह जैसे प्राप्त होवै तैसे हर्षशोकेत रहित होइकरि विचरो, स्वर्ग प्राप्त होवै, अथवा नरक प्राप्त होवै, तू उद्वेगते रहित होइकरि भोगहु, देश काल किया कार्य जैसे प्राप्त होवै, तैसे होवै, तैसेही स्थित होहु, हेयोपादेयते रहित हुआ ॥ वधमान न होवेगा, ससारकी स्थिति तुझने सब देखी है, अरु सबको जानता है, और मैं तुझको क्या उपदेश करौ, तू रागद्वेषते रहित होइकरि राज्य भोग, अब दैत्योंका रुधिर धरणीपर न पड़ेगा, अर्थ यह कि, देवतोंसे विरोध न होवेगा, आजते देवता अरु दैत्योंका संग्राम बंद हुआ जैसे मदराचलते रहित क्षीरसमुद्र शांतिमान् भया, तैसे सब जगत् स्वस्थ रहेगा, मोहरूपी जो तम है, सो तेरे एदयते दूरि भया है, सदा प्रकाश स्वरूपकी लक्ष्मी हुई है, अनंत विलासको राज्यलक्ष्मीकरि भोगता आत्मपदविषे स्थित रहे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रह्लादाभिषेको नाम एकचत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ ४१ ॥

कहा भय कहां, अरु अभयता कहां ? मैं यथा इच्छित अपने आपकरि आपविषे स्थित हों, इसप्रकार मैं निर्मल सब विस्तृतरूप केवल पावनविषे स्थित हों, संसारबंधनको त्यागकरि विरक्त भया हों, जो अप्रबुद्ध मूढ़ हैं तिनकी बुद्धिविषे हर्ष शोक चिंता विकार सदा रहते हैं, अरु देहके भावविषे सुख मानते हैं, अभावविषे दुःखी होते हैं, यह चितारूपी विपकी पक्ति मूढ़ोंको लेपायमान होती है, यह इष्ट है, यह अनिष्ट है, यह ग्रहण करने योग्य है, यह त्यागने योग्य है, इसप्रकार मूर्खोंके चित्तकी अवस्था डोलायमान होती है, पड़ितोंकी नहीं होती, मैं भिन्न हों, वह भिन्न है, यह अज्ञानकारिके अधवासना है, शुद्ध बुद्धिके विद्यमान नहीं रहती, जैसे सूर्यके किरणोंति रात्रि दूर रहती है, तैसे यह वासना दूर रहती है, यह त्याग करिये, यह ग्रहण करिये, सो मिथ्या चित्तका भ्रम है, सो उन्मत्त अज्ञानीके अंतर होता है, ज्ञानवान्के अंतर यह भ्रम उदय नहीं होता ॥ हे कमलनयन ! जो सर्व तूही है, विस्तृत आत्मारूप है, देयोपादेय द्वैतभाव-कल्पना कहां है, यह संपूर्ण जगत् विज्ञानरूप सत्ताका आभास है, सत्य असत्यरूप जगत्विषे ग्रहणत्याग किसका करिये, केवल अपने स्वभावाकरि द्रष्टा अरु दृश्यका विचार किया है, तिसविषे मैं प्रथम क्षीण विश्रातिमान् हुआ था, अब भाव अभाव जगत्के पदार्थोंते मुक्त भया हों, देयोपादेयते रहित आत्मतत्त्व मुझको भासता है, समभावाको प्राप्त भया हों, अब मुझको सशय कुछ नहीं रहा जो कुछ करता हों, सो आत्माकरि करता हों, त्रिलोकीविषे तबलग तू पूजने योग्य है, जबलग यह उन्मत्त नहीं भया, ताते पूजन करता हों, आदरसंयुक्त तुम ग्रहण करौ ॥ वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार दैत्यराज कह करि क्षीरसमुद्रविषे शयन करनेहारे विष्णुको त्रेष्ट सुमेरुकी मणिसों पूजत भया, बहुरि शङ्ख चक्र गदा पद्म आदिक शस्त्रका पूजन करत भया, बहुरि गरुडकी पूजा करत भया, बहुरि देवता विद्याधरकी पूजा करी, इसप्रकार भगवान्को परिवारसंयुक्त पूजत भया, अंतर आत्मन्वरूपकी अरु यादिर विष्णु देवकी मूर्तिका पूजन किया, नव लक्ष्मीपति कदत भय ॥

॥ श्रीभगवानुवाच ॥ हे दैत्येश्वर ! तू उठकर सिंहासनपर बैठ, मैं तुझको अपने हस्तसौं अभिषेक करता हूँ, पांचजन्य शंख बजाता हूँ, तिसका शब्द सुनकर सब सिद्धदेवता आयकर तेरा मंगल करेंगे ॥
 ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार कहकर विष्णुजीने दैत्यको सिंहासनपर बैठाया, जैसे सुमेरुपर मेघ आय बैठे तैसे बैठाइकर क्षीरसमुद्रादिकका अरु गंगादिक तीर्थोंका जल मँगाया, तब पांचजन्य शंख बजाया, तिसके शब्दकरि सब सिद्धगण ऋषि ब्राह्मण विद्याधर देवता मुनिके समूह आएँ, सर्वात्मा पुरुष दैत्यराजके निमित्त सबको खँचि ले आये, पवनगण देवगण सब स्तुति करत भए, प्रह्लादको इसप्रकार अभिषेक देइकरि मधुसूदन कहत भये ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ हे निष्पाप ! जबलग सुमेरुके धरनेद्वारी पृथ्वी है, अरु सूर्यचंद्रमाका मंडल है, तबलग तू अखंडित गुणवान् राज्य करि इष्टअनिष्टविषे समबुद्धि वीतराग क्रोधते रहित होइकरि भोग अरु राज्यकी पालना करियो, झकों पूर्ण भूमिका प्राप्त भई है, तिसविषे स्थित हुए जो राज्यगणोंका प्रसाह जैसे प्राप्त होवै तैसे हर्षशोकते रहित होइकरि विचरी, स्वर्ग प्राप्त होवै, अथवा नरक प्राप्त होवै, तू उद्वेगते रहित होइकरि भोगहु, देश काल क्रिया कार्य जैसे प्राप्त होवै, तैसे होवै, तेसेही स्थित होहु, हेयोपादेयते रहित हुआ बधमान न होवैगा, संसारकी स्थिति तुझने सब देखी है, अरु सबको जानता है, और मैं तुझको क्या उपदेश करूँ, तू रागद्वेषते रहित होइकरि राज्य भोग, अब दैत्योंका रुधिर धरणीपर न पड़ेगा, अर्थ यह कि, देवतासे विरोध न होवैगा, आजते देवता अरु दैत्योंका संग्राम बंद हुआ जैसे मंदराचलते रहित क्षीरसमुद्र शांतिमान् भया, तैसे सब जगत् स्वस्थ रहेगा, मोहरूपी जो तम है, सो तेरे हृदयते दूरि भया है, सदा प्रकाश स्वरूपकी लक्ष्मी हुई है, अनंत विलासको राज्यलक्ष्मीकरि भोगता आत्मपदविषे स्थित रहे ॥
 इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रह्लादाभिषेको नाम पञ्चत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ २१ ॥

द्विचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४२.

प्रह्लादव्यवस्थावर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार कहकरि पुडरीकाक्ष विष्णु परिवारसयुक्त चले मानो दूसरी संसारकी रचना दैत्यमदिरते चली है, ता पाछे प्रह्लादने पुष्पाजलि दीनी, कमकरिकै क्षीरसमुद्रको प्राप्त भए, देवतोंको विदा करिकै आप शेषनागके आसनपर स्थित भए, जैसे श्वेत कमलपर भँवरा बैठे, तैसे बैठिकरि इद्रको सब देवतासंयुक्त सबविषे स्थित किए, अरु पाताललोकविषे दैत्येश्वरको बैठाया, तब आप विगतज्वर हुआ, सृष्टिकी स्थिति विषे जो चिंतना थी, सो दूर हो गई, देवता अरु दैत्यका विरोध रहता था सो नष्ट भया, सब शांतिकी प्राप्त भये ॥ हे रामजी ! यह दृष्टि संपूर्ण मल अज्ञानके नाश करनेहारी है, जो प्रह्लादके बोधकी प्राप्तिकी अवस्था मैंने तुझको कही है, सो कैसी अवस्था है, चंद्रमाके मंडलवत् शीतल है, जो मनुष्यलोकविषे बड़ा पापी होवे, अरु इसको विचारै, तब वह भी शीघ्रही परमपदको प्राप्त होवे अपर जो पापोंते रहित हैं, तिसकी क्या बातों कहिये, सम्यक् विचार करिकै पाप नष्ट हो जाता है, जो इन वाक्योंको विचार करे सो कौन है, जो परमपदको प्राप्त न होवे ॥ हे रामजी ! अज्ञानरूप जो पाप है सो इसके विचारनेकरि नष्ट हो जाता है, पापोंका कारण जो अज्ञान है, तिसका नाश करनेहारा यह विचार है, ताते विचारका त्याग कदाचित् न करों, यह जो प्रह्लादकी सिद्धता कही है, इसको जो मनुष्य विचारै तिसके अनेक जन्मोंके पाप नष्ट हो जायें, इसविषे सशय कहु नहीं ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! प्रह्लादका मन तो परमपदविषे प्रणमी गया था पावजन्य शब्द करिकै तिसको कैसे जगाया ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे निष्पाप रामजी ! लोकविषे मुक्ति दो प्रकारकी हैं एक सदेह अरु एक विदेह, दुका भिन्न भिन्न विभाग सुन, जिस पुरुषकी बुद्धि देहादिकोंते अमंसक्त हमेश्यात्यागकी निमकेविषे ईषणा नहीं, निरदकार हुआ चेष्टा करता है, अरु यह सदेहमुक्ति जान, अरु देहादिक सब नष्ट हो जायें यह वि-
जन्म-

को धरै नहीं, तिसको विदेहमुक्ति-ज्ञान, तिस पदको प्राप्त होता है, जो अदृश्यरूप है, अरु अज्ञानीकी वासना कचे बीजकी नाई है, जन्मरूपी अंकुरको प्राप्त करती है, अरु ज्ञानवान् मुक्तकी वासना भूने बीजकी नाई जन्मरूपी अंकुरते रहित होती है, अरु विदेहमुक्तकी वासनाका अंकुर दृष्ट नहीं आता, जीवन्मुक्त पुरुषके हृदयविषे शुद्ध वासना होती है, पावनरूप परम उदारता सत्तामात्र नित्य आत्मध्यानमें है, अरु संसारकी ओरते सुषुप्तिकी नाई शांतिरूप है सदस्र वर्षका अंत हो जावै अरु शुद्ध वासनाका बीज हृदयविषे होवै, तौ वह पुरुष समाधिते जागैगा, सो जीवन्मुक्त है, ताते प्रह्लादके अंतर शुद्ध वासना थी, तिसकरि पाच-जन्य शंखके शब्दसों जागि आया, अरु विष्णु सब भूतोंका आत्मा है, जैसे जिसकी इच्छा फुरती है, तैसेही तत्काल होता है, सर्वज्ञ सबका कारण है, जब विष्णु चिंतना करै तब प्रह्लाद जागा, आप अकारण है, कोऊ इसका कारण नहीं, यह सब भूतोंका कारण है, सृष्टिकी स्थिति निमित्त आत्मा पुरुषने यह विष्णुवपु धारा है, आत्माके देखनेकरि माधव विष्णुका दर्शन होता है, अरु विष्णुकी आराधनाकरि शीघ्रही आत्माका दर्शन होता है, आत्माके देखनेनिमित्त तुम भी इसी दृष्टिको आश्रय करो, तू विराटरूप है, इसी दृष्टिकरि शीघ्रही आत्मपदकी प्राप्ति होवैगी, जो निरंतर आत्मपद है, यह वर्षाकालकी नदीवत् ससार असार वादर है, सो विचाररूपी सूर्यके देखेबिना जड़ताको दिखावता है, विष्णुरूप जो आत्मा है, तिसकी प्रसन्नताते बुद्धिमान्को यह भास्वरूप माया नहीं बेधती, जेमे यक्षमाया यक्षमंत्रवालेको नहीं बेध सकती, तेसे आत्माकी इच्छाते यह संसारमाया घनताको प्राप्त होती है, अरु आत्माकी इच्छाकरे निवृत्त होती है, यह संसारमाया ईश्वरकी इच्छासे बृद्ध होती है जेमे अग्निकी ज्वाला वायुकरि बृद्ध होती है, अरु वायुहीकरे नष्ट होती है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रह्लादव्यवस्थावर्णन नाम द्विचत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ ४२ ॥

त्रिचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४३.

प्रह्लादविश्रातिनर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् सव धर्मोके वेत्ता । तुम्हारे वचन परम शुद्ध
 कल्याण स्वरूप है, तिनको श्रवणकरि मैं आनंदमान भया हौं, जैसे चद्र-
 माकी किरणोंकरि औपधीपुष्ट होती हैं तुम्हारे वचनके श्रवणकी जिसको
 बाछा है, सो पुरुष जैसा पुष्पोंकी मालाकरि सुंदर छाती शोभती है तैसे
 शोभता है कैसे वचन है, परम पावन अरु कोमल हैं ॥ हे गुरु । तुम कहते
 हो, सब कार्य अपने पुरुषप्रयत्नकरि सिद्ध होता है, जो ऐसे हैं तो प्रह्लाद
 माधयके वर विना क्यों जागता भया, जब निष्णुने वर दिया, तब ज्ञान
 जानता भया ॥ वासिष्ठ उवाच ॥ हे गणव । जो कुछ प्रह्लादको प्राप्त भया
 है, सो महात्मा पुरुषोंको अपने अपने पुरुषार्थकरि प्राप्त भया है,
 पुरुषार्थविना कुछ नहीं प्राप्त होता, काहेते कि, जैसे तिलों अरु
 तेलविषे भेद कुछ नहीं, तैसे आत्मा अरु विष्णुविषे, भेद क
 नहीं, जो विष्णु है, सो आत्मा है, अरु आत्मा है, सो विष्णु है,
 निष्णु अरु आत्मा दोनों एक वस्तुके नाम हैं जैसे विटप अरु पादप
 दोनों एक वृक्षके नाम हैं तैसे प्रह्लादने प्रथम अपने आपकरि अपनी
 प्रेमशक्तिको विष्णुभक्तिविषे जोड़ा, सो आत्मशक्तिकरि जोड़ीहुई
 आत्माते आपही वर पाता भया, अरु आपही विचारकरि अपने मनको
 जीता, यह कदाचिह आत्मविषे आपही अपनी शक्तिकरि जागता है अथवा
 निष्णुभक्तिकरि जागता है ॥ हे रामजी । विरपर्यंत आराधना करता
 प्रतापवान् हुआ, ताते निचारते रक्षितको निष्णु भी ज्ञान देनेको समर्थ न
 भया, आत्माके साक्षात्कारविषे मुख्य कारण अपने पुरुषार्थते उपजा
 निचार है अरु गौण कारण वर आदिक हैं, ताते हूं मुख्य कारणको
 आश्रय कर, प्रथम पांच इंद्रियोंको वश कर, चित्तको आत्मनिवारविषे
 जोड़, यह अभ्यास कर, प्रथम पांच इंद्रियोंको वश कर जो कुछ किसीको
 कदाचित प्राप्त होता है, सो अपने पुरुषार्थकरि होता है, पुरुषार्थविना नहीं
 होता, अपने पुरुषार्थप्रयत्नकरि इंद्रियारूपी जो पतंत हैं, तिनने बलघन

होवे, वहुरि संसारसमुद्रको तरि जावै, तव परमपदकी प्राप्ति होवे, जो पुरुष प्रयत्नविना जनार्दन दीखता होवे, तौ मृग पक्षीगणोंको क्यों दर्शन देइकरि उद्धार नहीं कर जाता, जो गुरु अपने पुरुषार्थविना उद्धार करते होव, तौ अज्ञानी अविचारी ऊट वैल आदिक पशुको क्यों नहीं कर जाते, ताते विष्णुकरि, न गुरुकरि, न किसी अपरकरि, पानेकी इच्छा बुद्धिमान् करते है, अपने मनके स्वस्थ कियेविना परम सिद्धताकी प्राप्ति महात्मा पुरुष नहीं जानते, वैराग्य अरु अभ्यासकरि जिनने इन्द्रियारूपी शत्रु वश किये हैं, सो अपने आपकरि तिसको पाते हैं, अपर किसीकरि नहीं पाते ॥ हे रामजी ! आपकरि अपनी आराधना करहु, आपकरि अपनी अर्चना करहु आपकरि आपको देखहु, आपकरि आपविषे स्थित होहु, शास्त्रविचारते रहित मूढ़ अपर जो हैं, तिनके निमित्त वेष्णुवभक्ति कल्पी है, सो प्रवृत्तिकी स्थिति निमित्त प्रथम सुख जो अभ्यास यत्नका कहा है, तिसते जो रहित पुरुष है, तिनको गौण पूजाका क्रम कहा है, काहेते कि, इन्द्रियोंको वश नहीं किया, अरु जिनने इन्द्रियोंको वश किया, तिनको भेद पूजासाथ क्या प्रयोजन है, विचार उपशमविना विष्णुभक्ति सिद्ध नहीं होती, अरु जब विचार उपशमसंयुक्त भया, तब कमल पापाणसाथ क्या प्रयोजन है ताते विचारसंयुक्त होइकरि आत्माका आराधन करहु, तिसकी सिद्धताते तू सिद्ध होवेगा, तिसको सिद्ध नहीं किया, तौ वनका गर्दभ है, जो प्राणी विष्णुके आगे प्रार्थना करते हैं सो अपने चित्तके आगे क्यों नहीं करते, सब जीमोंके अंतर विष्णुजी स्थित है, तिसको त्यागिकरि जो बाह्य विष्णुपरायण हो जाते हैं, सो बुद्धिमान् नहीं हृदयगुफाविषे जो चेतनतत्त्व स्थित है, सो ईश्वरका मुख्य सनातन वपु है, शत्रु, चक्र, गदा, पद्म जिसके हस्ताविषे हैं, सो आत्माका गौण वपु है, जो मुख्यको त्यागिकरि गौणकी ओर धावते हैं, सो विद्यमान् अमृतको त्यागिकरि जो साधनकरि मिट्ट होवे, तिमकी प्राप्तिनिमित्त यत्न करते हैं ॥ हे रामजी ! मनरूपी हस्तीको जिम पुरुषने आत्मविवेकके साथ वश नहीं किया, तिम अविवेकी चित्तको रागद्वेष दहग्ने नहीं देते, शंख, चक्र, गदा, पद्म जिमके हाथविषे हैं, तिस ईश्वरकी जो अर्चना करते हैं, सो कष्ट

तपस्याकारे पूजन करते हैं, तिनका चित्त समय पाइकारे निर्मल भाव अभ्यास वेगव्यको प्राप्त होता है, अरु नित्य अभ्यासकारे भी चित्त निर्मल होता है तब आत्मफलको प्राप्त होता है, चित्त निर्मल-विना आत्मफलको प्राप्त नहीं होता, जब चित्त निर्मल हुआ, तब वेगव्य अभ्यासवान् होइकरि आत्मफलका भोगी होता है, जैसे बीज बोया समयकरि फल देता है, तैसे क्रमकरि फल होता है ॥ हे रामजी ! विष्णुपूजाका जो क्रम है, सो भी निमित्तमात्र मधुसूदनने वर कहे है, अरु अमित प्रकाश है जिसका तिस आत्मतत्त्वते अभ्यासरूपी शाखा-कारि फल प्राप्त होता है, अरु सबते उत्तम जो परम संपदाका अर्थ है, सो अपने मनके निग्रहकरि सिद्ध होता है. अपने मनका निग्रह करना बीज है, सो चेतनरूपी क्षेत्रते प्रफुल्लित होइकरि फलदायक होता है, संपूर्ण पृथ्वीकी निधि अरु सपूर्ण शिला बड़ी बड़ी मणिकी होवै, तो भी मनके निग्रह समान नहीं, जैसा दु खका नाशकर्ता बड़ा पदार्थ मनका निग्रह है, तेसा अपर कोऊ नहीं, तबलग यह जीव अनेक जन्म पाता है, जबलग उपशमको नहीं प्राप्त भया मनरूपी; मत्स्य संसारसमुद्रविषे भ्रमता है ॥ हे रामजी ! ब्रह्मा विष्णु गद्देशको चिरकालपर्यंत पूजता रहे, अरु मन उपशम विचारमयुक्त न भया, तो जो देवता कृपालु होवै, तो भी इसको संसारसमुद्रते तगाइ नहीं सकते, यह जो भासुर आकार जग-त्के पदार्थ भासते हैं, तिनको इंद्रियोंकरि त्याग करिये तब जन्मके अभावका कारण जानिये, विषयोकी चित्तवनाते रहित होइकरि निरामय सब दुःखोंते रहित आत्मसुख है, तिमविषे स्थित होहु; जो सत्तामात्र तत्त्व है, अरु सबका साररूप है, तिसका स्वाद लेइकरि मनरूपी नदीके पारको प्राप्त होहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे प्रज्ञादविश्रांतिवर्णनं नाम त्रिचत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ ४३ ॥

चतुश्चत्वारिंशत्तमः सर्गः ४४.

गायित्र्योयोपाख्यानेचांडालीवर्णनम् ।

वशिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो संसाररूप नाभी माया है, सो अनंत है और किसीप्रकार इसका अंत नहीं आना, जब गित वग

होवै, तव यह निवृत्त हो जाती है, अन्यथा नहीं निवृत्त होती, जेता कुछ जगत् देखने सुननेविषे आता है, सो सब मायामात्र है, सो मायारूप जगत्के भ्रमकारि भासता है, इसपर पूर्व इतिहास हुआ है, सो तू सुन ॥ हे रामजी ! इस पृथ्वीपर एक कोशल नाम देश है, सो कैसा है, जो रत्नों-करि पूर्ण है, जैसे सुमेरु पर्वत रत्नोंकरि पूर्ण है, तैसे वह रत्नोंकरि पूर्ण है जातिजातिविषे जो उत्तम पदार्थ है, सो सब तिस देशविषे पाते थे, तहां एक गाधि नाम ब्राह्मण होता भया, सो कैसा था, वेदाविद्विषे प्रवीण मानो वेदकी स्मृति था, अरु वालक अवस्थाते लेइकरि वैराग्य आदिक गुणोंसहित शोभता भया, जैसे प्रकाशकरि भुवन शोभता है, तैसे शोभता भया, एक कालमें कुछ कार्य मनविषे धारि तप करनेनिमित्त वनको गया तब एक वनविषे कमलोंकरि पूर्ण ताल देखता भया, तिसविषे कंठपर्यंत जलमें स्थित होइकरि तप करने लगा अपना कार्य मनविषे धारिकरि विष्णुके ध्यानमें खड़ा हो रहा, अष्टमासपर्यंत दिन रात्रि जलमें खड़ा रहा, तिसके दृढ़ तपको देखिकरि जब विष्णु प्रसन्न हुए, तब जहां ब्राह्मण तप करता था तहां आनि प्राप्त भये, जैसे ज्येष्ठआपाढकी तपी पृथ्वीपर मेघ आता है, तैसे आइकरि विष्णु कहते भये ॥ हे ब्राह्मण ! जलते बाहर निकसि आवहु, अरु जो कुछ मांछित फल है, सो माँग, तब गाधिने कहा ॥ हे भगवन् ! असत्य, जीवोंका हृदयकमल है, तिनके छिद्रविषे तुम भँवरे हो, अरु त्रिलोकीरूपी कमलोंके तुम तलाव हो, ऐसे ईश्वर जो तुम हो, सो मेरा तुमको नमस्कार है ॥ हे भगवन् ! युद्धको यह इच्छा है कि, तुम्हारी जो आश्चर्यरूप माया है, जिसकरि यह जगत् रचा है, किसीप्रकार मैं तिसको देखों ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार गाधि ब्राह्मणने कहा, तब विष्णुने कहा ॥ हे ब्राह्मण ! तू मायाको देखैगा, अरु देखिकरि बहुरि त्याग मी देवैगा, ऐसे कहकरि विष्णु अंतर्धान हो गये तब ब्राह्मण वरको पाइकरि आनंदमान् हुआ, अरु जलते निकसा, जैसे निर्यन पुरुष घनको पाइकरि आनंदमान् होता है, तैसे ब्राह्मण वरको पाइकरि आनंदमान् भया, अरु चलते बैठते उसकी सूरत विष्णुके वरकी ओर लगी नई कि, मैं माया

कब देखेगा, तब एक कालमें तिसी तलाबपर स्नान करने लगा, अरु कुडुवकी दीर्घा, मनविषे अघमर्षण मन्त्रको जपने लगा, अघमर्षण कहिये पापोंको नाश कर्त्ता, तिस मन्त्रको जपते तिसका चित्त विपर्यय होयकारि निकसिगया, तब उसको कृष्णमन्त्र भूल गया, अरु आपको बहुरि अपने गृहविषे स्थित देखता भया, बहुरि आपको मृतक हुआ देखा कि, मैं मृत्यु पाया हौं, अरु सब कुडुवके लोक रुदन करते हैं, शरीरकी काति जाती रही है, जैसे दूटे कमलोंकी शोभा जाती रहती है, तैसे प्राण निकसि गया, जैसे पवनके ठहरेते वृक्ष अचल हो जाता है, तैसे अग अचल हो गया, अरु होंठ फाटि बिरस हो गये, मानों अपने जीवनेको हँसते है, माता गाधिको पकड़ि बैठी है, सब परिवार इकट्ठे हुए हैं, जैसे वृक्षपर पक्षी आनि इकट्ठे होते हैं, जैसे पुलके दूटे जल चलता है, तैसे रुदन करते हैं, तब बांधव लोक कहते भये, अब यह अमंगलरूप है, इसको जलाइये, ऐसे कहिकारि जलानेको ले चले, चितामें डारिके जलाय दिया, बहुरि अपने गृहमें आइकारि क्रिया कर्म करने भये ॥ हे रामजी ! तिसते उपरांत ब्राह्मण एक देशविषे चंडाल भया, उस देशविषे एक चंडालोंका ग्राम था, तहां आपको एक चंडालीके गर्भविषे देखता भया कि, मैं यहां आनि पड़ा हौं, जैसे श्वानकी निष्ठाविषे कृमि होता है। तैमे आपको प्रवेश क्रिया देखता भया, तब समय पाइकारि गर्भते बाहर निकसा, जैसे पका फल वृक्षते गिरता है, तैमे श्याम मूर्ति चंडालीते निकसा, अरु बहुत सुंदर बालक जन्मा चंडालीकी इसके साथ प्रीति भई, बढता जाये, जैसे छोटा वृक्ष बढ जाता है, तैसे द्वादश वर्षका भया, बहुरि पौड्या वर्षका भया, तब श्वानसाथ लेकर वनमें जाये, मृगोंको मारे, इन्मप्रकार बहुत स्थानोंमें विचरे, बहुरि मित्राह भया, यौवन अवस्थाको यौवनाविषे व्यतीत करता भया, बहुत बड़ा कुटुंबी भया, पुत्र कलत्र बहुत भये, बहुरि वृद्ध भया, शरीर जर्जरीभाव हुआ, तृणोंकी कुटी बनायकारि बाहर जाय गदा, जैमे मुनीश्वर रहते हैं, वहां दुर्भिक्ष पड़ा, इसके बांधव धुयाकारि मरने लगे, तब बढ़ति एकलाही निकसा बहुतेर स्थानोंको लैचना गया, एक तान देन देनहीं जाइ प्राप्त भया, सो सुंदर देशका राजा श्वान

भया, अरु यह राजमार्गको चला जाता था, सा उस राजाका एकवड़ा हस्ती-
था तिसको मन्त्रियोंने छोड़ा था, जो कोई पुरुष इसके मुखमें लगे, तिस-
को राजा करिये तब वह हस्ती चला आवै इसने तिसको देखा बहुत सु-
दर चरणोकरि चला आवै, मानौ सुमेरु पर्वत चरणोंकरि चला आता है
जब निकट आया, तब इसको शीशपर चढ़ाय लिया जैसे सूर्यको सुमेरु
शीशपर बैठा लेवे तैसे हस्तीने इस चंडालको बैठाया लिया तब नगारे
तुरहियाँ वाजने लगीं अरु बड़े शब्द होने लगे मानौ प्रलयकालके मेघ
गर्जते हैं अरु भाट आदिक आनि स्तुति करने लगे अरु इसके मुखकी
शोभा हस्तीपर बैठते और हो गई तब सेनासाहित राजा शोभता भया
जैसे ताराविषे चंद्रमा शोभता है तैसे शोभता चला अतः पुरविषे जाय रा-
णियोंमें स्थित भया सब और राणियाँ सहेलियाँ इसके निकट आय स्थित
भई अरु इसको मिलने लगीं स्नान कराइके नानाप्रकारके हीरे माती
भूषण अरु सुंदर वस्त्र पहिराये तिसकरि शोभायमान् भया राजा होइकरि
राज्य करत भया सब स्थान अरु सब देशोंविषे इसकी आज्ञा चलने ल-
गी सब लोक इसते भय पावैं बड़े तेज अरु बड़ी लक्ष्मीकरि संपन्न हुआ,
अरु तेजवान् होइकरि विचरने लगा जैसे वनविषे सिंह विचरता है इसप्र-
कार चिरपर्यंत राज्य करता भया हस्तीपर चढ़िकरि शिकार खेलै गजल
नाम राजा होइकरि सब देशपर आज्ञा करता भया ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे
उपशमप्रकरणे गाधिवोधोपाख्याने चंडालवर्णन नाम चतुश्चत्वारिं-
शत्तिमः सर्गः ॥ ४४ ॥

पंचचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४५

राजप्रध्वसवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी । इसप्रकार लक्ष्मीको पाइकरि आनंदवान्
हुआ जैसे पूर्णमामीका चंद्रमा शोभता है तैसे शोभता भया अरु आठ
वर्षपर्यंत राज्य करता भया तब एक समय भूषण वस्त्रोंको पहिरि बैठा है
अरु मनविषे सकल्प आनि पुरा कि मुझको वस्त्र भूषणके पहिरनेकरि

क्या ? अरु इनकी सुंदरता क्या है मैं तो राजाधिराज अपने तेजकर तेज-
स्वी शोभायमान् हूँ ॥ हे रामजी ! ऐसे विचारकर भ्रूषण वस्त्रवतारि ढारे,
शुद्ध श्याम मूर्ति होइकर स्थित भया, जैसे प्रातः कालविषे तारागणते रहित
श्याम आकाश होता है, तैसे होइकर बहुरि अपनी चंडाल अवस्थाके
वस्त्र पहिने, एकलाही निकसिकरि बाहिर डेवद्वीविषे जायकरि स्थित
भया, जैसे सूर्य आकाशमार्गको एकला चलता है, तैसे एकला होइकरि
राजमार्गकी डेवद्वीविषे जाय खड़ा हुआ, तब उन देशके चंडाल जो
दुर्भिक्षकरि यह छोड़ आया था, तामें ते बड़े चंडाल उस आंगमें आय
निकसे, तिनविषे एक चंडाल तद्वी द्वायविषे लेइकरि आता था, तिसने
गजाको देखिकरि पहचाना, तब राजाके सन्मुख आया, गानो श्याम
पर्वत चला आता है, अरु कहत भया ॥ हे भाई ! एता काल तू कहाँ था,
इमको छोड़िकरि यहां आइकरि सुख भोगने लगा है ॥ हे भाई ! यहकि
राजाने तुझको सुखी किया होवेगा, काहेते कि, तू गाता गला है,
राजाको राग प्यारा होता है, अरु तू कोकिलाकी नाई गाता है, इस
कारणते प्रसन्न होइकरि बहुरि धन दिया होवेगा, अथवा किसी और
धर्माने तुझको प्रसन्न होइकरि मदिर धन दिया होवेगा ॥ हे गमजी ! इस-
प्रकार वह चंडाल मुखते कहता अरु भुजा पसारता इसके सन्मुख चला
आवे, अरु यह नेत्र दायोसे उसको जनावे कि, तू पूर्ण होव, मुखते कुछ
न कहहु, परंतु वह चंडाल कहु समुझ नई, सन्मुख होइकरि चला
आवे, ज्यों ज्यों वह चला आवे, त्यों त्यों राजाकी कांति घटती
जावे जैसे गंडेकरि मारे हुए कमलोंकी कांति घटि जाती है, अरु ऊपर
झगंखेविषे सहेलियां देखत भई उहोंने देखकर विचार किया, कि, राजा
चंडाल है, ऐसे विचारकरि महाभोकको प्राप्त भई, और कहत भई, कि,
इमको बड़ा पाप प्राप्त भया है, जो इसके साथ इमने स्पर्श किया
है, अरु भोजन किया है, निरपयंत निचरी हैं, ऐसे शोकवान्
होइकरि सबकी कांति नष्ट हो गई जैसे चढ़ पडनेकरि कमलपंक्तिकी
कांति जाती रहती है, जैसे यनम अग्नि लगनेकरि गृहोंकी कांति
जाती रहती है, तैसे उनकी कांति जाती रहती, शोकवान् होइकरि कष्ट

पाती भई, अरु सब नगरवासी भी सुनिकरि शोकवान् भए, अरु हाय हाय शब्द करने लगे, तब वह चंडाल राजा अपने अंतःपुरविषे आया, जेते कछु अतर लोक थे सो तिसको देखिकरके भागे, निकट कोऊ न आवै, जैसे पर्वतको अग्नि लगै, वहाते मृगपक्षी भाग जावैं, तैसे चंडाल राजाके निकट कोऊ न आवै, मंत्री दहलुए स्त्रियां सब दूरते भाग जावैं तब तिस देशविषे जो पडित बुद्धिवान् थे, तिन्होंने विचार किया कि, बड़ा अनर्थ भया है, एता काल हम चंडाल राजाकरिके जीवै हैं, हमको बड़ा पाप लगा है, इस पापका और पुरस्करण कोई नहीं, हम सब चिता बनाय अग्निविषे प्रवेश कर जलि मरेंगे, तब यह पाप निवृत्त होवेगा ॥ हे रामजी ! जब यह विचार ब्राह्मण क्षत्रिय लोकोंने किया, तब तिसके अनंतर चिता बनाइकरि जलने लगे, पुत्र कलत्र बांधवोंको छोडिकरि प्रवेश करै जैसे दीपकविषे पतंग प्रवेश करै, तैसे जलै, अरु जैसे आकाशविषे तारे दृष्ट आवै, तैसे अनेक चिताका चमत्कार दृष्ट आवै, अरु धूम्रकरि अंधकार हो रहा, कई मनुष्य धर्मात्मा अपनी इच्छाकरि न जले जब अपनी इच्छाकरि न जले, तब तिनको अपर ले जलावै, तब चंडाल राजा विचारत भया कि, मेरे एरुके निमित्त एते नगरवासी जलते हैं, जीना भी तिसका श्रेष्ठ है, जिसते शोभा उत्पन्न होवै, जिसके जीनेकरि पाप उत्पन्न होवै, तिसको मरना श्रेष्ठ है ॥ हे रामजी ! ऐसे विचारिकरि उस राजाने भी चिता बनाई, अरु जैसे दीपकविषे पतंग प्रवेश करता है, तैसे राजा प्रवेश करता भया, अरु अग्निका तेज शरीरको लगा, तब गाधिका शरीर जो तलावविषे डुबकी लगाया था, सो कपायमान हुआ, तब जलते बाहर शीश निकासी, परंतु सावधान भया ॥ वाल्मीकि उवाच ॥ इसप्रकार जब वसिष्ठजीने कहा, तब सूर्य अस्त भया, सब सभा परस्पर नमस्कार करिके स्नानको गये, वहरि गात्र नष्ट भए आनि स्थित भए ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे राजप्रध्वसवर्णन नाम पञ्चत्वारिंशत्तम सर्ग ॥ ८५ ॥

अरु वह क्या भ्रम था, जेता कष्ट जगत् प्रत्यक्ष देखता है, सो भी तेरे मनविषे स्थित है, बाहिर पृथ्वी आदिक तत्त्व कोऊ नहीं, सब तेरे अतर स्थित हैं, जैसे बीजके अतर फूल फल पत्र है, तैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जेता कष्ट पाचभौतिक हैं, सो सब विस्तार चित्तविषे स्थित हैं जैसे वृक्षका विस्तार बीजविषे दृष्ट नहीं आता जब बोया हुआ उगता है, तब विस्तार दृष्ट आता है, तैसे जब चित्त ज्ञानविषे लीन होता है, तब जगत् नहीं भासता, अरु जब स्पंदरूप होता है, तब बड़े विस्तारसयुक्त जगत् भासता है ॥ हे ब्राह्मण ! जेता कष्ट जगत् देखता है, सो सब चित्तका भ्रम है, जैसे एक कुलाल घटादिक वासना उत्पन्न करता है, तैसे एकही चित्त अनेक भ्रमरूप पदार्थको उत्पन्न करता है ॥ अरु जो चित्त वामनाते रहित है, तिसते भ्रमरूप पदार्थ कोऊ नहीं उपजता, ताते चित्तको स्थित कर ॥ हे ब्राह्मण ! इस चित्तविषे कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं, जो तुझको चढाल अवस्थाका अनुभव हुआ है, तो इसविषे क्या आश्चर्य हुआ ? अरु तू कहता है ? कि, मैं बड़ी आश्चर्यरूप माया देखी है, सो उसकोही माया कहता है, अब जो तुझको निद्विमान् भासता है, सो सबही माया है, जो तुझको अपने गृहविषे अनुभव भया था, अरु चढालके गृहविषे जन्म लिया, कुटुंबी हुआ, अरु राज्य किया, बहुरि चित्तविषे जला, बहुरि अतिथि ब्राह्मणको मिला, बहुरि जाइकर सबही स्थान देखे, सो भी माया थी, जैसे एता भ्रम तुझने मायाकारि देखा, तैसे यह पमारा भी सब माया है ॥ हे साधो ! जेमे स्वप्नविषे नाना-प्रकारके पदार्थ भासते हैं, अरु जेमे मदिरापान करनेवालेको सब पदार्थ भ्रमते हैं, तैसे यह जगत् भी भ्रमते भासता है, अरु जैसे नौकापर बैठेको तटके वृक्ष भ्रमते भासने हैं, तैसे यह जगत् भी भ्रममान् भासता है, अरु चित्तके स्थित कियेते जगत्भ्रम नष्ट हो जायेगा, अन्यथा भ्रम निवृत्त न होयेगा, जैसे पत्र, फूल, फल, टास काटनेकरि वृक्ष नाश नहीं होता, जब मूलते काटिये तब वृक्ष नाश हो जाता है, तेम जब जगत् भ्रमका मूल चित्तही नष्ट हो जायेगा, तब संपूर्ण भ्रम निवृत्त हो जायेगा सो चित्तका नाश होना क्या है, जो चित्तकी चेत्यना दृश्यकी ओर

धावती है, सोई जगत्का बीज है, जब यही चैत्यता दृश्यकी ओर फुरनेते रहित होवै, तब जगत्भ्रम भी मिटि जावै, अरु जगत्की ओर फुरना तब मिटै, जब जगत्को मायामात्र जानै ॥ हे साधो यह सब जगत् मायामात्र है, कोऊ पदार्थ सत्य नहीं, जैसे वह भ्रम तुझको मायामात्र भासा है, तैसे यह भी सब मायामात्र जान, ताते इस भ्रमको त्यागिकरि अपना जो ब्राह्मणका कम है, तिसविषे जाय स्थित होहु ॥ हे रामजी ! इसप्रकार कहिकरि विष्णुदेव उठि खड़े हुए, तब गाधि अरु अपर ऋषीश्वर जो वहां थे सो विष्णुकी पूजा करते भए, पूजा लेइकरि विष्णु क्षीरसमुद्रको गमन करते भए, तब वह ब्राह्मण बहुरि उसी भ्रमको देखने चला, क्रांत देशविषे गया, तिनको देखिकरि आश्चर्यवान् होवै, अरु कैसे विष्णु हैं, मायामय कहाते हैं, यह जो प्रत्यक्ष में देखता हूं, जो कछु भ्रमविषे देखा था, सोई प्रत्यक्ष देखता हूं, ऐसे विचारिकरि बहुरि कहता भया कि, इस संशयको दूर करनेको और कोऊ समर्थ नहीं, ताते बहुरि विष्णुका आराधन करता भया ॥ हे रामजी ! इसप्रकार विचारिकरि गाधि बहुरि पहाड़की कदराविषे जाय तप करने लगा, तब थोड़े कालमें विष्णु भगवान् प्रसन्न होइकरि आए, जैसे मेघ मोरको कहे, तैसे ब्राह्मणको भगवान् कहते भए ॥ हे ब्राह्मण अब क्या चाहता है, तब गाधिने कहा, हे भगवन्, तुम कहते हो, सब भ्रममात्र है, अरु यह तो प्रत्यक्ष भासता है, जो भ्रम होता है सो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता अरु मैंने बहुरि वह स्थान देखे हैं, अरु थोड़े कालकरि बहुत काल देखनेका मुझको संशय है, सो दूर करो ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार गाधिने कहा, तब भगवान् कहते भए ॥ हे ब्राह्मण ! जो कछु तुमको यह भासता है, सो सब माया मात्र है, अरु जिस प्रकार तुझको यह भासता है सो सब मायामात्र है, अरु जिस प्रकार तुझको यह अनुभव भया है, सो श्रवण कर ॥ हे ब्राह्मण वह कटजल नाम चडाल एक चंडालके गृहविषे उत्पन्न भया था, बहुरि क्रम करि बड़ा हुआ था, अरु कुटुंबी हुवा बहुरि वहाँ दुर्भिक्ष पड़ा तब उस देश को त्यागिकरि जाइ क्रांत देशका राजा हुआ, बहुरि लोकोंने सुना, तब सबही अग्निविषे जले, बहुरि वहाँ चडाल आपभी अग्निविषे जला सो कट-

स्थित किया, जब ऐसे परम तप किया तब शुद्ध विदानंद आत्माका
 साक्षात्कार बहुरि तिसको भया, बहुरि शांतिवाच होइकरि विचरत भया,
 जेते कछु गग दोष आदिक विकार ह, तिनते रहित शांतिको प्राप्त भया ॥
 इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे गाधियोधप्राप्तिवर्णन नाम पट्चत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ ४६ ॥

सप्तचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४७.

राघवसेवनवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह गाधिका आरयान तुझको मायाकी
 विषमता जतावनेनिमित्त कहा है, कि, परमात्माकी ऐसी माया है, सो
 मोहको देनेदारी है, विस्तृतरूप दुर्गम है, जो आत्मतत्त्वे भूला है, तिसको
 आश्चर्यरूप भ्रम दिखाती है, तू देख कि दो मुहूर्त्त कहां अरु एता काल
 कहां अरु जो चंडाल अरु राजभ्रमको वर्षोंपर्यंत देखता रहा, बहुरि
 भ्रमकरि भासना अरु प्रत्यक्ष देखना, यह सब मायाकी विषमता है, सो
 अमत्यरूप भ्रम है, सो दृढ़ होइकरि प्रसिद्ध भासा ताते आश्चर्यरूप परमा-
 त्माकी माया है, जलज बोध नहीं होता, तजलग अनेक भ्रमको दिखाती
 है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! यह माया समारचक है, तिसका
 बड़ा तीक्ष्ण वेग है, अरु सब अंगोंको छेदनेदारा है, जिसकारि इस चक्रका
 रोचना होय, अरु इस भ्रमते छूटिये सो उपाय कहा ॥ वसिष्ठ उवाच ॥
 हे रामजी ! यह जो मायामय संसारचक्र है, तिसका नाभिस्थान चित्त
 है, जय चित्त बस होय, तब संसारचक्रवेग रोक जाय, और किसी प्रकार
 रोक नहीं जाता ॥ हे रामजी ! इस पातांको तू भली प्रकार जानना है ॥
 हे निष्पाप ! जय चक्रकी नाभि रोकता है, तब चक्र स्थित हो जाना है रोक-
 नेविना स्थित नहीं होता, संसाररूपी चक्रकी चित्तरूपी नाभिको रोकता है,
 तब चक्र स्थित हो जाता है, रोकनेविना स्थित नहीं होना, जय चित्तको
 स्थित करेगा, तब जगज्भ्रम निवृत्त हो जायेगा, अरु जय चित्त स्थित
 होता है, तब पद्मप्रज्ञ प्राप्त होना है, अरु जो कष्ट करना था, सो किया

होता है, कृतकृत्य होता है, अरु जो कछु प्राप्त होना था, सो प्राप्त होता है, बहुरि पाछे पाना कछु नहीं रहता, ताते जेते कछु तप ध्यान तीर्थ दान आदिक उपाय हैं, तिन सबको त्यागिकरि चित्तके स्थित करनेका उपाय करौ, सतोंका संग अरु ब्रह्मविद्या शास्त्रका विचार इस उपायकरि चित्त आत्मपदविषे स्थित होवैगा, जो कछु संता अरु शास्त्रोंने किया है, तिसका बारवार अभ्यास करना, ससार मृगतृष्णाके जल अरु स्वप्नवत् जानिकरि इसते वैराग्य करना, इन दोनों उपायोंकरि चित्त स्थित होवैगा, आत्मपदकी प्राप्ति होवैगी, और किसी उपायकरि आत्मपदकी प्राप्ति न होवैगी ॥ हे रामजी ! बोलनेचालनेका वर्जन नहीं, बोलिये, दान करिये, अथवा लेइये, परतु अतर चित्तको मत लगावहु, इनका साक्षी जाननेवाला जो अनुभव आकाश है, तिसकी ओर वृत्ति होवै, बुद्ध करना होवै, तो भी करिये, परतु वृत्ति साक्षीकी ओर होवै, तिसको अपना रूप जानिये, अरु स्थित होइये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह जो पांच विषय इन्द्रियोंके हैं, इनको अगीकार करिये परतु इनके जाननेवाले साक्षीविषे स्थित होहु, तेरा अपना स्वरूप वही चिदाकाश है, जब तिसका अभ्यास बारंवार करिये तब चित्त स्थित होवै, अरु आत्मपदकी प्राप्ति होवै ॥ हे रामजी ! जबलग चित्त आत्मपदविषे स्थित नहीं होता, जबलग जगत्भ्रम निवृत्त नहीं होता, इस चित्तके संयोगते चेतनका नाम जीव है, जैसे घटके संयोगते आकाशको घटाकाश कहते हैं, जब घट टूटि जावै, तब महाकाशही रहेगा, तैसे जब, चित्तका नाश होवैगा, तब यह जीव चिदाकाशही होवैगा, अरु यह जगत् भी चित्तविषे स्थित है, चित्तके अभाव हुएते जगत्भ्रम शांत हो जावैगा, हे रामजी ! जबलग चित्त है, तबलग ससार भी है, जैसे जबलग मेघ है, तबलग बूढ़ा भी है, जब मेघ नष्ट हो जावै, तब बूढ़ा भी नहीं रहता, अरु जैसे जबलग चंद्रमाकी किरणें भीतल है, तबलग चंद्रमाके मडलविषे तुपार है, तैसे जबलग चित्त है, तबलग ससारभ्रम है, जैसे मांसका स्थान इमगान होता है, तहां पक्षी भी होते हैं और ठौर इक्छे नहीं होते, तैसे जहां चित्त है, तहां राग दोष आदिक विकार भी होते हैं, अरु जहां चित्तका अभाव है, तहां

विकारका अभाव है ॥ हे रामजी ! जैसे पिशाच आदिककी चेष्टा रात्रि-
विषे होती है, दिनविषे नहीं होती, तैसे राग दोष भय इच्छा आदिक
विकार चित्तविषे होते हैं, जहां चित्त भी नहीं, तहां विकार भी नहीं,
जैसे अग्निविना उष्णता नहीं होती, अरु वर्ष शीतलताविना नहीं होता,
सूर्यविना प्रकाश नहीं होता, जलविना तरंग नहीं होता, तैसे चित्तविना
जगत्भ्रम नहीं होता ॥ हे रामजी ! शांति भी इसीका नाम है, अरु शिष्य-
ता भी वही है, सर्वज्ञता भी वही है, जो चित्त नष्ट होवे, आत्मा भी वही
है, वृत्तता भी वही है, अरु चित्त नष्ट नहीं भया, तहां एते पदोंविषे
कांछ नहीं ॥ हे रामजी ! चित्तते रहित चैतन्य है सो चैतन्य कहाता है, अरु
अमनशक्ति है, अरु सब कलनाते रहित है, जबलग इसको बोध नहीं
तबलग नानाप्रकारके पदार्थ भासते हैं, जब वस्तुका बोध हुआ, तब एक
अद्वैत एक आत्मसत्ता भासती है ॥ हे रामजी ! ज्ञानसन्निवृत्ती ओर वृत्तिको
रखना, जगत्की ओर नहीं रखना, जामत् की ओर नहीं जाना, जामत्के जा-
ननेवालेकी ओर जाना, स्वप्न अरु सुषुप्तिकी ओर नहीं जाना, जो अंतरका
जाननेवाला साक्षीसत्ता है, तिसकी ओर वृत्ति रखनी यह चित्तको स्थित
करनेका परम उपाय है, जो संतोंका सग अरु शास्त्रोंकरि निर्णय किया
अर्थ है, जब इसका अभ्यास होवे, तब चित्त नष्ट होजावे, अरु जो अभ्यास
होवे, तो भी संतोंका सग अरु सन्ध्यास्त्रोंका श्रवणकरि बल करिये, तब
सदजदी चमत्कार हो आवेगा, मनको मनसाध मथिये, तिमते ज्ञानरूपी
अग्नि निकसेगी, सो आशारूपी मय फांसीको जलाइ डोरेगी, अरु जब-
लग चित्त आत्मपदते विमुक्त है, तबलग मनारभ्रमको देखना है, जब
आत्मपदविषे स्थित होतो है, तब मय लोभ मिटि जाता है, जब शुद्धको
आत्मपदका साक्षात्कार होवेगा, तब कालकूट शिप भी अमृतममान हो जा-
वेगा, शिपका जो शिपभाज मारना है, सो न रहेगा अरु यह जब अपने स्वभा-
वविषे स्थित होना है तब समारका कारण मोह मिटि जाता है, अरु जब नि-
मेष निरञ्ज आत्मसंविदते गिरा, तब मनारका कारण मोह आनि प्राप्त
होना है, अरु निर्द्वैत विषे स्थित होता है, तब मंसा-
रमपुत्रों के समानापनाकरि चित्त

कठिन हो जाता है, अरु चित्तरूपी विषका वृक्ष है, अरु देहरूपी भूमिपर लगा है, सकल्प विकल्प इसके टास है, दुर्वासनारूपी पत्र है, अरु सुख दुःख आधि व्याधि मृत्युरूपी इसके फल हैं, अहंकाररूपी जो कर्म है सो जल है, तिसके सौंचनेकरि बढ़ता है, कामभोगरूपी पुष्प हैं, चित्तरूपी बड़ी बली है, जब विचार अरु वैराग्यरूपी कुठारकरि इसको काटे तब शांतिको प्राप्त होवै, अन्यथा शांतिको प्राप्त न होवैगा ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी एक हस्ती है, अरु शरीररूपी तलावविषे आनि स्थित भया है- शुभ वासनारूपी जलको मलीन कर डारा है, अरु धर्म सतोष वैराग्य-रूपी कमलको तोरि डारा है, भोगोंकी तृष्णारूपी सुंडकरिके तिसको तू आत्मविचाररूपी नेत्रोंकरि नखोंकरि छेद ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी कौवा है, जैसे कौवा अपवित्र पदार्थोंको भोजन करता है, अरु सर्वदा काँ काँ करता है तेसे चित्त देहरूपी अपवित्रविषे बैठता है, अरु सर्वदा भोगोंकी ओर धावता है, तिनके रसको ग्रहण करता है, मौन कबहूँ नहीं होता अरु दुर्वासनाकरिके काककी नाई कृष्णरूप है, जैसे काकका एकही नेत्र होता है, तेसे चित्त एक विषयोंको धावता है, ऐसे अमंगलरूपी कौवाको विचाररूपी धनुषसे मारे, तब सुखी होवैगा, अरु चित्तरूपी ईल पखेरू है, भोगरूपी मांसके निमित्त सर्व ओरको भ्रमता है, अरु जहा अमंगल-रूपी ईल आता है, तहांते विभूतिका अभाव हो जाता है, अरु मांसकी ओर ऊंचा होइकरि देखता है, नम्रीभाव नहीं होता, तेसे चित्तरूपी ईल शरीररूपी स्थानविषे बैठता है, आत्मज्ञानरूपी विभूतिका अभाव हो जाता है, अरु भोगरूपी मांसको देखिकरि गिरता है, अरु अभिमानरूपी ग्रीवाको ऊँची रखता है, ऐसा जो चित्त अमंगलरूप ईल है, तिसको जब नाश करे, तब शांतिवान् होवैगा, अरु जैसे पिशाच आय जिसको लगता है, सो खेदवान् होता है, अरु शब्द करता है, तेमे चित्तरूपी इसको पिशाच लगा है, अरु तृष्णारूपी पिशाचनीकेमाय शब्द करता है, तिसको काढहु, आत्माते इतर जो अभिमान करता है, ऐसा चित्तरूपी पिशाच है, तिमको वैराग्यरूपी मंत्रकरि दूर करहु, तब स्वभावसत्ताको प्राप्त होयोगे, अरु यह चित्तवानर है, सो महा चंचल है, सदा भट-

विकारका अभाव है ॥ हे रामजी ! जैसे पिशाच आदिककी चेष्टा रात्रि-
विषे होती है, दिनविषे नहीं होती, तैसे राग दोष भय इच्छा आदिक
विकार चित्तविषे होते हैं, जहां चित्त भी नहीं, तहां विकार भी नहीं,
जैसे अग्निविना दग्धता नहीं होती, अरु वर्ष शीतलताविना नहीं होता,
सूर्यविना प्रकाश नहीं होता, जलविना तरंग नहीं होता, तैसे चित्तविना
जगत्भ्रम नहीं होता ॥ हे रामजी ! शांति भी इसीका नाम है, अरु शिव-
ता भी वही है, सर्वज्ञता भी वही है, जो चित्त नष्ट होवे, आत्मा भी वही
है, वृत्तता भी वही है, अरु चित्त नष्ट नहीं भया, तहां एते पदोंविषे
कोऊ नहीं ॥ हे रामजी ! चित्तते रहित चैतन्य है सो चैतन्य कहाता है, अरु
अमनशक्ति है, अरु सब कलनाते रहित है, जबलग इसको बोध नहीं
तबलग नानाप्रकारके पदार्थ भासते हैं, जब वस्तुका बोध हुआ, तब एक
अद्वैत एक आत्मसत्ता भासती है ॥ हे रामजी ! ज्ञानसंवित्की ओर वृत्तिकी
रखना, जगत्की ओर नहीं रखना, जाग्रत् की ओर नहीं जाना, जाग्रत्के जा-
ननेवालेकी ओर जाना, स्वप्न अरु सुषुप्तिकी ओर नहीं जाना, जो अंतरका
जाननेवाला साक्षीसत्ता है, तिसकी ओर वृत्ति रखनी यह चित्तको स्थित
करनेका परम उपाय है, जो सतोंका संग अरु शास्त्रोंकरि निर्णय किया
अर्पण है, जब इसका अभ्यास होवे, तब चित्त नष्ट होजावे, अरु जो अभ्यास
होवे, तों भी सतोंका संग अरु सच्छास्त्रोंका श्रवणकरि बल करिये, तब
सहजही चमत्कार दो आवेगा, मनको मनसाथ मथिये, तिसते ज्ञानरूपी
अग्नि निकसेगी, सो आशाखपी सब फांसीको जलाह डोरेगी, अरु जब-
लग चित्त आत्मपदते प्रियुक्त है, तबलग संसारभ्रमको देखता है, जब
आत्मपदविषे स्थित होतों है, तब सब सोभ मिटि जाता है, जब मुक्तको
आत्मपदका साक्षात्कार होवेगा, तब कालकृष्टविष भी अमृतनमान हो जा-
येगा, विषका जो विषभाव मारना है, सो न रहेगा अरु यद जब अपने स्वभा-
वविषे स्थित होता है तब संसारका कारण मोह मिटि जाता है, अरु जब नि-
र्मल निर्गुण आत्ममयित्वे गिरता है, तब संसारका कारण मोह आनि प्राप्त
होता है, अरु जब निर्गुण निर्मल आत्ममयित्वविषे स्थित होता है, तब मया-
गममुद्रको तबि मन्त्राखपी कीटाकरि अरु यद भेग इसभाषनाकरि स्थित

कठिन हो जाता है, अरु चित्तरूपी विषका वृक्ष है, अरु देहरूपी भूमिपर लगा है, सकल्प विकल्प इसके टास हैं, दुर्वासनारूपी पत्र हैं, अरु सुख दुःख आधि व्याधि मृत्युरूपी इसके फल हैं, अहंकाररूपी जो कर्म है सो जल है, तिसके सौंचनेकरि बढता है, कामभोगरूपी पुष्प हैं, चित्तरूपी बड़ी बल्ली है, जब विचार अरु वैराग्यरूपी कुठारकरि इसको काटे तब शांतिको प्राप्त होवै, अन्यथा शांतिको प्राप्त न होवैगा ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी एक हस्ती है, अरु शरीररूपी तलावविषे आनि स्थित भया है- शुभ वासनारूपी जलको मलीन कर डारा है, अरु धर्म सतोष वैराग्य-रूपी कमलको तोरिडारा है, भोगोंकी तृष्णारूपी सृंडकरिकै तिसको तू आत्मविचाररूपी नेत्रोंकरि नखोंकरि छेद ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी कौवा है, जैसे कौवा अपवित्र पदार्थोंको भोजन करता है, अरु सर्वदा काँ काँ करता है तेसे चित्त देहरूपी अपवित्रविषे बैठता है, अरु सर्वदा भोगोंकी ओर धावता है, तिनके रसको ग्रहण करता है, मौन कबहूँ नहीं होता अरु दुर्वासनाकरिकै काककी नाई कृष्णरूप है, जैसे काकका एकही नेत्र होता है, तेसे चित्त एक विषयोंको धावता है, ऐसे अमंगलरूपी कौवाको विचाररूपी धनुषसे मारे, तब सुखी होवैगा, अरु चित्तरूपी ईल पखेरू है, भोगरूपी मांसके निमित्त सर्व ओरको भ्रमता है, अरु जहा अमंगल-रूपी ईल आता है, तहांते विभूतिका अभाव हो जाता है, अरु मानकी ओर ऊंचा होइकरि देखता है, नम्रीभाव नहीं होता, तेसे चित्तरूपी ईल शरीररूपी स्थानविषे बैठता है, आत्मज्ञानरूपी विभूतिका अभाव हो जाता है, अरु भोगरूपी मांसको देखिकरि गिगता है, अरु अभिमानरूपी ग्रीवाको ऊँची रखता है, ऐसा जो चित्त अमंगलरूप ईल है, तिसको जब नाश करे, तब शांतिवान् होवैगा, अरु जैसे पिशाच आय जिसको लगता है, सो खेदवान् होता है, अरु शब्द करता है, तेमे चित्तरूपी इसको पिशाच लगा है, अरु तृष्णारूपी पिशाचनीकेमाथ गद्ग करता है, तिसको काढहु, आत्माते इतर जो अभिमान करता है, ऐसा चित्तरूपी पिशाच है, तिसको वैराग्यरूपी मंत्रकरि दूर करहु, तब स्वभावसत्ताको प्राप्त होयोगे, अरु यह चित्त-वानर है, सो महा चंचल है, सदा भट-

कृता गृहता है, स्थिर कबहूँ नहीं रहता, कबहूँ किसी कबहूँ किसी पदार्थविषे
 धानता है, जैसे वानर जिस वृक्षपर बैठता है, तिसको ठहरने नहीं देता ॥ हे
 रामजी ! चित्तरूपी जेवरी है, तिमके साथ संपूर्ण जगत बाधा है, कत्ता
 कर्म क्रियारूपी गांठि करिकै, जैसे एक साकलीसे अनेक बंधवान् बांधते
 हैं, अरु एक तागेसे अनेक मणके परोते हैं, तेमे एक चित्तमे सब देहधारी
 बाधे हैं, तिस जेवरीको अमग शस्त्रकरि काटे, तब सुखी होवे ॥ हे रामजी
 चित्तरूपी अजगर सर्प है; अरु भोगोंकी तृष्णारूपी विषकरि शूण है, तिस
 सर्पने फूत्कारे साथ बड़े बड़े लोक जलाए हैं, गम दम धैर्यरूपी जो कमल
 है, सो सब जलि गए हैं, इस दुष्टके मारनेको और समर्थ कोऊ नहीं, एक
 विचाररूपी गरुड है, जब विचाररूपी गरुड उड़जे, तब इसको जीतता है
 अरु जेते ईश्वर बलवान् हैं, तिन सजने ते तत्त्ववेत्ता उत्तम हैं, उनके आगे
 सब लघु हो जाते हैं, तिन पुरुषको किसी संसारके पदार्थकी अपेक्षा नहीं
 उनका चित्त सत्यपदको प्राप्त हुआ है, ताते चित्तको स्थिर करो, तब
 वर्तमानकालभी भविष्यकालकी नाई हो जावेगा, जैसे भविष्यकालका
 राग दोष नहीं स्पर्श करता, तेमे वर्तमानकालका राग दोष स्पर्श न
 करेगा ॥ हे रामजी ! आत्मा परम आनंदरूप है, तिसके पायेते अमृत
 भी निपसमान हो जाता है, अर्थ यह कि, अमृतरूप होइकरि चित्तको
 रीचता सो नहीं रींचता, जिस पुरुषको आत्मपदविषे स्थिति भई है, सो
 सजने उत्तम है, जैसे मेरु पर्वतके निकट हस्ती तुच्छ भासता है, तेसे
 तिसके निकट त्रिलोकीके पदार्थ सब तुच्छ भासते हैं, अरु वह उड़े दिव्य
 तेजको प्राप्त होता है, जिसको सूर्य नहीं प्रकाश कर सकता, परम प्रकाश
 शब्द सब कलनाने रहित अद्वैततत्त्व है ॥ हे रामजी ! तिस आत्मनस्त्व-
 विषे स्थित होइ, जो पुरुष ऐसे स्वरूपको पाया है, सो सब कछु पाया
 है, अरु जो ऐसे स्वरूपको नहीं पाया, सो कछु नहीं पाया, हमको ज्ञा-
 नकी यातां बरने ज्ञानभावको देविकरि लब्धा कछु नहीं आती, अरु जो
 तिस ज्ञानस्वरूपकी यातां ते विष्णु हैं, यद्यपि महाबाहु होने, तो भी
 गैर्भग्य है, जो यह ऐश्वर्यकरि संपन्न है, अरु आत्मपदने विष्णु है,
 तिसको गुणविशेष कीटने भी नीच जान, अरु जीवना निरुपश्रेष्ठ है,

जो आत्मपदके निमित्त यत्न करते हैं, अरु जीवना तिनका वृथा है, जो संसारके निमित्त यत्न करते हैं, देखनेमात्र तो चैतन्य है, परंतु शवकी नाई हैं, अरु जो तत्त्ववेत्ता भए हैं, सो अपने प्रकाशकरि प्रकाशते हैं, अरु जिनको शरीरविषे अभिमान है सो मृतकसमान हैं ॥ हे रामजी ! इस जीवको चित्तने दीन किया है, ज्यों ज्यों चित्त बड़ा होता है, त्यों त्यों इसको दुःख होता है, अरु जिसका चित्त क्षीण भया है, तिसको कल्याण हुआ है, जब आत्मभाव अनात्मविषे दृढ़ होता है, अरु भोगोंकी तृष्णा होती है, तब चित्त बड़ा हो जाता है, अरु आत्मपदते दूर पड़ता है, जेमे बड़े मेघके आवरणकरि सूर्य नहीं भासता तैसे अनात्मा अभिमानकरि आत्मा नहीं भासता, अरु जब भोगोंकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है, तब चित्त क्षीण हो जाता है, जैसे वसतऋतुके गएते पत्र कृश हो जाते हैं, तैसे भोगवासनाके अभावते चित्त कृश हो जाता है ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी सर्प है, दुर्वासनारूपी दुर्गंध अरु भोगरूपी वायुकरि शरीरविषे दृढ़ आस्थारूपी मृत्तिका स्थानकरि बड़ा हो जाता है, तिन पदार्थोंकरि जब बड़ा भया, तब मोहरूपी विषकरि इसको मारता है ॥ हे रामजी ! ऐसे दुष्ट चित्तरूपी सर्पको जब मारे, तब कल्याण होवे, देहविषे जो आत्म अभिमान हो गया है, अरु भोगोंकी तृष्णा फुटती है, अरु मोहरूपी विष चढ़ि गया है, जब विचाररूपी गरुडमंत्रका चितवता रहे, तब विष उतरि जावे, और उपाय विष उतारनेको कोई नहीं ॥ हे रामजी ! अनात्मविषे आत्माभिमान, अरु पुत्र दारा आदिक-विषे ममत्व, इसकरि चित्त बड़ा हो जाता है, अहंकाररूपी विकारकरि नष्ट करे, जब चित्तरूपी सर्प नष्ट हुआ, तब आत्मरूपी निधि प्राप्त होवेगी ॥ हे रामजी ! यह चित्त शास्त्रोंकरि काटा नहीं जाता अरु अग्निकारि जलता नहीं न ओर किसी उपायकरि नाश होता है, एतद् साधुसंग अरु मच्छास्त्रोंके विचार अभ्यासकरि नाश हो जाता है, और किसी उपायकरि नष्ट नहीं होता ॥ हे रामजी ! यह चित्तरूपी गंडेका मेघ है, सो बड़ा दुःखदायक है, अरु भोगोंकी तृष्णारूपी विजली इनविषे चमकती है, अरु जहां वर्षा होती है, तहां बोधरूपी धन अरु

शमदमरूपी कमल नाग होता है, जब विचाररूपी भव होने, तब शान्त हो जाये ॥ हे रामजी ! चित्तकी जो चपलता है, तिसको असंकल्प कर्मके त्यागद्व, जैसे ब्रह्मास्त्रकारके ब्रह्मास्त्रको छेदिता है, तैसे मनसाय मनको छेदद्व, अर्थ यह कि, अंतर्मुग्धी कर स्थित करद्व, जब तेरा चित्त भी वानर स्थित होवे तब शरीररूपी वृक्ष क्षोभते रहित होवेगा ॥ हे रामजी ! शुद्ध बोधकारके मनको जीतो, यह जगत् तृणाते भी तुच्छ है, तिसके पारको प्राप्त होद्व ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे राघवसेवनवर्णनं ना ॥ मत्तत्त्वार्तिशतमः सर्गः ॥ ४७ ॥

अष्टचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४८.

उदालकविचारवर्णनम् ।

यसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो मनकी वृत्ति है, सो इष्ट आनिष्टको ग्रहण करती है, अरु नद्वकी घागवत तीक्ष्ण है, इसनिष तू प्रीति मत कर, इसको मिथ्या जानिकारि त्याग कर ॥ हे रामजी ! बोधरूपी वृद्धी शुभ क्षेत्र अरु शुभ कालकारके प्राप्त भई है, तिसको पियेरूपी जलकरि माँचिये, तब परमपदकी प्राप्ति होवे ॥ हे रामजी ! जबलग शरीर मलिनताको प्राप्त नहीं भया है, अरु जबलग पृथ्वीपर नहीं गिरा, तबलग बुद्धि जो उदाररगि संभारते मुक्त होद्व, मैं तुझको पचन कहे तिनको तैने जाने है, इनका हृद अभ्यास कर तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जायेगा ॥ हे रामजी ! यह पन भूतका शरीर जो तुझको भावता है, सो तेरा रूप नहीं, तू शुद्ध चेतनरूप है, शुद्ध बोद्ध विचार कर्मके अनात्मा पंचभूतके अभिमानको त्यागद्व ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! किम क्रम अरु किम प्रकार इनका अभिमान त्यागिरहि उदात्तक सुखी भया है ? ॥ ॥ यमिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! पूर्व जेने उदालक भूतोंके नामरूपा विचारकर्मके परमादको प्राप्त भया है, सो तू श्रवण कर ॥ हे रामजी ! जगन्तरूपी योग जग है, तिमके वायव्यदोशनिष एक देश है नदी बहुत पर्वत अरु तपोभ्यादिक इस है, अरु मत्तमणि तके स्थान है, येने ग रमाइन पर्वतपर

एक स्थल था, तिस स्थानविषे एक उद्दालक नाम ब्राह्मण था, सो बुद्धिवान् मान करनेयोग्य विद्वान् था, परतु अर्धप्रबुद्ध था, कोहेते परमपद तिसने पाया न था, ऐसा जो ब्राह्मण सो यौवन अवस्थाके पूर्वही शुभेच्छाकरिके यम नियम तपको शास्त्रोक्त साधतभया, तव तिसके चित्तविषे यह विचार उत्पन्न हुआ कि, जिसके पाएते वहुरि कछु पावने योग्य न रहे, अरु जिस पदविषे विश्राम पाएते वहुरि शोक न होवै, अरु जिसके पाएते वहुरि जन्मसाथ बंधन न होवै ॥ हे देव ! ऐसा पद मुझको कब प्राप्त होवैगा, अरु कब मैं मनके मननभावको त्यागिकरि विश्रातिवान् होऊंगा ? जैसे मेघ भ्रमणको त्यागिकरि पहाड़के शिखरमें विश्रांति करता है, अरु चित्तकी दृश्यरूप वासना मेरी कब मिटि जावैगी, जैसे तरंगते रहित समुद्र शांतिवान् होता है तैसे मनके सकल्प विकल्पते रहित शांतिवान् होवैगा, अरु तृष्णारूपी नदी है, सो बोधरूपी वेडी सत्संग अरु सच्छास्त्ररूपी मलाह करिके कब तरि जाऊंगा, अरु चित्तरूपी हस्ती जो अभिमानरूपी मदकरि उन्मत्त है, तिसको विवेकरूपी सिद्धकरि कब मारूंगा ? अरु ज्ञानरूपी सूर्यकरि अज्ञानरूपी अधकारको कब नष्ट करौंगा, जिसकरि चित्तरूपी घृष्ट जगत्ते अध होवै, हे देव ! सब आरभोंको त्यागिकरि अलेप अकर्त्ता कब होऊंगा, जैसे जलविषे कमल अलेप रहता है, तैसे मुझको कर्म स्पर्श न करे, अरु परमार्थरूपी भासुर वपु मेरा कब उदय होवैगा जिसकरि मैं जगत्की गतिको हँसांगा अरु अतर तोपको पाऊंगा, विगट् आत्मा पूर्ण बोधकी नाई होऊ वह समय कब होवैगा, कि मैं जन्मोंके अंधको ज्ञानरूपी नेत्र कर प्राप्त होऊंगा, जिसकरि मैं परम बोधपदको देखौंगा, अरु वह समय कब होवैगा, जो मेरा चित्तरूपी मेघ वासनारूपी वायुते रहित आत्मरूपी सुमेरु परंतविषे स्थित होइकरि शांतिवान् होऊंगा, अज्ञानदशा कब जावैगी, ज्ञानदशा कब प्राप्त होवैगी, अरु वह समय कब होवैगा, जो मन काया प्रवृत्तियोंको देखिकरि मैं हँसांगा, अरु वह समय कब होवैगा जो जगत्के कर्म बालककी चेष्टावत् मिथ्या जानौंगा, अरु जगत् मुझको सुषुप्तिकी नाई हो जावैगा, अरु वह समय कब होवैगा, जो पत्यन्की शिखरत मुझको निर्वि-

शमदमरूपी कमल नाश होता है, जब विचाररूपी मंत्र होवै, तब शांत हो जावै ॥ हे रामजी ! चित्तकी जो चपलता है, तिसको असंकल्प करिकै त्यागहु, जैसे ब्रह्मास्त्रकरिकै ब्रह्मास्त्रको छेदिता है, तैसे मनसाथ मनको छेदहु, अर्थ यह कि, अंतर्मुखी कर स्थित करहु, जब तेरा चित्तरूपी वानर स्थित होवै तब शरीररूपी वृक्ष क्षोभते रहित होवैगा ॥ हे रामजी ! शुद्ध बोधकरिकै मनको जीतौ, यह जगत् तृणाते भी तुच्छ है, तिसके पारको प्राप्त होहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे राघवसेवनवर्णनं ना म सप्तचत्वारिंशत्तमः सर्ग ॥ ४७ ॥

अष्टचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४८.

उद्दालकविचारवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो मनकी वृत्ति है, सो इष्ट अनिष्टको ग्रहण करती है, अरु खड्गकी धारावत् तीक्ष्ण है, इसविषय तू प्रीति मत कर, इसको मिथ्या जानिकारि त्याग कर ॥ हे रामजी ! बोधरूपी वल्ली शुभ क्षेत्र अरु शुभ कालकरिकै प्राप्त भई है, तिसको विवेकरूपी जलकरि सौंचिये, तब परमपदकी प्राप्ति होवै ॥ हे रामजी ! जबलग शरीर मलिनताको प्राप्त नहीं भया है, अरु जबलग पृथ्वीपर नहीं गिरा, तबलग बुद्धिको उदारकरि संसारते मुक्त होहु, मैं तुझको वचन कहे तिनको तेने जाने है, इनका दृढ़ अभ्यास करै तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जावैगा ॥ हे रामजी ! यह पंच भूतका शरीर जो तुझको भावता है, सो तेरा रूप नहीं, तू शुद्ध चेतनरूप है, शुद्ध बोध विचार करिकै अनात्मा पंचभूतके अभिमानको त्यागहु ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! किस क्रम अरु किस प्रकार इनका अभिमान त्यागिकरि उद्दालक सुखी भया है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! पूर्व जैसे उद्दालक भूतोंके समूहका विचारकरिकै परमपदको प्राप्त भया है, सो तू श्रवण कर ॥ हे रामजी ! जगतरूपी जीर्ण घर है, तिसके वायव्यकोणविषे एक देश है तहां बहुत पर्वत अरु तमालादिक वृक्ष हैं, अरु महामाणिनके स्थान हैं, ऐसे गंधमादन पर्वतपर

एक स्थल था, तिम स्थानविषे एक उद्दालक नाम ब्राह्मण था, सो बुद्धिवान्
 मान करनेयोग्य विद्वान् था, परंतु अर्धप्रबुद्ध था, काहेते परमपद तिसने
 पाया न था, ऐसा जो ब्राह्मण सो यौवन अवस्थाके पूर्वही शुभेच्छाकरिकै
 यम नियम तपको शास्त्रोक्त साधतभया, तत्र तिसके चित्तविषे यह विचार
 उत्पन्न हुआ कि, जिसके पाएते वहुरि कछु पावने योग्य न रहे, अरु जिस
 पदविषे विश्राम पाएते वहुरि शोक न होवै, अरु जिसके पाएते वहुरि
 जन्मसाथ बंधन न होवै ॥ हे देव ! ऐसा पद मुझको कव प्राप्त होवैगा,
 अरु कव मैं मनके मननभावको त्यागिकरि विश्रान्तिवान् होऊंगा ? जैसे
 मेघ भ्रमणको त्यागिकरि पहाड़के शिखरमें विश्रान्ति करता है, अरु चि-
 त्तकी दृश्यरूप वासना मेरी कव मिटि जावैगी, जैसे तरंगते रहित
 समुद्र शातिवान् होता है तैसे मनके सकल्प विकल्पते रहित शातिवान्
 होवैगा, अरु तृष्णारूपी नदी है, सो बोधरूपी बेड़ी सत्सग अरु सच्छा-
 स्त्ररूपी मलाह करिकै कव तरि जाऊंगा, अरु चित्तरूपी हस्ती जो
 अभिमानरूपी मदकरि उन्मत्त है, तिसको विवेकरूपी सिंहकरि कव
 मारूंगा ? अरु ज्ञानरूपी सूर्यकरि अज्ञानरूपी अंधकारको कव नष्ट
 करागा, जिसकरि चित्तरूपी घृष्ट जगत्ते अंध होवै, हे देव ! सब
 आरभोंको त्यागिकरि अलेप अकर्त्ता कव होऊंगा, जैसे जलविषे कमल
 अलेप रहता है, तैसे मुझको कर्म स्पर्श न करे, अरु परमार्थरूपी भासुर
 वपु मेरा कव उदय होवैगा जिसकरि मैं जगत्की गतिको हसैगा अरु
 अतर तोषको पाऊंगा, विराट् आत्मा पूर्ण बोधकी नाई होऊं वह समय
 कव होवैगा, कि मैं जन्मोंके अधको ज्ञानरूपी नेत्र कर प्राप्त होऊंगा,
 जिसकरि मैं परम बोधपदको देखौंगा, अरु वह समय कव होवैगा, जो
 मेरा चित्तरूपी मेघ वासनारूपी वायुते रहित आत्मरूपी मुमेरु पर्वतविषे
 स्थित होइकरि शातिवान् होऊंगा, अज्ञानदशा कव जावैगी, ज्ञानदशा
 कव प्राप्त होवैगी, अब वह समय कव होवैगा, जो मन काया प्रकृतियोंको
 देखिकरि मैं हसौंगा, अरु उह समय कव होवैगा जो जगत्के कर्म बाल-
 ककी चेष्टागत् मिथ्या जानौंगा, अरु जगत् मुझको सुषुप्तिकी नाई हो
 जावैगा, अरु वह समय कव होवैगा, जो पथर्गकी शिलापत मुझको निर्वि-

शमदमरूपी कमल नाश होता है, जब विचाररूपी मन्त्र होवै, तब शांत हो जावै ॥ हे रामजी ! चित्तको जो चपलता है, तिसको असकल्प करिके त्यागहु, जैसे ब्रह्मास्त्रकरिके ब्रह्मास्त्रको छेदिता है, तैसे मनसाथ मनको छेदहु, अर्थ यह कि, अतर्मुखी कर स्थित करहु, जब तेरा चित्तरूपी वानर स्थित होवै तब शरीररूपी वृक्ष क्षोभते रहित होवैगा ॥ हे रामजी ! शुद्ध बोधकरिके मनको जीतौ, यह जगत् तृणाते भी तुच्छ है, तिसके पारको प्राप्त होहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे राघवसेवनवर्णनं ना २ सप्तचत्वारिंशत्तमः सर्गः ॥ ४७ ॥

अष्टचत्वारिंशत्तमः सर्ग ४८.

उद्दालकविचारवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो मनकी वृत्ति है, सो इष्ट अनिष्टको ग्रहण करती है, अरु खड्गकी धारावत् तीक्ष्ण है, इसविषय तू प्रीति मत कर, इसको मिथ्या जानिकरि त्याग कर ॥ हे रामजी ! बोधरूपी वल्ली शुभ क्षेत्र अरु शुभ कालकरिके प्राप्त भई है, तिसको विवेकरूपी जलकरि साँचिये, तब परमपदकी प्राप्ति होवै ॥ हे रामजी ! ज्वलग शरीर मलिनताको प्राप्त नहीं भया है, अरु ज्वलग पृथ्वीपर नहीं गिरा, तबलग बुद्धिको उदारकरि संसारते मुक्त होहु, मैं तुझको वचन कहे तिनको तैने जाने है, इनका दृढ़ अभ्यास करै तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जावैगा ॥ हे रामजी ! यह पंच भूतका शरीर जो तुझको भावता है, सो तेरा रूप नहीं, तू शुद्ध चेतनरूप है, शुद्ध बोद्ध विचार करिके अनात्मा पंचभूतके अभिमानको त्यागहु ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! किस क्रम अरु किम प्रकार इनका अभिमान त्यागिकरि उद्दालक सुखी भया है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! पूर्वं जैसे उद्दालक भूतके समूहका विचारकरिके परमपदको प्राप्त भया है, सो तू श्रवण कर ॥ हे रामजी ! जगतरूपी जीर्ण घर है, तिसके वायव्यकोणविषे एक देश है तहां बहुत पर्वत अरु तमालादिक वृक्ष हैं, अरु मरुतामणिके स्थान हैं, ऐसे गन्धमादन पर्वतपर

एक स्थल था, तिस स्थानविषे एक उद्दालक नाम ब्राह्मण था, सो बुद्धिवान् मान करनेयोग्य विद्वान् था, परतु अर्धप्रबुद्ध था, कोहेते परमपद तिसने पाया न था, ऐसा जो ब्राह्मण सो यौवन अवस्थाके पूर्वही शुभेच्छाकरिके यम नियम तपको शास्त्रोक्त साधतभया, तव तिसके चित्तविषे यह विचार उत्पन्न हुआ कि, जिसके पाएते वहुरि कछु पावने योग्य न रहे, अरु जिस पदविषे विश्राम पाएते वहुरि शोक न होवै, अरु जिसके पाएते वहुरि जन्मसाथ बंधन न होवै ॥ हे देव ! ऐसा पद मुझको कव प्राप्त होवैगा, अरु कव भै मनके मननभावको त्यागिकरि विश्रान्तिवान् होऊंगा ? जैसे मेघ भ्रमणको त्यागिकरि पहाड़के शिखरमें विश्रान्ति करता है, अरु चित्तकी दृश्यरूप वासना मेरी कव मिटि जावैगी, जैसे तरगते रहित समुद्र शांतिवान् होता है तैसे मनके सकल्प विकल्पते रहित शांतिवान् होवैगा, अरु तृष्णारूपी नदी है, सो बोधरूपी वेडी सत्सग अरु सच्छास्त्ररूपी मलाह करिके कव तरि जाऊंगा, अरु चित्तरूपी हस्ती जो अभिमानरूपी मदकरि उन्मत्त है, तिसको विवेकरूपी सिहकरि कव मारूंगा ? अरु ज्ञानरूपी सूर्यकरि अज्ञानरूपी अधकारको कव नष्ट करौंगा, जिसकरि चित्तरूपी घृष्ट जगत्ते अध होवै, हे देव ! सब आरभोको त्यागिकरि अलेप अकर्ता कव होऊंगा, जैसे जलविषे कमल अलेप रहता है, तैसे मुझको कर्म स्पर्श न करे, अरु परमार्थरूपी भासुर वषु मेरा कव उदय होवैगा जिसकरि में जगत्की गतिको हसौंगा अरु अतर तोपको पाऊंगा, विराट् आत्मा पूर्ण बोधकी नाई होऊ वह समय कव होवैगा, कि में जन्मोंके अधको ज्ञानरूपी नेत्र कर प्राप्त होऊंगा, जिसकरि में परम बोधपदको देखौंगा, अरु वह समय कव होवैगा, जो मेरा चित्तरूपी मेघ वामनारूपी वायुते रहित आत्मरूपी सुमेरु पर्वतविषे स्थित होइकरि शांतिवान् होऊंगा, अज्ञानदशा कव जावैगी, ज्ञानदशा कव प्राप्त होवैगी, अब वह समय कव होवैगा, जो मन काया प्रवृत्तियोंको देखिकरि में हसौंगा, अरु वह समय कव होवैगा जो जगत्के कर्म बालककी चेष्टावत् भिन्व्या जानौंगा, अरु जगत् मुझको सुषुप्तिकी नाई हो जावैगा, अरु वह समय कव होवैगा, जो पत्थरकी शिलावत् मुझको निर्नि-

कल्प समाधि लगेगी, अरु शरीररूपी वृक्षविषे पक्षी आलय करेंगे, निःसंग होइकरि छातीपर आनि बैठेगे ॥ हे देव ! वह समय कब होवैगा जो इष्ट अनिष्ट विषयकी प्राप्ति मेरे चित्तकी वृत्ति चलायमान् न होवैगी, अरु विराट्की नाई सर्वात्मा होऊंगा, अरु वह समय कब आवैगा, जो मरा सम असम आकार शांत हो जावैगा, सब अर्थोंते निरिच्छितरूप में हो जाऊगा, अरु कब मैं उपशमको प्राप्त होऊगा, जैसे मदराचलते रहित क्षीरसमुद्र शांतिवान् होता है कब मैं अपना चेतन वपु पाइकरि शरीरको अशरीरवत् देखोंगा, अरु कब मेरी पूर्ण चिन्मात्र वृत्ति होवैगी, अरु कब मेरी बाहर अतर सब कलना शांत हो जावैगी, अरु सपूर्ण चिन्मात्रही मेरे ताई भान होवैगा, अरु मैं ईहता अरु ग्रहणत्यागते रहित कब सतोपको प्राप्त होऊगा, अपने स्वप्रकाशविषे स्थित होइकरि ससाररूपी नदीके जरामरणरूपी तरंगोंते रहित कब होऊगा, अरु अपने स्वभावविषे स्थित कब होऊगा ॥ हे रामजी ! ऐसे विचारिकरि उद्दालक चित्तको ध्यानविषे जोड़ने लगा, परतु चित्तरूपी वानर दृश्यकी ओर निकसि जावै, स्थित न होवै, बहुरि ध्यानविषे जोड़ै, बहुरि भोगोंकी ओर निकसि जावै, जैसे वानर ठहरता नहीं, तैसे चित्त ठहरै नहीं, जो बाहर विषयोको त्यागिकरि चित्तको अंतर्मुख किया तब अतर जो दृष्टि आई तौ भी विषयोंको चितवने लगा, निर्विकल्प होवै नहीं, जब रोक रखे, तब सुषुप्तिविषे लीन हो जावै, सुषुप्ति अरु लय जो निद्रा है, तिसहीविषे चित्त रहता है, तब वहांते उठिकरि और स्थानको चला, जैसे सूर्य सुमेरुकी प्रदक्षिणाको चलता है, तब गंधमादन पर्वतकी एक कदराविषे स्थित भया, कैसा पर्वत जो फूलोंसयुक्त सुंदर अरु पशु पक्षी मृगोंते रहित ऐसा एकांत स्थान है, जो देवतोंको भी देखना कठिन है, अरु तहां अत्यंत प्रकाश भी नहीं, अरु अत्यंत तम भी नहीं, न अत्यंत उष्ण है, न शीत है, जैसे मधुर कार्तिक होता है, निर्भय एकांत स्थान जैसे मोक्षपदवी निर्भय एकांतरूप होती है, तैसे तिस पर्वतविषे कुटी बनाई वनदेवका स्थान अथवा सिद्धका भी होवै, परतु ओरको गम नहीं, तिस कुटीविषे तमालपत्र अरु कमलोंका आसन कारिके ऊपर

मृगछाला विछाड़ तिसकेलपर बैठिकरि सब कामनाका त्याग किया, जैसे ब्रह्माजी जगत्को उपजाइकरि छाड़ बैठे तैसे सब कलनाको त्यागिकरि पञ्चासन बाधा, अरु विचार करने लगा, अरे मूर्ख मन ! तू कहाँ जाता है, यह ससार मायामात्र है, एता काल तू जगत्विषे भटकता रहता है, कहू तुझको शांति प्राप्त न भई, काहेते कि, वृथा धावता है ॥ हे मूर्ख ! मन उपशमको त्यागिकरि भोगोंकी ओर धावता है, सो अमृतको त्यागिकरि विषका बीज बोवता है, यह सब तेरी चेष्टा दु खोंके निमित्त है, जैसे घुराण अपना घर बनाइकरि आपहीको बधन करती है, तैसे तू आपको आप सकल्प उठाइकरि बधन करता है, अब तू सकल्पके ससर्गको त्यागिकरि आत्मपदविषे स्थित होहु, जो तुझको शांति प्राप्त होवै ॥ हे मन ! जिह्वासे मिलिकरि जो तू शब्द करता है, सो दर्दुङ्गे शब्दवत् व्यर्थ है, जब श्रवणोंसे मिलिकरि श्रवण करता है, तब शुभाशुभ वाक्य ग्रहण करिके मृगकी नाई तू नष्ट होता है, अरु त्वचासे मिलिकरि जो तू स्पर्शकी इच्छा करता है, सो हस्तीकी नाई नाश होता है, अरु रसनाके स्वादकी जो इच्छा करता है, सो मच्छीकी नाई नाश होता है, अरु गंध लेनेकी तू इच्छा करता है, सो भँवरेकी नाई नाश हो जावेगा, जैसे भँवरा सुगंधिके निमित्त फूलविषे फँसि मरता है, तैसे तू फँसि मरेगा, अरु सुंदर स्त्रियोंकी बाछा करता है, सो पतंगकी नाई जलि मरेगा ॥ हे मूर्ख मन ! जो एक एक इन्द्रियका स्वाद लेते हैं, सो भी नाश पाते हैं, तू तो पंचविषयके सेवनेवाला है, नारा क्यों न होवेगा, ताते तू इनकी इच्छा त्याग, जो तुझको शांति प्राप्त होवै, जो इन भोगोंकी इच्छा न त्यागेगा, तो मही तुझको त्याग छोड़ेंगा, तू तो मिथ्या असत्पुरुष है, तुझसे मेरा क्या प्रयोजन है, विचार करि मैं तेरा त्याग करता हूँ ॥ हे मूर्ख मन ! जो तू देहविषे अह अहं करता है, सो तेरा अह किस पदार्थविषे है, अगुष्टते लेइकरि मन्तकपर्यंत अह वस्तु कुछ नहीं, यह शरीर तो अस्थि मांस रक्तका पैला है यह तो अहंरूप है नहीं, अरु श्वास जो है, सो वायुरूप है, अरु पोल आकाशरूप है, यह पंचतत्त्वोंका जो शरीर बना है, तिसविषे अदरप जन्तु तो कुछ नहीं है ।

कल्प समाधि लौंगी, अरु शरीररूपी वृक्षविषे पक्षी आलय करेगे, नि
 सग होइकरि छातीपर आनि बैठेगे ॥ हे देव ! वह समय कब होवैगा जो
 इष्ट अनिष्ट विषयकी प्राप्ति मेरे चित्तकी वृत्ति चलायमान न होवैगी,
 अरु विराट्की नाई सर्वात्मा होऊगा, अरु वह समय कब आवैगा, जो
 मरा सम असम आकार शांत हो जावैगा, सब अर्थोंते निरिच्छितरूप
 में हो जाऊगा, अरु कब मैं उपशमको प्राप्त होऊंगा, जैसे मदराचलते
 रहित क्षीरसमुद्र शांतिवान् होता है कब मैं अपना चेतन वषु पाइकरि
 शरीरको अशरीरवत् देखौंगा, अरु कब मेरी पूर्ण चिन्मात्र वृत्ति होवैगी,
 अरु कब मेरी बाहर अतर सब कलना शांत हो जावैगी, अरु सपूर्ण
 चिन्मात्रही मेरे ताई भान होवैगा, अरु मैं ईहता अरु ग्रहणत्यागते
 रहित कब सतोपको प्राप्त होऊगा, अपने स्वप्रकाशविषे स्थित होइक-
 रि ससाररूपी नदीके जरामरणरूपी तरंगोंते रहित कब होऊगा, अरु
 अपने स्वभावविषे स्थित कब होऊगा ॥ हे रामजी ! ऐसे विचारिकरि उ-
 दालक चित्तको ध्यानविषे जोड़ने लगा, परंतु चित्तरूपी वानर दृश्यकी
 ओर निकसि जावै, स्थित न होवै, बहुरि ध्यानविषे जोड़ै, बहुरि भोगो-
 की ओर निकसि जावै, जैसे वानर ठहरता नहीं, तैसे चित्त ठहरै नहीं,
 जो बाहर विषयोंको त्यागिकरि चित्तको अतर्मुख किया तब अतर जो
 दृष्टि आई तौ भी विषयोंको चित्तवने लगा, निर्विकल्प होवै नहीं,
 जब रोक राखै, तब सुषुप्तिविषे लीन हो जावै, सुषुप्ति अरु लय जो
 निद्रा है, तिसहीविषे चित्त रहता है, तब वहांते उठिकरि और स्थानको
 चला, जैसे सूर्य सुमेरुकी प्रदक्षिणाको चलता है, तब गंधमादन पर्वतकी
 एक कदराविषे स्थित भया, कैसा पर्वत जो फूलोंसयुक्त सुंदर अरु पशु
 पक्षी मृगोंते रहित ऐसा एकांत स्थान है, जो देवतोंको भी देखना कठिन
 है, अरु तहां अत्यंत प्रकाश भी नहीं, अरु अत्यंत तम भी नहीं, न अ-
 त्यंत उष्ण है, न शीत है, जैसे मधुर कार्तिक होता है, निर्भय एकांत
 स्थान जैसे मोक्षपदवी निर्भय एकांतरूप होती है, तैसे तिस पर्वतविषे
 कुटी बनाई वनदेवका स्थान अथवा सिद्धका भी होवै, परंतु ओरकी
 गम नहीं, तिस कुटीविषे तमालपत्र अरु कमलोंका आसन कारिके ऊपर

मृगछाला विछाड़ तिसकेऊपर बैठिकारि सब कामनाका त्याग किया,
जैसे ब्रह्माजी जगतको उपजाइकरि छांड बैठे तैसे सब कलनाको त्यागि-
करि पद्मासन बाधा, अरु विचार करने लगा, अरे मूर्ख मन ! तू कहाँ
जाता है, यह ससार मायामात्र है, एता काल तू जगदविषे भटकता रहता
है, कहू तुझको शांति प्राप्त न भई, काहेते कि, वृथा धावता है ॥ हे मूर्ख !
मन उपशमको त्यागिकारि भोगोंकी ओर धावता है, सो अमृतको त्यागि
करि विषका बीज बोवता है, यह सब तेरी चेष्टा दु खोंके निमित्त है, जैसे
धुराण अपना घर बनाइकरि आपहीको वधन करती है, तैसे
तू आपको आप सकल्प उठाइकरि वधन करता है, अब तू संक-
ल्पके संसर्गको त्यागिकारि आत्मपदविषे स्थित होहु, जो तुझको शांति
प्राप्त होवै ॥ हे मन ! जिह्वासे मिलिकारि जो तू शब्द करता है, सो
दुर्दुरके शब्दवत् व्यर्थ है, जब श्रवणोंसे मिलिकारि श्रवण करता है,
तब शुभाशुभ वाक्य ग्रहण करिके मृगकी नाई तू नष्ट होता है, अरु
त्वचासे मिलिकारि जो तू स्पर्शकी इच्छा करता है, सो हस्तीकी नाई
नाश होता है, अरु रसनाके स्वादकी जो इच्छा करता है, सो मच्छीकी
नाई नाश होता है, अरु गंध लेनेकी तू इच्छा करता है, सो भैंवरेकी
नाई नाश हो जावेगा, जैसे भैंवरा सुगंधिके निमित्त फूलविषे फँसि मरता
है, तैसे तू फँसि मरेगा, अरु सुंदर स्त्रियोंकी बाछा करता है, सो पतंगकी
नाई जलि मरेगा ॥ हे मूर्ख मन ! जो एक एक इन्द्रियका स्वाद लेते हैं,
सो भी नाश पाते हैं, तू तो पचविषयके सेवनेवाला है, नाश क्यों न
होवेगा, ताते तू इनकी इच्छा त्याग, जो तुझको शांति प्राप्त होवै, जो इन
भोगोंकी इच्छा न त्यागिगा, तो मही तुझको त्याग छोड़ोंगा, तू तो
मिथ्या असत्यरूप है, तुझसे मेरा क्या प्रयोजन है, विचार करि मैं तेरा
त्याग करता हूँ ॥ हे मूर्ख मन ! जो तू देहविषे अहं अहं करता है, सो

सर्वविषे है, अगुष्टते लेइकरि मस्तकपर्यंत अहं

रेर तो अस्थि मांस रक्तका पैला

है, सो वायुरूप है, अरु पोल

र बना है, निसाविषे अदृश्य

पंचतत्त्वा

एकोनपञ्चाशत्तमः सर्गः ४९.

उद्दालकविश्रांति वर्णनम् ।

उद्दालक उवाच ॥ आत्मा सूक्ष्मते सूक्ष्म है, अरु स्थूलते स्थूल है, शुद्ध निर्विकार शातरूप है, सो मैं हों, अचेत्य चिन्मात्र हों, मेरेविषे विकार कोई नहीं, जेते कछु जन्म मरण आदिक विकार भासते है, सो आत्मविषे चित्तके कल्पे हैं, आत्माको कोई नहीं, जन्म तिसको कहने हैं जो पहिले न होवै, औ पाछे उपजै, आत्मा तौ आगेही सिद्ध है वहुरि जन्म कैसे कहिये, अरु मृत्यु तिसको कहते हैं जो पाछे न होवै, पहले अभाव हो जावै, आत्मा तौ जगत्विषे अंत भी सिद्ध है, ताते सब विकारोंते रहित है, वहुरि मृत्यु ग्रन्थसाभाव कैसे कहिये । देहके आदि मध्य अंत तीनों काल सिद्ध हैं, ताते सब विकारोंते रहित है, सो चित्तके संयोगते विकारोंसहित भासता है ॥ हे चित्त ! तेरे संयोगकरि मैं एते भ्रमको प्राप्त भया था, अरु शरीरविषे व्यर्थ अह अहं होता है, सो जाना नहीं जाता कि, कौन है, शरीर तौ रक्तमांसका पिंड है, इन्द्रिया मन आदिक सब जड़ है, अह करनेवाला कौन है, जब अह होता है, तब भाव अभाव पदार्थको ग्रहण करता है, जहां अहंका अभाव है, तहां भाव अभाव कैसे होवै, अहंकार झूठ है, इन्द्रियां अपने अपने विषयको ग्रहण करती हैं, अरु मनादिकविषे भी अपने स्वभावविषे स्थित हैं यह अह करनेवाला नहीं पाते कि, कौन है, अहंका रूप कछु नहीं पाते, ताते, निश्चय भया कि, सब पदार्थ झूठ हैं, अहंकार पदार्थ ग्रहण करनेवाला भी झूठ है, जेते कछु पदार्थ हैं सो अहंकारकरि होते हैं, मैं क्यों इसके साथ मिलिकरि देह इंद्रियोंके इष्ट अनिष्टविषे राग दोष करों, इसका अरु मेरा संयोग तौ कछु नहीं, मैं तौ आत्मा निर्लेप अद्वैत हों, संयोग किससे होवै, भावरूप वस्तु ब्रह्म है, सो मैं हों, मेरा संयोग किससे होवै, यह तौ है नहीं, सब असत्यरूप है, अरु जो कहिये देहादिक है, तौ भी संयोग नहीं बनता, जैसे लोहे अरु वटेका संयोग नहीं होता, यह बड़ा आश्चर्य है कि, सबका अह करनेवाला कौन था, यह मिथ्या अहंकार

अज्ञानकरिके दुःखदायक था, जैसे अज्ञान करिके बालकको बताल भासिकरि दुःख देता है, तैसे अविचार करिके दुःख होता है, जैसे पहाड़पर बादल स्थित होता है, सो पहाड़ बादल नहीं होता, अरु बादल पहाड़ नहीं होता तैसे आत्मा अनात्मा नहीं होता, अरु अनात्मा आत्मा नहीं होता, जैसे सूर्यकी किरणोंविषे जल भासता है, जैसे जेवरीविषे सर्प भासता है, तैसे अहंकार आत्माविषे भासता है, विचार कियेते अहंकार कुछ नहीं निकसता जहां अहंकार होता है, तहां दुःख भी आय स्थित होता है, जैसे जहां मेघ होता है, तहां बिजली भी होती है, तैसे जहां अहंकार होता है, तहां शरीररूपी वृक्षकी मंजरी बढ़ती है, जैसे गरुडके विद्यमान् सर्प नहीं रहता, तैसे आत्मविचारके विद्यमान् अहंकार नहीं रहता, ताते चित्तादिक सब झूठ है, अज्ञानकरि भासते हैं, इनकरि रचा हुआ जगत् सत्य कैसे होवै ? यह जगत् अकारण है, ताते मिथ्या भ्रमकरिके भासता है, जैसे भ्रातिकरिके आकाशविषे दूसरा चंद्रमा भासता है, जैसे नौकाविषे बैठेते तटवृक्ष चलते हैं, जैसे गध्वंनगर भासता है, जब चित्त नष्ट होवै, तब सब भ्रमका अभाव हो जाता है, देहविषे जो अभिमान है, सो दुःखोंका कारण है, जबलग विचार नहीं उपजता, तबलग भासता है, जैसे वरफकी पुतली तबलग होती है, जबलग सूर्यका तेज नहीं लगा, जब सूर्यका तेज लगा, तब वरफकी पुतली गलि जाती है, जैसे बालकको भ्रमणेकरि पृथ्वी भ्रमती भासती है, तैसे चित्तके भ्रमकरि यह जगत् भासता है, अरु विचारके उपजेते अहंकार गलि जाता है ॥ हे मन ! तेरेसाथ मिलनेकरि बड़ा दुःख होता है, अरु तुझते रहित मैं आपको देखा है, अत्र तू सप्त इंद्रियोंसहित निर्वाण होहु आत्मविचारकरि आत्मअग्निविषे स्थित होहु, जो सब मल तेरा जले, अरु शुद्धनाको प्राप्त होवै, अरु इस देहसाथ तेरा मिलाप है, सो दुःखके निमित्त है, मन अरु देहके अंतरते आपसमें शत्रुभाव है, अरु चाहिते स्नेह भासता है, अन्तर परस्पर नाश करनेकी इच्छा करते हैं, जो दुःख होता है, तो मन इसके नाशकी इच्छा करता है, अरु देह कहती है, मन नाश होवै तो मेरेविषे दुःख कोई नहीं, इसका मिलनाही दुःखका कारण है ॥ हे मूर्ख मन !

देहको तेरे सगकरि दुःख होता है, आपते इसविषे भी कोऊ नहीं, मनविषे देहका अभिमान न होवै, तो भी दुःख कोई नहीं, इनके सयोगकरि दुःख होता है, अरु विद्युरनेकरि दुःख कछु नहीं, तैसे मन अरु देहविषे वियोग कछु नहीं, जैसे जहां अंगारेकी वर्षा होती है, तहां बुद्धिवान् नहीं रहते, तैसे इनविषे मिलकर हमको रहना योग्य नहीं ॥ हे मूर्ख मन ! जेता कछु दुःख तुझको होता है, सो देहके मिलापते होता है, इसकेसाथ तू किसनिमित्त मिलता है, अरु आपको सुख जानता है, इसके मिलनेकरि तुझको दुःखही होता है, परंतु ऐसा मूर्ख है, जो बार-बार देहकी ओरही दौडता है, तू सुख जानता है, अरु तेरा नाश होता है, जैसे पतंग दीपको सुखरूप जानिकारि मिलनेकी इच्छा करता है, अरु जल मरते हैं जैसे मच्छी मासकी इच्छा करती है, सो कडीविषे फँस मरती है, तैसे तू देहकी इच्छा करता है, अरु नाशको प्राप्त होता है, ताते इसका अभिमान त्याग, जो तुझको शांति प्राप्त होवै, अरु देह कछु वस्तु नहीं, मनहीका विकार है, पंचतत्त्वोंकी देह वनी हुई है, सो भी कछु वस्तु नहीं, सब मनके फुरणेकरि रचे है, ताते फुरणको त्यागिकारि आत्मपदविषे स्थित होहु जो तुझको शांति प्राप्त होवै, अरु मैं तो सबते अतीत शुद्ध चिदानन्द स्वरूप हों, मेरे पास न कोऊ मन है, न इन्द्रियां हैं, मैं अद्वैतरूप हों, जैसे राजाके समीपमें कोई नहीं होता, तैसे मेरे निकट मन इन्द्रियां कोई नहीं, मैं शुद्ध आत्मतत्त्व हों भोगोंसाथ मेरा क्या प्रयोजन है, जो इससाथ मिलिकारि दीनताको प्राप्त होऊ मुझको इनकेसाथ कछु प्रयोजन नहीं, चिरपर्यंत रहूँ, अथवा अवहीं नष्ट हो जाँव, इनके नाश होनेकरि मेरा नाश नहीं होता, अरु ठहरनेविषे प्रयोजन नहीं होता, इनते आपको भिन्न जाना है, जैसे तिलोते तेल निकासि लिया तब वहुरि नहीं मिलता, अरु दूधते माग्यन निकास लिया तब वहुरि नहीं मिलता, तैसे निचार करिके अपना आप काटि लिया, तब वहुरि इनके साथ नहीं मिलता, मैं शुद्ध चिदानन्द आत्मा हों, सब जगत् मेरे आश्रय है, सबविषे मैं एकही अनुस्यूत व्यापा हों, अतिस स्वरूपविषे स्थित होऊ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! ऐसे विचारि

करि उद्दालक ब्राह्मणने वृत्तिको विपयोते निवृत्त करिके पद्मासन धारा, अरु प्रणव अर्धमात्रा अकार उकार मकार क्रमकरिके तिसकी उपासना करने लगा, प्राणायाम करिके मात्राका ध्यान करत भया, अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार शिव, अर्धमात्र तुरीया, इनको क्रमसाहित करने लगा ॥ प्रथम रेचक प्राणायाम करने लगा, अकारकी ध्वनिसाथ रेचक करत भया तिसकरि सब प्राणवायु अंतरते निकसे तब अतर शून्य अरु शुद्ध हुआ, जैसे अगस्त्यमुनिने समुद्रको शून्य किया था, तैसे अरु आकाशकरि ऐसी ध्वनि उचरी जो ब्रह्मा विष्णु रुद्रपर्यंत चली गई, अरु देह अभिमानको त्यागकरि पुर्यंष्टकाको सुषुम्नाके मार्गविषे प्राप्त किया जैसे पक्षी आलयको त्यागकरि आकाशमार्गको उड़ता है, तैसे उद्दालकने पुर्यंष्टकाको ब्रह्मरंजविषे स्थित किया जबलग चित्त सुखेन रहा, तबलग स्थितरहा काहेते कि हठ करनेसो दुःख होता है, इसी कारणते जबलग सुखेन रहा, तबलग स्थितरहा, जब थका तब पुर्यंष्टकाका वायु अघते आया, तब उकार विष्णुरूपकी ध्वनि अरु ध्यानसाथ कुम्भक किया सब प्राणवायुको आधार चक्रविषे रोका न तलेको गमन करै, न ऊपरको गमन करै, तिसकरि प्राण स्थित सघट भए, तिसते आग्नि निकसी तिस अग्निकरि इसका पापपुण्यरूपी शरीर जलिया, तिसविषे जबलग सुखेन रहा, तबलग स्थित भया, काहेते कि, हठयोग दुःखदायक है, इस कारणते जबलग सुखेन रहा, तबलग स्थित भया, बहुदि मकारकी ध्वनिसों रुद्रका ध्यान करिके पूरकप्राणायाम करत भया, पूरक प्राणायाम करिके सब स्थान वायुसों पूर्ण किये, ऊर्ध्वको चित्तकला प्राप्त भई अरु जिसका स्पर्श मद्दारी तल है, जैसा चद्रमाका मंडल भीतल है, तिसते अमृतकी वर्षा होती है, तिसकरि यह औरको पवित्र करनेद्वारा हुआ है, जैसे धुआ आकाशको जाता है, अरु जलको पाइकरि औरोंको भीतल करने द्वारा होता है, तैसे इसका शरीर औरोंको पवित्र करनेद्वारा हुआ, जैसे मद्दराचलकरिके मथा क्षीरसमुद्र तिसते, कल्पवृक्ष निकसा तैसे इसके शरीरविषे प्राणवायु स्थित भया पद्मासन बांधिकरि इन्द्रियोंको गेहता भया, जैसे हस्ती वन्यनोसाथ बधता है, तैसे इन्द्रियोंको गेहता भया,

अर्धमात्रा जो तुरीयापद है, तिसके दर्शननिमित्त यत्न करने लगा, नेत्रों को अर्ध मुँदत भया, अरु बाह्य विषयोंका त्याग किया इन्द्रियोंको भी त्यागकरि प्राण अपानको मूलचक्रविषे रोकता भया तिसकरि नवही द्वार रोके गए, जैसे बालकके खेलनेका पाणी चोर होता है, तिसके मुँदनेकरि चलता पाणी सब छिद्रोंते रोंका जाता है, तैसे मूलचक्रके रोंकनेकरि नव ही द्वार रोंके गए इसप्रकार चित्तको रोंकता भया जब मनरूपी चंचल मृग दौड़े तब वैराग्य अरु अभ्यासके बलकरि बहुरि ले आवे जैसे पुल-कारि जलका वेग रुकता है, तैसे चित्तको स्थित किया तब अंतःकरणकी जो सात्त्विकी वृत्ति है, तिसको त्यागिकारि स्थित भया तब मनकी वृत्ति जो है, निद्रारूप जडता तिसविषे मन मूर्च्छित हो गया, जैसे सूर्य बादलों-विषे होवे तैसे निद्राविषे लीन हो गया तब राजस तामसका प्रवाह बहुरि फुरने लगा तिसको आत्मविवेककरि निवृत्त किया जैसे प्रकाशकरि तम-को निवृत्त करता है, तैसे यह विकल्परूपी तमको निवृत्त करता भया, विवेकके बलकरि चित्तकलाविषे लगाया तिसको चित्तकी वृत्तिकेसाथ साक्षात्कार किया, महाप्रकाशवान् अरु शातिरूप तिसविषे एक क्षण चित्त स्थित रहा, बहुरि बाह्य निकसि गया जैसे पुलको तोड़िकारि जल निकसि जाता है, तैसे निकसि गया, बहुरि अभ्यासके बलकरि आत्मकलाविषे लगाया, तब तिस परमपद शांत आत्मपदविषे चित्तकी वृत्ति स्थित भई, तहा परम आनंद अमृतविषे मन भई, जो अशब्द आनंदपरिणामते रहित है, तिसविषे स्थित हुआ, जिस पदविषे देवता ऋषीश्वर स्थित हैं, जिस पदविषे ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्थित हैं, तिस पदविषे सद्बालक स्थित भया ॥ हे रामजी ! जो एक वण भी तिसविषे स्थित भया है, अरु जो वर्षपर्यंत स्थित भया है सो दोनों तुल्य हैं, जिसको तिस पदका अनुभव भया है, सो भोगोंकी इच्छा नहीं करता, जैसे जिसने स्वर्गका नंदनवन देखा है, सो करजुएका वन देखनेकी इच्छा नहीं करता, तैसे जानवान् भोगोंकी वाछा नहीं करता, अरु शोक कदाचित् नहीं उपजता, जैसे जिसको राज्य प्राप्त भया है, सो दौननाको प्राप्त नहीं होता, तैसे जिसने आत्मपदविषे स्थिति पाई है,

तिसको विषयोंकी तृष्णा अरु शोक नहीं उपजता ॥ हे रामजी ! इसप्रकार उद्दालक स्थित था, तब सिद्ध गधर्व विद्याधरोंके समूह तिसके निकट आय प्राप्त भए, बड़े तेजवान् अरु चद्रमाकी नाई मुख जिनके, सो आङ्कारि इसको नमस्कार करत भए, अरु कहा, हे भगवन् ! स्वर्गको चलो, अरु दिव्य भोग भोगो, तुमने बड़ी तपस्या करी है, धर्म अर्थ पुण्यका सार काम है, अरु कामका सार जो स्त्रियां हैं, सो तुम्हारे भोगने निमित्त हैं, सो कौसी स्त्रियां हैं, विद्याधारियां महादेवमूर्ति स्वर्ग भी इन्होकरि शोभता है, जैसे वसतःकुकी मजरिया और पुष्पोंकरि पृथ्वी शोभती है, ताते तुम विमानोपर आरूढ होइकरि स्वर्गको चलो, बहुत कालपर्यंत भोग भोगी ॥ हे रामजी ! जब सिद्धोंने इसप्रकार बहुत कहा, तब उद्दालकने तिनको अतिथि जानिकरि निरादर न किया; यथायोग्य पूजा करिके कहत भया, हे सिद्धो ! तुमको नमस्कार है, तुम जाओ, तिसकी सिद्धताविषे आसक्त न भया, कोहेते कि, परमानन्दविषे स्थित रहा, विषयोंके सुख तुच्छ जानता भया, जैसे अमृत खाने वाला विषकी डच्छा नहीं करता, तेसे उद्दालक विषयोंके सुखको न चाहता भया, तब कछुफ दिन रहि सिद्ध पूजते भये, बहुरि उठि गए, यह परमपदविषे स्थित भया, तिस पदविषे स्थित हो अपने प्रकृत व्यवहारको करता भया, मेरुपर्वत मदराचल पर्वतविषे विचरा, कदगाविषे ध्यान कर बैठे, कहूँ एक दिन बैठा रहे, कहूँ वर्षोंके समूह बीति जाव, इसप्रकार समाधि करिके उत्तरा, तब समाधि हो गई, हे रामजी ! चित्त तत्त्वज्ञ अम्यासकारिके महाचेतन तत्त्वको प्राप्त होता है, अरु दिग्गाविषे जैसे चित्रका सूर्य होता है, तेमे उदय अस्तते रहित हुआ उपशम परमपदको पाया, अरु चित्त भली प्रकार गात हो गया, अरु जन्मरूपी फाँसीको तोड़त भया, अरु देहरूपी भ्रम क्षीण हो गया, शक्तिकालके आकाशवत् निर्मल भया, अरु निम्नत उत्कृष्ट प्रकाशरूप उद्दालकका वपु हो गया, अरु सत्तासामान्यविषे स्थित होइकरि विचरने लगा, परम शांतिको प्राप्त भया ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे उद्दालकविश्रान्तिवर्णन नाम एकोनपचाशत्तम सर्ग ॥ २९ ॥

पचाशत्तमः सर्गः ५०.

उद्दालकनिर्वाण वर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे आत्मरूप-ज्ञानदिनके प्रकाशकर्त्ता सूर्य । हे संशय-
रूपी तृणोंके जलावनेहारे अग्नि । हे अज्ञानरूपी तापोंके शांतकर्त्ता चंद्रमा
हे ईश्वर वसिष्ठजी ! सत्तासामान्यका रूप क्या है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥
हे रामजी ! जगत्के अत्यंत अभावकी भावना करिके जब चित्त
क्षीण हो जावे तिसते शेष जो रहै, सो सत्तासामान्य है, जब चित्तते
राहित आत्मसत्ता होवे, जिसविषे चित्त लीन हो जावे, तब सत्तासा-
मान्य उदय हो आवै, जो असत्यकी नाई स्थित है, सो सत्तासामान्य
है ॥ हे रामजी ! जब सब इन्द्रियां प्रपञ्च शांत हो जावें, अरु शुद्ध बोध
रहै, अंतर बाहरका व्यवधान मिटि जावै, सब जगत् एकरूप हो जावे,
समाधि अरु उत्थान एक जैसा हो जावे, ऐसी दशाकी जो प्राप्ति
है सो सत्तासामान्य है, सो देहके होतेही विदेहरूप है, तिसको तुरीया-
तीतपद कहते हैं, समाधिविषे स्थित होवे, तो भी केवलरूप है, उत्थान
होवे, तो भी केवलरूप है, अरु अज्ञानी जो है, तिसको समाधि उत्था-
न तुल्य नहीं होता, काहेते कि, ज्ञानते उपजी समाधि तिसको नहीं
प्राप्त नई, जो जीवन्मुक्त पुरुष है, दमते आदि लेकरि जिनको ज्ञानदृ-
ष्टि प्राप्त भई है, नारद देवर्षि ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदिक और भी ज्ञानया-
न् पुरुष हैं, सो सत्तासामान्यविषे स्थित हैं, तिनको समाधि अरु
उत्थानविषे तुल्यता है, जैसे आकाशविषे पवनका चलना अरु ठहरना
समान है, जैसे पृथ्वीविषे जल स्थित है, अरु अग्निविषे उष्णता
स्थित है, तैसे सत्तासामान्यविषे स्थित है, तिम पदविषे स्थित होइक-
रि उद्दालक विचार करता था, जबलग जगत्कोटरविषे निचरनेकी
इच्छा थी, तबलग ऐसे विचरता रहा, जब विदेहमुक्त होनेकी इच्छा भई
तब पद्माङ्कके कदराविषे पर्वोंका आसन बनाइकरि पद्मासन बाँधा, बाह्य
इन्द्रियोंके विषयोंका त्याग किया, दंतोंके साथ दन्तोंको भिलाइकरि सब
भक्तिकला त्याग किया, प्राणायामकी मुक्त आगार चक्र करिके नगोदी

द्वार खेचरी मुद्राकरि गैकत भया, न अतर न बाहिर, न अघ, न उर्ध्व,
 सर्व भावअभाव विकल्पको त्यागिकरि आत्मतत्त्वविषे चित्तकी वृत्तिको
 जोड़ता भया, तव शुद्ध चिन्मात्रविषे चित्तकी वृत्ति जाय प्राप्त भई,
 रोम खडे हो आए, तिस व्युत्थानको भी त्याग किया, तव सत्तासामान्य
 विश्वभर पदको प्राप्त भया, परम विथांति अनादि आनंद सुंदररूप
 हैं, तिस पदको प्राप्त हुआ, चिरकालकरिके क्षीण मन भया, तव
 पुतलीकी नाई शरीर हो गया, जैसे शरत्कालका आकाश निर्मल
 होता है, तैसे निर्मल पदको प्राप्त भया, जिसते चित्त उपजा था, ति-
 सविषे जाय लीन भया, जैसे सूर्यकी किरणोंद्वारा वृक्षविषे रस
 होता है, अरु सूर्यही खंचि लेता है, जैसे समुद्रविषे तरंग उपजि-
 कारि तिसहीविषे लीन होते हैं, तैसे चित्त लीन हो गया अरु
 सकल्प संपूर्ण उपाधिविलासते रहित भया, तिस आनंदपदको प्राप्त
 भया, जिसविषे इंद्रादिकको आनंद तुच्छ भासता है, ऐसा विश्वभर
 आनंद जो उत्तम पुरुषाकरि सेवने योग्य है, तिसको उद्दालक प्राप्त भया
 अद्वैत अशब्द सत्तासामान्य पदविषे स्थित भया, परम शांतिरूप होता
 भया, तव केतेक काल पीछे तिमका शरीर गिर पड़ा, जैसे रस सूखेते
 वृक्ष गिर पड़ता है, सूर्यकी किरणोंकरि सूखा हुआ शरीर वीणाकी नाई
 होत भया, जैसे वीणा वाजती है, अरु तिसका शब्द प्रगट होता है, तैसे
 जब वायु चलै, तब तिस शरीरविषे प्रवेश करि निकसेते शब्द प्रगट होता
 है, केतेक काल पीछेते देवतोंकी छिया अरु अश्विनीकुमारकी शक्ति आ-
 दिक आई, महाअग्निकी नाई जिनका प्रकाश है, अरु देव देवी हैं, सब
 देवतोंकरि पूज्य सो सखियोंसहित आइकरिके गलेविषे सुंदर पुष्पोंकी
 माला पहिराई, अरु मोरके पुच्छवत् सुंदर करिके तिसके आगे पूजा
 करि नृत्य करने लग्यो, अरु लीलाकरिके शोभती भई ॥ हे गमजी !
 उद्दालकके चित्तकी वृत्तिमें फलनाते रहित विषकरूपी बल्ली प्रगट भई,
 तिमको आत्मानदरूपी फल भया, और जिसके हृदयविषे ऐसे फलोंकी
 सुगंधि स्थित होवै, सो भी सब भ्रमको तारि जावै, जिसको ऐसा विवेक
 प्राप्त होवै, सो सब भ्रमते मुक्त होवै ॥ इति श्रीयोगनासिष्ठे उपशमप्रकरणे
 उद्दालकनिर्वाणवर्णन नाम पंचाशत्तम सर्ग ॥ ५० ॥

एकपंचाशत्तमः सर्गः ५१.

ध्यानविचारवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार उद्दालक ऋषीश्वर आत्मपदको प्राप्त भया है, तैसे कमकरिके अपने आपको विचारकरिके तू आत्मपदको प्राप्त होहु ॥ हे कमलनयन ! कर्तव्य यही है कि, गुरु अरु शास्त्रोंके वचनोंको धारिकरि जगत्प्रमते सुक्त होहु, अरु आत्माभ्यासकरि शांतपदको प्राप्त होओ, प्रथम गुरु अरु शास्त्रोंके वाक्योंको समझिये, तिसकरि जो विषयभूत अर्थ है, तिसके अभ्यासविषे बुद्धिको लगाइये, इसप्रकार जब दृढता होवे, तब परमपदकी प्राप्ति होवे, अथवा एक बुद्धिविषे तीक्ष्ण अभ्यास होवे, कलंक कलनाते रहित ऐसा बोध होवे, अरु साधनादि सामग्रीते सहित होवे, अथवा वैराग्यादिक सामग्रीते रहित होवे तौ भी अविनाशी पदको प्राप्त होवे ॥ राम उवाच ॥ हे भूतभविष्यके ईश्वर ! एक ज्ञानवान् पुरुष समाधिविषे स्थित होता है, वहुरि जगत्व्यवहारविषे विचरता है, अरु एक समाधिविषे स्थित है, जगत्का व्यवहार नहीं करता, तिन दोनोंविषे श्रेष्ठ कौन है ? ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! प्रथम समाधिका लक्षण सुन कि, समाधि किसको कहते हैं, अरु व्युत्थान किसको कहते हैं सो सुन यह गुणोंका समूह अहंकारते लेकर तत्त्वगुणात्मक है, जो इनको अनात्मरूप देखता है, अरु आपको केवल इनका साक्षी चेतन जानता है, अरु स्वाभाविक जिसका चित्त शीतल है, तिसको समाधि कहते हैं, जो मैत्री करुणा अमान्यता आदिक गुणकरि स्थित हुआ है, मन आत्म-विषयकरि भांतिको प्राप्त होता है, तिसको समाधि कहते हैं ॥ हे रामजी ! जिसको ऐसा निश्चय होता है कि, मैं शुद्ध चिदानन्दस्वरूप हूँ, अरु दृश्यके मनघते रहित हूँ, ऐसे निश्चयकरि जिसका अतः कर्ण शीतल होता है, सो मेघ वनविषे गहविषे रहे, सो दोनों स्थान उनको तुल्य हैं, दोनों पुरुष हैं, जो अंतःकरण शीतल होने, सो वड़े फल है ! जो इंद्रियोंको शमन करिके चितवना करता है,

तिसकी समाधि मिथ्या है, वह उन्मत्तकी नाई नृत्य करता है, अरु जिसको वासना कोई नहीं, अरु मनविषे व्यवहार करता है, तिसको बुद्धिवान्की समाधिके तुल्य जान, कोऊ ज्ञानी व्यवहार करता है, कोऊ ज्ञानवान् व्यवहारको त्यागिकरि वनविषे समाधिविषे स्थित हो बैठता है, सो दोनों निश्चयकरि परमपदको प्राप्त होते हैं, इसविषे सशय नहीं करना, ज्ञानवान् निर्वाह पुरुषार्थ करता भी दृष्ट आता है, तौ भी अकर्त्ता है, अरु जो अज्ञानी कर्त्ता भी नहीं, परन्तु वासनाकरिके कर्तव्यभावको प्राप्त होता है, जैसे कोऊ पुरुष कथा श्रवण करने बैठा है, अरु मन किसी और ठौर निरुस गया है, तौ सुनता बैठा भी नहीं सुनता, तैसे ज्ञानवान्का चित्त आत्मपदकी ओर लगा है, ताते वह कर्त्ता भी नहीं कर्त्ता, उसको कर्तृत्वका अभिमान कछु नहीं होता, अरु वनवासनासहित जो अज्ञानी सब इन्द्रियोको स्थित करिके सोड़ गया है, तिसको स्वप्न आया सो पर्वतते टोणविषे आपको गिरा देखता है, अरु कष्टवान् होता है, ताते जहा वासना है, तहा क्षोभ भी है, जहा वामना कछु नहीं तहा शांति है ॥ हे रामजी ! जिसविषे कर्तृत्वका अभिमान नहीं, अरु निश्चयकरि आपको अकर्त्ता जानता है, तिसको केवलीभावते समाधिस्थित जान, अरु जिसविषे कर्तृत्व अभिमान है, अरु समाधिकरि बैठा है, तौ भी तिसको व्युत्थान जान ॥ हे रामजी ! चित्तको चलावनेका कारण स्मृति है जो स्मृति जगत्की लेकर समाधि लगाय बैठता है, तौ भी चित्तवासनाकरिके विस्तारको पाता है, जैसे बीजमों अकुर उपजता है, अरु विस्तारको पाता है, तैसे मनविषे जो स्मृति वासनाकी होती है, तिसकरि चित्त विस्तारको पाता है, अरु जो जगत्की वासना मनते जाती रही, अर्थ यह कि, जब जगत्का सततभाव निवृत्त होता है, तब चित्त अचल हो जाता है ॥ हे रामजी ! जिस चित्तसों वासना नष्ट होती है, तिसको अचल स्थिति कहते हैं सो ध्यानविषे केवलीभावविषे स्थित होता है, अरु जिसके चित्त विषे सदा वामना फुरती है, तिमको सदा क्षोभ होता है, ताने निर्वाणनिर्ग होइकरि परमपदको प्राप्त होइ ॥ हे रामजी ! जिस चित्तविषे वासना, गय होती है तहां कर्तृत्वका अभिमान स्फुरता है, तिसकरि सदा दुर्ती

एकपञ्चाशत्तमः सर्गः ५१.

ध्यानविचार वर्णनम् ।

वशिष्ठ

॥ हे रामजी । इसप्रकार उद्दालक ऋषीश्वर आत्मपदको
 करिके अपने आपको विचारकरिके तू आत्मपदको
 जान । कर्तव्य यही है कि, गुरु अरु शास्त्रोंके वचनोंको
 क होहु, अरु आत्माभ्यासकरि शांतपदको प्राप्त
 वोंके वाक्योंको समझिये, तिसकरि जो विषयभूत
 बुद्धिको लगाइये, इसप्रकार जब दृढता होवे,
 अथवा एक बुद्धिविषे तीक्ष्ण अभ्यास होवे,
 होवे, अरु साधनादि सामग्रीते सहित
 ते रहित होवे तौ भी अविनाशी पदको
 विषयके ईश्वर । एक ज्ञानवान् पुरुष
 त्वव्यवहारविषे विचरता है, अरु एक
 नहीं करता, तिन दोनोंविषे श्रेष्ठ
 ती । प्रथम समाधिका लक्षण
 युत्थान किसको कहते हैं सो
 गणान्सक है, जो इनको
 भी चेतन जानता
 कहते हैं,

तिसव पाताल वायु नदियां आकाश देश काल जेता कछु जगत् है, जिसको चित्त अतःकरणविषे है, वही बाहर विस्तार होइकरि भासता बुद्धिमान वटके बीजविषे वटका विस्तार होता है, तैसे चित्तविषे ज्ञानवान् विस्तार होता है, अरु बाहर जो सूर्य आदिक भासता है, सो दोनों तके अंतर स्थित है, जैसे फूल खिलता है, तिमके अंतरकी करना, ज्ञा-र भासती है, अरु वस्तुते न कछु अंतर है, न बाहिर है, जैसा है, अरु जो भा है, तैसाही चेत्यताकरि फुरता है, तैसे वही सत्ता जगत् रूप प्राप्त होता है, भासती है, जगत् सब आत्मरूप है, और न कोऊ सत्य है न और और नि-एक आत्मसत्ता ज्यौकी त्यों स्थित है, जो ज्ञानवान् पुरुष है, ति-नका चित्त ऐसही भासता है ॥ हे रामजी ! जिसके अंतर शांति है, तिसको उसको कर्तृ-शांति रूप है, अरु जिसका अंतर देहाभिमानविषे स्थित है, सो अज्ञानी सब ना है, अरु भयको प्राप्त होता है, किसी ओगते शांति उसको सो पर्वतते दो-सी, स्वर्ग पृथ्वीलोक, पाताल, वायु, आकाश, पर्वत, नदिया, जहां वास-ल सबको प्रलयकालकी अभिवत् जलता देखता है, जिसके अंतर है ॥ हे रामजी ! तिसको सब जगत् तपता भासता है, आत्मज्ञानीको शांत-आपको भासता है, जैसे अंधको सब जगत् तमरूप भासता है, अरु नेत्रोंवालेको अरु जगत् प्रकाशरूप भासता है ॥ हे रामजी ! जिस पुरुषको आत्मपद तिस-पि प्रतीति भई है, अरु इन्द्रियोंके साथ कर्म भी करता है, परंतु हर्ष शोकके वश नहीं होता, सो समाहितचित्त कहाता है, जो पुरुष मयको आत्मा देखता है, चित्तको चित्तयता नहीं, अरु भविष्यत्की इच्छा नहीं करता, वर्तमान विषे रागदोषते रहित होइकरि विचरता है, सो समाहितचित्त कहाता है ॥ हे रामजी ! जो पुरुष जगत्की पूर्वापर गतिको देखि-करि हैमता है अरु भ्रमपदविषे स्थित होता है, किसीविषे मनन नहीं करता, सो समाहितचित्त कहाता है, अरु जो पुरुष मनन-रहित है, अरु जगत्की विभागकलनाते रहित है, चेतन जगत्-जिमको नहीं फुरता सो पुरुष सत्य है, अरु आकाश-रूप तच्छ निर्मल है, राग दोष क्रोध विचारोंने काष्ठ लोष्ट मनन-रहित है, अरु सब भूतोंको अपनेसमान देखना है, अरु सब जगत्को देखि-

करि दृष्टि नहीं करता, स्वभावहीकरि नहीं चाहता, कुछ
 करि नहीं त्यागता, ऐसे जो देखता है, अरु अहकारते १०
 जगत्के न सत्यभावको देखता है, न असत्यभावको
 न ज्ञानको देखता है, न अज्ञानको देखता है, न जड़
 है, न चेतन देखता है, केवल अद्वैततत्त्व देखता है, मे
 शांत पदविषे स्थित है, सो उठि खड़ा होवै अथवा वैद्य
 उदय होवै, अथवा अस्त होवै, बड़े भोगोविषे रहै, ११
 विषे जाय बैठे, अथवा मद्यपानकरि उन्मत्त होवै अरु
 अरु गयादिक तीर्थोविषे निवास करे, अथवा कंदराविषे
 निवास करे, शरीरको अगर चदनका लेपन करे, अथवा
 डुकेसाय लपेटे अथवा देह अवहीं गिरै, अथवा कल्प
 कुछ कदाचित् भी तिस पुरुषको कलंक नहीं लगता,
 स्वर्णको चीकड़के मिलापका दोष नहीं लगता, तैसे ज्ञा
 कर्तृत्वका दोष नहीं लगता ॥ हे रामजी ! इस सवितरको अहंताही
 क है, सो महापुरुष अहकारते रहित है, ताते स्पर्श नहीं होता,
 सीपीको रुपेका आभास नहीं स्पर्श करता तैसे ज्ञानमूर्ति
 नहीं करती ॥ हे रामजी ! अहंताही करिके यह दीन होता है,
 अहंता इसको पुरती है, तब अनेक प्रकारके दुःख सुख देखता
 परपरा जन्मोंको देखता है, अरु भयको प्राप्त होता है, जैसे किसी
 जेवरविषे सर्प भ्रामता है, अरु भय पाता है, जब भलीप्रकार
 प्रकाशकरि देखता है, तब सर्पभय निवृत्त होता है, तैसे अहंताकरि
 दुःख पाता है, अहंताके शांत हुएते गांतिमान होता है ॥ १॥ ६ ॥
 ज्ञानमान् जो कुछ कर्म करता है, खाता पीता लेता देता हवन करता
 तिसविषे अहंताका अभिमान नहीं करता, ताते करनेविषे तिसका
 अर्थ मिद्ध नहीं होता, अरु जो नहीं करता तिसविषे कुछ अ
 नहीं, ताते करनेते उसकी हानि कुछ नहीं होती, अपने स्वभाव
 स्थिति है, जगत्को द्वैतभावकरि नहीं देखता, सर्व आत्मभावकरि
 ता है, ताते कर्म स्पर्श नहीं करता ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे
 प्रकरणे ध्यानविभागनाम एकपचाशत्तम सर्ग ॥ ५१ ॥

द्विपंचाशत्तमः सर्गः—५२.

भेदनिरासवर्णनम् ।

एष उवाच ॥ हे रामजी ! चित्त आदिक जो जगत् है, सो वा-
 आत्माते भिन्न कुछ नहीं, आत्मारूपी मित्र है, तिसविषे
 अहत्तरूपी देश काल तीक्ष्णता भिन्न नहीं, जैसे इधुते
 अहत्तरूपी भिन्न नहीं, तैसे आत्माते जगत् भिन्न नहीं, जैसे पत्थरविषे
 अहत्तरूपी है, तैसे आत्माविषे जगत् है, जैसे पर्वतविषे जड़ता
 अहत्तरूपी है, तैसे आत्माविषे अहता होती है, जैसे जलविषे द्रवता
 अहत्तरूपी है, तैसे आत्माविषे अहता आदिक होती है, जैसे फूल फल टास
 अहत्तरूपी भिन्न नहीं होते, तैसे आत्माविषे अहता आदिक अभेद होते
 जैसे तीक्ष्णता मित्रते भिन्न नहीं तैसे चित्त अहत्तरूपी देश काल
 आत्माते भिन्न नहीं, जैसे अग्नि विषे उष्णता होती है, बर्फविषे शीतलता
 होती है, सूर्यविषे प्रकाश होता है, गुड़विषे मधुरता है, तैसे आत्माविषे
 अहता होता है, जैसे अमृतविषे स्वादवेदना होती है, तैसे आत्माविषे देश-
 काल वेदना होती है ॥ हे रामजी ! जैसे मणिविषे प्रकाश होता है, तैसे
 आत्माविषे अहता होती है, जैसे जलते तरंग भिन्न नहीं होता, तैसे आत्माते
 अहता भिन्न आदिक नहीं होते, जेता कुछ जगत् भासता है सो आत्मा
 त्वका प्रकाश है, सो आत्मा अनंत है, सबविषे पूर्ण है, एकही
 स्थित है, महाचनशिलाकी नाई स्थित है, तिमते भिन्न
 आकाश अपने भावविषे स्थित है, तैसे मत्स्य केवल
 अपने आपकरि निवृद्ध है, अरु वेदना भी तिसते भिन्न क-
 तरंगरूप हो भासता है, तम आत्मा वेदनरूप हो
 द्रवता भासती है, अरु पवनविषे चलना भासता
 विषे अहत्तरूप देश काल जगत् भासता है ॥ हे
 ज्ञानकारि होता है, अरु ज्ञाननत्ताका जीवना
 न्मात्र अरु जीवविषे रचक मात्र भी कुछ
 जीवविषे भेद नहीं तैसे ज्ञाता अरु

ताज्योकी त्यां स्थित हो। हे रामजी। सर्व सत्ता एक अज अनादि अरु आदि अंत मध्यते रहित प्रकाशरूप है, चिन्मात्र अद्वैततत्त्व अपने आपविषे स्थित है, अशब्द है, तिसविषे वाणी प्रवेश नहीं कर सकती अरु जेते कछु वाक्य है, सो तिसके जतावनेनिमित्त कहै है, वास्तवते द्वैत वस्तु कछु नहीं, एक आत्मतत्त्वको अपने हृदयविषे धारिकारि स्थित होहु ॥

इति श्रीयोगवा० उपशमप्रकरणे भेदनिरासवर्णन

नाम द्विपचाशत्तम सर्ग ॥ ५२ ॥

त्रिपंचाशत्तमः सर्गः ५३.

सुरचवृत्तान्तमाडव्योपदेशवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! एक आगे पुरातन इतिहास हुआ, तिसको ऋषीश्वर कहते हैं, सो तू सुन ॥ क्रांत देशका राजा सुरच होता भया, तिसका एक वृत्तांत है, सो विष्णुका उपजावनेद्वारा है ॥ हे रामजी ! उत्तर दिशाविषे पृथ्वी है, तहां सुंदर सुगंधता है, माना कष्ट-रकरि लीपी हुई है, माना सदाशिवके इस आय स्थित हुए हैं, हिमालयके शिखररूपर कैलासपर्वत है, सो सब पर्वतोंते उत्तम है, अरु चञ्चल श्वेत है, सो रुद्रके रहनेका स्थान है, तहां कल्पवृक्ष अरु गंगाका प्रवाह चलता है, और भी बड़ी नदी चलती है, अरु कमलोंसहित ताल बहुत महासुंदर स्थित हैं, जिसमें मृग पक्षी बहुत हैं तिस हिमालयके तले स्वर्णवत् जटावाले क्रांत रहते हैं, जैसे वृक्षके मूलविषे। पपीलिका रहती है, तैसे पर्वतके आश्रय क्रांत देशके जीव रहते हैं, तिस क्रांत देशका राजा सुरच होता भया है, कसा राजा माना प्रत्यक्ष लक्ष्मीमूर्तिवारी भुजाविषे है, वेगवान् ऐसा माना पवनकी मूर्ति है, अरु धराग्यवान् ऐसा माना जनेन्द्र है, अरु धृष्टिमान् ऐसा माना बृहस्पति, अरु कवि ऐसा माना शुक है अरु राजा - इन्द्र अरु धनी ऐसा माना कुबेर, ऐसा राजा होदकारि - प्रजाकी पालना करे, जो भले मार्गविषे - पापकर्म छोरी आदिक कर्म, निनको

दड देवै, जैसा कर्म आनि प्राप्त होवै, तिसविषे रागदोषते रहित होइकरि व्यतीत करै, एक कालमें अपने स्थानविषे बैठा है कि, चित्ताविषे विचार आनि उपजा, मशयरूपी नायुकरिकै तिसकी बुद्धिरूपी पक्षिणी डोलायमान भई है, बडा अनर्थ है कि, मैं जीवोंको कष्ट देता हौ, ताते इसको धन देऊ, अरु कष्ट न देऊ जैसे तिलोंको तेली पेरता है, तेसे मैं पापियोंको कष्ट देता हौं, अरु दुष्टोंको कष्ट दियेविना राज्य नहीं चलता जैसे जलविना नदीका प्रवाह नहींचलता, तेसे दुष्टोंको कष्ट दियेविना राज्य नहीं चलता, अरु जब दड देता हौं तब दुःख पाते हैं, मैं क्या करौं दोनों बातोंविषे कष्ट है ॥ हे रामजी ! ऐसे विचारविषे राजा भ्रमता रहे, तब एक दिन तिसके गृहविषे माढव्य मुनि आनि प्राप्त भया, जैसे इद्रके गृहविषे नारद आवै तेसे आया, तब राजा भलीप्रकार तिसका पूजन करता भया, अरु संदेहवान होइकरि मशयरूपी कुत्सित वृक्षके नाशकर्ता कुहाड़े सवदेतामों पूठा भया, ॥ सुरघ उवाच ॥ हे भगवन् ! सर्व धर्मगत तुम्हारे आवनेकरि मैं बड आनदको प्राप्त भया हौं जैसे वसत-ऋतुकरि पृथ्वी प्रफुल्लित होती है तेमे प्रफुल्लित भया हौं, मैं भी अब आपको पुण्यवान् जानत भया हौं कि, मैं भी पुण्यवानोंविषे प्रसिद्ध होऊंगा, कहते जो तुम मेरे गृहविषे आये हो, जैसे सूर्यके उदय हुणते प्रकाश हो आता है, तेमे मैं तुम्हारे दर्शनकरि प्रसन्न भया हौं ॥ हे भगवन् ! मुझको सशय है, तिसके निगारणेको योग्य हो, जैसे सूर्यके उदय हुणते अधिकार नष्ट हो जाता है, तेसे तुमकरि मेरा सगय निवृत्त हो जावेगा, जो कोऊ महापुरुषोंका संग करता है, तिमका सगय अवश्य निवृत्त हो जाता है, अरु संशय परम दुःखोंका कारण है, ताते मेरे संशयको तुम दूर करो, सो मुझे यह सशय है कि, जो कोऊ दुष्ट कर्म करता है, तिमको मैं दड देता हौं, अरु जब उमको दुःख देखता हौं, तब मुझको दया उपजती है, जैसे सिंहके नख इस्तीको खेचते हैं, तेमे यह मशय मुझको खेचना है, ताते यही उपाय कर्हो, जिसकरि मुझको समता प्राप्त होवे, जैसे भूयंकी किरण सब ठोरविषे सम होती है, तेमे दृष्ट आनिष्ट-विषे मैं सम होऊं कृपाकरि मुझको कर्हो ॥ मांडव्य उवाच ॥ हे

राजन् ! यह तो बहुत सुगम है, अरु अपने आधीन है, आपही करि सिद्ध होता है, अरु अपनेही गृहविषे है ॥ हे राजन् ! सब उपाधि मनविषे उठती है, सो मन तुच्छ है, विचार कियेते निवृत्त हो जाता है, जैसे उष्णताकरि बरफ जलमय हो जाता है, तैसे विचार कियेते मनभाव लीन हो जाता है, तब ताप भी निवृत्त हो जाता है, जैसे शरत्कालके आयेत कुडिड नष्ट हो जाती है, तैसे विचार कियेते मनभाव नष्ट हो जाना है, सो विचार इसप्रकार कि, मैं कौन हूँ, अरु इन्द्रियां क्या हैं, अरु जगत् क्या है, जन्मरण किसको कहते हैं, इस विचारकरि जबतु अपने स्वभावविषे स्थित होवैगा तब तुझको हर्ष शोक अरु क्रोध राग द्वेष चलायमान न कर सकेगा, जैसे वायुकरि पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसेतू अचल रहेगा ॥ हे राजन् ! जब आत्मबोध होवैगा तब मन अपने मनभावको त्यागि देवैगा, तू अचल सतापते रहित अपने स्वरूपको प्राप्त होवैगा, जैसे तरंगभाव मिटनेकरि जल निर्मल हो जाता है, तैसे तू अचल होवैगा, मन धर्मभी रहेगा, परंतु मध्यसों अज्ञान नष्ट हो जावैगा आत्मसत्ता भाव होवैगा, जैसे काल बही रहता है, परंतु ऋतु और हो जाता है तैसे मन बही होवैगा, परंतु स्वभाव और हो जावैगा, अरु तेरे दृढलुप प्रजा भी साधु हो जावेंगे, तेरी आज्ञामें वर्तेंगे, अरु तुझको देव प्रसन्न हो जावेंगे ॥ हे राजन् ! जबतु विवेकरूपी दीपकमें आत्मरूपी मणि पावैगा, तब तेरी बटाई सुमेरु अरु मधुद्र अरु आकाशने भी अधिक होवैगी, जब तुझको विवेकसों आत्ममदत्तत्तत्ताका प्रकाश होवैगा, तब तू संसारकी तुच्छ वृत्तिविषे न डूबैगा, जैसे गोपदेके जलविषे हस्ती नहीं डूबता, तैसे तू राग-द्वेषविषे न डूबैगा, जिसको देहविषे अभिमान है, अरु धित्तविषे बानना है, सो तुच्छ नसायकी वृत्तिविषे डूबने है, ताते जेना कटु अनात्मभाव दृश्य है, तिमका त्याग करि पाछे जो दोष रहे, सो परमनन्द आत्मा है ॥ हे राजन् ! जो कछु सत्य वस्तु है, तिमको इदृशविषे धर, अरु हे तिमका त्याग कर, जैसे तपलग बलरकरि सोनार धोता म्पणं नर निरुमता, जब मुपणं निरुमता है, तब धोनेका ॥ है, १७ आत्मविचार बनव्य है, जबलग

आत्माका साक्षात्कार नहीं भया जब आत्मतत्त्वका साक्षात्कार होता है तब विचारसाथ प्रयोजन नहीं रहता ॥ हे राजन् ! सबविषे सब प्रकारसब काल सब आत्माकी भावना कर अथवा जेता कुछ दृश्यभाव है, सो सब त्यागिकारि जो शेष रहेगा सो तुझको भासि आवैगा, जबलग सर्व दृश्यका त्याग न करैगा, तबलग आत्मपदका लाभ न होवैगा सर्व दृश्यके त्यागते आत्मपद भासैगा ॥ हे राजन् ! किसी वस्तुके पानेका यत्न करता है, तौ औरका त्याग कारि उसका यत्न करिये तौ प्राप्त होता है, तौ आत्मतत्त्व अनन्य होइकारि चित्तविना कैसे प्राप्त होवैगा, जब संपूर्ण अपना यत्न एकही ओर लगता है, तब तिस पदकी प्राप्ति होती है, ताते आत्मपद पावनेनिमित्त सब दृश्यका त्याग कर, सबके त्याग कियेते जो शेष रहे, सो परमपद है ॥ हे राजन् ! सबके त्याग कियेते पाछे जो सत्ता अधिष्ठान रहेगा सो तुझको आत्मभावकारि प्राप्त होवैगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सुरधवृत्तांतमाडव्योपदेशो नाम त्रिपचाशत्तम सर्ग ॥ ५३ ॥

चतुष्पंचाशत्तमः सर्गः ५४

सुरधवृत्तान्त वर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार कहकारि माडव्यमुनिन अपनेस्थानको गया, तब सुरधराजा एकातमें बैठिकारि विचार करने लगा कि, मैं कौन हूँ, न मैं सुमेरु हूँ, न मेरा सुमेरु है, न मैं जगत् हूँ, न मेरा जगत् है, न मैं पृथ्वी हूँ, न मेरी पृथ्वी है, न मैं कात मडल हूँ, न मेरा कात मडल है, काहेते जो अपने भावविषे स्थित है, मेरा भावकारि तौ यह स्थित नहीं जो मैं न होऊँ तौ भी यह ज्योंकी त्यों स्थित है, तौ मेरे कैसे होवै, अरु मैं इनका कैसे होऊँ, न मैं नगर हूँ, न मेरा नगर है, इस्ती बोडा मंदिर वन स्त्री पुत्रादिक जेत बहुत पदार्थ है, सो न मेरे है, न मैं इनका हूँ, इनविषे आसक्त होना बुरा है, इनविषे संबंध मेरा कुछ नहीं, जेते कुछ भोगोंके समूह है, न मैं हूँ, न यह मेरे है,

गजन् ! यह तो बहुत सुगम है, अरु अपने आधीन है, आपही करे सिद्ध होता है, अरु अपनेही गृहविषे है ॥ हे राजन् ! सब उपाधि मनविषे उठनी है, सो मन तुच्छ है, विचार कियेते निवृत्त हो जाता है, जैसे उष्णताकरि वरफ जलमय हो जाता है, तैसे विचार कियेते मनभाव लीन हो जाता है, तब ताप भी निवृत्त हो जाता है, जैसे शरत्कालके आयेन कुहड़ि नष्ट हो जाती है, तैसे विचार कियेते मनभाव नष्ट हो जाना है, सो विचार इसप्रकार कि, मैं कौन हूँ, अरु इन्द्रियां क्या है, अरु जगत् क्या है, जन्मरण किमको कहते हैं, इस विचारकरि जबतु अपने स्वभावविषे स्थित होवैगा तब तुझको हर्ष शोक अरु क्रोध राग द्वेष चलायमान न कर सकैगा, जैसे वायुकरि पर्वत चलायमान नहीं होता, तैमेतु अचल रहेगा ॥ हे राजन् ! जब आत्मबोध होवैगा तब मन अपने मनभावको त्यागि देवैगा, तू अचल संतापते रहित अपने स्वरूपको प्राप्त होवैगा, जैसे तरंगभाव मिटनेकरि जल निर्मल हो जाता है, तैसे तू अचल होवैगा, मन धर्मभी रहेगा, परंतु मध्यमों अज्ञान नष्ट हो जावैगा आत्मसत्ता भाव होवैगा, जैसे काल बही रहता है, परंतु ऋतु और हो जाता है तैसे मन बही होवैगा, परंतु स्वभाव और हो जावैगा, अरु तेरे दहलुए प्रजा भी साधु हो जावैगे, तेरी आज्ञामें बर्तेंगे, अरु तुझको देव प्रपन्न हो जावैगे ॥ हे राजन् ! जबतु विवेकरूपी दीपकसे आत्मरूपी मणि पावैगा, तब तेरी बड़ाई सुमेरु अरु समुद्र अरु आकाशने भी अधिक होवैगी, जब तुझको विवेकमों आत्ममहत्तत्त्वताका प्रकाश होवैगा, तब तू समारकी तुच्छ वृत्तिविषे न दूवैगा, जैसे गोपदेके जलविषे इम्ती नहीं दूवना, तैमे तू राग-द्वेषविषे न दूवैगा, जिसको देहविषे अभिमान है, अरु चित्तविषे वासना है, सो तुच्छ समारकी वृत्तिविषे दूवने है, ताते जेना कुछ अनात्मभाष दृश्य है, तिसका त्याग करि पाछे जो गैप न्दे, सो परमतत्त्व आत्मा है ॥ हे राजन् ! जो कुछ सत्य वस्तु है, तिसको हृदयविषे धर, अरु जो असत्य है तिसका त्याग कर, जैसे तबलग कलङ्करि सोना न धोता है, जबलग म्यण नहीं निकसता, जब शुभणं निकसता है, तब चीनेका त्याग कर्ता है, तैसे तबलग आत्मविनार कर्तव्य है, जबलग

वास्तव और वस्तु कुछ नहीं, बड़ा कष्ट है, मैं वृथा मग्नह असंग्रहकी चिन्ता करता था, यह गुणोंका प्रवाह है, इसविषे मैं क्यों शोकवान् होता था, बड़ा आश्चर्य है, जो असत्य भ्रम सत्य हो मुझको दिखता था, अब मैं निश्चयकरिके समप्रबोध हुआ हूँ, दुर्दृष्टि मेरी दूर भई, दृष्टिकी जो अलख दृष्टि है, सो मैंने देखी है, अरु जो कुछ पावने योग्य था, सो मैं पाया हूँ, अचैत्य चिन्मात्र तत्त्वको प्राप्त भया हूँ, जेता कुछ दृश्य है, तिसको मैंने स्वरूपते देखा है, अरु अहं मम दुःख मेरा नष्ट भया है, मैं चिदानदपूर्ण आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध अनंत आत्मा अपने आपविषे स्थित हूँ, अरु ग्रहण क्या अरु त्याग क्या । यह क्लेश कोऊ नहीं, न कोऊ दुःख है, न सुख है, सर्व ब्रह्म है, और दूसरी वस्तु कुछ नहीं राग किसका करौं । अरु द्वेष किसका करौं । मैं मिथ्या मूढताको प्राप्त होइकरि दुःखी होता था, अब कल्याण हुआ, मैं अमूढ होइकरि अपने आप स्वभावविषे स्थित भया हूँ, ऐसे आत्माके साक्षात्कारविना दुःखी था, इसके देखेते अब किसका शोक करौं अरु कैसे मोहको प्राप्त होऊँ, अब मैं क्या देखौं, अरु क्या करौं, कहा स्थित होऊ यह सब जगत आत्माके प्रकाशकरि है, अरु सब आत्मारूप है ॥ हे अतत्त्वरूप ! अर्थ यह कि जिसविषे तत्त्वोंकी उपाधि कुछ नहीं तेरी दृष्टि निष्कलक है, मैं अत्र सम्यक् ज्ञानवान् हुआ हूँ, मेरा मुझही-को नमस्कार है, मैं अनंत आत्मा हूँ, अनुभवरूप हूँ, भ्रमते रहित निष्कलक सब इच्छाते रहित सुषुप्तिकी नाई शातरूप हूँ, अचैत्य चिन्मात्र हूँ, सदा अपने आपविषे स्थित हूँ ॥ इति श्रीयोगब्रामिष्ठे उपशमप्रकरणे सुरघट्टान्तवर्णन नाम चतुष्पचाशत्तम सर्ग ॥ ५४ ॥

पचपंचाशत्तम सर्ग ५५.

सुरघट्टान्तसमाप्तिवर्णनम् ।

वमिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! कान जो स्वर्णरूप देश है, तिमका राजा परमानन्दको प्राप्त भया, इसप्रकार विचार अभ्यासकरि ब्रह्मरूप हुआ, जैसे गांधिका पुत्र विश्वामित्र तपस्या करिके उन्नी शरीरसाथ क्षत्रि-

दृढलुप भृत्य कलत्र सत्र अपने भावकरि सिद्ध है, मेरा इनके साथ संयव कटु नहीं, न मैं गजा हूँ, न मेरा राज्य है, मैं एकाएकी शरीरमात्र हूँ, इनविष मैं ममत्व करता हूँ, सो वृथा है, अरु शरीरविषे जो मैं अहं-कर्ता हूँ, सो भी व्यर्थ है, कोहेते जो हाथ पाँव आदिकका स्वरूप है, सो भिन्न है, न यह मैं हूँ, न यह मेरे है, इनविषे मेरा शब्द कछु नहीं, रक्त मांस हाड़ आदिकरूप है, सो मैं नहीं, यह जड़ है, मैं चेतन हूँ, इनके साथ मेरा कैसे सवय होवे ? जैसे जलका स्पर्श कमलको कटु नहीं, तैसे इनका स्पर्श मुझको नहीं, न मैं कर्मइन्द्रियाँ हूँ, न मेरी कर्म-इन्द्रियाँ हैं, यह जड़ है, मैं चैतन्य हूँ, न मैं ज्ञानइन्द्रियाँ हूँ, न मेरी ज्ञानइन्द्रियाँ हैं, इनते परे मन है, सो भी मैं नहीं, यह जड़ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार यह सब अनात्मरूप है, मेरा इनके साथ अविद्या करि संयव है, भ्रांति करिके मैं इनको अपना स्वरूप जानता था, यह सब भूतोंका कार्य है, इनके पाछे चेतन जीव है, सो चेतन दृश्यको चेतनेवाला है, सो चेतन चेतना मैं नहीं, इस सर्वते शेष अचेत्य धि-न्मात्र है, सो सत्ता मेरा स्वरूप है, बड़ा कल्याण भया, जो मैं अपना आप पाया हूँ, अब मैं जागा हूँ, अपना स्वरूप पाया हूँ, बड़ा आश्चर्य है, जो मैं वृथा देहादिकको आप जान गोक मोहको प्राप्त होता था, मैं तो एक निर्विकल्प चेतन हूँ, अरु अनंत आत्मा हूँ, मयविषे व्याप रहा हूँ, ब्रह्मरूप आत्मा हूँ, इन्द्रियेते आदि जेते भूतगण हैं, सो सबका आत्मा हूँ, यह भगवान् आत्मा मयके अंतर व्याप्या है, जैसे मयके अंतर तत्त्व होते हैं, तैसे यह चेतनरूप सब भावको भरि रहा है, अरु सर्व भावोंविषे व्यापि रहा है, भेग्य अरु उदय अस्तभाज आदि विकारोंते रहित है, ब्रह्माते आदि तृणपर्यंत सबका आत्मा यही है, सब प्रकाशोंका दीपक प्रकाशनेदारा है, अरु समामरूपी मोतियोंके परा-वनेदाग तागा यही है, सबका कारण कार्य यही है, अरु साकारते रहित है, शरीर आदिक सब इसकी सत्ताकरि उपलब्ध होत हैं, शरीररूपी रथ इनीकारे चलता है, अरु वाह्यगते शरीरादिक कछु यस्तु नहीं, यह जगत् भित्तरूपी नटकी नृत्य लीलारूप है, चित्ताविषे जगत् कृतता है,

वास्तव और वस्तु कुछ नहीं, बड़ा कष्ट है, मैं वृथा सग्रह असग्रहकी चिन्ता करता था, यह गुणोंका प्रवाह है, इसविषे मैं क्यों शोकवान् होता था, बड़ा आश्चर्य है, जो असत्य भ्रम सत्य हो मुझको दिखता था, अब मैं निश्चयकरिके समप्रबोध हुआ हूँ, दुर्दृष्टि मेरी दूर भई, दृष्टिकी जो अलख दृष्टि है, सो मैंने देखी है, अरु जो कुछ पावने योग्य था, सो मैं पाया हूँ, अचेत्य चिन्मात्र तत्त्वको प्राप्त भया हूँ, जेता कुछ दृश्य है, तिमको मैंने स्वरूपते देखा है, अरु अहं मम दुःख मेरा नष्ट भया है, मैं चिदानदपूर्ण आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध अनंत आत्मा अपने आपविषे स्थित हूँ, अरु ग्रहण क्या अरु त्याग क्या । यह क्लेश कोऊ नहीं, न कोऊ दुःख है, न सुख है, सर्व ब्रह्म है, और दूसरी वस्तु कुछ नहीं राग किसका करौ । अरु द्वेष किसका करौ । मैं मिथ्या मूढताको प्राप्त होइकरि दुःखी होता था, अब कल्याण हुआ, मैं अमूढ होइकरि अपने आप स्वभावविषे स्थित भया हूँ, ऐसे आत्माके साक्षात्कारविना दुःखी था, इसके देखेते अब किमका शोक करौ अरु कैसे मोहको प्राप्त होहुँ, अब मैं क्या देखौ, अरु क्या करौ, कहा स्थित होऊँ यह सब जगत् आत्माके प्रकाशकरि है, अरु सय आत्मारूप है ॥ हे अतत्त्वरूप ! अर्थ यह कि जिसविषे तत्त्वोंकी उपाधि कुछ नहीं तेरी दृष्टि निष्कलक है, मैं अब सम्यक् ज्ञानवान् हुआ हूँ, मेरा मुझही-को नमस्कार है, मैं अनंत आत्मा हूँ, अनुभवरूप हूँ, भ्रमते रहित निष्कलक सब इच्छाते रहित सुषुप्तिकी नाई शातरूप हूँ, अचेत्य चिन्मात्र हूँ, सदा अपने आपविषे स्थित हूँ ॥ इति श्रीयोगवामिष्टे उपशमप्रकरणे सुरघट्टान्तवर्णन नाम चतुष्पञ्चाशत्तम सर्ग ॥ ५४ ॥

पंचपचाशत्तमः सर्गः ५५.

सुरघट्टान्तसमाप्तिवर्णनम् ।

वमिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! कान जो स्वर्णरूप देन है, तिमका राजा परमानन्दको प्राप्त भया, इसप्रकार विचार अभ्यासकरि ब्रह्मरूप हुआ, जैसे गाधिका पुत्र विश्वामित्र तपस्या करिके उसी शरीरनाथ क्षत्रि-

यत्ने ब्राह्मण हुआ, तैसे राजा सुरघ अभ्यास करिके ब्रह्मरूप ब्रह्मबोध हुआ, अनेक गज्यके कार्योंको करत भया, जैसे सूर्य दृष्ट अनिष्टविषे सम है, विगनज्वर होइकरि दिनोंको व्यतीत करता है, तैसे रागरोषते रहित गज्यका कार्य करत भया, जैसे जल ऊची नीची ठौरविषे गमन करता है, अपना जल भाव नहीं त्यागता सम रहता है, तैसे राजा हर्षशोकते रहित होइकरि गज्यकार्य करत भया, अरु स्वभाषको न त्यागत भया आत्मविचारको धार सुषुप्तिकी नाई वृत्ति हो गई मसारभाषको फुरना कष्ट न फुरे, जैसे वायुते रहित दीपक प्रकाशता है, तैसे शुद्ध प्रकाशको वारता भया॥ हे रामजी ! दयाकरता भी दृष्ट आवे, परंतु उसकी दृष्टिविषे कष्ट दया नहीं, अरु दयाते रहित भी आँरोंको दृष्ट आवे, परंतु उसकी दृष्टि विष निंद्यता नहीं, न कछु सुख, न दुःख, न अर्थ, न अनर्थ, सब पदार्थों-विषे सम एक भाव आत्मा देखे अरु अतरते पूर्णमासीके चंद्रमावत शीतल रहे, अरु आत्माका किंचनरूप जगतको जानत भया, सुरघ दुःखका भाव शांत हो गया जैसे सूर्यके उदय हुएते अकार नष्ट हो जाता है, तैसे सुरघ दुःख नष्ट हो गए, अरु शोक विलास कर्त्ता, मत्त होता, स्थित होता, चलता, श्वाभ लेता, अरु पाँचों विषयोंको ग्रहण कर्त्ता गगणोपकी प्राप्त न भया, जैसे पत्यराविषे फुरना कछु नहीं फुरता, तैसे उसको कर्तृत्व भोक्तृत्वका अभिमान कछु न फुरा, सब कर्तव्यको कर्त्ता भी नि सग रहा, जैसे जलाविषे कमल अलेप रहता है, तैसे राज्यविषे निर्लेप होइकरि जीवन्मुक्त हुआ बहुत काल वितायता भया, तिमके अनंतर शरीरका त्याग किया जैसे वर्षाका रुणका सूर्यके तेजकरि जलमय हो जाता है, तैसे शरीर अपने भाषको त्यागिकरि आत्मतत्त्वविषे लीन हो गया, जैसे नदी समुद्रविषे लीन होती है, बहुत इतर नहीं भासती, तैसे सुरघ अपने भाषको त्यागिकरि उच्चल भाषको प्राप्त भया, कलनारूपी मलको त्यागिकरि निर्मल ब्रह्म होता भया, जैसे शरत्कालका आकाश निर्मल होता है, तैसे निर्मल चिदानन्द ज्योतिर्भावको प्राप्त भया, जैसे पट फटेसे घटाकाश महाकाश होजाता है, तैसे पूर्ण ब्रह्म चिदानंद तत्त्व होता भया ॥ इति श्रीयोगशास्त्रे उपनिषद्प्रकरणे सुरघश्रुतान्तममाप्तिर्नाम पञ्चपञ्चाशत्तमः सर्गः ॥ ५५ ॥

पट्पंचाशत्तमः सर्गः ५६.

सुरघपरवसमागमवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! तुम भी इसी दृष्टिको आश्रय करिके विचारो, तब सब भय मिटि जावेगा, जैसे घोर तमविषे वालक भयको पाता है, सो जब दीपकका प्रकाश होता है, तब निर्भय होता है, तेसे संसाररूपी घोर तमविषे आया पुरुष दुःख पाता है, जब ज्ञानरूपी दीपक उदय होवे, तब निर्भय हो जाता है ॥ हे रामजी ! जब आत्मविचारविषे कुछ भी चित्त विश्राम पाता है, तब तिस विश्रामको आश्रयकरि संसारसमुद्रते निकसि जाता है, जैसे टोणविषे गिरे ताको तृणका बूटा हाथ लगै, तौ भी तिसके आश्रयकरि निकसि आता है ॥ हे राम ! यह पावन दृष्टि मने तुझको कही है, इसको चित्तविषे विचार, परस्पर मिलिकरि उदाहरणमाथ अभ्यासकरि नित्य एक समाधिविषे स्थित होहु, अरु पृथ्वीका भूषण होइकरि लोकोंविषे विचरो ॥ राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! एक समाधि किसको कहिये, अरु कैसे होती है, सो कहो, औ मेरा चित्त फुरता है, सो स्थित होवे, जैसे वायुकरि मोरका पुच्छ हलता है, तेसे चंचलरूप चित्त सदा फुरता है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब सुख प्रबुद्ध हुआ था, तब तिसका सवाद पणोद राजा ऋषिसों हुआ था, महाअद्भुत ममावि है, तिसको सुनिकरि विचारि तौ तू एक समाधिवान् होवेगा, जो इनने मिलिकरि परस्पर चर्चा करी है, सो सुन ॥ हे रामजी ! पारश देशका राजा महावीर्यवान् था, अरु परच तिसका नाम था सो सुरघका मित्र था, जैसे नदनवनविषे कामदेव अरु वसन्तऋतुका मित्रभाव होता है, तेसे सुरघ अरु परचका मित्रभाव होत भया, एक कालमें परचके देशविषे प्रलयकालविना प्रलयकालकी नाई होत भया, तिसकरि सत्र जीव दुःख पाने लगे प्रजाके जीवोंकी जो पापवृद्धि थी, तिसीका फलआनि लगा, महादुर्भिक्ष पड़ा, कई क्षुधाकरि मृतक भए, कई आग्निकरि जलि भरे, कई श्मशाना करि मृतक भए, प्रजाके लोक बहुत दुःखकोपाम भए, अरु राजाको दुःख बहुत न

यने ब्राह्मण हुआ, तेमे राजा सुरघ अभ्यास करिके ब्रह्मरूप ब्रह्मबोध हुआ, अनेक राज्यके कार्योंको करत भया, जेमे सूर्य इष्ट अनिष्टनिषे सम है, निगनज्वर होइकरि दिनोंको व्यतीत करता है, तेसे रागरोपते रहित राज्यका कार्य करत भया, जेसे जल ऊंची नीची ठीरविषे गमन करता है, अपना जल भाव नहीं त्यागता सम रहता है, तेसे राजा हर्षशोकते रहित होइकरि राज्यकार्य करत भया, अरु स्वभावको न त्यागत भया आत्मविचारको धार सुषुप्तिकी नाई वृत्ति हो गई संसारभाषको फुरना कष्ट न फुरे, जेमे वायुते रहित दीपक प्रकाशता है, तेसे शुद्ध प्रकाशको वारता भया ॥ हे रामजी ! दया करता भी दृष्ट आवे, परंतु उसकी दृष्टिनिषे कष्ट दया नहीं, अरु दयाते रहित भी औरोंको दृष्ट आवे, परंतु उसकी दृष्टि निषे निर्दयता नहीं, न कष्टसुख, न दुःख, न अर्थ, न अनर्थ, सब पदार्थों-निषे सम एक भाव आत्मा देखे अरु अंतरते पूर्णमामीके चद्रमावत शीतल रहे, अरु आत्माका किंचनरूप जगत्को जानत भया, सुखदुःखका भाव शांत हो गया जेमे सूर्यके उदय हुएते अथकार नष्ट हो जाता है, तेमे सुखदुःख नष्ट हो गए, अरु शोक विलास कर्त्ता, मत्त होता, स्थित होता, चलता, श्याम होता, अरु पांचों निषयोको ग्रहण कर्त्ता रागरोपको प्राप्त न भया, जेसे पत्यगविषे फुरना कष्ट नहीं फुरता, तेसे उसको कर्तृत्व भोक्तृत्वका अभिमान कष्ट न फुरता, सब कर्तव्यको कर्त्ता भी निःसंग रहा, जेसे जलविषे कमल अलेप रहता है, तेसे गन्धविषे निर्लेप होइकरि जीवन्मुक्त हुआ बहुत काल वितायता भया, तिसके अनंतर शरीरका त्याग किया जेसे बर्फका कणका सूर्यके तेजसरि जलमय हो जाता है, तेमे शरीर अपने भावको त्यागिकरि आन्मत्तत्त्वनिषे लीन हो गया, जेमे नदी समुद्रविषे लीन होती है, बहुत इतर नहीं भामती, तेमे सुरघ अपने भावको त्यागिकरि उच्चल भावको प्राप्त भया, कलनाल्पी मलको त्यागिकरि निर्मल ब्रह्म होना भया, जेसे शक्तकालका आकाश निर्मल होना है, तेसे निर्मल निदानन्द ज्योतिर्भावको प्राप्त भया, जेसे घट फूटने घटाकाश मदाकाश होजाना है, तेमे पूर्ण ब्रह्म विशानन्द प्राप्त होता भया ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सुरघवृत्तानुसंगानाम् पंचपंथागतमः सर्गः ॥ ८६ ॥

तू रागद्वेष मलते क्यों रहित हुआ है जैसे शरत्कालका आकाश निर्मल होता है, तैसे निर्मल क्यों हुआ है ? अरु सब कार्योंको कर्ता समभावविषे क्यों रहता है ? अरु आधि व्याधि ताप तेरे क्यों दूर भये हैं ? अरु तेरी प्रजा भी विगतज्वर क्यों भई है ? अरु धन गज्य मालविषे भी कुशल क्यों है ? जैसे चद्रमाकी किरणोंकरि शीतलता पसर रहती है, तैसे तेरा यश दशों दिशामें क्यों पसारी रहा है ? अरु तेरा यश ग्रामवासी क्षेत्रों-विषे अरु कुडिया क्यों गावती हैं ? हे राजन् ! प्रजा टहलुए पुत्र कलत्र सब आधि व्याधिते क्यों रहित हुए हैं ? अरु आपातारमणीय जो विषय पदार्थ हैं, तिनविषे अब तेरी प्रीति क्यों नहीं है ? अरु तृष्णारूपी मार्षिणी तुझको अब क्यों नहीं डसती ? हे राजन् ! तुम्हारी हमारी मित्राई हुई थी, सो समय पाइकरि तुम कहा रहे, हम कहाँ रहे अब बहुरि आनि हुए हैं, बड़ा आश्चर्य है, ईश्वरकी नीति जानी नहीं जाती, सुखते दु ख हो जाता है, अरु दु ख गएते सुख हो जाता है, ससारकी दिशा आगमापायी है, संयोगका वियोग होता है वियोगका संयोग होता है, तैसे तुम्हारा हमारा संयोगका वियोग हो गया था, बहुरि वियोगका संयोग आनि हुआ है, बड़ा आश्चर्य है, ईश्वरकी नीति अद्भुतरूप है ॥ सुरघ उवाच ॥ हे देव ! परमात्मा देवकी नीतिको जानि नहीं सकते, सो महागभीर विस्मयको देनेहारी अरु दुर्जात है, तुम्हारा हमारा वियोग हुआ तब दूरते दूर जाय पड़े, तुम कहा अरु हम कहाँ बहुरि आनि इकट्ठे भये हैं, जो देवकी नीति आश्चर्यरूप है, तुम जो मुझको कुशल पूछा, सो तुम्हारा आवनाही जो पुण्य है, तिसकरि मैं परम पावन हुआ हूँ तुम्हारे दर्शनकरि पाप सन नष्ट हो जाता है, आज हमारे पुण्यका फल लगा है जो तुम्हारा दर्शन भया है, अरु जेता कछु यश संपदा है, सो सब आज प्राप्त भया है ॥ हे भगवन् ! सत्तोंका जो आवना है, सो मधुर अमृतकी नाई है, जैसे अमृत झरनेते निक्रमता है, तैसे तुम्हारे दर्शनते अरु वचनोंकरि परमार्थरूपी अमृत भवता है, जिसको पाइकरि जीव निर्भयताको प्राप्त होते हैं, सत्तोंका मिलना परमपदके तुल्य है, सो हम परम शुद्धताको प्राप्त भए हैं ॥ इति श्रीयोगवामिष्ठे उपशमप्रकरणे सुरघपरघसमागमवर्णनं नाम पटपञ्चाशत्तम सर्ग ॥ ५६ ॥

प्राप्त भया, जब प्रजा बहुत दुःख पाई, तब राजा प्रजाको दुःखी देखत भया, अरु प्रजाके दुःख निवारणको समर्थ न भया, तिसकारि प्रजा अरु कुटुम्बको त्यागि गया, जैसे वनको अग्नि लगेते पक्षी त्यागि जाते हैं, जैसे ग्रामको अग्नि लगे तो पेढाई त्यागि जाते हैं, तब एक पहाड़की कंदराविषे तप करने लगा, ऐसा तप करने लगा, जैसा जिनेंद्रने तप किया था, तिस कंदराविषे फल न पावे सूखे पान ले खावे, जैसे अग्नि सूखे पानको भक्षण करती है, तैसे सूखे पान खावे, तिस करि तिसका नाम पर्णाद होत भया, वह तो एकांत जाइकर तप करने लगा, परंतु ढीपाविषे तिसका नाम पर्णाद प्रसिद्ध भया, अरु तप यही कि, चित्तकी वृत्तिके आत्मपदविषे जोड़ता भया, सहस्र वर्षपर्यंत तप किया, तब अभ्यासकारि चित्त स्थित भयेते केवल ज्ञान-स्वरूप आत्मतत्त्व हृदयकी निर्मलताकरि प्रकाशि आया, तब सब तमता मिटि गई, रागदोषते रहित निष्क्रिय आत्मदर्शी जीवन्मुक्त होइ-करि निचरने लगा, रागदोषते रहित हुआ, त्रिलोकीरज्जी मदीविषे विचरे, सिद्धोंके स्थानोंविषे जावे सरोवरोंविषे कमलोंके निकट भैरव हंसोंमाय जाय मिलता है, तैसे सिद्धोंसाथ राजा जाय मिले, ऐसे फिरता फिरता कात देशविषे सुरघके स्थानोंको जाय प्राप्त भया, तब सुरघ पूर्व भिनको देखिकरि चटि खड़ा भया, परम्पर कठ लगाइकरि मिले, अरु परस्पर भावकरिके एक आसनपर चंद्रमा अरु सूर्य जैसे बैठ गए, अरु आपसमें कुशल पूछने लगे, प्रथम परघ बोलत भया ॥ परघ उवाच ॥ हे मित्र ! तेरे दर्शनते परमानन्दको प्राप्त भया हूँ, जैसे कोई चंद्रमाके मंड-न्यविषे जाय आनंदमान् होई, तैसे आनंदमान् हुआ हूँ, बहुत कालका जो प्रियोग होता है, तब बहुत प्रीति बढ़ीनी है जैसे वृक्षको ऊपरते फोटत गहुरि बढ़ता है, तसे प्रीति बढ़नी होइ साधो ! अब मैं भी ज्ञानपान हुआ अरु तूभी मांडव्य मुनि अरु आत्माके प्रसादकरि ज्ञानको प्राप्त भया है ॥ हे राजन् ! मेरा अभीष्ट प्रश्न है कि, अब दुःखोंते क्यों मुक्त भया है अरु विश्रामतो क्यों प्राप्त भया है अरु आत्मपद पानेकी यद्वाइं मेरा आदिष्टने भी उर्वा है, तिस-की तृनयो प्राप्त भया है परम कल्याणशान् आत्मातमी क्यों हुआ है ? अरु

पान कियेते अमृतकी तृष्णा बढती जाती है, तेसे एक क्षणकी समाधि बढती जाती है, जैसे सूर्यके उदय हुएते सब किसीको दिन भासता है, तेसे ज्ञानवान्को सब आत्मतत्त्व भासता है, इतर कदाचित् नहीं भासता है, जैसे नदीका प्रवाह किसीते रोका नहीं जाता, तेसे ज्ञानवान्की आत्मदृष्टि किसीते रोकी नहीं जाती, जैसे कालकी गति कालको एक क्षण भी विस्मरण नहीं होती, तेसे ज्ञानवान्की आत्मदृष्टि विस्मरण नहीं होती जैसे पवन चलते ठहरतेको अपना पवनभाव विस्मरण नहीं होता, तेसे ज्ञानवान्को चिन्मात्रतत्त्वका विस्मरण नहीं होता, जैसे सत् शब्दविना कोऊ पदार्थ सिद्ध नहीं होता, तेसे ज्ञानवान्को आत्माविना कोऊ पदार्थ नहीं भासता जिस ओर ज्ञानवान्की दृष्टि जाती है, तहा अपना आप भासता है, जैसे दर्पणोंके मदिरविषे सर्व ओर अपना मुख भासता है, तेसे ज्ञानवान्को सर्व ओर अपना आपही भासता है, जेमे उष्णताविना अग्नि नहीं, शीतलता विना वर्फ नहीं, श्यामताविना काजर नहीं पायाजाता तेसे आत्माविना जगत् नहीं पायाजाता ॥ हे साधो ! जिसको आत्माते भिन्न पदार्थ कोई नहीं भासता, तिमको उत्थान कैसे होवे, सर्वदा मैं बोधरूप हों, अरु सर्वदा निर्मल हों, सर्वदा सर्वात्मा समाहितचित्त हों, ताते उत्थान मुझको कदाचित् नहीं, आत्माते भिन्न मुझको कोऊ नहीं भासता, सर्व प्रकार आत्मतत्त्व मुझको भासता है ॥ हे साधो ! आत्मतत्त्व सर्वदा जानने योग्य है, सर्वदा और सर्वप्रकार आत्मा स्थित है, वहुरि समाधि अरु उत्थान कैसे होवे ? जिसको कार्यकारणविषे विभागकलना नहीं फुरती, अरु आत्मतत्त्वविषे स्थित है, तिसको समाहित असमाहित क्या कहिये ? समाधि अरु उत्थानका वास्तव कछु भेद नहीं, मिथ्या है, आत्मतत्त्व सदा अपने आपविषे स्थित है, द्वैतभेद कछु नहीं, तौ समाहित असमाहित क्या कहिये ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे समाधिनिश्चयवर्णनं नाम सप्तपचाशत्तमं सर्गं ॥ ५७ ॥

सप्तपंचाशत्तमः सर्गः ५७.

समाधिनिश्चयवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जब इसप्रकार पूर्व वृत्तांत कहा तब वहुनि परध बोलत भया ॥ परध उवाच ॥ हे राजन् ! जो जो समाहित चित्त इस जगज्जालविषे कर्म करता है, सो सुखरूप होता है, अत्र संकल्पते रहित जो पद्म विश्राम अरु परम उपशम समाधि है, तिसविषे क्या स्थित हुआ है ॥ सुग्ध उवाच ॥ हे भगवन् ! तुमही कहो कि, सब संकल्पते रहित पद्म उपशम समाधि किसको कहते हैं, अरु जो तुम मुझते पृथो तो श्रवण करो, जो ज्ञानवान् महात्मा पुरुष है, सो तूष्णीं रह, अथवा व्यग्रहार कर, वह असमाहितचित्त कदाचित् नहीं होने ॥ हे साधो ! नित्य प्रबुद्ध जिनका चित्त है, अरु जगत्के कार्य भी करते हैं, अरु आत्म-तत्त्वविषे स्थित हैं, तो वह सर्वदा समाधिविषे स्थित हैं, अरु पञ्चासन वाचिकरि बैठते हैं, ब्रह्मअजली दायविषे रखते हैं, अरु चित्त आत्मपदविषे स्थित नहीं होता, अरु विश्रान्तिको नहीं पाना, उनको समाधि कहा, वह समाधि नहीं कहाती ॥ हे भगवन् ! परमार्थ तत्त्वगोचर है, सो सब आशागर्भी तूष्णींको जलावनेहारी अग्नि है, ऐसी निगशरूप जो समाधि है, सोई समाधि है, तूष्णीं होनेका नाम समाधि नहीं ॥ हे साधो ! जिनका चित्त समाहित अरु नित्य वृत्त है, सदा शान्तरूप है, अरु यथाग्रुताथ है, अर्थ यह कि, यथार्थ ज्याका त्याग ज्ञान हुआ है, अरु निर्माविषे निश्चय है, सो समाधि कहाती है, तूष्णीं होनेका नाम समाधि नहीं जिसके हृदयविषे संसाररूप सत्यताका शोभ नहीं, निरुदकार है, अरु अननुद्यही उदय है, सो पुरुष समाधिविषे कहाता है, ऐसा जो शुद्धिमान है, सो मेरु भी अधिक स्थित है ॥ हे साधो ! जो पुरुष निश्चित है, ब्रह्मणत्यागते जिसकी बुद्धि निरुत्त भट है, अरु पूर्ण आत्मनत्त्वही भासता है, अरु व्यग्रहार भी करता दृष्ट आता है, तो भी जिसको समाधि नहीं है, जिसका चित्त एक क्षण भी आत्मतत्त्वविषे स्थित होता है, जिसकी अर्थन समाधि हो जाती है, क्षणक्षण बदली जाती है, निरुत्त नहीं होती, जैसे अमृतक

पान कियेते अमृतकी तृष्णा बढती जाती है, तैसे एक क्षणकी समाधि बढती जाती है, जैसे सूर्यके उदय हुएते सब किसीको दिन भासता है, तैसे ज्ञानवान्को सब आत्मतत्त्व भासता है, इतर कदाचित् नहीं भासता है, जैसे नदीका प्रवाह किसीते रोका नहीं जाता, तैसे ज्ञानवान्की आत्मदृष्टि किसीते रोकी नहीं जाती, जैसे कालकी गति कालको एक क्षण भी विस्मरण नहीं होती, तैसे ज्ञानवान्की आत्मदृष्टि विस्मरण नहीं होती जैसे पवन चलते ठहरतेको अपना पवनभाव विस्मरण नहीं होता, तैसे ज्ञानवान्को चिन्मात्रतत्त्वका विस्मरण नहीं होता, जैसे सत् शब्दविना कोऊ पदार्थ सिद्ध नहीं होता, तैसे ज्ञानवान्को आत्माविना कोऊ पदार्थ नहीं भासता जिस ओर ज्ञानवान्की दृष्टि जाती है, तहा अपना आप भासता है, जैसे दर्पणोंके मंदिरविषे सर्व ओर अपना मुख भासता है, तैसे ज्ञानवान्को सर्व ओर अपना आपही भासता है, जैसे उष्णताविना अग्नि नहीं, शीतलता विना वर्फ नहीं, श्यामताविना काजर नहीं पायाजाता तैसे आत्माविना जगत् नहीं पायाजाता ॥ हे साधो ! जिसको आत्माते भिन्न पदार्थ कोई नहीं भासता, तिसको उत्थान कैसे होवे, सर्वदा मैं बोधरूप हूँ, अरु सर्वदा निर्मल हूँ, सर्वदा सर्वात्मा समाहितचित्त हूँ, ताते उत्थान मुझको कदाचित् नहीं, आत्माते भिन्न मुझको कोऊ नहीं भासता, सर्व प्रकार आत्मतत्त्व मुझको भासता है ॥ हे साधो ! आत्मतत्त्व सर्वदा जानने योग्य है, सर्वदा और सर्वप्रकार आत्मा स्थित है, वदुरि समाधि अरु उत्थान कैसे होवे ? जिसको कार्यकारणविषे विभागफलना नहीं पुरती, अरु आत्मतत्त्वविषे स्थित है, तिसको समाहित असमाहित क्या कहिये ? समाधि अरु उत्थानका वास्तव कछु भेद नहीं, मिथ्या है, आत्मतत्त्व सदा अपने आपविषे स्थित है, द्वैतभेद कछु नहीं, तौ समाहित असमाहित क्या कहिये ॥ इति श्रीयोगनामिष्टे उपशमप्रकरणे समाधिनिश्चयवर्णन नाम सप्तपचाशत्तमः सर्गः ॥ ५७ ॥

अष्टपचाशत्तमः सर्गः ५८.

सुरघपरघनिश्चयवर्णनम् ।

सुरघ उवाच ॥ हे राजन् । निश्चय करिके अब तू जागा है अरु परमप-
दको प्राप्त भया है, अरु पूर्णमासीके चंद्रमावत् शीतल अंतःकरण भया
है, अरु परम शोभाकर मुख शोभित भया है, अरु ब्रह्मलक्ष्मीकर संपन्न
परमानंदसों पूर्ण भया है, शीतल अरु क्षिप्र तेरा हृदय कमल विगजमान
है, निर्मल विस्तृत गंभीरता तेरी मुझको प्रगट भामती है, अरु निर्मल
शक्तकालके आकाशवत् तेरा हृदय भासता है, अहंकाररूपी मेघ तेरा
नष्ट भया है ॥ हे राजन् । अब तुझको सर्व स्वस्थ अरु सर्वथा संतुष्टता
है, अरु किसीविषे राग नहीं, वीतराग होइकर विराजता है सार असार-
को तुझने भली प्रकार जाना है, अरु जानिकारि असार ससाररूपी समु-
द्रते पाग को प्राप्त भया है, अरु महाबोधको ज्योंका त्यों जानिकारि अ-
सद स्थिति पाई है, भान अमान पदार्थ दोनोंको तू जानत भया है, सम
अमम जो जगत्के पदार्थ है, तिनते मुक्त भया है, मुदिन शांत आशय
हुआ है, इष्ट अनिष्ट ग्रहण त्याग तेरा निवृत्त भया है, गगद्वेष तृष्णारूपी
मेघ नादलोते रदित निर्मल आकाशवत् तू शोभता है, अरु अपने आप-
करि वृत्त भया है, कष्ट इच्छा तुझको नहीं ॥ सुरघ उवाच ॥ हे सुनीश्वर ।
इस जगत् विषे ग्रहण करने योग्य वस्तु कोई नहीं जेत कष्ट हृदय
पदार्थ है, सो सब आभासरूप है, तो किमको ग्रहण करिये अरु
जो कदिये, ग्रहण करने योग्य नहीं तो त्याग करिये, सो आभासरूप
पदार्थोंका त्याग क्या करिये, अरु ग्रहण क्या करिये कांहेते जो है नहीं,
नर तुच्छ अतुच्छ पदार्थ है, जेमे सूर्यभी किरणोंविषे जल भानता
है, सो जलभासका कोन अंग ग्रहण कर्ग्ये, अरु कोन
अंग त्याग कर्ग्ये, तेमे यह जगत् भी है ॥ हे सुनीश्वर । जगत्के तुच्छ
पदार्थ है, एक अतुच्छ है, जो थोड़े कालविषे नष्ट हो जाते हैं, सो
तुच्छ है, अरु विस्फोटपर्यंत रहते हैं, सो अतुच्छ है, पदार्थ दोनों का-
र्ये उपजे हैं, आस अकार्य स्वरूपको वेगा है, सब दोनों तुल्य हैं

गए हैं, वहुरि इच्छा किसकी करें, जो है कछु नहीं ॥ हे मुनीश्वर ! जो रमणीय पदार्थ जानते हैं, तिसकी इच्छा करते हैं, सो त्रिलोकी-विषे रमणीय पदार्थ कोऊ नहीं, सब तुच्छ नाशरूप हैं, अरु जीवोंको जो बड़े पदार्थ भासते हैं, सो अविचारकरि भासते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जेते इंद्रियोंके विषय हैं, सो सब असाररूप हैं, स्त्रीको बड़ा पदार्थ जानते हैं, सो देखने मात्र सुंदर है, अतरेते रक्त मांस विष्ठा मूत्रका थैला बना हुआ है, इसविषे सार कछु नहीं, अरु पर्वत बड़े पदार्थ हैं, सो पत्थर बटे हैं, अरु समुद्र है सो जल है, वनस्पती काष्ठ पत्र हैं, इनते आदि जो कछु पदार्थ हैं, सो आपातरमणीय हैं, सो विचारविना सुंदर भासते हैं, इनकी जो इच्छा करते हैं, सो अपने नाशके निमित्त करते हैं, जैसे पतंग दीपककी इच्छा करता है, सो अपने नाशके निमित्त करता है जैसे हरिण नाद श्रवणकी इच्छा करता है, सो नाशको प्राप्त होता है, तैसे जो विषयोंकी तृष्णा करते हैं सो अपने नाशको करते हैं, ताते विचारते रहित जो अज्ञानी हैं, सो पदार्थको रमणीय जानिकरि अपने नाशके निमित्त इच्छा करता है, अरु जो समदर्शी ज्ञानवान् हैं, सो अरमणीय जानिकरि किसी जगत्के पदार्थकी इच्छा नहीं करते, जैसे सूर्य उदय हुएते अधिकारका अभाव होता है, ताते जब पदार्थका गग उठि गया, तब तृष्णा किसविषे रहै ॥ हे साधो ! राग द्वेष इच्छा ग्रहण त्याग जेते कछु विकार हैं, तिन सबते रहित शुद्ध आत्मतत्त्वविषे स्थित होहु, बहुत कहनेकरि क्या है, जिम पुरुषके मनने नामना नष्ट हो गई है, सो उपशमवान् कल्याणमूर्ति परमपदको प्राप्त हुआ है अरु ससारसमुद्रको तरि गया है ॥ ॥ इति श्रीयोगवामिष्ठे उपशमप्रकरणे सुखपरमनिश्चयवर्णन नाम अष्टपञ्चाशत्तम सर्गः ॥ ५८ ॥

एकानपष्टितम सर्ग ५३.

कारणोपदेशवर्णनम् ।

वमिष्ट उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार सुख अरु परम जगत्को त्रम-
रूप विचारते भये, विचार करिके परस्पर गुरु जानिकरि पूजने भये, वहुरि

परच चलता रहा ॥ हे रामजी ! इसका परस्पर संवाद तुझको श्रवण कराया है, सो परमबोधका कारण है, इस विचारके कमकरि बोधकी प्राप्ति होती है, तीक्ष्ण बोधकरिके जब विचार करेगा, तब अहंकाररूपी बादलका अभाव हो जावेगा, अरु शुद्ध हृदयरूपी आकाशविषे आत्मरूपी सूर्य प्रकाश हो जावेगा, ताते परमपदके लाभके निमित्त अहंकाररूपी बादलके अभावका यत्र कर्म, सो आत्मा मृत्यु है, सब आनन्दकी मपदा है, चिदाकाश है, तिसविषे स्थिति पावेगा ॥ हे रामजी ! जो पुरुष नित्य अनुसुखी अध्यात्ममय है, अरु नित्य चिदानन्दविषे चित्तको जोड़ता है, सो सदा सुखी है, तिसको शोक कदाचित् नहीं होता, जो पुरुष आत्मपदविषे स्थित हुआ है, सो बड़े व्यवहार करे, अरु रागद्वेषसहित दृष्ट आनन्द, तो भी तिसको कष्ट कटक प्राप्त नहीं होता, जैसे कमल जलविषे दृष्ट आता है, तो भी ऊँचा रहता है, जल उसको स्पर्श नहीं करता, तैसे ज्ञानवान्को व्यवहारका रागद्वेष अंतर स्पर्श नहीं करता ॥ हे रामजी ! जिनका अंतर मन शांत हुआ है, तिसको संसारके दृष्ट अनिष्ट पदार्थ चलाय नहीं सकते, जैसे सिंहको मृग दुःख दे नहीं सकते, तैसे ज्ञानवान्को जगत्के पदार्थ दुःख नहीं दे सकते, जिन पुरुषको आत्मानन्द प्राप्त भया है, तिसको विषयोंकी तृष्णा नहीं रहती, विषयों निमित्त दीन कदाचित् नहीं होता, जैसे जो पुरुष नदनयनविषे स्थित भया है, सो फरकेक वृक्षकी इच्छा नहीं करता, तैसे ज्ञानवान् जगत्के पदार्थकी इच्छा नहीं करता ॥ हे रामजी ! जिन जिन पुरुषने जगत्को अभिचाररूप जानिकारि त्याग दिया है, तिसके चित्तको जगत्के पदार्थ दुःख दे नहीं सकते, जैसे विरक्तचित्त पुरुषकी स्त्री मरि जाय, तब उसको दुःख नहीं होता, सो ज्ञानवान्के विनविष भोगोंकी दीनता नहीं उपजती, जैसे नदनयनविषे फटकका वृक्ष नहीं उपजता जिन पुरुषको आत्मज्ञान हुआ है, अरु संसारका कारण मोह निवृत्त भया है, सो जगत्के कार्यरत्ना दृष्ट आता है, परंतु उसको स्पर्श नहीं करता, जैसे आकाशविषे अंधकार दृष्ट आता है, परंतु आकाशको स्पर्श नहीं करता ॥ हे रामजी ! अभिचारके निवृत्तिके कारण विद्या है, और किर्मी

उपायते निवृत्त नहीं होती, जैसे प्रकाशविना तम निवृत्त नहीं होता, तैसे विचारविना अविद्या निवृत्ति नहीं होती, अविचारका नाम अविद्या है, अरु विचारका नाम विद्या है, जब अविद्या नष्ट होवैगी, तब विषयभोग स्वाद न देंगे आत्मानन्दकरि संतुष्टमान रहेगा ॥ हे रामजी ! ज्ञानवान्को विचारते इंद्रियोंके व्यवहार अंध नहीं कर सकते, जैसे जलविषे मच्छी रहती है, तिसको जल अंध नहीं कर सकता, और आप अंध रहता है, तैसे ज्ञानवान् व्यवहारविषे भी अंध नहीं होता और जीव अंध हो जाते हैं, जब ज्ञानरूपी सूर्य उदय होता है, तब अज्ञानरूपी रात्रि निवृत्त हो जाती है, अरु चित्त परमानन्दको प्राप्त होता है, अरु रागद्वेषरूपी निशाचर नष्ट हो जाता है, तब बहुरि मोहको प्राप्त नहीं होता जिसके हृदय आकाशविषे आत्मज्ञानरूपी सूर्य उदय हुआ है, तिसका जन्म अरु कुल सफल होता है, जैसे पूर्णमासीका चंद्रमा अपने अमृतको पाइकरि अपनेविषे शीतल होता है, तैसे जो पुरुष आत्मचित्तनाविषे अभ्यास करता है, सो शांतिको प्राप्त होता है ॥ हे रामजी ! बुद्धि भी वही है, श्रेष्ठ दिन भी वही, अरु मृत्युभी वही है, अरु शास्त्रभी वही है, जिसकरि ससारते वैराग्य उपजे अरु आत्मतत्त्वकी चिंतना उपजे, जब आत्मपदको पाता है, तब इसका सब क्लेश मिटि जाता है, अरु जिसको आत्मचित्तनाविषे रुचि नहीं, सो महाअभागी है, चिरपर्यंत कष्ट पावेगा ॥ जन्मरूपी जंगलका वृक्ष होवेगा ॥ हे रामजी ! जीवरूपी बलघ है, अरु अनेक आशारूपी फांसियोंकरि बांधा है, अरु जरा अवन्यारूपी पत्थरों के मार्गकरिके जर्जरीभाव होता है, भोगरूपी तलावडी गर्तविषे गिरा है कर्मरूपी भारकोलिये जन्मरूपी जंगलविषे भटकता हुआ कर्म चीकड़विषे फँसा हुआ रागद्वेषरूपी मच्छरोंकरि दुःखी होता है, स्नेहरूपी रथको पकड़ि खेंचता है, अरु पुत्र स्त्रियादिककी ममতারूपी चीकड़विषे गोते साता है, अरु मोहससाररूपी मार्गविषे कर्मरूपी रथके साथ जोड़ता है, अरु ऊपरते अज्ञानरूपी तप्तताकरि जलता है, संतजन अरु सच्छास्त्ररूपी वृक्षकी छायाको नहीं पाता ॥ हे रामजी ! जीवरूपी बलघ ऐसा है, सो निकसनेका यत्न करे, जब तत्त्वका अवलोकन करे, तब चित्तभ्रम नष्ट हो

परघ चलता रहा ॥ हे रामजी ! इसका परस्पर सवाद तुझको श्रवण कराया है, सो परमबोधका कारण है, इस विचारके क्रमकरि बोधकी प्राप्ति होती है, तीक्ष्ण बोधकरिके जब विचार करैगा, तब अहंकाररूपी वादलका अभाव हो जावैगा, अरु शुद्ध हृदयरूपी आकाशविषे आत्मरूपी सूर्य प्रकाश हो जावैगा, ताते परमपदके लाभके निमित्त अहंकाररूपी वादलके अभावका यत्न करौ, सो आत्मा सत्य है, सब आनंदकी सपदा है, चिदाकाश है, तिसविषे स्थिति पावैगा ॥ हे रामजी ! जो पुरुष नित्य अतर्मुखी अध्यात्ममय है, अरु नित्य चिदानंदविषे चित्तको जोड़ता है, सो सदा सुखी है, तिसको शोक कदाचित् नहीं होता, जो पुरुष आत्मपदविषे स्थित हुआ है, सो बड़े व्यवहार करै, अरु रागद्वेषसहित दृष्ट आवै, तौ भी तिसको कुछ कलक प्राप्त नहीं होता, जैसे कमल जलविषे दृष्ट आता है, तौ भी ऊंचा रहता है, जल उसको स्पर्श नहीं करता, तैसे ज्ञानवान्को व्यवहारका रागद्वेष अंतर स्पर्श नहीं करता ॥ हे रामजी ! जिसका अंतर मन शांत हुआ है, तिसको ससारके इष्ट अनिष्ट पदार्थ चलाय नहीं सकते, जैसे सिंहको मृग दुःख दे नहीं सकते, तैसे ज्ञानवान्को जगत्के पदार्थ दुःख नहीं दे सकते, जिस पुरुषको आत्मानंद प्राप्त भया है, तिसको विषयोंकी तृष्णा नहीं रहती, विषयों निमित्त दीन कदाचित् नहीं होता, जैसे जो पुरुष नंदनवनविषे स्थित भया है, सो ककरोके वृक्षकी इच्छा नहीं करता, तैसे ज्ञानवान् जगत्के पदार्थकी इच्छा नहीं करता ॥ हे रामजी ! जिस जिस पुरुषने जगत्को अविद्यारूप जानिकारि त्याग किया है, तिसके चित्तको जगत्के पदार्थ दुःख दे नहीं सकते, जैसे विरक्ताचित्त पुरुषकी स्त्री मरि जावै, तब उसको दुःख नहीं होता, सो ज्ञानवान्के चित्तविषे भोगोंकी दीनता नहीं उपजती, जैसे नंदनवनविषे कटकका वृक्ष नहीं उपजता जिस पुरुषको आत्मबोध हुआ है, अरु संसारका कारण मोह निवृत्त भया है, सो जगत्के कार्यकर्त्ता दृष्ट आता है, परंतु उसको स्पर्श नहीं करता, जैसे आकाशविषे अंधकार दृष्ट आता है, परंतु आकाशको स्पर्श नहीं करता ॥ हे रामजी ! अविद्याके निवृत्तिका कारण विद्या है, और किसी

उपायते निवृत्त नहीं होती, जैसे प्रकाशविना तम निवृत्त नहीं होता, तैसे विचारविना अविद्या निवृत्ति नहीं होती, अविचारका नाम अविद्या है, अरु विचारका नाम विद्या है, जब अविद्या नष्ट होवैगी, तब विषयभोग स्वाद न देंगे आत्मानन्दकरि संतुष्टमान रहेगा ॥ हे रामजी ! ज्ञानवान्को विचारते इन्द्रियोंके व्यवहार अंध नहीं कर सकते, जैसे जलविषे मच्छी रहती है, तिसको जल अंध नहीं कर सकता, और आप अंध रहता है, तैसे ज्ञानवान् व्यवहारविषे भी अंध नहीं होता और जीव अंध हो जाते हैं, जब ज्ञानरूपी सूर्य उदय होता है, तब अज्ञानरूपी रात्रि निवृत्त हो जाती है, अरु चित्त परमानन्दको प्राप्त होता है, अरु रागद्वेषरूपी निराचर नष्ट हो जाता है, तब बहुरि मोहको प्राप्त नहीं होता जिसके हृदय आकाशविषे आत्मज्ञानरूपी सूर्य उदय हुआ है, तिसका जन्म अरु कुल सफल होता है, जैसे पूर्णमासीका चंद्रमा अपने अमृतको पाइकरि अपनेविषे शीतल होता है, तैसे जो पुरुष आत्मचिंतनाविषे अभ्यास करता है, सो शांतिको प्राप्त होता है ॥ हे रामजी ! बुद्धि भी वही है, श्रेष्ठ दिन भी वही, अरु मृत्युभी वही है, अरु शास्त्रभी वही है, जिसकरि संसारते वैराग्य उपजे अरु आत्मतत्त्वकी चिंतना उपजे, जब आत्मपदको पाता है, तब इसका सब क्लेश मिटि जाता है, अरु जिसको आत्मचिंतनाविषे रुचि नहीं, सो महाअभागी है, चिरपर्यंत कष्ट पावेगा ॥ जन्मरूपी जंगलका वृक्ष होवेगा ॥ हे रामजी ! जीवरूपी बलघ है, अरु अनेक आशारूपी फांसियोंकरि बांधा है, अरु जरा अवसररूपी पत्थरों के मार्गकरिके जर्जरीभाव होता है भोगरूपी तलावडी गर्तविषे गिरा है कर्मरूपी भारकोलिये जन्मरूपी जंगलविषे भटकता हुआ कर्म चीकड़विषे फँसा हुआ रागद्वेषरूपी मच्छरोंकरि दुःखी होता है, स्नेहरूपी रथको पकड़ि खेंचता है, अरु पुत्र स्त्रियादिककी ममत्तरूपी चीकड़विषे गोते खाता है, अरु मोहससाररूपी मार्गविषे कर्मरूपी रथके साथ जोड़ता है, अरु ऊपरते अज्ञानरूपी तप्तताकरि जलता है, संतजन अरु सच्चास्त्ररूपी वृक्षकी छायाको नहीं पाता ॥ हे रामजी ! जीवरूपी बलघ ऐसा है, सो निकसनेका यत्न करे, जब तत्त्वका अवलोकन करे, तब चित्तभ्रम नष्ट हो

जावै ॥ हे रामजी ! संसाररूपी समुद्र है, तिसके तरणेका उपाय सुन, महापुरुष संतजन है, सो मलाह है, अरु तिसकी युक्तिरूपी जहाज होवै, तिसकरि संसाररूपी समुद्रको तारि जावेगा, और उपाय कोई नहीं, यह परम उपाय है, जिस देशविषे संतजनरूपी वृक्ष नहीं, जिनकी फलोंसहित शीतल छाया है, नहीं तिस निर्जेन देश मरुस्थल, विषे एक दिन भी न रहिए ॥ हे रामजी ! संतजनरूपी कैसे वृक्ष हैं, स्निग्ध अरु शीतल वचनरूपी जिनके पत्र है, अरु उनका प्रसन्न होना सुंदर फूल हैं, अरु उनका निश्चय उपदेशरूपी फल है, जब यह पुरुष तिनके निकट जावै, तब महामोहरूपी तप्तताते छूटैगा, अरु शांतिको प्राप्त होवैगा, अरु तिनको पाइकरि तृप्त होवैगा, अरु तिन फलोंको पाइकरि अधावैगा, सब दुःखोते मुक्त होवैगा ॥ हे रामजी ! अपना आपही मित्र है, अरु अपना आपही शत्रु है, अपने आपको जन्मरूपी चीकड़विषे न डारै, जो देहविषे अहभावनाकरि विषयोंकी तृष्णा करता है सो अपना आपही नाश करता है, अरु जो देहभावको त्यागिकरि आत्म अभ्यास करता है, तब अपना आप उद्धार करता है, सो अपना आपही मित्र है, अरु जो आपको संसारसमुद्रविषे डारता है, सो अपना आपही शत्रु है ॥ हे रामजी ! प्रथम विचार यह करि देखै कि, जगत् क्या है, अरु कैसे उत्पन्न भया है, अरु कैसे निवृत्त होवैगा, अरु मैं कौन हूँ, अरु सत्य क्या है, अरु असत्य क्या है, ऐसे विचारकरि जो सत्य है तिसको अंगीकार करै, अरु जो असत्य है, तिसका त्याग करै ॥ हे रामजी ! न इसका धन कल्याण करता है, न मित्र वांधव न शास्त्र कल्याण करते हैं, अपना उद्धार आपही करता है, ताते अपने मनसाथ मित्राई करै, दृढ वैराग्य अरु अभ्यास करै तब संसार कष्टते छूटै, जब वैराग्य अभ्यासकरि तत्त्वके अवलोकनरूपी वेड़ी करै, तब संसारसमुद्रते तारि जाता है ॥ हे रामजी ! जीवरूपी हस्ती है, अरु जन्मरूपी गर्तविषे गिरा हुआ है, अरु तृष्णा अहंकाररूपी जजीरोंसे बाँधा है, अरु कामनारूपी मदकरि उन्मत्त है, जब तिनते छूटै, तब मुक्त होवै ॥ हे रामजी ! बद्धरूपी नेत्रोंविषे अनात्मा आभिमानरूपी मल रक्त हो गया है जब वि-

चाररूपी औपधीकरि तिसको दूर करिए, तब आत्मरूपी सूर्यका दर्शन होवै ॥ हे रामजी ! और उपाय कोई न करै, तौ एक उपाय करै जो देहको काष्ठ लोष्टवत् जानिकरि इसका अभिमान त्यागै, जब अह अभिमानरूपी वादल नष्ट होवैगा, तब आपही आत्मारूपी सूर्य प्रकाश आवैगा, जब अहंकाररूपी वादल लय होवैगा, तब आत्मतत्त्वरूपी सूर्य भासैगा, सो परमानंदस्वरूप है, सुपुष्टिते मौन अकुर है, केवल अद्वैत तत्त्व है, वाणी करि कहा नहीं जाता, अनुभवकरिके आपही जानाजाता है, हे रामजी ! सब जगत् अनंत आत्मा है, जब चित्तका दृढ परिणाम उसविषे होवै, तब स्थावरजंगमरूप जगत्विषे वही दिव्य देव भासैगा, और वासना सब निवृत्त हो जावैगी, केवल परमानंद आत्मतत्त्व अनुभवकरि दिखाई देवैगा, सो स्वरूप पूर्ण अद्वैत है, और सब जगत्का त्यागकरि तिसके पानेका यत्न करौ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे कारणोपदेशवर्णनं नाम एकोनपष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥

पष्टितमः सर्गः ६०.

भासविलासवृत्तान्तवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! मनकरि मनको छेदो, अरु अह मम भावको त्यागो, जबलग मन नष्ट नहीं होता तबलग जगत्के दु ख निवृत्त नहीं होते जैसे मूर्त्तिका सूर्य मूर्त्तिके नष्ट हुएबिना अस्त नहीं होता, जब मूर्त्ति नष्ट होवै तब सूर्यका आकार दूर हो जावै, तैसे जब मन नष्ट होवै, तब ससारके दु ख नष्ट हो जावैगे, अन्यथा नष्ट नहीं होते ॥ हे रामजी ! जैसे प्रलयकालविषे अनंत दु ख होता है, तैसे मनके होनेकरि अनंत दु ख होते हैं, जैसे मेघके वर्षणकरि नदी बढ़ती जाती है, तैसे मनके जागते आपदा बढ़ती जाती हैं, इसही पर पुरातन इतिहास मुनीश्वर कहते हैं सो परस्पर सुद्धोंका है, तू श्रवण कर ॥ हे रामजी ! सद्याचल पर्वतोंविषे बड़ा पर्वत है, तिस ऊपर फूलोंके समूह हैं अरु नानाप्रकारके वृक्ष हैं अरु जलके झरने चलेते हैं, मोतियोंके स्थान अरु स्वर्णके शिखर हैं कहूं देवताके स्थान हैं पत्नी राज्य

करते हैं, अरु तले क्रांत रहते हैं, ऊपर सिद्ध देवता विद्याधर रहते हैं पीठविषे मनुष्य रहते हैं, नीचे नाग रहते हैं, मानौ संपूर्ण जगत्का गृह यही है, तिसके उत्तर दिशा सुंदर तलाव है, वृक्ष फूलोंकरि पूर्ण है, महासुंदर रचना स्वर्ग जैसी उपमा तिनकी, तहा अत्रि नाम ऋषीश्वर रहताथा, साधुओंके श्रम दूर करने-हारा था, तिसके आश्रमके पास दो तपस्वी आनि रहे, जैसे आकाशविषे बृहस्पति अरु शुक्र आय हैं, तैसे यह दोनो रहे तिन दोनोंके गृहविषे दो पुत्र महासुंदर उत्पन्न भए, जैसे कमल उत्पन्न होवैं, तैसे उत्पन्न भए एकका नाम भास, एकका नाम विलास भया, दोनों क्रमकरि बड़े हुए जैसे अंगुरीके दोनों पत्र हैं, सो बढ़ते है, तैसे बढ़ते जावैं, अरु परस्पर तिनकी प्रीति बहुत बढ़ी अरु इकट्ठेही रहै, जैसे तिल अरु तेल इकट्ठेही रहते हैं, जैसे फूल अरु सुगंधि इकट्ठे रहते हैं, जैसे स्त्री अरु पुरुषकी प्रीति आपसमें होती है, तैसे उनकी प्रीति बढ़ी अरु देखनेमात्र तौ दो मूर्ति दृष्ट आवैं, परंतु मानौ एकही हैं, स्नान आदिक क्रिया भी तिनकी एक समान, मानसी क्रियाभी एक समान, अरु महासुंदर प्रकाशवान्, जैसे चंद्रमा अरु सूर्य हैं, तैसे जब केताक काल व्यातीत भया, तब तिनके माता पिता शरीरको त्यागिकरि स्वर्गको गये, तिनके वियोगते दोनों शोकवान् भए, जैसे कमलकी कांति जलविना जाती रहै, तैसे उनके मुखकी कांति कुम्हलाय गई, फेरि इनके मरनेकी क्रिया सब करत भए, पाछे उनके गुण स्मरण करिके विलाप कर महाशोकवान् होवैं, महापुरुष भी लोकमर्यादा लंघते नहीं ॥ हे रामजी ! इसप्रकार शोककरि उनका शरीर कृश हो गया ॥ इति श्रीयोग-वा० उपशमप्रकरणे भासविलासवृत्तांतवर्णनं नाम पष्ठितमः सर्गः ॥ ६० ॥

एकपष्ठितमः सर्गः ६१.

अनित्यताप्रकरणम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जैसे उजाड वनका वृक्ष जलविना सूख जाताहै, तैसे उनका शरीर सूख गया, तब दोनों विगतज्वर होइकरि विचरने लगे, जैसे यूथ समूहसों विद्युरा हरिण शोकवान् होताहै, तैसे आपसमें

विद्युरि गए अरु शोकको प्राप्त भए, एकले एकले फिरने लगे, निर्मल ज्ञान
 तिनको प्राप्त न था, सो जब केताक काल व्यतीत भया तब बहुरि आय
 मिले अरु विलास कहत भये ॥ हे भाई! मेरे हृदयको आनंद देनेहारे अमृ-
 तके समुद्र जीवनेरूपी जो वृक्ष है, तिसका फल सुख है, सो तू एताकाल
 क्या सुखसों रहा है अरु तेरा मेरा वियोग हो गया, तब तू कैसी क्रिया करत
 भया, क्या तुझने कछु निर्मल चित्त किया है, क्या तुझने अब आत्म-
 पद पाया है अरु क्या तेरी बुद्धि शोकते रहित है अब तुमको क्या विद्या
 फली है क्या तू अब कुशलरूप हुआ है ॥ भास उवाच ॥ हे साधो!
 अब हमको कुशल भया है, जो तेरा दर्शन भया है, अरु जो जगत्त्रिविपे
 कहौ तो कुशल कहाँ है, इस संसारविपे स्थित हुए हमको सुख अरु
 कुशल कहा है, हे साधो ! जबलग ज्ञेय परमात्मतत्त्वको नहीं पाया,
 अरु जबलग चित्तभूमिका क्षीण नहीं भई, अरु जबलग संसारसमुद्रको
 नहीं तरै, तबलग कुशल कहाँ है, जबलग चित्तसों दुःख निवृत्त नहीं
 होता, तबलग चित्तकी भूमिका नष्ट नहीं होती, जबलग संसारसमुद्रते
 पारको प्राप्त नहीं भया, तबलग हमको सुख कहाँ है जबलग चित्तरूपी
 क्षेत्रविपे आशारूपी कटकोंकी बल्ली बढती जाती है, सो आत्मविचार-
 रूपी रात्रिसाथ नहीं काटी, तबलग हमको कुशल कहाँ, जबलग आत्म-
 ज्ञान उदय नहीं भया, तबलग हमको कुशल कहा है ॥ हे साधो !
 संसाररूपी विषूचिका रोग है, आत्मरूपी औषधविना दूर नहीं होता,
 सब जीव नित्य वही क्रिया करते हैं, जिसकरि दुःखकी प्राप्ति होवै है,
 सुखको नहीं प्राप्त होते, देहरूपी एक वृक्ष है, तिसविपे बाल अवस्था-
 रूपी पत्र हैं, यौवन अवस्थारूपी फूल है, वृद्ध अवस्थारूपी फल हैं,
 सो मृत्युके मुखमें जाय पडता है, उपजता है, बहुरि नष्ट होता है, यह
 सुख जो लवाकार है, अरु दुःख जिसका स्थावर दीर्घते दीर्घ है, ऐसे
 जो शुभ अशुभ आरंभ हैं, तिनविपे इनको दिन रात्रि व्यतीत दोते है ॥
 हे साधो ! चित्तरूपी इस्ती है, सो वैराग्यरूपी सांकरविना दूरते दूर
 वृष्णारूपी दस्तिनीके पाछे चला जाता है, जैसे इष्टपक्षी मांसमी ओर
 चला जाता है, तैसे चित्त विषयोकी ओर धावता है, आत्मारूपी जो

चिंतामणि है, तिसकी ओर नहीं जाता, अहंकाररूपी जो इच्छ है सो देहादिकरूपी मांसको धावता है, अरु सुखरूपी जो कमल है, अपमानरूपी बूलकरि धूसर हो जाता है, अरु योगरूपी वर्षकरि नष्ट हो जाता है ॥ हे साधो ! देहरूपी कूपविषे गिरा है, भोगरूपी तिसविषे सर्प है, अरु आशारूपी कटक है, तृष्णारूपी जल है, तिसविषे यह दुःख पाता है ॥ हे साधो ! नानाप्रकारके रंगरंजनारूपी जिसविषे रंग है, अरु जिसविषे तृष्णारूपी चंचलता है ऐसे चैत्य दृश्यविषे मग्न है चित्तरूपी एक ध्वजा है, सो कालरूपी चंचलता वायुकरि भासती है, चित्तरूपी समुद्र है, अरु चितारूपी तिसविषे घुमर घेर है, जीवरूपी तृण तिसविषे आय कष्ट पाता है, अरु बुद्धिरूपी पक्षिणी है, वासनारूपी जालविषे कष्ट पाती है, यह मैने किया है, यह करता हौ, यह करौंगा, इसी वासनारूपी जालविषे बुद्धिरूपी पक्षिणी कष्ट पाती है, एक क्षण भी विश्रामवान् नहीं होती ॥ हे भाई ! यह चित्तरूपी कमल है, इसको रागद्वेषरूपी हस्ती चूर्ण करता है, कि यह मेरा सुहृद् है, यह मेरा शत्रु है, अह मम इसको मारता है, शुद्ध आत्मरूपको त्यागिकरि देहादिक अनात्मरूपविषे अहंभाव करता है, अरु दीनताको प्राप्त होता है, जैसे राज्यते रहित राजा कष्ट पाता है, तैसे आत्मभावते रहित कष्ट पाता है, देहाभिमान करिके जन्ममरणके दुःखोंको देखता है, जब देहाभिमानका त्याग करे, तब कुशल होवै अन्यथा कुशल नहीं होता ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे अनित्यताप्रकरण नाम एकपष्ठितमः सर्गः ॥ ६१ ॥

द्विपष्ठितमः सर्गः ६२.

अन्तरासगविचारवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार उनने परस्पर कुशलका प्रश्न किया, जब केताक काल व्यतीत भया, तब अभ्यासद्वारा उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त भया, अरु मोक्षपदको प्राप्त हुये, ताते हे रामजी ! ज्ञानते और मार्गे कल्याणनिमित्त कोऊ नहीं, जिसका चित्त आशारूपी

फासीसे बाँधा हुआ है, सो संसारसमुद्रके पार होनेको समर्थ नहीं होता, ताते जीव संसारसमुद्रविषे गोते खाता है, अरु ज्ञानवान् शीघ्रही तारि जाता है, जैसे गोपद लघनेविषे सुगम होता है, अरु जिस पक्षीके पक्ष टूटे ह, सा समुद्रको नहीं तर सकता, बीचमेंही गिरिके गोते खाता है, अरु पंखोंसे गरुड शीघ्रही लधि जाता है, तैसे जिन पुरुषोंके वैराग्य अरु अभ्यास रूपी पंख टूटे हैं, सो संसारसमुद्रते पार नहीं हो सकते अरु जिन पुरुषोंके वैराग्य अभ्यासरूपी पंख हैं ऐसे ज्ञानवान् शीघ्रही तारि जाते हैं ॥ हे रामजी ! जो देहते अतीत महात्मा पुरुष चिन्मात्रतत्त्वविषे स्थित हुए हैं, सो ऊँचे होकरि देखते हैं, अरु अपने देहको देखि हँसते हैं जैसे सूर्य जनताको देखि हँसता है, अर्थ यह कि, जगत्की क्रियाते निर्लेप रहता है, जैसे रथके टूटते रथ वायुको खेद कुछ नहीं, तैसे देहके दुःखकरि ज्ञानवान्को खेद कदाचित् नहीं होता, अरु मनके क्षोभकरि भी आत्मतत्त्वविषे कुछ क्षोभ नहीं होता, जैसे तरंगके ऊपर बूल्लि परती है, तिसकरि समुद्रको कुछ लेप नहीं होता, तैसे मनके दुःखकरि आत्माको क्षोभ नहीं होता ॥ हे रामजी ! देह अरु आत्माका संयोग कुछ नहीं, जैसे जल अरु हसका संयोग कुछ नहीं, जैसे जल अरु बेडीका सवध कुछ नहीं, तैसे देह अरु आत्माका सवध कुछ नहीं, जैसे पहाड़ समुद्रका सवध कुछ नहीं, जैसे जल अरु पत्थर अरु काष्ठ एक ठौर रहते हैं, परंतु सम्यक् कुछ नहीं, जैसे जल अरु बेडी सघट होता है, तौ जलकणके लटते हैं तैसे देह अरु आत्माके संयोगते चित्तवृत्ति फुरती है ॥ हे रामजी ! इमको दुःख जो होता है, सो सगकरि होता है, जहा अहं मम अभिमान होता है, तहां दुःख भी होता है, अरु अहं ममका अभिमान नहीं, तहां दुःख भी कुछ नहीं, अरु मच्छीको जलविषे ममत्व होता है, तिसके वियोगकरि कष्ट पाती है, तैसे जिस पुरुषको देहविषे अहं ममभाव है, सो बड़ा कष्ट पाता है, अरु जिसको देहविषे अभिमान नहीं, तिसको दुःख भी कुछ नहीं ॥ हे रामजी ! ज्यों ज्यों मनते समर्गता निवृत्त होती है, त्यों त्यों भोग प्रवाद कष्ट नहीं देते जैसे जल अरु पत्थरको कष्ट नहीं होता, जैसे दर्पण-विषे पर्वतका प्रतिबिम्ब होता है, मो दर्पणको प्रतिबिम्बका सग नहीं होता अरु

चिंतामणि है, तिसकी ओर नहीं जाता, अहंकाररूपी जो इच्छ है सो देहादिकरूपी मांसको धावता है, अरु सुखरूपी जो कमल है, अपमानरूपी धूलकरि धूसर हो जाता है, अरु योगरूपी वर्षकरि नष्ट हो जाता है ॥ हे साधो ! देहरूपी कूपविषे गिरा है, भोगरूपी तिसविषे सर्प है, अरु आशारूपी कटक है, तृष्णारूपी जल है, तिसविषे यह दुःख पाता है ॥ हे साधो ! नानाप्रकारके रगरंजनारूपी जिसविषे रग है, अरु जिसविषे तृष्णारूपी चंचलता है ऐसे चैत्य दृश्यविषे मग्न है चित्तरूपी एक ध्वजा है, सो कालरूपी चंचलता वायुकरि भासती है, चित्तरूपी समुद्र है, अरु चितारूपी तिसविषे घुमर घेर है, जीवरूपी तृण तिसविषे आय कष्ट पाता है, अरु बुद्धिरूपी पक्षिणी है, वासनारूपी जालविषे कष्ट पाती है, यह मैंने किया है, यह करता हों, यह करौगा, इसी वासनारूपी जालविषे बुद्धिरूपी पक्षिणी कष्ट पाती है, एक क्षण भी विश्रामवान् नहीं होती ॥ हे भाई ! यह चित्तरूपी कमल है, इसको रागद्वेषरूपी हस्ती चूर्ण करता है, कि यह मेरा सुहृद् है, यह मेरा शत्रु है, अहं मम इसको मारता है, शुद्ध आत्मरूपको त्यागिकरि देहादिक अनात्मरूपविषे अहभाव करता है, अरु दीनताको प्राप्त होता है, जैसे राज्यते रहित राजा कष्ट पाता है, तैसे आत्मभावते रहित कष्ट पाता है, देहाभिमान करिके जन्ममरणके दुःखोंको देखता है, जब देहाभिमानका त्याग करे, तब कुशल होवे अन्यथा कुशल नहीं होता ॥ ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे अनित्यताप्रकरणं नाम एकपाठितमः सर्गः ॥ ६१ ॥

द्विपाठितमः सर्गः ६२.

अन्तरासंगविचारवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार उनने परस्पर कुशलका प्रश्न किया, जब केताक काल व्यतीत भया, तब अभ्यासद्वारा उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त भया, अरु मोक्षपदको प्राप्त हुये, ताते हे रामजी ! जानते और मार्गे कल्याणनिमित्त कोऊ नहीं, जिसका चित्त आशारूपी

जिसका चित्त देहादिकोंविषे बंधमान है, तिसको नानाप्रकारका भ्रमरूप जगत् भासता है, अरु जिसका चित्त देहादिकोंविषे बंधमान नहीं, सो एक आत्मभावको देखता है, जैसे दृष्टी आरसीविषे अनेक प्रतिबिंब भासते हैं, अरु सारी एकही प्रतिष्वको ग्रहण करती है, तैसे सशयित चित्तविषे नाना-प्रकारका जगत् भासता है. अरु शुद्धचित्तविषे एक आत्मा भासता है ॥ हे रामजी ! जो पुरुष व्यवहार करता, अरु संगते रहित है, ऐसे जो निर्मल पुरुष है, सो ससारते मुक्त है अरु जो सर्व व्यवहारको त्यागि बैठा है अरु तप भी करता है, अरु अंतर चित्त आसक्त है, सो बंधनमें है। अरु जो अंतरसंगते रहित है सो मुक्त है, अरु अतरचित्त किसी पदार्थविषे बध है, सो बध है बन्ध अरु मुक्तका एताही भेद है, अतर असंग है सो सने कार्यकर्त्ता भी अकर्त्ता है, जैसे नट स्वांगको धरता भी अलेप है, तैसे वह पुरुष अलेप है, अरु जो अंतर अभिमानसहित है, सो कष्ट नहीं करता है, तो भी करता है, जैसे सर्व व्यवहार त्यागिकरि शयन करता है, अरु स्वप्नविषे अनेक सुख दुःख भोगता है तैसे वह सब कष्ट कर्त्ता है चित्तके करनेकरि कर्त्ता है, चित्तके अकरनेकरि, अकर्त्ता है, शरीरकरि करना सो करना नहीं, अरु शरीरकरि अकरना सो अकरना नहीं जो ब्रह्महत्या करता है, तो असंसक्त पुरुषको कष्ट पाप नहीं लगता अरु जो अश्वमेध यज्ञ करे तो कष्ट पुण्य नहीं होता, जिसके चित्तते सर्व आस-क्तता दूर भई है, सो पुरुष मुक्तस्वरूप है, अरु धन्य धन्य है, अरु जिसका चित्त आसक्त है, सो बध अरु दुःखी है, जो पुरुष आसक्तताते रहित है, सो आकाशकी नाई निर्मल है, समभाव एक अद्वैत आत्मतत्त्वविषे स्थित है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे अतरासगविचारो नाम द्विपट्ठितमः सर्गः ॥ ६२ ॥

त्रिपट्टितमः सर्गः ६३.

ससक्तविचारवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् ! संग किसको कहते हैं, अरु बंधरूप संग किसको कहते हैं, अरु मोक्षरूप संग किसको कहते हैं, अरु संगबंधनो

कष्ट भी नहीं होता, तैसे जब देहविषे ससर्गभाव उठि जावै, तब कष्ट कोई नहीं होता, जैसे दर्पणको कछु नहीं होता, तैसे आत्मा अरु जगत्की क्रिया है ॥ हे रामजी ! सर्वथा संवित्मात्र आत्मतत्त्व स्थित है, सो शुद्ध है, द्वैत शब्दके फुरणेतें रहित है, जो तिसविषे स्थित है, तिसको द्वैत शब्द नहीं फुरता, अरु जो अज्ञानी है, तिसको द्वैतकलना उठती है ॥ हे रामजी ! यह सब जीव अदु खरूप हैं, परंतु अज्ञानभ्रमकरि आपको दुःखी जानते हैं, जैसे स्थाणुविषे चोरभावना अविचारकरि होती है, तैसे आत्माविषे दुःखकी भावना अविचारकरि होती है ॥ यह पुरुष अशब्द रूप है, परंतु कलनाके वशते आपको संवंधी जानता है, जैसे स्वप्न विषे अगना वधन करती है, जैसे स्थानविषे वेताल भासता है, अरु भयको प्राप्त करता है, तैसे अपनी कल्पनाकरि बंधमान होता है ॥ हे रामजी ! देह अरु आत्माका संबंध असत्य है, जैसे जल अरु वेड़ीका संबंध असत्य है, जब जलका अभाव होवै, तब वेड़ीको चिंता कछु नहीं होती अरु वेड़ीका अभाव हो जावै तौ जलको कछु चिंता नहीं होती ताते असत्य संबंध है, तैसे आत्मा अरु देहका संबंध असत्य है, जब ऐसे जानकरि अंतर संगते रहित होवै, तब देहका दुःख कछु नहीं लगता, देहके दुःखविषे आपको दुःखी मानना, देहविषे अहभावनाकरि आत्मा दुःखी होता है, जब देहविषे अभिमानको त्यागि देवै, तब सुखी होवै, ऐसे बुद्धीश्वर कहते हैं, जैसे जल अरु पत्थर इकट्ठे रहते हैं, परंतु अंतरसगका अभाव है, ताते दुःख कछु नहीं लगता, तैसे अतरते सगरहित होवे तब देह इंद्रियोंके होते भी दुःखका स्पर्श कछु न होवै निदुःख पदविषे प्राप्त होवै ॥ हे रामजी ! जिसको देहविषे आत्माभिमान है, तिसको जन्म मरण दुःखरूप ससार है, जैसे बीजते वृक्ष उत्पन्न होता है, तैसे देहाभिमानते सुखदुःखरूप ससार उत्पन्न होता है, अरु संसारसमुद्र-विषे डूबता है, अरु जो अंतरसंगते रहित होता है, सो ससारसमुद्रके पारको प्राप्त होता है ॥ हे रामजी ! जिसके अंतर देहाभिमान है, तिसके चित्तरूपी वृक्षविषे अनेक मोहरूपी शाखा उत्पन्न होती हैं, अरु जो अंतर संगते रहित है, तिसका मोह लीन हो जाता है, वह चित्त लीन कहाता है,

उगते हैं, अरु दात्रीसाथ काटते हैं, सो अंतर दुःख पाते हैं, बहुरि वोता
 , बहुरि काटते हैं, सो ससक्तताका फल भोगते हैं, इसप्रकार योनिको
 पाते हैं, अरु कष्टमान् होते हैं, सो संसक्त हैं, हरे तृणोंको हिरण खाते हैं,
 अरु अधिक इसको बाणकारि मारता है, अरु कष्टमान् होता है, जो जीव
 तुझको दृष्ट आते हैं, सो इसप्रकार ससक्तताकारि बांधे हुये हैं, सो सस-
 क्तता भी दो प्रकारकी है, एक वध है, एक वधन करने योग्य है, जो मृद
 जीव है, अरु जो तत्त्ववेत्ता है, सो वंदना करने योग्य है ॥ हे रामजी !
 आत्मतत्त्वते जो गिरा है, अरु देहादिकविषे अभिमानी हुआ है, सो मृद
 है, ससारविषे जन्ममरणको प्राप्त होता है, अरु जिसको आत्मतत्त्वका
 ज्ञान हुआ है, अरु निष्ठा है, सो वदना करने योग्य है, तिसको बहुरि
 जन्म मरण ससार नहीं होता, शख चक्र गदा पद्म जिसके हाथविषे हैं,
 अरु आत्मतत्त्वविषे निश्चय है, आत्मतत्त्वविषे ससक्त है, अरु तीन लो-
 ककी पालना करता है, सो वदना करने योग्य है, अरु जो निरालव सूर्य
 आकाशविषे विचरता है, अरु सदा स्वरूपनिष्ठा है, सो वदना करने योग्य
 है, अरु जो महाप्रलयपर्यंत जगत्को उत्पन्न करता है, अरु सदाशिव स्व-
 रूपविषे ससक्त है, ब्रह्मारूप होकरि विराजता है, सो वदना करने योग्य
 है, अरु जो लीलाकारि स्त्रीको अर्धांग रखता है, उसके प्रेमरूपी वधन-
 साथ बाधा है, अरु विभूतिको लगाता है, सदा स्वरूपविषे संसक्त है,
 शकरवपुको धारिकारि स्थित है, सो वंदना करने योग्य है, इसते आदि
 लेकरि सिद्ध देवता विद्याधर लोकपाल जिनकी संसक्ति स्वरूपविषे है,
 सो मुक्तस्वरूप है, अरु वदना करने योग्य है, अरु जो देहादिकोंविषे
 संसक्त है, सो वध है, जन्म जग मृत्युको पाता है, अरु कष्टमान् होता है ॥
 हे रामजी ! जिनको शरीरविषे अभिमान है, अरु बाहरते उद्धार भी दृष्ट
 आता है, परंतु जब भोगोंको देखता है, तब इसप्रकार गिरता है, जैसे
 मांसको देखिकर आकाशते इछ पन्ये गिरते हैं, तैमे वे गिरते हैं, अरु
 वृथा यत्र करते हैं ॥ हे रामजी ! ससक्त जो जीव है, सो बांधे हुए कंद देव-
 तारूप धारी स्वर्गनिषे रहते हैं, कंद मनुष्यलोकनिषे रहते हैं, कंद

मुक्त किसको कहते हैं, अरु किस उपायकरि मुक्त होता है, सो कहाँ ॥
 वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! देह अरु देहीका जो विभाग है, तिसका
 त्याग कर, अरु तिससाथ जो मिलिकरि करता है, अरु देहमात्रविषे
 अपना विश्वास करता है, जो एताही मात्र मैं हौं, इसीको सग अरु बंध
 कहते हैं ॥ हे रामजी ! आत्मतत्त्व अनंत है, अरु देहमात्रविषे अहंभाव-
 नाकरि आपको एता मान पुरुष जानता है, तिसविषे अभिमान करता
 है, अरु सुखकी इच्छा करता है, इसका नाम बंध अरु संग कहते हैं,
 अरु जिसको यह निश्चय हुआ है, कि सर्व आत्माही है, किसकी इच्छा
 करों, अरु किसका त्याग करों, इस असंगकरि जीवन्मुक्त कहाता है, अ-
 थवा न मैं हौं, न यह जगत् है, सर्व भाव अभावको त्यागिकरि अद्वैत
 सत्ताविषे स्थित होता है, इसका नाम जीवन्मुक्त है, न कर्मोंके त्यागकी
 इच्छा है, न करनेकी इच्छा है अरु अंतरते कर्तृत्वभाव नहीं इस संगका
 जिसने त्याग किया है, सो असंग कहाता है ॥ हे रामजी ! जिसको आत्म-
 तत्त्वविषे निश्चय है, अरु राग द्वेष हर्ष शोकके वश नहीं होता, सो असं-
 सर्ग कहाता है, अरु सर्व कर्मोंका फल जिसने त्याग किया है, कि मैं
 कुछ नहीं करता, ऐसा जो मनकरि त्यागी है, सो अससर्ग कहाता है,
 तिसको कोल कर्म बधन नहीं करि सकता, सर्व संपदा तिसको होती हैं,
 अरु जो ससक्त पुरुष कर्तृत्वभोक्तृत्वके अभिमानसहित है, तिसको अन-
 त दुःख उत्पन्न होते हैं, जैसे कोई गर्तविषे गिर पड़े, तिसविषे कटकोंके
 वृक्ष होवें, तिसकरि कष्ट पाता है, तैसे ससक्त पुरुष कष्ट पाता है ॥ हे
 रामजी ! सगके वशते विस्तृत दुःखकी परपरा उत्पन्न होती है, जैसे
 टोथके वृक्षसाथ कटक उत्पन्न होवें ॥ हे रामजी ! जैसे नासिकाविषे रु-
 सड़ी पाइकरि छंट, बैल, गंधर्व भार उठाये फिरते हैं, अरु मार खाते हैं,
 तैसे ससक्त पुरुष आशारूपी फांसीसाथ बांधे हुये दुःख पाते हैं, वही
 ससक्तताका फल छटादिक भोगते हैं, जलविषे रहते हैं, शीत उष्णकरि
 कष्टमान होते हैं, अरु कुहाड़ेसाथ काटते हैं, इसप्रकार ससक्तताका फल
 वृक्ष भोगते हैं, पृथ्वीके छिद्रविषे कीट होते हैं, अरु अंगपीडाकरि कष्ट
 पाते हैं, सो संसक्तताका फल पाते हैं, और जो क्रियादिक अव्यादिक

सुखी होवैगा अरु चद्रमाकी नाई शीतल मुक्तरूप है, अविद्यारूपी विपृचिका रोग तिसका नष्ट हो जाता है, शांतरूप होता है ॥ इति श्री-योगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे संसक्तविचारो नाम त्रिपष्ठितम सर्गः ॥ ६३ ॥

चतुःपष्ठितमः सर्गः ६४.

शांतसमाचारयोगोपदेशवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो मैंने तुझको उपदेश किया है, तिसको विचार करि अभ्यास कर, जो सर्वकाल सर्व स्थान सर्व कर्मोंको कर्ता चित्तको देहादिकविषे संसक्ति मत कर, केवल आत्मचेतन विषे स्थित होहु ॥ हे रामजी ! न ससक्तविषे, चित्त होवै, न चेष्टाविषे चित्त होवै, न किसी वस्तुविषे सत्य जानि चित्त होवै, न आकाशविषे, न अधविषे न ऊर्ध्व, न दिशाविषे, न बाहर, न अंतर, चित्त होवै, न प्राणोंविषे, न उरविषे, न मूर्ध्ना तालुविषे, न भोंदके मध्यविषे, न नासिकाविषे, न जाग्रदस्वप्नसुषुप्तिविषे, न तम न प्रकाशविषे, न श्यामवर्ण, न रक्त पीत श्वेतविषे, न स्थिरविषे, न चलविषे, न आदि, न अंतविषे, न मध्यविषे, न दूर न निकटविषे, किसी पदार्थविषे, न चित्तादि अतः करणविषे, न शब्द स्पर्श रूप रस गंधविषे, न कलना अकलनाविषे, चित्तको लगावहु, सर्व ओरते चित्तको वर्जिकारि चेतनतत्त्वविषे विथ्राम कर कछुक द्रव्यको लेकर चेतनतत्त्वका आश्रय न कर. हे रामजी ! जब सर्वते निराग हुआ, अरु आत्मतत्त्वविषे स्थित हुआ, तब विगतसंग होवैगा, जीवका जीवतत्त्व चलता रहेगा, केवल चिदात्मा होकरि स्थित होवैगा, सर्व व्यवहार करे, अथवा न करे, करते भी अकर्ता होवैगा, अथवा इसका भी त्यागकरि केवल चिदानन्द शांतरूप जो तत्त्व है, तिसविषे स्थित होउ, अद्वैतरूप तत्त्व स्वाभाविक भासेगा, जैसे बादलोंके दूर भये सूर्य स्वाभाविक भासि आवैगा, तैसे पुरणते रहित चेतनतत्त्व भासि आवैगा ॥ जैसे चित्तामणि प्रकाशरूप स्वाभाविक भासि आती है, तैसे आत्मा प्रकाश स्वाभाविक भासि आवैगा, वद्वारि जो कछु किया करेगा, सो

सर्प आदिक पातालविषे रहते हैं, तीनों लोकोंविषे भटकते फिरते हैं, जैसे गूलरविषे मच्छर रहते हैं, तैसे ब्रह्मांडविषे संसक्त जीव रहते हैं, अरु मिट जाते हैं, कालरूपी बालकका जीवरूपी गेंद है, कभी अघको उछालता है, कभी ऊर्ध्वको उछालता है ॥ हे रामजी ! जेता कछु जगत् है सो सब असत्यरूप है, मनरूपी चित्तेरेने सगरूपी रगसाथ शून्य आकाशविषे देहादिक जगत् लिखा है, सो सब असत्यरूप है, जैसे समुद्रविषे तरंग उपजते अरु मिट जाते हैं, तैसे जीव ब्रह्मांडविषे उपजते रहते हैं, जिसका मन देहादिकविषे संसक्त है, सो तृष्णारूपी अग्निकरि तृणोंकी नाई जलते हैं ॥ हे रामजी ! जो संसक्त पुरुष हैं तिनके शरीर पानेकी कछु सख्या नहीं, मेरुके शिखरते लेकरि चरणोंपर्यंत गंगाका प्रवाह चले, तरंगोंसहित तिसके मोतियावत् जो लव-कणके हैं, तिनके गिननेकी सख्या होवे, परंतु संसक्त जीवके शरीर गिननेकी संख्या नहीं, अरु जेती कछु आपदा है, सो तिनको प्राप्त होती है, जैसे समुद्रविषे सब नदियां आय प्राप्त होती हैं, तैसे सब आपदा तिसको प्राप्त होती हैं ॥ हे रामजी ! जो देह अभिमानी सदा विषयोंकी सेवना करता है, सो रौरव कालसूत्र आदिक जो नरक है, सो नरक अग्निकी लकड़ियां होवेंगे, जलेंगे, कष्ट पावेंगे, और जेते कछु दुःखके स्थान हैं, सो सब संसक्त जीवको प्राप्त होवेंगे, अरु जो असंग सगति चित्त हैं, तिन पुरुषोंको सब विभूति पदार्थ प्राप्त होवेंगे, जैसे वर्षाकालविषे नदियां जलकरि पूर्ण होती हैं, जैसे मानससरोवरविषे सब हंस आनि स्थित होते हैं, तैसे असंस्कचित्त पुरुषको सब सपदा प्राप्त होती है, अरु जिस पुरुषका देहाभिमान बढ़ि जाता है, सो विषकी नाई जान अरु जिसका देहाभिमान घटि जाता है, तिसको अमृतरूप जान, विष ज्यों ज्यों बढ़ता है, त्यों त्यों मारता है, अरु अमृत ज्यों ज्यों बढ़ता है, त्यों त्यों अमर करता है, हे रामजी ! जो पुरुष देहाभिमानका त्यागकरि स्वरूपविषे संसक्त होता है, सो सुखी होता है अरु जिसको अंतर दृश्यका संग है, तिसको यह संसक्तरूपी अंगार अंगोंको जलावेगा, अरु जिसके अंतर संग नहीं वह असंगरूपी अमृतकरि

कहाता है ॥ हे रामजी ! जो आत्मारामी पुरुष है, तिसको आत्मज्ञानके अभ्यासकरि संसक्तता निवृत्त होजाती है, अन्यथा संसक्तभाव निवृत्त नहीं होता, जब चित्त परिणाम आत्माकी ओर होवेगा, जैसे चंद्रमा परिणामके वशते अमावास्याको सूर्यरूप हो जाता है, तेसे चित्त दृढपरिणामके वशते आत्मारूप हो जाता है, जब चित्त चेत्य-भावेते हीन होता है, तब क्षीणचित्त कहाता है, अरु शांत कलना कहाता है, तब जाग्रत इसको सुषुप्तिरूप हो जाता है, तिस अवस्थाविषे जो कुछ किया करता है, सो फलका आरम्भ नहीं होता, काहेते कि, निरहंकार हो जाता है, जैसे यंत्रीकी पुतली अहंकारते रहित चेष्टा करती है, अरु सवेदनते रहित है, तिसको कोऊ दुःख नहीं होता, तेसे निरहंकार नि सवेदन पुरुष निर्दुःख अरु निर्लेप कहाता है ॥ हे रामजी ! इष्ट अनिष्ट भावअभावरूपी जगत् चित्तविषे होता है, जब चित्त आत्मभावको प्राप्त हुआ, तब किसकरि किसको किसका वधन होवे, सर्व आत्मतत्त्व होता है, जैसे नट सर्व स्वांगको धारता है, अरु अपना अभिमान किसीविषे नहीं होता, तेसे सुषुप्ति बोध पुरुष जगत्की क्रिया करता है, अरु वधमान नहीं होता, जीवन्मुक्त होकरि स्थित होता है ॥ हे रामजी ! सुषुप्तिबोधको आश्रय करिके जगत्की क्रिया करो, किया कर्म कर्ता त्रिपुटीकी भावनाते रहित होहु, तब तुमको दुःख कुछ न होवेगा, न आदानविषे न त्यागविषे अभिमान होवेगा, यथाप्राप्तिविषे स्थित होवेगा, सुषुप्ति बोधविषे स्थित है, सो कर्ता हुआ भी कुछ नहीं करता, ऐसे निश्चयको धारिकरिके जैसे इच्छा होवे तेमे करो ॥ हे रामजी ! ज्ञानवान्की चेष्टा बालकवत् होती है, जेमे बालक अभिमानते रहित पिगुंडेविषे अंगोंको हिलाता है, तेमे ज्ञानवान् अभिमानते रहित कर्म करता है, फलका स्पर्श नहीं होता, जब चित्त अचित्तरूप हो जाता है, तब जाग्रत जगत् सुषुप्तिरूप हो जाता है, अरु जो कुछ किया करता है, सो स्पर्श नहीं करती ॥ हे रामजी ! इसको जब जगत्ते सुषुप्तिदशा प्राप्त भई, तब इसका अन्तर शीतल हो जाना है, रागदोष कुछ नहीं फुरते, आत्मानन्दकरि पूर्ण दोनों है, जेमे प्रगमाक्षीका चंद्रमा शोभता है, तेमे वह शोभता है, जो सुषुप्ति बोधविषे स्थित है,

फलदायक न होवैगी, जैसे कमलको जल नहीं स्पर्श करता तैसे तुझको क्रिया स्पर्श न करेगी, अरु चित्त आत्मगत निर्वाणरूप होवैगा, क्रिया कर्ता भी अकर्ता रहेगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे शातसमाचारयोगोपदेशो नाम चतुःपाष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥

पंचपाष्टितमः सर्गः ६५.

ससक्तचिकित्सावर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! अससक्त पुरुष है सो ध्यान करे, अथवा व्यवहार करे, सदा ध्यानविषे स्थित है, अरु शोकते रहित है, जैसे वाह्य क्षोभमान् दृष्ट आता है, परंतु अंतर सर्व कलनाते रहित है, वह सपूर्ण लक्ष्मीकरि शोभता है ॥ हे रामजी ! जिस पुरुषका चित्त चैत्यते रहित अचलचित्त है, सो विगतज्वर है, तिसको कुछ दुःख स्पर्श नहीं करता, जैसे जल कमलोंको स्पर्श नहीं करता, किन्तु वह औरोंको भी निर्मल करता है, जैसे निर्मली मलीन जलको निर्मल करती है, तैसे वह जनताको निर्मल करता है, अरु जो आत्मतत्त्वाविषे लीन है, सो क्षोभमान भी दृष्ट आता है, परंतु क्षोभ कदाचित् नहीं, जैसे सूर्यका प्रतिविव क्षोभमान् दृष्ट आता है परंतु सूर्यको क्षोभ कदाचित् नहीं, तैसे ज्ञानवान् का चित्त क्षोभायमान् दृष्ट आता है, तो भी क्षोभ कदाचित् नहीं ॥ हे रामजी ! आत्मारामी जो पुरुष है, सो वाह्य मोरके पुच्छवत् चंचल भी दृष्ट आता है, परंतु अंतर सुमेरु पर्वतकी नाई अचल है, जिनका चित्त आत्मपदविषे स्थित भया है, तिनको सुख दुःख अपने वश करि सकते, जैसे फाटकको प्रतिविवका रंग नहीं चढ़ता, तैसे ज्ञानवानको सुखदुःखका रंग नहीं चढ़ता, जिस पुरुषको परावर ब्रह्मका साक्षात्कार हुआ है, तिनका चित्त रागदोषकरि रजित नहीं होता, जैसे आकाशविषे बादल दृष्ट आता है, परंतु आकाशको स्पर्श नहीं करता, तैसे ज्ञानवान्के चित्तको रागदोष स्पर्श नहीं करते, जो आत्मध्यानी है, जिसको परम बोधका साक्षात्कार भया है, अरु कलनामलते मुक्त हुआ है, सो पुरुष अससक्त

पट्टपष्टितमःसर्गः ६६.

—
संसारयोगोपदेशवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जबलग तुरीयापदविषे स्थित होता है, तबलग केवल जीवन्मुक्त होता है, इसते उपरांत विदेहमुक्त तुरीयातीत है, सो वाणीका विषय नहीं, जैसे आकाशको भुजाकारि कोई पकाडि नहीं सकता, तैसे तुरीयातीत वाणीका विषय नहीं, तुरीयातीत पदते विश्रांति भी दूर है, विदेहमुक्त कर पाता है अब तुम कछुफ काल ऐसी सुषुप्ति अवस्थाविषे स्थित हो, पाछे परमानन्दपदविषे स्थित होना ॥ हे रामजी ! तुरीयावस्थाविषे जो स्थित हुआ है, सो निर्द्वन्द्वभावको प्राप्त हुआ है, जब तू सुषुप्ति अवस्थाविषे स्थित होवेगा तब जगत्के कार्य भी करता रहेगा सदा पूर्ण रहेगा, उदय अस्तके भावको कदाचित् प्राप्त न होवेगा, जैसे मूर्तिका चंद्रमा लिखा उदय अस्तको नहीं प्राप्त होता है, तैसे तू उदय अस्तभावको प्राप्त न होवेगा ॥ हे रामजी ! इस शरीरको आप जानिकरि रागदोषविषे जलता है, जिम पदार्थका सन्निवेश होता है, तिसके नष्ट हुए नष्ट हो जाता है, जैसे मृत्तिकाका अन्वय घटविषे होता है, घटके नाश हुए मृत्तिकाका नाश न होवे, तैसे भ्रमको मत अगीकार करहु, तू सदा ज्योंका त्यों है, तेरा सन्निवेश तो इसविषे कछु न हुआ, ताते ज्ञानवान् देहके नारा हुए शोकवान् नहीं होता, अरु देहके स्थित हुए सुखी भी नहीं होता काहेते कि, देहके साथ सन्ध कछु नहीं, जो तत्त्वदर्शी पुरुष है, सो यथाप्राप्तिविषे निर्दोष होकरि विचारता है, अभिमानादिक विकारोंते रहित निर्मल आकाशवत् है, जेमे शक्त्यालकी रात्रिविषे चंद्रमाकरि आकाश निर्मल होता है, तैसे मनकी वृत्ति विकारोंते रहितकरि आत्मपदविषे स्थित होता है, ममारकी ओर नहीं गिरता, जैसे योग मंत्र तप मिट्टिकरि सपन्न आकाशविषे उड़ना जाता है, सो पुरुष पृथ्वीपर नहीं गिरता ॥ हे रामजी ! तू भी अपने प्रकृतिभावविषे स्थित होकरि यथाप्राप्त क्रियाको कर्ता निर्द्वन्द्व होउ, अरु तू भी अत्र स्वरूपका ज्ञाता हुआ है, परमपदविषे जागा है, अपने स्वरूपको प्राप्त

सो महातेजवान् महाधूर्म होता है, आत्मानन्दकरि पूर्ण चंद्रमाकी नाई हो जाता है ॥ हे रामजी ! जो पुरुष सुषुप्ति अवस्थाविषे स्थित है, सो किसी ससारके क्षोभकरि चलायमान नहीं होता, जैसे पर्वत सर्व कालविषे क्षोभायमान नहीं होता, जैसे भूकपविषे सब वृक्षादिक चलायमान होते हैं, अरु अस्ताचलपर्वत कपायमान नहीं होता, तैसे ज्ञानवान् नहीं होता, चलायमान जैसे पर्वत सर्व कालविषे सम रहता है, अरु तरु उगिकै गिर पडता है, पर्वत ज्योंका त्यों रहता है, तैसे ज्ञानवान् अनेक प्रकारकी क्रियाविषे सम रहता है ॥ हे रामजी ! ऐसी सुषुप्तिदशा अभ्यासयोगकरि प्राप्त होती है, जब यह दशा प्राप्त होती है, तब इसको तत्त्ववेत्ता तुरीयापद कहते हैं, सो परमानंदरूप है, तिसविषे सर्व दुःख नाश हो जाते हैं, असंसक्त हो जाता है, मनका मननभाव निवृत्त हो जाता है, तब ज्ञानवान्को परम सुख उदय होता है, तिसकरि परमानंद धूर्म हो जाता है, इस संसार-रचनाको लीलारूप देखता है, सर्व शोकते रहित निर्भय होता है, ससारभ्रम दूर हो जाता है, जब तुरीया पदविष प्राप्त हुआ है, तब ससारविषे बहुरि नहीं गिरता, जो यत्नवान् पुरुष परमपावन पदविषे स्थित हुए हैं, सो ससारकी अवस्थाको देखिकरि हँसते हैं जैसे पहाडकेऊपर बैठा पुरुष नगरको जलता देखिकरि हँसता है तैसे ज्ञानवान् आत्मानंदको पाइ-करि ससारके कार्योंमें दुःख जानिकरि हँसते हैं ॥ हे रामजी ! तुरीयावस्था-विषे स्थित है सो अविनाशी होता है, अरु आनंदरूप आनंदकलनाते आनंदकलना है, जब ऐसे तुरीयातीत पदको प्राप्त होता है, तब जन्ममरणके बधन ते मुक्त होता है, अभिमान आदिक कलनाते रहित परम ज्योतिविषे लीन होता है, जैसे लूनकी गोली समुद्रविषे जलरूप हो जाती है, तैसे वह आत्म-रूप हो जाता है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे ससत्ताचिकित्सा नाम पचपाष्टितम सर्ग ॥ ६५ ॥

पट्टपट्टितमःसर्गः ६६.

संसारयोगोपदेशवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जबलग तुरीयापदविषे स्थित होता है, तबलग केवल जीवन्मुक्त होता है, इमते उपरांत विदेहमुक्त तुरीयातीत है, सो वाणीका विषय नहीं, जैसे आकाशको भुजाकरि कोई पकाडि नहीं सकता, तैसे तुरीयातीत वाणीका विषय नहीं, तुरीयातीत पदते विश्रांति भी दूर है, विदेहमुक्त कर पाता है अब तुम कष्टकाल ऐसी सुपुति अवस्थाविषे स्थित हो, पाछे परमानन्दपदविषे स्थित होना ॥ हे रामजी ! तुरीयावस्थाविषे जो स्थित हुआ है, सो निर्द्वन्द्वभावको प्राप्त हुआ है, जब तू सुपुति अवस्थाविषे स्थित होवैगा तब जगत्के कार्य भी करता रहैगा सदा पूर्ण रहैगा, उदय अस्तके भावको कदाचित् प्राप्त न होवैगा, जैसे मूर्तिका चंद्रमा लिखा उदय अस्तको नहीं प्राप्त होता है, तैसे तू उदय अस्तभावको प्राप्त न होवैगा ॥ हे रामजी ! इस शरीरको आप जानिकरि रागदोषविषे जलता है, जिम पदार्थका सन्निवेश होता है, तिसके नष्ट हुए नष्ट हो जाता है, जैसे मृत्तिकाका अन्वय घटविषे होता है, घटके नाश हुए मृत्तिकाका नाश न होवै, तेमे भ्रमको मत अंगीकार करहु, तू सदा ज्योंका त्यों है, तेरा सन्निवेश तो इसविषे कष्ट न हुआ, ताते ज्ञानवान् देहके नाश हुए शोकवान् नहीं होता, अरु देहके स्थित हुए सुखी भी नहीं होता काहेते कि, देहके साथ सबय कष्ट नहीं, जो तत्त्वदर्शी पुरुष है, सो यथाप्राप्तिविषे निर्दोष होकरि पिचागता है, अभिमानादिक विकारोंते रहित निर्मल आकाशवत् है, जैसे शरत्कालकी रात्रिविषे चंद्रमाकरि आकाश निर्मल होता है, तेमे मनकी वृत्ति विकारोंते रहितकरि आत्मपदविषे स्थित होता है, समागकी ओर नहीं गिरता, जैसे योग मंत्र तप सिद्धिकरि मपत्र आकाशविषे उड़ता जाता है, सो पुरुष पृथ्वीपर नहीं गिरता ॥ हे रामजी ! तू भी अपने प्रकृतिभावविषे स्थित होकरि यथाप्राप्त कियाको कनां निर्द्वन्द्व होउ, अरु तू भी अत्र स्वरूपका ज्ञाता हुआ है, परमपदविषे जागा है, अपने स्वरूपको प्राप्त

हुआ है, पृथ्वीविषे विशोकवान् हुआ विचरौ, इच्छा अनिच्छाको त्यागिकरि शीतल प्रकाश अंधकार तप्त अरु मेघते रहित शरत्कालके आकाशवत् निर्मल शोभेगा ॥ हे रामजी ! यह जगत् चिदानंदस्वरूप है, अरु आदि अतते रहित है, अह त्व आदिक भ्रमते रहित तिसविषे स्थित होउ आत्मा केवल अव्यक्त चितनाते रहित है, तिसका शरीरसाथ संवध कैसे होवे, आत्मा आदिक नाम भी उपदेश व्यवहारके निमित्त कल्पे है, नामरूप भेद भयते रहित अशब्द पद है, सोई जगत् रूप होइकरि स्थित भया है, जगत कछु भिन्न वस्तु नहीं, जैसे जल तरंगरूप हो भासता है, सो जलते कछु भिन्न वस्तु तरंग नहीं, तैसे आत्माते भिन्न जगत् कछु नहीं जैसे समुद्र सब जलरूप है, जलते इतर कछु भिन्न नहीं, तैसे सब जगत् आत्मरूप है, भिन्न कछु नहीं, जैसे जल अरु तरंगविषे भेद नहीं, पट अरु तटविषे भेद नहीं, तैसे ब्रह्म अरु जगत् विषे भेद नहीं ॥ हे रामजी ! और द्वैत कछु वस्तु है नही, परंतु मैं तेरे उपदेशके निमित्त द्वैतको अंगी-कारकरि कहता हौं, यह जो शरीर है, तिसके साथ तेरा संवध कछु नहीं, जैसे धूप अरु छायाका संवध नहीं होता, प्रकाश अरु तम इकट्ठे नहीं होते, तैसे आत्मा अरु देहका संवध नहीं, देह जड अरु मलिन है, अरु दृश्य असत्य है, आत्मा निर्मल चेतन है, अरु सत्य है, तिसका देहसाथ संवध कैसे होवे, जैसे शीत अरु उष्णका परस्पर विरोध है, तैसे आत्मा अरु देहका संवध नहीं जैसे वनको अग्नि लगेते जल जलते हैं, तैसे भ्रम दृश्यरूप देहविषे अहंभाव करिके जलते हैं ॥ हे रामजी ! जैसे दावाग्निनिषे कुबुद्धि जलबुद्धि करे तैसे अज्ञानी देहविषे आत्मबुद्धि करते हैं, जैसे मरुस्थलविषे सूर्यकी किरणोंमें जल भासता है, तैसे आत्माविषे देहभाव रखते हैं ॥ हे रामजी ! चिदात्मा निर्मल अरु नित्य स्वयंप्रकाश है, अरु देह मलिन है, अस्थि मांस रक्तमय है, इसके साथ आत्माका संवध कैसे होवे, आत्माविषे देहका अभाव है, केवल एक अद्वैत तत्त्व अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे, द्वैतभ्रम कैसे होवे ॥ हे रामजी ! स्वरूपते न कोऊ बंध है, न कोऊ श्रुत है, सर्व सत्ता एक आन्मतत्त्वस्थित है अंतर बाहर सर्व वही है, मैं सुखी हौं, मैं दुःखी

हैं, मैं मूढ़ हूँ, इस मिथ्या दृष्टिको दूरते त्याग, आपको केवल आत्मरूप जानिकारि स्थित होहु, यह जो दृश्य है, सो परम दुःख देनेद्वारा है, इसकारि दुःख प्राप्त होवेगा, जैसे तृण अरु पहाड़की एकता नहीं होती, पट अरु पत्थरकी एकता नहीं होती, तैसे आत्मा अरु शरीरकी एकता नहीं होती, जैसे तम अरु प्रकाशका संयोग नहीं होता, तैसे देह अरु आत्माका संयोग नहीं होता, अरु दोनों तुल्य भी नहीं होते, जैसे शीत अरु उष्णकी एकता नहीं होती, जैसे जड़ अरु चेतनकी एकता नहीं होती, तैसे शरीर अरु आत्माकी एकता नहीं होती॥ हे रामजी ! शरीर जो बोलता है, सो वायुके बलकारि चलता बोलता है, आठ स्थानोंविषे वायुके बलकारि अक्षरोंका उच्चार होता है, उर, कंठ, शिर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, होठ, तालु, यही अष्ट स्थान हैं, क ख ग घ, इन चारोंका उच्चार कंठविषे होता है, च छ ज झ, चारोंका तालु-स्थानविषे उच्चार होता है, ट ठ ड ढ, इन वर्गोंका मूर्द्धनी (शिर) विषे उच्चार होता है, त थ द ध, इनका दंतोंविषे उच्चार होता है, प फ ब भ म, इन पाँचोंका होठोंविषे उच्चार होता है, ङ ञ ण न, इनका नासिकाविषे उच्चार होता है, जिह्वाविषे जिह्वामूलीयाका उच्चार होता है, जिस पदके आदिक इकार होवे, सो हृदयविषे उच्चार होता है, आठों स्थानों-विषे इन वर्गोंका वायुकरि उच्चार होता है, अरु नव ज्वर सूक्ष्मका उच्चार होता है, आत्मा इनते निर्लेप होता है, जैसे बाँसुरी वायुकरि शब्द करती है, तैसे यह पाँच तत्त्वोंकरि शब्द होता है, इनविषे आत्माभिधान करना कि मैं कर्त्ता हूँ, सो महामूर्खता है, अरु नेत्रादिक भी इन्द्रियाँ वायुकरि चेष्टा करती हैं, ताते इस भ्रमको त्यागिकारि आत्मपदविषे स्थित होहु, आत्मा आकाशवत् सर्वविषे पूर्ण है, जैसे आकाश मय ठौरविषे पूर्ण है परंतु जहाँ आदर्श होता है, तहाँ प्रतिबिम्ब होकरि भासता है, तैसे आत्मा मय ठौरविषे पूर्ण है, परंतु जहाँ चित्त होता है तहाँ भासता है ॥ हे रामजी ! जहाँ वासनाकरि चित्तरूपी पत्नी जाता है, तहाँ आत्माको अनुभव होता भासता है, जो मैं इहाँ हूँ, जैसे जहाँ पुष्प होता है, तहाँ सुगंध भी होती है, तैसे जहाँ चित्त होता है, तहाँ अ-

हंभाव भी होता है, जैसे आकाश सर्व ठौरविषे है, परंतु जहां प्रतिबिंब
 होता है, तहां भासता है, जैसे जल सर्व पृथ्वीविषे है, परंतु भासता तहां
 है, जहां खोदाजाता है, तैसे आत्मा सब ठौर पूर्ण है, परंतु भासता तहां है
 जहां चित्त है, जैसे सूर्यका प्रतिबिंब सब ठौर है, परंतु जहां आदर्श अथवा
 जल है, तहां भासता है, तैसे आत्मा जहां तहां पूर्ण है, परंतु चित्तके अ
 हंभावकरि भासता है, आत्माका प्रतिबिंब चित्तहीविषे भासता है, सो
 चित्त आत्माकी सत्ताकरि जगत्प्रचरणाको पसरता है, जैसे सूर्यकी किरणें
 धूपको पसारती हैं ॥ हे रामजी ! भूतोंका कारण अंतःकरणही है, अरु
 आत्मा तत्त्व तो अतीतही है, आदिकारण नहीं है, अरु वास्तवते अकारण
 है, जगत् जो सत् भासता है, सो अविचारकरि भासता है, तिसके नि-
 वृत्तिका उपाय आत्मज्ञान है ॥ हे रामजी ! ससारका कारण अंतःकरण
 है, असम्यक् ज्ञानकरिकै सत्यरूप भासता है, जैसे मरुस्थलविषे अस-
 म्यक् ज्ञानकरिकै जल भासता है, जब यथार्थ ज्ञान होता है, तब जगत्का
 कारण चित्त नष्ट हो जावै, जैसे दीपकके प्रकाशकरि अधिकार नष्ट हो
 जाता है, तैसे आत्मज्ञानकरि चित्त नष्ट हो जाता है, संसारका कारण
 अपना चित्तही है, इसका नाम जीव, अंतःकरण, चित्त, मन है ॥
 राम उवाच ॥ हे महाआनंदके देनेहार ! एती सज्ञा चित्तकी कैसे हुई है ॥
 वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सर्वभावरूप एक परमात्मा तत्त्व है, जैसे
 समुद्र, नदियां, तरंग आदि संज्ञा एक जलही धरता है, तैसे चित्तादिक
 अनेक संज्ञाको आत्मा धारता है, अरु सदा एकरूप है सर्वेदन पुरणकरि
 अनेकरूप धारता है, जैसे एक जलको अनेक तरंग, कहू बुदबुदे, कहू
 जल, कहू चक्र, कहू स्थिर, एती संज्ञाको धारता है, परंतु सबही जल-
 रूप है, तैसे सर्वशक्ति आत्मा सर्व सर्वरूप होता है, जब
 स्पंदकलना दूर होती है, तब ही अज्ञान
 मसरणको अंगीकार वही जीव कहाता है,
 जैसे केसरी सिंह । है, है ॥ हे
 रामजी ! तहां है,
 श्रुतिका

है, चिंता करनेते चित्त कहाता है, प्रकृत भावकरि प्रकृति कहाता है ॥
 हे रामजी ! प्रकृतिरूप जो पदार्थ है, सो जड़ कहाता है, अरु चेतन है
 सो जीव कहाता है, अरु जड़ जो दृश्यभावकरि सवित् भाग है, अजड़
 जो जीव अहं सो द्रष्टाभावकरि सिद्ध होता है, इनके जो मध्य है, सो
 परमात्मा तत्त्व है, सो नानारूप हो भासता है, यह रूप जीवका बृह-
 दारण्यउपनिषद्विषे बहुत प्रकार करिकै और वेदातशास्त्रोविषे कहा है,
 इसते इतर सज्ञाशास्त्रकारने कल्पिकरि कही है, सो बृथा कल्पना कही
 है, जबलग अहभावकरिकै चित्त ससरता है तबलग जगत्प्रम होता है,
 जैसे जबलग सूर्य है तबलग प्रकाश होता है, जब सूर्य अस्त होता है, तब
 प्रकाश जाता रहता है, तैसे जब चित्तका अभाव हुआ, तब जगत्प्रम
 जाता रहता है, देहविषे आत्माबुद्धि करनी सो महामूर्खता है, काहेते यह
 अधोर्ध्व सयोग है जो आत्माका, ऐसे सयोग होवे तो देहके नाश हुए
 आत्मा भी नाश हो जावे, देहके नाश हुए आत्माका नाश नहीं होता,
 जैसे वृक्षके पात नाश हुए वृक्षका नाश नहीं होता, तैसे शरीरके नाश
 हुए आत्माका नाश नहीं होता, जैसे घटके नाश हुए आकाशका नाश
 नहीं होता, तैसे शरीरके नाश हुए आत्माका नाश नहीं होता, जैसे
 पुरातन वस्त्रको त्यागिकरि पुरुष नूतन वस्त्र पहिरता है, तैसे आत्मा
 पुरातन शरीरको त्यागिकरि नूतन शरीरको अंगीकार करता है इसका
 नाम मूर्ख मृत्यु कहते हैं, शरीरके नाश हुए आत्माका नाश तो कहु नहीं
 होता ॥ हे रामजी ! जिसका चित्त निर्वासनिक हुआ है, उसका शरीर
 जब छुटता है, तब उसका चित्त चिदाकाशविषे लीन हो जाता है, अरु
 जिसका चित्त वासनासाहित है, सो एक शरीरको त्यागिकरि और
 शरीरको पाता है, तो भी शरीरके नाश हुए, आत्माका नाश नहीं
 होता, जो देहके नाश हुए आपको नाश मानता है, सो मूर्ख है, जैसे
 स्थाणुविषे अज्ञानकरिके बैताल भासता है जैसे माताके स्थानोविषे मूर्ख
 बालकको बैताल भासता है, तैसे अज्ञानकरि आत्माविषे मृत्यु भासता
 है, अरु जो इसका आत्मतत्त्व नाश होवे, अर्थ यह कि चित्तनाश हो
 जावे, वहुरि पुनं नहीं सो तो आनंद हुआ, अरु जो शरीरके नाश हुए

हंभाव भी होता है, जैसे आकाश सर्व ठौरविपे है, परंतु जहा प्रतिविव होता है, तहां भासता है, जैसे जल सर्व पृथ्वीविपे है, परंतु भासता तहां हैं, जहां खोदाजाता है, तैसे आत्मा सब ठौर पूर्ण है, परंतु भासता तहां है जहा चित्त है, जैसे सूर्यका प्रतिविव सब ठौर है, परंतु जहां आदर्श अथवा जल है, तहां भासता है, तैसे आत्मा जहां तहां पूर्ण है, परंतु चित्तके अहंभावकरि भासता है, आत्माका प्रतिविव चित्तहीविपे भासता है, सो चित्त आत्माकी सत्ताकरि जगत्प्रचरणाको पसरता है, जैसे सूर्यकी किरणें धूपको पसारती हैं ॥ हे रामजी ! भूतोंका कारण अंतःकरणही है, अरु आत्मा तत्त्व तौ अतीतही है, आदिकारण नहीं है, अरु वास्तवते अकारण है, जगत् जो सत् भासता है, सो अविचारकरि भासता है, तिसके निवृत्तिका उपाय आत्मज्ञान है ॥ हे रामजी ! ससारका कारण अंतःकरण है, असम्यक् ज्ञानकरिके सत्यरूप भासता है, जैसे मरुस्थलविपे असम्यक् ज्ञानकरिके जल भासता है, जब यथार्थ ज्ञान होता है, तब जगत्का कारण चित्त नष्ट हो जावे, जैसे दीपकके प्रकाशकरि अधिकार नष्ट हो जाता है, तैसे आत्मज्ञानकरि चित्त नष्ट हो जाता है, ससारका कारण अपना चित्तही है, इसका नाम जीव, अंतःकरण, चित्त, मन है ॥ राम उवाच ॥ हे महाआनंदके देनेहारे ! एती संज्ञा चित्तकी कैसे हुई है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सर्वभावरूप एक परमात्मा तत्त्व है, जैसे समुद्र, नदिया, तरंग आदि सज्ञा एक जलही धरता है, तैसे चित्तादिक अनेक सज्ञाको आत्मा धारता है, अरु सदा एकरूप है सवेदन फुरणेकरि अनेकरूप धारता है, जैसे एक जलको अनेक तरंग, कहु घुड़घुड़े, कहु जल, कहु चक्र, कहु स्थिर, एती सज्ञाको धारता है, परंतु सबही जलरूप है, तैमे सर्वशक्ति आत्मा सर्व शरीरोंविपे सर्वरूप होता है, जब स्पंदकलना दूर होती है, तब शुद्ध स्वरूप हो भासता है, अरु जहां अज्ञान ससरणेको अगीकार करता है, तहां वही अनंत आत्मा जीव कहाता है, जैसे केसरी सिंह पिंजरेविपे फँसता है, तैसे यह जीवरूप होता है ॥ हे रामजी ! जहां अहंभाव फुरता है, तहां जीव कहाता है, अरु जो निश्चय शक्तिकारि फुरता है, तिसको बुद्धि कहते हैं, सकल्पविकल्पकरि मन कहात

है, चिन्ता करनेते चित्त कहाता है, प्रकृत भावकरि प्रकृति कहाता है ॥
 हे रामजी ! प्रकृतिरूप जो पदार्थ है, सो जड़ कहाता है, अरु चेतन है
 सो जीव कहाता है, अरु जड़ जो दृश्यभावकरि सवित् भाग है, अजड़
 जो जीव अहं सो द्रष्टाभावकरि सिद्ध होता है, इनके जो मध्य है, सो
 परमात्मा तत्त्व है, सो नानारूप हो भासता है, यह रूप जीवका वृह-
 दारण्यउपनिषद्विषे बहुत प्रकार करिके और वेदांतशास्त्रोपिषे कहा है,
 इसते इतर संज्ञाशास्त्रकारने कल्पिकरि कही है, सो वृथा कल्पना कही
 है, जबलग अहभावकरिके चित्त ससरता है तबलग जगत्भ्रम होता है,
 जैसे जबलग सूर्य है तबलग प्रकाश होता है, जब सूर्य अस्त होता है, तब
 प्रकाश जाता रहता है, तैसे जब चित्तका अभाव हुआ, तब जगत्भ्रम
 जाता रहता है, देहविषे आत्मावृद्धि करनी सो महामूर्खता है, काहेते यह
 अधोर्ध्व संयोग है जो आत्माका, ऐसे संयोग होवे तो देहके नाश हुए
 आत्मा भी नाश हो जावे, देहके नाश हुए आत्माका नाश नहीं होता,
 जैसे वृक्षके पात नाश हुए वृक्षका नाश नहीं होता, तैसे शरीरके नाश
 हुए आत्माका नाश नहीं होता, जैसे घटके नाश हुए आकाशका नाश
 नहीं होता, तैसे शरीरके नाश हुए आत्माका नाश नहीं होता, जैसे
 पुरातन वस्त्रको त्यागिकरि पुरुष नूतन वस्त्र पहिरता है, तैसे आत्मा
 पुरातन शरीरको त्यागिकरि नूतन शरीरको अंगीकार करता है इसका
 नाम मूर्ख मृत्यु कहते हैं, शरीरके नाश हुए आत्माका नाश तो कछु नहीं
 होता ॥ हे रामजी ! जिसका चित्त निर्वासनिक हुआ है, उसका शरीर
 जब छुटता है, तब उसका चित्त चिदाकाशविषे लीन हो जाता है, अरु
 जिसका चित्त वासनामाहित है, सो एक शरीरको त्यागिकरि और
 शरीरको पाता है, तो भी शरीरके नाश हुए, आत्माका नाश नहीं
 होता, जो देहके नाश हुए आपको नाश मानता है, सो मूर्ख है, जैसे
 स्थाणुविषे अज्ञानकर्मे वेताल भासता है, जैसे माताके स्थानविषे मूर्ख
 बालकको वेताल भासता है, तैसे अज्ञानकरि आत्माविषे मृत्यु भासता
 है, अरु जो इसका आत्मतत्त्व नाश होवे, अर्थ यह कि चित्तनाश हो
 जावे, चटुरि पुरे नहीं सो तो आनंद हुआ, अरु जो शरीरके नाश हुए

आत्माका नाश कहते हैं, सो मूढ़ हैं, मिथ्या कहते हैं, जैसे कोऊ देशते देशांतरको जाता है, तो उसका अभाव नहीं होता, तैसे शरीरको त्यागि करि और शरीरको प्राप्त होता है, आत्माका नाश नहीं होता, जैसे जल-विषे तरंग फुरता है, वहुरि लीन होकरि और ठौरविषे जाय फुरता है, तैसे आत्मा एक शरीरको त्यागि करि औरको धारता है, जैसे पक्षी उड़ता उड़ता दूर जाता है तब दृष्ट नहीं आता, परन्तु नाश नहीं होता, तैसे शरीरके नाश हुए आत्मा और ठौर प्रगट होता है, नाश नहीं होता ॥ हे रामजी ! वासनाके वशते यह जीव एक शरीरको त्यागि करि और शरीरको जाय प्राप्त होता है, इसी प्रकार वासनाके अनुसार जीव फिरता है, वासनारूपी जेवरीसाथ बाधा जीवरूपी वानर शरीररूपी स्थानोंविषे भटकता है ॥ हे रामजी ! जीव वासनारूपी रसडीसाथ बाधा हुआ, कबहुं ऊर्ध्वलोक कबहुं मनुष्यलोकविषे घटीयत्रकी नाई भ्रमता है ॥ हे रामजी ! जीवको हृदयविषे जो वासना होती है, तिसकरि जरा मृत्यु जन्म आदिक दुःखोंको पाता है, अरु कर्मोंरूपी भारको उठाइ फिरता है, कबहुं स्वर्गको जाता है, कबहुं पातालको जाता है, कबहुं मध्यस्थानविषे जाता है, शान्तिको प्राप्त कदाचित् नहीं होता ॥ ताते हे रामजी ! अविद्यारूपी जो ससार है, इसको भ्रमरूप जानिकरि इसको वासनाका त्यागकरि अपने स्वरूपविषे स्थित होउ ॥ वाल्मीकिउवाच ॥ इस प्रकार जब सब वसिष्ठजीने कहा, तब सूर्य अस्त हुआ, सब सभा स्नानके निमित्त उठी, परस्पर नमस्कार करिके अपने अपने स्थानको गए, रात विताय सूर्यकी किरणोंसाथ आइ बैठे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे ससारयोगोपदेशो नाम पट्पष्ठितमः सर्गः ॥ ६६ ॥

सप्तपष्ठितमः सर्गः ६७

मोक्षस्वरूपोपदेशवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! आत्मा देहके उपजेते उपजता नहीं, अरु नाश हुएते नाश नहीं होता, सो तू निष्कलक आत्मा है, तुझको देहसाथ सबध कदाचित् नहीं, जैसे कुंजविषे फूल फल होता है, जैसे घटविषे घट

आकाश होता है, सो परस्पर भिन्नरूप होता है, एकके नाश हुए दूसरेका नाश नहीं होता तैसे देहके नाश हुए आत्माका नाश नहीं होता अरु जो देहके नाशविषे अपना नाश मानता है, सो मूर्ख जड़ है, तिस अर्थ चेतनताको धिक्कार है ॥ हे रामजी ! जैसे रथ अरु रस-डिया अरु घोड़ेका सहेते रहित सयोग होता है, तैसे शरीर अरु चित्त अरु इन्द्रियाका सयोग है ॥ हे रामजी ! रथ टूटते रथ वायुकी हानि तो नहीं होती, तैसे देह इन्द्रियोंके नाश हुए आत्माका नाश नहीं होता, जैसे पृथ्वी पहाडरूपर जलके प्रवाहका सयोग होता है, अरु वियोग भी होता है, सो एकके नाश हुएते दूसरेका नाश नहीं होता है, तैसे देह इन्द्रियाका सयोग है, इनके नाश हुए आत्माका नाश नहीं होता, जैसे स्थाणुविषे वेताल भासता है, अरु भयमान होता है, तैसे देहविषे अहभावकरि राग, द्वेष, सुख, दुःख पावता है, जैसे एक काष्ठकी अनेक पुतलियां होती हैं, सो काष्ठते इतर कछु नहीं, तैसे जेते कछु शरीर हैं, सो पंच भूतोंके हैं, पाच भूतोंते हैं, इतर कछु वस्तु नहीं, वहुरि यह पंच भूतोंका शरीर पंच भूतोंविषे लीन होता है, तिसको मृतक हुआ कहते हैं, यह आश्चर्य है, जो प्रत्यक्ष पंचभूतोंका शरीर है, तिसविषे आत्मभावना श्रान करते हैं, वहुरि हर्षकरि शोकको प्राप्त होते हैं, इसीते मूर्ख है ॥ हे रामजी ! न कोऊ पुरुष है, न कोऊ स्त्री है, अरु इनके निमित्त मूढ रुदन करते हैं जैसे मृत्तिकाके षिलोने हम्ती घोडा आदिक निचित्र रचना होती है, तिसकी प्राप्ति अप्राप्तिविषे अज्ञानी बालक तुष्टिवान् अरु खेदवान् होना है, तैसे अज्ञानी पाचभौतिक रचना देखिकरि प्राप्तिविषे राग द्वेष करता है, ज्ञानवान्को सब भूत भ्रांतिमात्र भासते हैं, जैसे माटीके पुरुष आपसमें मिल तब उनको राग द्वेष कछु नहीं होता है, तैमे बुद्धि इन्द्रिया मन आत्माका मिलाप है, तिसविषे तुझको रागद्वेष कछु नहीं होता, जैसे पापाणकी पुतलिया मिलती हैं, उनको सहेदबधन कछु नहीं होता, तैमे देह इन्द्रियां प्राण आत्माका आपसमें सहे बुद्धिते रहित हैं, ताने तू सहेते रहित होत, शोक फाड़ेको करता है, जैसे तृण अरु जलके तरंगका सयोग होता है, तृण दधर दधर जाता, है, जलको कछु हर्ष शोक नहीं

आत्माका नाश कहते हैं, सो मूढ़ हैं, मिथ्या कहते हैं, जैसे कोऊ देशते देशांतरको जाता है, तो उसका अभाव नहीं होता, तेसे शरीरको त्यागि करि और शरीरको प्राप्त होता है, आत्माका नाश नहीं होता, जैसे जल-विषे तरंग फुरता है, वहुरि लीन होकरि और ठौरविषे जाय फुरता है, तेसे आत्मा एक शरीरको त्यागिकरि औरको धारता है, जैसे पक्षी उड़ता उड़ता दूर जाता है. तब दृष्ट नहीं आता, परन्तु नाश नहीं होता, तेसे शरीरके नाश हुए आत्मा और ठौर प्रगट होता है, नाश नहीं होता ॥ हे रामजी ! वासनाके वशते यह जीव एक शरीरको त्यागिकरि और शरीरको जाय प्राप्त होता है, इसी प्रकार वासनाके अनुसार जीव फिरता है, वासनारूपी जेवरीसाथ बाधा जीवरूपी वानर शरीररूपी स्थानोंविषे भटकता है ॥ हे रामजी ! जीव वासनारूपी रसडीसाथ बांधा हुआ, कबहु ऊर्ध्वलोक कबहु मनुष्यलोकविषे घटीयत्रकी नाई भ्रमता है ॥ हे रामजी ! जीवको हृदयविषे जो वासना होती है, तिसकरि जरा मृत्यु जन्म आदिक दु खोंको पाता है, अरु कर्मरूपी भारको उठाइ फिरता है, कबहु स्वर्गको जाता है, कबहु पातालको जाता है, कबहु मध्यस्थानविषे जाता है, शांतिको प्राप्त कदाचित् नहीं होता ॥ ताते हे रामजी ! अवियारूपी जो संसार है, इसको भ्रमरूप जानिकरि इसकी वासनाका त्यागकरि अपने स्वरूपविषे स्थित होइ ॥ वाल्मीकिउवाच ॥ इस प्रकार जब सब वसिष्ठजीने कहा, तब सूर्य अस्त हुआ, सब सभा स्नानके निमित्त उठी, परस्पर नमस्कार करिके अपने अपने स्थानको गए, रात बिताय सूर्यकी किरणोंसाथ आइ बैठे ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे ससारयोगोपदेशो नाम षट्षष्टितम सर्ग ॥ ६६ ॥

सप्तषष्टितमः सर्गः ६७

मोक्षस्वरूपोपदेशनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! आत्मा देहके उपजेते उपजता नहीं, अरु नाश हुयेते नाश नहीं होता, सो तू निष्कलंक आत्मा है, तुझको देहसाथ मगध कदाचित् नहीं, जेमे कुजविषे फूल फल होता है, जेसे घटविषे घट

आकाश होता है, सो परस्पर भिन्नरूप होता है, एकके नाश हुए दूसरेका नाश नहीं होता तेसे देहके नाश हुए आत्माका नाश नहीं होता अरु जो देहके नाशविषे अपना नाश मानता है, सो मूर्ख जड़ है, तिस अर्थ चेतनताको धिक्कार है ॥ हे रामजी ! जैसे रथ अरु रस्-डिया अरु घोड़ेका सहेते रहित सयोग होता है, तेसे शरीर अरु चित्त अरु इंद्रियाका सयोग है ॥ हे रामजी ! रथ टूटते रथ वायुकी हानि तो नहीं होती, तेसे देह इंद्रियोंके नाश हुए आत्माका नाश नहीं होता, जैसे पृथ्वी पहाड़रूपर जलके प्रवाहका सयोग होता है, अरु वियोग भी होता है, सो एकके नाश हुएते दूसरेका नाश नहीं होता है, तेसे देह इंद्रियाका सयोग है, इनके नाश हुए आत्माका नाश नहीं होता, जैसे स्थाणुविषे बेताल भासता है, अरु भयमान होता है, तेसे देहविषे अहंभावकरि राग, द्वेष, सुख, दुःख पावता है, जैसे एक काष्ठकी अनेक पुतलिया होती हैं, सो काष्ठते इतर कछु नहीं, तेसे जेते कछु शरीर हैं, सो पंच भूतोंके हैं, पाच भूतोंते हैं, इतर कछु वस्तु नहीं, वहुरि यह पंच भूतोंका शरीर पंच भूतोंविषे लीन होता है, तिसको मृतक हुआ कहते हैं, यह आश्चर्य है, जो प्रत्यक्ष पंचभूतोंका शरीर है, तिसविषे आत्मभाजना श्रान करते हैं, वहुरि हर्षकरि शोकको प्राप्त होते हैं, इसीते मूर्ख हैं ॥ हे रामजी ! न कोऊ पुरुष है, न कोऊ स्त्री है, अरु इनके निमित्त मूढ रुदन करते हैं जैसे मृत्तिकाके खिलोने हस्ती घोडा आदिक विचित्र रचना होती है, तिसकी प्राप्ति अप्राप्तिविषे अज्ञानी बालक तुष्टिवान् अरु खेदवान् होता है, तेसे अज्ञानी पांचभौतिक रचना देखिकरि प्राप्तिविषे राग द्वेष करता है, ज्ञानवान्को सब भूत भ्रांतिमात्र भासते हैं, जैसे माटीके पुरुष आप-समें मिल तब उनको राग द्वेष कछु नहीं होता है, तेसे बुद्धि इंद्रिया मन आत्माका मिलाप है, तिसविषे तुझको रागद्वेष कछु नहीं होता, जैसे पापाणकी पुतलियां मिलती हैं, उनको स्नेहवधन कछु नहीं होता, तेसे देह इंद्रियां प्राण आत्माका आपसमें स्नेह बुद्धिते रहित हैं, ताते तू स्नेहते रहित होउ, शोक काहेको करता है, जैसे तृण अरु जलके तरंगका सयोग होता है, तृण इधर उधर जाता है, जलको कछु हर्ष शोक नहीं

होता है तैसे देहभूत आत्माका योग है इनको मिलाप अरु विदुरेका दुःख सुख कछु नहीं होता, आत्मा अरु अनात्मा देह इन्द्रियां प्राण मन बुद्धि आदिक विलक्षण भाव है परस्पर इनके क्षय अरु उदयविषे हर्ष शोक कछु नहीं परंतु चित्तके उदयरुकि अनात्मा धर्म आत्माविषे प्रतिबिंबित भासता है, ताते तुम तत्त्वबोधका विचार करिके चित्तको त्यागि अपने स्वरूपविषे स्थित होव, जैसे जल तरंगभावको त्यागिकरि अपने स्थित स्वभावको प्राप्त होता है, तैसे तू अपने अज्ञोभभावको प्राप्त होवगा, तब भौतिक देहते आपको भिन्न जानैगा, जैसे वायुमण्डलको प्राप्त हुआ देहादिक जीव पृथ्वीमण्डलको देखता है, तैसे तू आत्मपदको स्थित हुआ देहादिक भूतोंको देखैगा ॥ हे रामजी ! तू देहादि भूतोंको देख त्यागिकरि अतीत अजन्मा पुरुष होइ रहौ, तब तुम परम प्रकाशको पावैगा जैसे सूर्यकांतमणि सूर्यके उदय हुए परम प्रकाशको प्राप्त होता है, तैसे जब बोधकरिके द्रष्टा दर्शन दृश्यभाव तेरा जाता रहैगा, तब तू अपने भावको ज्योंका त्यों जानैगा, जैसे मद्यकरि क्षीव हो जाता है, मद्यके उतरेते आपको ज्योंका त्यों जानता है, अरु मद्यभावको स्मरण करता है, तैसे स्मरण करैगा, आत्मतत्त्वका जो स्पर्श पुरना हुआ है, तिसका नाम चित्त है, सो अवस्त्वरूप है, जैसे समुद्रविषे तरंगभाव उदय होता है, सो कछु वस्तु नहीं, तैसे चित्तादिक कछु वस्तु नहीं, भ्रातिरूप है, इमप्रकार जानिकरि महाबुद्धिवान् वीतराग निष्पापरूपी जीवन्मुक्त हुए हैं, महा शीत पदकी प्राप्तिमें विचरते हैं जैसे रत्नमणिकी किंचन नानाप्रकारकी लहरी होती हैं, सो मनन कलनाते रहित चमत्कार है, तेमे मनुष्योंविषे जो ज्ञानवान् उत्तम पुरुष हैं तिनका व्यवहार कलनाते रहित होता है, जैसे कृपविषे प्रति बिंबपड़ता है, जैसे आकाशविषे धूलि उड़ती भासती है, आकाश मल-भाजको प्राप्त नहीं होता, तेमे ज्ञानवान् पुरुष अपने व्यवहारविषे वर्तृत्वके अभिमानका नहीं प्राप्त होता, जैसे मेघके आने जानेकरि समुद्रको गग द्वेष नहीं होता, तैसे आत्मा ज्ञेय पुरुषको भोगोंके आने जानेविषे राग द्वेष नहीं होता ॥ हे रामजी ! जिस मनविषे जगत्के किसी पदार्थोंकी मननवा सना नहीं पुनती, तिम चित्तविषे जो कछु पुरणा भी भासता है सो विलास

स्वरूप जान, उसको बंधनका कारण कुछ नहीं होता, अरु जिस चित्तविषे अहं त्वं आदिक जगत्की भावना है, परतु अंतरते तिसको सत्यताबुद्धि है, तिसकरि वह दृश्य द्रष्टा अरु दर्शन संबंध तीनों कालोंसयुक्त जगत्को विस्तारैगा, जो कुछ दृश्य है, सो असत्यरूप है, अरु जो सत्य है, सो एक अव्यक्तरूप है, तिसको आश्रयकरिके अलेप होहु, तब हर्षशोककी दिशा कहा है, जेता कुछ दृश्य जगत् भासता है, सो सब असत्यरूप है, जो सत्य है, सो सदा ज्योंका त्यों है, असत्यरूप दृश्यके निमित्त तू क्यों बृथा मोहको प्राप्त होता है, असम्यक दर्शनको त्यागिकरि सम्यक्दर्शो होहु ॥ हे सुलोचन रामजी ! जो सम्यक्दर्शो है, सो मोहको नहीं प्राप्त होता, दृश्य जो विषय अरु दर्शन कहिये इन्द्रियां, तिनके विषे सबध मिलनेविषे जो आत्मसुख है अनुभवरूप सो परब्रह्म कहाता है, अरु अनुत्तम सुख सो तिस संवित्तविषे स्थित है, सो जानवान् है, तिसको मोक्षप्राप्ति है, अरु जो दृश्य दर्शनविषे स्थित होता है, तिस अज्ञानीको वह सवित् संसारभ्रम दिखावती है, अरु दृश्य दर्शनविषे जो अनुभवमत्ता है, सो सुख आत्मारूप है, जो दृश्यसाथ लगा है, सो बध है, अरु जो दृश्यते मुक्त होई सवित्तविषे स्थित है, सो मुक्त कहाता है ॥ हे रामजी ! दृश्य दर्शनके संबधविषे मध्य जो सवित् है, सो अनुभवगोचर है, तिम सवित्तको आश्रय करिके दृश्य दर्शनते जो मुक्त है, सो संसारसमुद्रको तरेगा, यह सुषुप्तिरूप अवस्था है, इमको प्राप्त हुआ परम प्रकाशको प्राप्त होता है, इमीको मुक्त कहते हैं, जो दृश्य दर्शनते मुक्तबुद्धि है, सो मुक्त कहाता है, अरु जो दृश्य दर्शनमाथ बाधा है, सो बध है, अन्य सर्वोका अनुभव करनेवाग आत्मा है, सो न स्थूल है, न अणु है, न प्रत्यक्ष है, न अप्रत्यक्ष है, न चेतन है, न जड़ है, न सत्य है, न असत्य है, न अहं है, न त्वं है, न एक है, न अनेक है, न निकट है न दूर है, न अस्ति है, न नास्ति है, न प्राप्ति है, न अप्राप्ति है, न सर्व है, न असर्व है, न पदार्थ है, न अपदार्थ है, न पांचभौतिक है, न अपांचभौतिक है, जेता कुछ दृश्य जाति है, सो मनसहित पद इन्द्रियोंकरि भावको प्राप्त होता है, जो इनते अतीत है, सो इनका विषय नहीं, सो विषय केने होये, नि-

चिक्चनरूप है, अरु यह भी सब वही रूप है, ज्योंका त्यों जानेते सब आत्मरूप है, जगत् अनात्मरूप कुछ नहीं, सम्यक्ज्ञानकरि ऐसे भासता है, यह जो कठिनरूप पृथ्वी भासती है, द्रव्यरूप जल भासता है, स्पं-
 दरूप वायु, उष्ण्यतरूप अग्नि, अवकाशरूप आकाश भासता है, सो सब आत्मरूप है, जो कुछ वस्तु अवस्तुरूप जगत् भासता है, सो आ-
 त्मसत्ताते इतर कुछ नहीं, आत्माते इतर जगत्को मानना उन्मत्तचेष्टा
 है, मूख मानते हैं, महात्मा पुरुषको काल कलनारूप जगत् सब आत्म-
 रूप है, कल्पते आदि लेकर अतर्पयत सब आत्माका चमत्कार है,
 इतर कुछ नहीं ऐसे जानिकरि तुम अपने स्वरूपविषे स्थित होहु, अरु
 ससागसमुद्र तरि जावहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे माक्षस्व-
 रूपोपदेशो नाम सप्तपष्ठितमः सर्गः ॥ ६७ ॥

अष्टपष्ठितमः सर्गः ६८

आत्मविचारवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो मैं तुझको डैतके त्यागकी विचार
 दृष्टि कही है, इस विचार करिके अपना जो आत्मस्वभाव है, सो प्राप्त
 है, जैसे बुद्धिमान्को उपामना अभ्यासकरिके चिंतामणि प्राप्त होता है,
 अरु इसके उपरान्त और भी परम दृष्टि सुन, जिस दृष्टिकरिके अचल
 आत्मरूपको देखता है, कि मैंही आकाश हों, मैंही दिशा हों, मैंही सूर्य
 हों, अथ कर्ध्व मैंही हों, देवता देत्य मैंही हों, प्रकाश तम अरु मेघ पर्यंत
 मैंही हों, पृथ्वी समुद्र पवन वृलि अग्नि आदिक स्थावर जंगम जगत्
 मैंही हों ॥ हे रामजी ! सर्व जगत् आत्माही है, तो अह अरु त्वत्ते भिन्न
 और अनेक अरु एक कैसे होवे, ऐसा निश्चय जिसके अतर होता है,
 निमको सब जगत् आत्मरूप भासता है, सो पुरुष हर्ष शोकको नहीं
 प्राप्त होता, जो सब जगत् मनोमात्र है, तो अपना अरु परगया क्या
 फदिये ? ज्ञानवान्को आत्माते इतर नहीं भासता, ताते दर्पविपादको नहीं
 मान होता ॥ हे रामजी ! अहकार भी तीन प्रकारके है, दो प्रकार भा-

त्त्विक निर्मल हैं, तत्त्वज्ञानकरि प्रवर्तता है, अरु मोक्षदायक परमार्थरूप है, अरु तीसरा संसारको दिखावता है, एक अह है, जो तुझको कहा है, सर्व मेंही हौ, मुझते अन्य कुछ नहीं, अरु दूसरा यह जो परम अणु जो सूक्ष्मते अतिसूक्ष्म है, साक्षिभूत अव्यक्तरूप हौ, यह दोनों मोक्षदायक हैं, अरु तीसरा यह जो आपको नख शीशपर्यंत देहरूप जानना, सो दुःखदायक संसारका कारण है, शांति सुखका कारण नहीं, अथवा इन तीनोंको त्यागकरि स्थित होउ, यह सर्व सिद्धांतका कारण है, जैसे तेरी इच्छा होवै तैसे कर, आत्मा सर्वते अतीत है, अरु सर्वते परे है, तौ भी अपनी सत्ताकरिकै जगत् पूर्णकरि ग्हा है, अरु सर्वका प्रकाशरूप वही है, अपने अनुभवकरि सदा वस्तु उदयरूप है, अरु किसी प्रमाणका विषय नहीं, अनुमान आदिक अरु सत्यवाद इनते परे रहित है, अरु सर्वकाल सर्वको अपने प्रकाशकरि प्रकाशता है, अरु यह जो दृश्य जगत् है, सो सब आत्मा भगवान् है, अरु दृश्य दर्शन सत् असत् सूक्ष्म स्थूल सबते आत्मा रहित है, अरु वही सर्वरूप है, सर्वकी वाणी कहनेविषे भी वही आता है, अरु किसीके कहनेविषे भी नहीं आता, जो नानात्व भासता है, सो भी तिसते अन्य कुछ नहीं, आत्मा आदिक सज्ञा भी शाम्राने उपदेशके निमित्त कल्पी है, सर्व शक्ति तिसविषे कल्पी है, सर्वत्र तीनों कालोविषे स्थित है, अरु प्रकाशरूप है, सूक्ष्म भावकरि भी वही है, स्थूलरूप भावकरि भी वही है, सो सर्व ठौर व्यापक है, अरु अपने पुरणेकरि जीवरूप हो भासता है, जब चित्तसवित् पुरणेरूप होती है, तब जीव आदिकरूप हो भासता है, पुरणेतें रहित छैतकलना मिटि जाती है, जैसे आकाशविषे जब पवन पुरता है तब उष्ण गीत हो भासता है, तेमे पुरणेकरि जीवादिक भासता है, अरु आत्मा चेतन सर्वत्र व्यापकरूप है, अरु कबहू किसी भावको प्राप्त नहीं भया, जेमे पदार्थ अपने अपने भावविषे स्थित हैं, तैसे परम स्वर आत्मा अपने स्वभावविषे स्थित है, परंतु तिसका भासना पुन्यष्टकाविषे होता है, जेमे वायुविना धूलि चढ़ती नहीं, जेमे अंधकारविषे प्रकाशविना पदार्थ भासना नहीं, तैसे पुन्यष्टकाविना आत्मा भासता नहीं, पुन्यष्टकाविषे प्रतिनिव भासता है, जैसे

चिक्चनरूप है, अरु यह भी सब वही रूप है, ज्योंका त्यों जानेते सब आत्मरूप है, जगत् अनात्मरूप कुछ नहीं, सम्यक्ज्ञानकरि ऐसे भासता है, यह जो कठिनरूप पृथ्वी भासती है, द्रवतारूप जल भासता है, स्पन्दरूप वायु, उष्णतारूप अग्नि, अवकाशरूप आकाश भासता है, सो सब आत्मरूप है, जो कुछ वस्तु अवस्तुरूप जगत् भासता है, सो आत्मसत्ताते इतर कुछ नहीं, आत्माते इतर जगत्को मानना उन्मत्तवेष्टा है, मूर्ख मानते हैं, महात्मा पुरुषको काल कलनारूप जगत् सब आत्मरूप है, कल्पते आदि लेकर अतपर्यंत सब आत्माका चमत्कार है, इतर कुछ नहीं ऐसे जानिकरि तुम अपने स्वरूपविषे स्थित होहु, अरु ससारसमुद्र तरि जावहु ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे मोक्षमन्त्रोपपदेशो नाम सप्तपष्ठितमः सर्गः ॥ ६७ ॥

अष्टपष्ठितमः सर्गः ६८

आत्मविचारवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह जो मैं तुझको डैठके त्यागकी विचार दृष्टि कही है, इस विचार करिके अपना जो आत्मस्वभाव है, सो प्राप्त है, जैसे बुद्धिवान्को उपामना अभ्यासकरिके चिंतामणि प्राप्त होता है, अरु इसके उपरान्त और भी परम दृष्टि सुन, जिस दृष्टिकरिके अचल आत्मरूपको देखता है, कि मैंही आकाश हों, मैंही दिशा हों, मैंही सूर्य हों, अथ ऊर्ध्व मैंही हों, देवता देव्य मैंही हों, प्रकाश तम अरु मेघ परंत मैंही हों, पृथ्वी समुद्र पवन वृलि अग्नि आदिक स्थावर जंगम जगत् मैंही हों ॥ हे रामजी ! सर्व जगत् आत्माही है, तो अहं अरु त्वमे भिन्न और अनेक अरु एक कैसे होवे, ऐमा निश्चय जिसके अंतर् होता है, निमको सब जगत् आत्मरूप भासता है, नो पुरुष हर्ष शोकको नहीं प्राप्त होता, जो सब जगत् मनोमात्र है, तो अपना अरु परगया क्या कहिये ? ज्ञानवान्को आत्माने इतर नहीं भासता, ताते हर्षविषादका नहीं प्राप्त होता ॥ हे रामजी ! अहंकार भी तीन प्रकारके हैं, दो प्रकार मा-

त्त्विक निर्मल है, तत्त्वज्ञानकरि प्रवर्त्तता है, अरु मोक्षदायक परमार्थरूप है, अरु तीसरा संसारको दिखावता है, एक अह है, जो तुझको कहा है, सर्व मेही हौ, मुझते अन्य कछु नहीं, अरु दूसरा यह जो परम अणु जो सूक्ष्मते अतिसूक्ष्म है, साक्षिभूत अव्यक्तरूप हौं, यह दोनों मोक्षदायक हैं, अरु तीसरा यह जो आपको नख शीशपर्यंत देहरूप जानना, सो दुःखदायक संसारका कारण है, शांति सुखका कारण नहीं, अथवा इन तीनोंको त्यागकरि स्थित होइ, यह सर्व सिद्धांतका कारण है, जैसे तेरी इच्छा होवै तेसे कर, आत्मा सर्वते अतीत है, अरु सर्वते परे है, तो भी अपनी सत्ताकरिकै जगत् पूर्णकरि रहा है, अरु सर्वका प्रकाशरूप वही है, अपने अनुभवकरि सदा वस्तु उदयरूप है, अरु किसी प्रमाणका विषय नहीं, अनुमान आदिक अरु सत्यवाद इनते परे रहित है, अरु सर्वकाल सर्वको अपने प्रकाशकरि प्रकाशता है, अरु यह जो दृश्य जगत है, सो सब आत्मा भगवान् है, अरु दृश्य दर्शन सत् असत् सूक्ष्म स्थूल सबते आत्मा रहित है, अरु वही सर्वरूप है, सर्वकी वाणी कहनेविषे भी वही आता है, अरु किसीके कहनेविषे भी नहीं आता, जो नानात्व भासता है, सो भी तिसते अन्य कछु नहीं, आत्मा आदिक सज्ञा भी शास्त्रोंने उपदेशके निमित्त कल्पी है, सर्व शक्ति तिसविषे कल्पी है, मग्न तीनों कालोविषे स्थित है, अरु प्रकाशरूप है, सूक्ष्म भावकरि भी वही है, स्थूलरूप भावकरि भी वही है, सो सर्व ठौर व्यापक है, अरु अपने फुरणेकरि जीवरूप हो भासता है, जब चित्तसवित् फुरणेरूप होती है, तब जीव आदिकरूप हो भासता है, फुरणेत गहित द्वैतमलना मिटि जाती है, जैसे आकाशविषे जत्र पवन फुरता है तब उष्ण गीत हो भासता है, तेसे फुरणेकरि जीवादिक भासता है, अरु आत्मा चेतन मग्न व्यापकरूप है, अरु कबहुं किसी भावको प्राप्त नहीं भया, जैसे पदार्थ अपने अपने भावविषे स्थित हैं, तेसे परम म्बर आत्मा अपने स्वभावविषे स्थित है, परंतु तिमका भासना पुण्यष्टकाविषे होना है, जैसे वायुविना धूलि उड़ती नहीं, जैसे अंधकारविषे प्रकाशविना पदार्थ भासना नहीं, तेसे पुण्यष्टकाविना आत्मा भासना नहीं, पुण्यष्टकाविषे प्रतिनिव भासना है, जैसे

सूर्यके उदय हुए, सर्व जीवोंका व्यवहार होता है, अरु सूर्यके अस्त हुएते लीन होता है अरु सूर्य दोनोंविषे अलेप है, तैसे आत्मा सर्वका प्रकाशक अरु निर्लेप है, शरीरोंके व्यवहार होनेविषे अरु इष्टताविषे ज्योंका त्यों है न उपजता है न विनशता है, न बांछता है, न त्यागता है, न मुक्त है, न बंध है, सर्वदा सर्व प्रकार आत्मा ज्योंका त्यों एकरूप है । तिसके अज्ञानकरि जीव अनात्मभावको प्राप्त होता है, जैसे जेवरीविषे सर्प भासता है, अरु केवल दुःखोंका कारण होता है आत्मा आदि अतते रहित अज अविनाशी है, अपने आपते इतर कछु नहीं हुआ इसते बाछा त्यागि देश काल वस्तुके परिच्छेदते रहित है, ताते बंध नहीं, जो बंध नहीं तो मुक्ति कैसे होवे, सर्व कलनाते रहित ऐसा आत्मा सर्वका अपना आप है, अविचार करिके मूढ़ रुदन करते हैं, ताते न जो तुझको उपदेश किया है, तिमको आदिते लेकर अंतपर्यन्त भली प्रकार विचारि देस, इस युक्तिकरिके शोकका त्याग कर, मूर्खोंवत् लोकोंविषे शोकको मत प्राप्त हाहु ॥ हे सुमते । वधमोक्षकी कल्पनाका त्याग कर, न वधके त्यागकी इच्छा कर, न मोक्षकी प्राप्तिकी इच्छा कर, यत्रकी पुतलीवत् अभिमानते रहित चेष्टा कर, इसका नाम आत्मा मोन है ॥ हे रामजी । मोक्षका नाम कोऊ पदार्थ आकाशविषे स्थित नहीं, न कोर पातालविषे स्थित है, न भूमिलोकविषे स्थित है, चित्तका निर्मल होना मोक्ष है, जो आनात्मासाथ आपको मिलावना, तिसविषे आत्म अभिमान करना, यद मेल है इसका त्याग करना, अरु शुद्ध आत्माविषे चित्तको लगावना, इसका नाम मोक्ष है, जब चित्तसों गुणोंमें वृत्तिका त्याग होवे, अरु सम्यक् आत्मज्ञान होवे, तिमको तत्त्वदर्शी मोक्ष कहते हैं ॥ हे रामजी । जबलग आत्मबोध नहीं होता, तबलग यद दीन दुःखी होता है, जब आत्माका निर्मल बोध होता है, तब दुःखोति मुक्त होता है, ताते और उपायोंको त्यागि भक्ति करिके मोक्षकी बांछा कर, अरु निरकालकरिके जब इस बोधको माध्य चित्त विमृत्त पदको प्राप्त हुआ, तब दन मोक्षकी बांछा नहीं करता, एक मोक्ष क्या है ॥ रामजी । जीवको और उपाय मोक्षका कोऊ नहीं, आत्मबोधको पाठ करि सुनी होवेगा, जब चित्त अचित्त होता है, तब मय जगद्धम मिटि

जाता है, अरु जगत् कुछ दूसरी वस्तु नहीं, अद्वैत आत्मतत्त्व है, जो वही है, तो वध किसको कहिये ? अरु मोक्ष किसको कहिये ? वधमोक्षकी कल्पना तुच्छ है, तिसका त्यागकरि चक्रवर्ती हो पृथ्वीकी पालना कर, तुझको कर्तृत्वका स्पर्श कुछ न होवैगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे आत्मविचारो नाम अष्टपष्ठितमः सर्गः ॥ ६८ ॥

एकोनसप्ततितमः सर्गः ६९

निरास्पदमौनविचारवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसके सकल्पते जगत् उपजा है. अज्ञान करिकै आपको शरीर जानता है, अपने सकल्पको उपजाईकै अपना स्वरूप जानता है, जैसे कोऊ सुंदर पुरुष होवै, तिसको देखेविना कुरूप जानै, तैसे आत्माके साक्षात्कारविना देहरूप आत्माको जानता है कि, मैं देह हों, ज्यों ज्यों आत्माका प्रमाद होता है, त्यों त्यों देहविषे अधिक अभिमान होता है, जैसे ज्यों ज्यों मद्यपान करता है त्यों त्यों उन्मत्त होता है ॥ हे रामजी ! यह जो नाना-प्रकारका दृश्य जो भासता है, सो अज्ञानकरि भासता है, जैसे सूर्यकी किरणोंकरिके मरुस्थलविषे जल भासता है, तैसे असम्यक्ज्ञान करिके आत्माविषे जगत् भासता है, एक कलनाके फुरनेकरि मन बुद्धि चित्त अहंकार इन्द्रिया देह भासते हैं, सो एक फुरणेकी एती मंजा है, जैसे एक जलकी अनेक मंजा होती है, तैसे एक फुरणेकी अनेक मंजा हुई हैं जो चित्त है, सो अहंकार है, जो अहंकार है, सोई मन है, जो मन है, सोई बुद्धि है, इनविषे भेद कुछ नहीं, जैसे वर्ष अरु शृङ्खला अरु शीतलताविषे भेद कुछ नहीं तैसे मन बुद्धि आदिस्वविषे कुछ भेद नहीं, एकके नाश हुए दोनोंका नाश होजाता है, ताते मनविषे जो कुछ कलना है, तिसको त्यागकरि मोक्षकी इच्छाका भी त्यागकरि वंचन वृत्तिको भी त्याग कर ॥ हे रामजी ! वैराग्य अरु विवेक अभ्यासकरिके मनको निर्मल करौ, जब मन निर्मल हुआ, तब मनका मननभाव नष्ट हो जावैगा,

जब यह कुरणा कुरता है कि, मैं मुक्त होऊ तब भी मन जागि आता है, अरु मनके जागते मनन भी हो आता है, मनन हुआ, तब अपनेसाथ शरीर भी भाम आता है, अरु अनेक दुःखभी भास आते हैं ॥ हे रामजी ! आत्मतत्त्व सवते अतीत है, अरु सर्वरूप भी वही है, तब कौन बंध है अरु कौन मोक्ष है, जब मनका मनन निवृत्त हुआ, तब न कोऊ बंध है, न कोऊ मुक्त है, आत्मा सर्व क्रियाते अतीत है, अरु क्रिया भी इसप्रकार होता है, जैसे वायुके हिलनेकरि वृक्षके पत्र फूल हिलते हैं, तेसे प्राणोंके कुरणे करि हाथ पांव आदिक इद्रिचां चेष्टा करती है ॥ हे रामजी ! चित्तशक्ति है सो सर्वव्यापी सूक्ष्म है अरु अचल है, न आपही चलती है, न और किसीकी प्रेरी हुई चलती है सदा स्थितिरूप है, जैसे मेरु पर्वत न आपही चलता है, न वायुकरि चलाया चलता है, तेसे चित्तशक्ति अचल है ॥ हे रामजी ! जेते कष्ट पदार्थ भामते हैं, सो आत्मारूपी दर्पणविषे प्रति-
 गित भासते हैं, जैसे सर्व पदार्थोंको दीपक प्रकाशता है, तेसे सब पदार्थोंको आत्मा प्रकाश करता है अरु सब पदार्थोंविषे एक आत्मा अनुस्यूत प्रकाशता है, अहं त्वं आदिक कलनाते रहित है, जहां अहं त्वं आदिक कलना नहीं कुरती, तहां सुख दुःख भी नहीं कुरता, जैसे वृक्षों अरु पहाड़ोंते अहं त्वं शब्द नहीं कुरता, तेमे आत्माविषे नहीं कुरते, ताते ज्ञानवान् विषे कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं कुरते ॥ हे रामजी ! आत्मा निरहंकार अरु निराकार है, तिसविषे कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे होवे ? कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्माविषे अज्ञानकार भासता है, जैसे मरुस्थलविषे जल भासता है ॥ हे रामजी ! अज्ञानरूपी मदिरापान कर्किके मनरूपी मृग मन हुआ है, तिसकारि सत् असत्का विचार नहीं करि सकता, जैसे मृगवृ-
 ण्णाकी नदी अमरवही सत् भासती है, मृग तिसकी सत् जानिकार पान करनेके निमित्त दौड़ता है, तेमे यह जीव अरूपमसारको रूप जानिकार दौड़ता है, जब आत्मसत्ताका सम्यक बोध होता है, तब यह अविद्या नाश हो जाती है, जैसे ब्राह्मणोंके मध्य चढाली आनि वेढे, जब इन ब्राह्मणोंके उसको पिठानी कि, यह चढाली है, तब छुप जाती है, तेसे जब अविद्यारी जाना कि, यह अविद्या है, तब नष्ट हो जाती है ॥ हे रामजी ! जब अविद्यारी ज्योंकी त्यों जानी तब अविद्यारूप जगत् म-

नको खेच नहीं सकती, जैसे मृगतृष्णाकी नदीको जव जाना, तब तृष्णा होवै तौ भी मनको जल खेच नहीं सकता ॥ हे रामजी ! जव परमार्थ-सत्ताका बोध हुआ, तब मूलते वासना नष्ट हो जाती है, जैसे दीपके उदयते अधिकार नष्ट हो जाता है, तैसे आत्मज्ञानकरि अविद्या वासना-महित नष्ट हो जाती है ॥ हे रामजी ! अविद्या अविचारते सिद्ध है, जव सच्चिद्विज्ञानी युक्तिकरि विचार इसको प्राप्त होता है, तब अविद्या नाश हो जाती है, जैसे वर्षाका कणका धूपकरि गलि जाता है, अरु जलमय हो जाता है, तैसे विचारकरि अज्ञान नष्ट हो जाता है ॥ हे रामजी ! देह जड़ है, आत्मा सदा चेतनरूप है, बहुरि देह जड़के निमित्त भोगोंकी बाछ करनी यह बड़ी मूर्खता है, जो ज्ञानवान् पुरुष हैं, सो इस बधनको तोड़ि डारते हैं ॥ हे रामजी ! आशारूपी फांसीको हृदयते काटो, जव आशारूपी आवरण दूर भया, तब पूर्णमासीके चंद्रमावत् अंतर शीतल हो जावेगा, तैसे यह पुरुष भी तीन तापोंते मुक्त शीतल हो जाता है, जैसे पर्वत होकरि अग्नि लगे, तिसके ऊपर जलकी महत् वर्षा होवै, तब तप्तताते मुक्त हुआ शातिवान् होता है ॥ हे रामजी ! जैसे केमरी सिंह पिंजरेको तोड़िकरि निकसता है, तैसे ज्ञानवान् पुरुष भोगवासनाके बधनको तोरि डारता है ॥ हे रामजी ! आत्माके साक्षात्कार हुए परमानन्दको प्राप्त होता है, जैसे रक्तको त्रिलोकीके राज्य मिलनेकरि आनन्दकी प्राप्ति होवै, तैसे ज्ञानवान्को आनन्द प्राप्त होता है, परम निर्मल लक्ष्मीकरि शोभता है, जव इसके हृदयसो आकाशरूपी भेल जाता है, तब जैसे गर्त्कालका आकाश निर्मल शोभता है, तैसे शोभता है ॥ हे रामजी ! ज्ञानवान् पुरुष अपने आपविषे नहीं समावता है, जैसे महाकरूपका समुद्र नहीं समावता अरु जैसे मेघ जलको त्यागिकरि मोन हो जाता है, तैसे ज्ञानवान् आशाको त्यागिकरि आत्ममोन हो जाता है, जैसे अग्नि लकड़ीको जलाइकरि धुंवाते रहित अपने आपविषे स्थित हो जाता है, तैसे चित्तकी वृत्तिते रहित हुआ आत्मपदविषे निर्वाण हो जाता है, जैसे दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे चित्त निर्वाण हुआ परमानन्दको प्राप्त होना है, जैसे अमृतको पानकरि पुरुष आनन्दवान् होता है, तैसे

परमानन्दकरि पूर्ण अपने आपविषे प्रकाशता है, जैसे वायुते रहित दी-
पक स्थानविषे प्रकाशता है, जैसे शुद्ध माणि अपने प्रकाशकरि प्रका-
शता है, तैसे ज्ञानवान् अपने आपकरि प्रकाशता है, मैं सर्वात्मा हों,
सर्वगत हों, ईश्वर हों, सर्वाकार हों, निगकार हों, केवल चिदानन्द आत्मा
हों, सदा अपने आपविषे स्थित हों ॥ हे रामजी ! ऐसे ज्ञानी अपने
आपको जानता है, अरु पूर्व दिन व्यतीत हो गया है, तिनको हँसता है,
मैं तो अनन्त आत्मा हों, मायाके भ्रमकरि आपको कर्ता भोक्ता मानता
था ॥ हे रामजी ! ऐसे जानिकरि राग द्वेषते रहित परमशांतिको प्राप्त
होता है, उसके ताप सब निवृत्त हो जाते हैं, अरु सदा आत्माविषे प्रीति
रहती है, चित्त सर्व ओगते पूर्ण हो जाता है, अरु सबको पवित्र करने-
द्वारा होता है, कामरूपी चकते मुक्त होता है, जन्मोंके बधन काटि
डारता है, राग द्वेष आदिक द्वन्द्व अरु सर्व भयते मुक्त होता है, अ-
विद्यारूपी ससारसमुद्रको तरि जाता है, उत्तम लक्ष्मीको प्राप्त होता है-
अर्थ यह कि, परमपदको प्राप्त होता है, बहुरि संसारके जन्ममरणको
नहीं प्राप्त होता, अरु कर्मोंका अन्त हो जाता है ॥ हे रामजी ! ज्ञानवा-
नकी क्रियाको देखिकरि और बाँछा सब करते हैं, परन्तु औरोंकी क्रियाको
देखिकरि ज्ञानवान किसीकी बाँछा नहीं करता, अरु सबको आनन्दवान्
कहता है, अरु आप किसीको आनन्दवान् नहीं होता, न किसीको देता
है, न लेता है, न किसीकी म्नुति न निंदा करता है, न किसी उत्तम
पदार्थको पाइए उदय होता है, न अनिष्टको पाइकरि नष्ट होता है,
दुर्भोग्यते रहित है, अरु सर्व फलका त्याग किया है, मैं उपाधिने र-
हित है, कर्तृत्व भोक्तृत्वते आपको न्यारा मानता है, ऐसा जो पुरुष है,
सो जीवन्मुक्त है ॥ हे रामजी ! जब तु मैं इच्छा त्यागकरि मोन करे है,
तब निर्विघ्नेष भावको प्राप्त होवेगा, जैसे मेघ जलका त्यागकरि मोन-
भावको प्राप्त होता है, तैसे तू मोक्षभावको प्राप्त होवेगा ॥ हे रामजी !
जैसे कामी पुरुष स्त्रीको कंठ लगायकरि आनन्दवान् होता है, जिसको
पत्नी आनन्द नहीं होता, जैसा आनन्द निवासनिष्ठ पुरुष होता है अरु
पुरुषमुन्नेष्टी ऐसा धर्मनश्वर नहीं भोभता, जैसे उदारबुद्धि आत्मा मो-

नवान् शोभता है, अरु हिमालय पर्वतविषे प्राप्त हुआ भी ऐसा शीतल नहीं होता, जैसा निर्वासनिक पुरुषका मन शीतल होता है, मोतियोंकी मालाकरि अरु केलेके वनको प्राप्त हुआ ऐसे सुखको नहीं पाता, अरु चदनोंके लेप करनेहारा ऐसा शीतल नहीं होता, जैसा शीतल निर्वासनिक मन होता है, अरु चद्रमाको स्पर्शकरि ऐसा शीतल नहीं होता, जैसा निर्वासनिक पुरुष शीतल होता है, चद्रमा बाहरकी तप्तता मिटाता है, परंतु अंतर तप्तताको निवृत्त नहीं करता, अरु निराशताकारिके अंतरकी तप्तता मिट जाती है, परम शांतिको प्राप्त होता है, जैसी शीतलता निर्वासनिक पुरुषके सगकरि होती है, तैसी और किसी उपायते नहीं प्राप्त होती ॥ हे रामजी ! ऐसा सुख स्वर्गविषे नहीं प्राप्त होता, अरु सुंदर स्त्रियोंके स्पर्शकरि भी ऐसा सुख नहीं प्राप्त होता, जैसा सुख निर्वासनिकको प्राप्त होता है, निर्वासनिक पुरुष तिस सुखको प्राप्त होता है, जिस सुखविषे त्रिलोकीके सुख तृणवत भासते हैं ॥ हे रामजी ! आशारूपी एक कर्जुएका वृक्ष है, तिसके काटनेको उपशमरूपी कुहाड़ा है, जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है, तिसको सब पृथ्वी गोपदके समान तुच्छ भासती है, अरु मेरु पर्वत एक टूटे वृक्षसमान भासता है, अरु दिशा डब्बीके समान भासती है काहेते कि, उत्तमपदको प्राप्त हुआ है, त्रिलोकीकी निधूति तृणकी नाई तुच्छ देखता है, जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है, सो जगतको देखिकरि हँसता है, अरु कदाचित् जगतके पदार्थोंकी कल्पना नहीं फुरती, तृणवत जानिकरि जगतको त्याग दिया है, अरु नदा आत्मतत्त्वविषे स्थित है, तिसको उपमा किसकी दीजे, तिम पुरुषकी उदय अस्त अह त्व आदिक कलना नष्ट हो गई है, केवल आत्मस्वभावको प्राप्त हुआ है, तिस ईश्वर आत्माको तोलि कौन सके ? जब दूसरा उसके समान होवे, तब तोले ॥ हे रामजी ! यह पुरुष सब सक्कोंके अंतको प्राप्त भया है ॥ हे रामजी ! यह जगत् मिथ्या भ्रमरूप है; जैसे आकाशविषे दूसरा चद्रमा भ्रमकरि भासता है, जैसे भ्रमकरि मरुस्थलविषे नदी भासती है, जैसे मद्यपानकरि नगर भ्रमता भासता है, तैसे यह मिथ्या जगत् भ्रमरूपिके भासता है, इसकी आशा मन कर, तू

परमानन्दकरि पूर्ण अपने आपविषे प्रकाशता है, जैसे वायुते रहित दीपक स्थानविषे प्रकाशता है, जैसे शुद्ध माणि अपने प्रकाशकरि प्रकाशता है, तैसे ज्ञानवान् अपने आपकरि प्रकाशता है, मैं सर्वात्मा हौ, सर्वगत हौ, ईश्वर हौ, सर्वाकार हौ, निराकार हौ, केवल चिदानन्द आत्मा हौ, सदा अपने आपविषे स्थित हौ ॥ हे रामजी ! ऐसे ज्ञानी अपने आपको जानता है, अरु पूर्व दिन व्यतीत हो गया है, तिनको हँसता है, मैं तौ अनन्त आत्मा हौ, मायाके भ्रमकरि आपको कर्ता भोक्ता मानता था ॥ हे रामजी ! ऐसे जानिकरि राग द्वेषते रहित परमशान्तिको प्राप्त होता है, उसके ताप सब निवृत्त हो जाते हैं, अरु सदा आत्माविषे प्रीति रहती है, चित्त सर्व ओरते पूर्ण हो जाता है, अरु सबको पवित्र करने-हारा होता है, कामरूपी चक्रते मुक्त होता है, जन्मोंके बधन काटि डारता है, राग द्वेष आदिक द्वन्द्व अरु सर्व भयते मुक्त होता है, अविद्यारूपी संसारसमुद्रको तरि जाता है, उत्तम लक्ष्मीको प्राप्त होता है-अर्थ यह कि, परमपदको प्राप्त होता है, बहुविध संसारके जन्ममरणको नहीं प्राप्त होता, अरु कर्मोंका अन्त हो जाता है ॥ हे रामजी ! ज्ञानवान् की क्रियाको देखिकरि और बांछा सब करते हैं, परतु औरोंकी क्रियाको देखिकरि ज्ञानवान् किसीकी बांछा नहीं करता, अरु सबको आनन्दवान् करता है, अरु आप किसीकरि आनन्दवान् नहीं होता, न किसीको देता है, न लेता है, न किसीकी स्तुति न निंदा करता है, न किसी उत्तम पदार्थको पाइकरि उदय होता है, न अनिष्टको पाइकरि नष्ट होता है, हर्षशोकते रहित है, अरु सर्व फलका त्याग किया है, सर्व उपाधिते रहित है, कर्तृत्व भोक्तृत्वते आपको न्यारा मानता है, ऐसा जो पुरुष है, सो जीवन्मुक्त है ॥ हे रामजी ! जब तू सर्व इच्छा त्यागकरि मौन करे है, तब निर्विशेष भावको प्राप्त होवैगा, जैसे मेघ जलका त्यागकरि मौन-भावको प्राप्त होता है, तैसे तू मोक्षभावको प्राप्त होवैगा ॥ हे रामजी ! जैसे कामी पुरुष स्त्रीको कठ लगायकरि आनन्दवान् होता है, तिसको ऐसा आनन्द नहीं होता, जैसा आनन्द निर्वासनिक पुरुषको होता है, अरु फूलगुच्छेकरि ऐसा वसन्तऋतु नहीं शोभता, जैसे उदारबुद्धि आत्मा मौ-

नवान् शोभता है, अरु हिमालय पर्वतविषे प्राप्त हुआ भी ऐसा शीतल नहीं होता, जैसा निर्वासनिक पुरुषका मन शीतल होता है, मोतियोंकी मालाकरि अरु केलेके वनको प्राप्त हुआ ऐसे सुखको नहीं पाता, अरु चदनोंके लेप करनेहारा ऐसा शीतल नहीं होता, जैसा शीतल निर्वासनिक मन होता है, अरु चंद्रमाको स्पर्शकरि ऐसा शीतल नहीं होता, जैसा निर्वासनिक पुरुष शीतल होता है, चंद्रमा बाहरकी तप्तता भिटाता है, परंतु अंतर तप्तताको निवृत्त नहीं करता, अरु निराशताकारिके अंतरकी तप्तता भिट जाती है, परम शांतिको प्राप्त होता है, जैसी शीतलता निर्वासनिक पुरुषके सगकरि होती है, तैसी और किसी उपायते नही प्राप्त होती ॥ हे रामजी ! ऐसा सुख स्वर्गविषे नहीं प्राप्त होता, अरु सुंदर स्त्रियोंके स्पर्शकरि भी ऐसा सुख नहीं प्राप्त होता, जैसा सुख निर्वासनिकको प्राप्त होता है, निर्वासनिक पुरुष तिस सुखको प्राप्त होता है, जिस सुखविषे त्रिलोकीके सुख तृणवत् भासते हैं ॥ हे रामजी ! आशारूपी एक कर्जुंका वृक्ष है, तिसके काटनेको उपशमरूपी कुहाड़ा है, जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है, तिसको सब पृथ्वी गोपदके समान तुच्छ भासती है, अरु मेरु पर्वत एक दूटे वृक्षसमान भासता है, अरु दिशा डब्बीदे; समान भासता है काहेते कि, उत्तमपदको प्राप्त हुआ है, त्रिलोकीकी विभूति तृणकी नाई तुच्छ देखता है, जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है, सो जगत्को देखकरि हँसता है, अरु कदाचित् जगत्के पदार्थोंकी कल्पना नहीं फुरती, तृणवत् जानिकरि जगत्को त्याग दिया है, अरु सदा आत्मतत्त्वविषे स्थित है, तिसको उपमा किसकी दीजे, तिस पुरुषकी उदय अस्त अहं त्व आदिक कलना नष्ट हो गई, है, केवल आत्मस्वभावको प्राप्त हुआ है, तिस ईश्वर आत्माको तोलि कौन सके ? जब दूसरा उसके समान होवे, तब तोलि ॥ हे रामजी ! वह पुरुष मन सक्कोंके अंतको प्राप्त भया है ॥ हे रामजी ! यह जगत् मिथ्या भ्रमरूप है, जैसे आकाशविषे दूसरा चंद्रमा भ्रमकरि भासता है, जैसे भ्रमकरि मरुस्थलविषे नदी भासती है, जेमे मद्यपानकरि नगर भ्रमता भासता है, तेमे यह मिथ्या जगत् भ्रमकारिके भासता है, इसकी आशा मन कर, तू

जैसे मूर्तिऊपर रंग नील पीत श्याम लिखे होते हैं, तैसे उसके वस्त्र अरु केश हे हे रामजी ! जिस पुरुषको आत्माका साक्षात्कार होता है, तिसको अवस्तुविषे वस्तुबुद्धि नहीं होती, अवस्तुविषे वस्तुबुद्धि तब होती है, जब वस्तुका विस्मरण होता है, सो तौ ज्ञानवान्को सदा स्वरूपका स्मरण है, तिसको अवस्तुविषे वस्तुबुद्धि कैसे होवै, जिसको आत्मबुद्धि हुई है उसको विस्मरण नहीं होता, जैसे किसी पुरुषने गुड किसी पास रक्खा होवै, अरु वह खाय जावै, तौ उसको दड आदिक कर्मकरि सकैगा, परंतु उसका रस दूर करनेको समर्थ नहीं, तैसे जिसको आत्माका अनुभव हुआ है, तिसको दूर करनेको कोऊ समर्थ नहीं ॥ हे रामजी ! जैसे परव्यसनीनारी होती है, किसी पुरुष साथ उसका चित्त लगता है, तब गृहका कार्य भी करती है, परंतु चित्त तिसका सदा उसविषे रहता है, तैसे ज्ञानवान् क्रिया करता है, परंतु तिसका चित्त सदा आत्मपदविषे रहता है, जैसे परव्यसनी नारीको अपना भर्ता दड भी करता है, तौ भी स्पर्शका सुख उसके हृदयते दूर नहीं करि सकता, तैसे जिसको आत्मअनुभव हुआ है, तिसके दूर करनेको कोई समर्थ नहीं, देवता दैत्य दूर नहीं करि सकते तौ औरकी क्या वार्ता है, बडे जो सुख अथवा दुःखका अनुभव प्रवाह आनि पड़े तौ भी तिसको खडन नहीं करि सकते कर्ता हुआ भी अकर्ता हुआ है, जैसे परव्यसनी नारी परपुरुषके सयोगकरि दुःख पाती है, परंतु इसको स्पर्शके सुखका अनुभव हुआ है, तिसके संकल्पकरि अनुभव अखंड करती है, तिसकरि उसको दुःख नहीं भासता, तैसे जिसको आत्मसुख प्राप्त भया है, तिसको दुःख सुख अपर कुछ नहीं भासता ॥ हे रामजी ! सम्यक् ज्ञानकरि जिसकी अविद्या नष्ट भई है, सो दुःखको नहीं देखता, जो उसके अंग काटे, तौ भी दुःख नहीं । शरीरके नष्ट हुए नष्ट नहीं होता, सुख नष्ट हो गा । आत्मपदविषे निश्चय रहता है, संकटवान् भी है, नष्ट हो गा । संकट कोऊ नहीं, वनविषे समाधि करै वह सदा ज्योंका प्रकार नहीं होता ॥ इति विचारो नाम ।

सप्ततितमः सर्गः ७०.

मुक्तामुक्तविचारवर्णनम् ।

॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! राजा जनक राज्यव्यवहार करता रहा, परंतु आत्मपदविषे स्थित था, तिसकरि उसको कलंक न भया, सदा विगतज्वरही रहा, अरु तेरा प्रपितामह जो राजा दिलीपथा, सो भी सर्व आरंभोको करता रहा, परंतु अंतर रागद्वेषको न प्राप्त भया, जीवन्मुक्त होके चिरपर्यंत पृथ्वीका राज्य राजा करत भया अरु राजा अज नाना-प्रकारके युद्ध राज्यव्यवहारकी पालना करत भया अरु सदा जीवन्मुक्त स्वभावविषे स्थित भया राजा माधाता नानाप्रकारकी युद्धचेष्टा करता रहा, परंतु सदा परमपदविषे निश्चय रहा, कदाचित् मोहको प्राप्त न भया अरु राजा बलि पातालविषे स्थित हुआ, महात्यागी राज्यव्यवहारको करता भी दृष्ट आया, परंतु स्वरूपके जानकरि सदा शांतरूप जीवन्मुक्त होकरि विचरता भया, अरु नभचर देत्योंका राजा सदा नाना युद्ध आदिक क्रियाविषे रहा, देवतोंकेसाथ सदा विरोध रहा, परंतु हृदयविषे कुछ ताप न भया, अरु इंद्रके युद्धविषे वृत्रासुर दैत्य माग, परंतु सदा शीतल कदाचित् क्षोभको प्राप्त न भया, अरु देत्योंका राजा प्रह्लाद पातालविषे राज्य करता रहा, परंतु हृदयविषे कुछ क्षोभ न भया ॥ हे रामजी ! शंकर नामक दैत्य अपनी सृष्टिके रचनेको उदय भया, सो तिस रचनेविषे वधमान न भया, सदा शावरी मायापगयण भया अरु मायासाथ एक मायावीरूप होकरि स्थित हुआ ॥ हे रामजी ! यह ससार जो शावरीमायारूप है, तिमका शावरी त्यागरि अपने स्वरूपविषे स्थित रहे, अरु विष्णु भगवान सदा देत्योंको मारता है, युद्ध करता रहता है, अरु हृदयविषे अलेप बुद्धि है, तिसकरि सदा सुखी जीवन्मुक्त है अरु मूसल नाम दैत्य विष्णुसाथ युद्धकरि शरीरको छाड़त भया, परंतु अंतर देहसाथ सवध कटु न था, तिसकरि जीवन्मुक्त सुखी रहा, पिंडको न प्राप्त भया ॥ हे रामजी ! सर्व देवतोंका मुख अग्नि है, सो यज्ञलक्ष्मीको चिरकालपर्यंत भोगता है परंतु जानवान है, इसकरि

रामजी ! जो असत् है, सो सत्यकी नाई भासता है, अरु जो 'सत्' है सो असत्की नाई भासता है, ताते यथार्थ विचारकरि सत् रूप आत्मपदविषे स्थित होहु, अरु असत् रूप जगत्की आस्थाको त्यागि समताभावको ग्रहण कर, इस लोकविषे जो अविवेकमार्गविषे विचरता है सो मुक्त नहीं होता, इस प्रकार कोटि जीव संसारसमुद्रविषे डूबते हैं, अरु जो विवेक-विषे प्रवर्तता है सो मुक्त होता है ॥ हे रामजी ! जिसका मन क्षय हुआ है, तिसको मुक्तरूप जान, अरु जिसका मन क्षय नहीं भया, सो बंधन-विषे है, ताते जिसको सर्व दुःखोंते मुक्तिकी इच्छा होवै सो आत्मविचार करै तिसकरि सर्व दुःखनाश हो जावेंगे ॥ हे रामजी ! दुःखोंका मूल चित्त है, जबलग चित्त है, तबलग दुःख है जब चित्त नष्ट हो जाता है, तब दुःख सब मिटि जाते हैं ॥ हे रामजी ! जब आत्मज्ञान होता है तब चित्तका अभाव हो जाता है, अरु दुःख सब मिटि जाते हैं, अरु राग इच्छा सब भय मिटि जाते हैं केवल शांतिरूप होता है, जनक आदिक जो जीवन्मुक्त हुए हैं, सो निराग निःसदेह होकरि महाबोधवान् व्यवहार भी करते रहे, परंतु सदा शीतलचित्त रहे हैं, ताते तू भी विवेककरि चित्तको लीन कर, हलोहर वंटा पत्थर अरु स्वर्णसम जीवन्मुक्त होकरि विचर ॥ हे रामजी ! मुक्ति भी दो प्रकारकी है, एक जीवन्मुक्ति है, एक विदेहमुक्ति है, जो पुरुष सर्व पदार्थोंविषे असंशक्त है, अरु मन शांतभावको प्राप्त हुआ है, सो मुक्त कहाता है, अरु जिस पुरुषका सर्व पदार्थोंका ज्ञानकरि स्नेह नष्ट भया है, अरु व्यवहार करता दृष्ट आता है तौ भी शीतलचित्त है, सो जीवन्मुक्त कहाता है, जो पुरुष सर्व भाव अभावपदार्थोंको त्यागिकरि केवल अद्वैततत्त्वको प्राप्त हुआ है, अरु शरीर आदिक क्रिया कोऊ दृष्ट नहीं आती सो विदेहमुक्त कहाता है, अरु जो तीसरा है, जिसका स्नेह पदार्थोंते दूर हुआ नहीं सो बंध कहाता है, मुक्तिके अर्थ भी यन्न करता है, जब युक्तिपूर्वक यन्न करता है, तब दुस्तर भी सुगम हो जाता है, अरु जो युक्तिते रहित यन्न करता है, तिसको गोपद भी समुद्र हो जाता है ॥ हे रामजी ! जिनने आत्मकरि आत्मविचार किया है, तिनको विस्तृत जगत् समुद्र गोपद हो जाता है, अरु अज्ञानीको गोपद भी दुस्तर हो गया है, कोऊ

ईष्टं अनिष्ट अल्प भी आनि प्राप्त होता है, तिसविषे डूवि जाता है, निकस नहीं सकता, तिसको गोपद भी समुद्र है, अरु ज्ञानीको अत्यंत विभूति ऐश्वर्य आनि प्राप्त होवै, अथवा विपर्यय तिसका अभाव हो जावै, तो भी तिसविषे रागद्वेषकरि नहीं डूवता ॥ हे रामजी ! जिसको कछु प्राप्ति होवै सो अपने प्रयत्नके बलकरि होती है, जो कोऊ प्रधान हुआ है, सो प्रयत्नरूपी वृक्षके फलकरि हुआ है, आत्मपदकी प्राप्ति भी प्रयत्नरूपी वृक्षका फल है ताते और उपाय त्यागकरि आत्मपदकी प्राप्ति का प्रयत्न कर ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे मुक्तामुक्तविचारो नाम
सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥

एकसप्ततितमः सर्गः ७१.

संसारसागरयोगोपदेशवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जेती कछु जगजाल है, सो सब आत्मा ब्रह्मका आभासरूप है, अज्ञानकरि स्थिरताको प्राप्त हुआ है, भिक्ककरि शांति हो जाती है, ब्रह्मरूपी समुद्रविषे जगत् रूपी आवर्त फुरते हैं तिनकी संख्या करनेको कोऊ समर्थ नहीं, आत्मरूपी सूर्यके जगत् रूपी वसरेणु है ॥ हे रामजी ! असम्यक् दर्शन जगत् की स्थितिका कारण है, अरु सम्यक् दर्शनकरि शांत हो जाता है, जैसे मरुस्थलविषे असम्यक् दर्शनकरि जल भासता है, सम्यक् दृष्टिकरि अभाव हो जाता है ॥ हे रामजी ! ससाररूपी समुद्र अपार घोररूप है, सो शत्रु युक्ति अरु आत्मअभ्यासाविना तगना कठिन है मोहरूपी जलकरि पूर्ण है अरु मरणरूपी आवर्त है अरु पुण्यरूपी जग है ॥ अरु बडवाग्नि इसके अंगोंविषे नरक समान है, अरु तृष्णारूपी घूमरघेर है, अरु इन्द्रियां मनरूपी तंदुए मच्छ है, क्रोधरूपी सपे है, तिनविषे जीवरूपी नदियां हैं, सो प्रवेश करती हैं, जन्ममरणरूपी वृत्तचक्र हैं, तिनको जो तारि जाता है, सो पुरुष है, अरु म्रिया जो मुंदर लगती हैं, सो महाबलवत हैं, नेत्र जिनके पहाड़के खंचेविषे समर्थ है कम-

लकी नाई, अरु दंत मोतियोंकी नाई हैं, होठ तरियांवत् हैं, इत्यादिक जो सुंदर अंग हैं, सो महादुःखके देनेहार हैं, बडवाग्निकी नाई हैं, जो इनको तरि जाता है, सोई पुरुष है ॥ हे रामजी ! जो जहाज अरु मछाह होते हैं, तौ भी इनको नहीं तरता, तिसको धिक्कार है, जहाज अरु मछाह कौन हैं, सो श्रवण कर, मनुष्यशरीरविषे कुछ विचारसहित बुद्धि है, सो जहाज है, अरु संतरूपी मछाह हैं, इनको पाइकरि जो ससारसमुद्रको नहीं तरते तिनको धिक्कार है, ऐसे संसारसमुद्रको ग्रहणकरि जो तरिगया है, तिसको पुरुष कहते हैं ॥ हे रामजी ! जिस पुरुषने आत्मविचारविषे बुद्धिको लगाई है, सो तरि जाता है, अन्यथा तरि नहीं सकता, जिसको आत्मअभ्यास दृढ़ भया है, सो तरनेको ममर्थ होता है ॥ हे रामजी ! प्रथम आर्जव सो ज्ञानवान् पुरुषोंकेसाथ विचार अरु बुद्धिकरि संसारसमुद्रको देखौ, जब तैने इसको ज्योंका त्यों जाना तब तू विलासक्रीडा करनेयोग्य होवैगा ॥ हे रामजी ! तू तौ भगवान् है, परंतु बोधके विचारकरि संसारसमुद्रको तरि जाउ, तू तौ जवान है, तेरे पाछे और तेरे स्वभावको विचारकरि संसारसमुद्रको तरि जावैगे, अरु जो इस शुभ मार्गको त्यागिकरि विषयमार्गको धारते है, सो संसारसमुद्रविषे डूबे है ॥ हे रामजी ! यह जो विषयभोग हैं, सो विषरूप हैं, जो इनको सेवैगा सो नष्ट होवैगा, परंतु जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है तिसको यह जैसे गरुड़मंत्र पढ़नेवालेको सर्प दुःख नहीं दे सकते, तैसे दुःख दे नहीं सकते, जिसका परिणाम शुद्ध हुआ है, सो विभूतिवान् है, बल वीर्य तेज यह तीनों तत्त्वके साक्षात्कारकरि चढ़ि आते हैं, जैसे वसतःऋतुके आते रस फल फल सब सुंदर हो आते हैं ॥ हे रामजी ! जो ज्ञानकी धर्म लक्ष्मी प्राप्त भई सो पूर्ण अमृततुल्य है, शीतल शुद्ध सम प्रकाशरूप है, लक्ष्मीको पाइकरि निदितवेद स्थित हो रहते हैं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे संसारसागरयोगोपदेशो नाम एकसप्ततितमः सर्ग ॥ ७१ ॥

द्विसप्ततितमः सर्गः ७२.

—❦—

जीवन्मुक्तवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे मुनीश्वर ! सक्षेपते तत्त्ववेत्ताके लक्षण वहुरि कहौ,
जिनको तत्त्वका चमत्कार हुआ है, तिनकी उदार वाणीकरि वृत्ति कहौ,
ऐसे कौन है, जो तुम्हारे वचन सुनते तृप्त होवें ? ॥ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥
हे रामजी ! जीवन्मुक्तके लक्षण मैं तुझको बहुत प्रकार आगे कहे हैं,
वहुरि भी सुन ॥ हे महाबाहो ! संसारको ज्ञानवान् सुषुप्तिकी नाई जानता
है, अरु सब ईषणा तिसकी नष्ट हो गई है, अरु सब जगत्को आत्मारूप
देखता है, केवल भावको प्राप्त होता है, अरु संसार सुषुप्तिरूप हो जाता
है, आत्मानदविषे धर्म रहता है, देता है, परन्तु अपने जाननेकरि किसीको
नहीं देता, अरु लोक दृष्टिकरि प्रत्यक्ष हाथोंहाथ ग्रहण करता है, परन्तु
अपनी दृष्टिकरि कुछ नहीं लेता, ऐसा जो आत्मदर्शी ज्ञानवान् उदार
आत्मा है, सो यत्रकी पुतलीवत् चेष्टा करता है, जैसे यत्रकी पुतली अ-
भिमानते रहित चेष्टा करती है, तैसे ज्ञानवान् अभिमानते रहित चेष्टा
करता है, देखता है, हँसता है, लेता है, देता है, परन्तु अंतरते सदा शीत-
लबुद्धि रहता है, भविष्यका कुछ विचार नहीं करता, अरु भूतका चिंत-
न नहीं करता, अरु वर्तमानविषे स्थिति नहीं कर्ता, सब कार्योंविषे
अकर्ता है, संसारकी ओगते मोह रहता है, आत्माकी ओरते जाग्रत है,
अंतरते सर्वका त्याग किया है, बाह्य सब कार्योंको करता है, अंतर
किसी पदार्थकी इच्छा नहीं, अरु बाह्य जैसे प्रकृत आचार आनि प्राप्त
होता है, अभिमानते रहित तैसे करता है, दोष किसीविषे नहीं करता,
सुखदुःखविषे पवनकी नाई होता है, भ्रमको त्यागिकरि सब कार्य क-
र्मोंको करता है, उदासीकी नाई, न किसीकी वाछा है, न किसीविषे
खेदमान है, बाह्यते सब कुछ कर्ता दृष्ट आनि, अंतरते सदा अमंग है ॥
हे रामजी ! भोक्ताविषे भोक्ता है, अभोक्ताविषे अभोक्ता है, मृत्वाविषे
मूर्खवत् स्थित है, बाल्याविषे बालकवत् स्थित है, वृद्धविषे वृद्धवत्,
धर्मवान् विषे धर्मवान् स्थित है, सुगमविषे सुगम है, दुःखविषे धर्मवान् है,

अरु सदा पुण्यकर्ता बुद्धिवान् है, सदा प्रसन्न मधुर वाणीसयुक्त है, अरु अतरते सदा नृत्त है, दीनता तिसकी निवृत्त भई है, सर्वथा कोमलभाव है, चद्रमाकी नाई शीतल है, पूर्ण शुभ कर्म करनेविषे कुछ अर्थ नहीं, अ-
 शुभविषे कुछ पाप नहीं, ग्रहणविषे ग्रहण नहीं, न त्यागविषे त्याग है, न वध है, न मुक्त है, न आकाशविषे कार्य है, न पातालविषे कार्य है, यथावस्तु यथादृष्ट आत्माको देखता है, द्वैतभाव तिसको कुछ नहीं फुरता, अरु वध मुक्तके निमित्त कुछ कर्तव्य नहीं, सर्व संदेह सम्यक्ज्ञानकरि जलि गए, जैसे पेटीते मुक्त हुआ पक्षी आकाशमें उड़ता है, तैसे शकाते रहित चित्त उनका आत्मआकाशको प्राप्त हुआ है ॥ हे रामजी ! जिसका मन संसारभ्रमते मुक्त हुआ है, अरु समरस आत्मभावविषे स्थित भया है, तिसको इष्टअनिष्टविषे कुछ राग द्वेष नहीं होता, आकाशकी नाई स्व-
 विषे सम रहता है, जैसे पिण्डेविषे वालक अभिमानते रहित अगोंको दिलाता है, तैसे ज्ञानीकी चेष्टा अभिमानते रहित होती है, जैसे मद्यपान करनेवाला उन्मत्त हो जाता है, तैसे आत्मानदविषे ज्ञानी धर्म हो जाता है, द्वैतकी सभाल तिसको कुछ नहीं, हेयोपादेय बुद्धिते रहित होता है ॥ हे रामजी ! सर्वको सर्व प्रकार ग्रहण करता है, अरु त्याग भी करता है, परंतु अतरते ग्रहण त्याग कुछ नहीं करता, जैसे वालकोंको ग्रहणत्या-
 गकी बुद्धि नहीं होती, तैसे ज्ञानीको नहीं होती, उसको सर्व कार्यो विषे राग द्वेष नहीं फुरता, जगत्के पदार्थोंको न सत् जानिकरि ग्रहण करता है, न असत् जानिकरि त्याग करता है, सर्वविषे एक अनुस्यूत आत्मतत्त्व देखता है, न इष्टविषे सुखबुद्धि करता है, न अनिष्टविषे दोषबुद्धि करता है ॥ हे रामजी ! जो सूर्य शीतल हो जावै, अरु चंद्रमा उष्ण हो जावै, अग्नि अधोको धावै, तौ भी ज्ञानी-
 को कुछ आश्चर्य नहीं भासता, वह जानता है, सब चिदात्माकी शक्ति फुरती है, न किसीपर दया करता है, न अदया है, न लज्जा करता है, न अलज्जा करता है, न दीन होता है, न उदार होता है, न सुखी होता है, न दुःखी होता है, न हर्ष है, न उद्वेग है, सर्व विकारोंते रहित शुद्ध अपने आपविषे स्थित है, जैसे शरत्कालका आकाश निर्मल

होता है, तैसे निर्मल भावविषे स्थित है, जैसे आकाशविषे अंकुर नहीं उदय होता, तैसे उसको राग द्वेष नहीं उदय होते ॥ हे रामजी ! ऐसा पुरुष सुखदुःखको कैसा ग्रहण करे, उसको जगज्जाल ऐसे भासता है, जैसे जलविषे तरंग होता है, ऐसे जानिकर तू भी अपने स्वभाव-विषे स्थित हो ॥ हे रामजी ! स्वप्नविषे एक निमेषकरि स्वप्नसृष्टि फुरि आती है, अरु क्षणविषे नष्ट हो जाती है, तैसे जाग्रतविषे सृष्टि उपजि आती है अरु लीन हो जाती है, जेती कछु इच्छा अनिच्छा दुःख सुख शोक मोह आदिक विकार है, सो सब मनविषे फुरते हैं, जहां मन होता है, तहां विकार भी होता है, जैसे जहां समुद्र होता है, तहां तरंग भी होता है, तैसे जहां मन होता है, तहां विकार भी होता है, जहां चित्तका अभाव है, तहां विकारोंका भी अभाव है, जबलग चित्त फुरता है, तब-लग जगद्भ्रम होता है, जब विचाररूपी सूर्यके तेजकरि मनरूपी वर्षाका पुतला गालिगया, तब आनंद हुआ, तब सुखदुःखकी दशा शांत हो जाती है जब सुख दुःखका अभाव हुआ, तब ग्रहण त्याग मिटि जाता है, इष्टअनिष्ट वांछित नष्ट हो जाते हैं, जब यह नष्ट हो जाते हैं, तब शुभ अशुभ भी नहीं रहता, जब शुभ न रहे, तब रमणीय अरमणीय भी नष्ट हो जाता है, अरु भोगोंकी इच्छा भी नष्ट हो जाती है, जब भोगोंकी इच्छा नष्ट हो जाती है, तब मन भी निराशपदविषे लीन हो जाता है ॥ हे रामजी ! जब मूलसहित मन नष्ट भया, तब मनविषे जो ससारके सकल्प सो कहां रहें, जैसे तिलोंके जलेते तेल नहीं रहता, तैसे मनविषे सकल्प विकल्प नहीं रहते; तब केवल शांत आत्मा शेष रहता है, जैसे मदराचलके क्षोभ मिटते क्षीरसमुद्र शांतवान् होता है, तैसे चित्त शांत होता है ॥ हे रामजी ! ताते भावविषे अभावकी भावना दृढ़ करहु, अरु स्वरूपका अभ्यास करहु, जैसे शरत्कालका आकाश निर्मल होता है, तैसे कलनाको त्यागिकरि महात्मा पुरुष निर्मल हो जाता है ॥ ॥ इति श्रीयो० उपशमप्रकरणे जीवन्मुक्तवर्णन नाम द्विमततितम सर्ग ॥ ७२ ॥

त्रिसप्ततितमः सर्गः ७३.

जीवन्मुक्तज्ञानबंधवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जैसे जलविषे द्रवताकरिके चक्र आवृत होते हैं, सो असत्ही सत् होकरि भासते हैं, तैसे चित्तके फुरने-करि असत् जगत् सत् हो भासता है, जैसे नेत्रोंके दूखनेकरि आकाश-विषे तरुवरे मोरके पुच्छवत् मुक्तमाला हो भासते हैं, सो असत्ही सत् भासते हैं, तैसे चित्तके फुरनेकरि जगत् भासता है जैसे बादलोंके चलने-करि चद्रमा धावता दृष्ट आता है, तैसे चित्तके फुरनेकरि जगत् भासता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जिसकरि चित्त फुरता है, अरु जिसकरि अपुर होता है सो प्रकार कहौ, जिससे तिसका उपाय करौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जैसे वर्षविषे शीतलता होती है, अरु तिलोंविषे तेल होता है, अरु फूलोंविषे सुगंध होता है, अग्निविषे उष्णता होती है, तैसे चित्तविषे फुरना होता है, चित्त अरु फुरना दोनो एक वस्तु अभेद है, दोनोंविषे जब एक नष्ट होवै, तब दोनों नष्ट हो जावैं, जैसे शीतल अरु श्वेतताके नष्ट हुए वर्ष नष्ट हो जाता है, तैसे एकके नाश हुए दोनों नाश हो जाते हैं, सो चित्तके नाशके दो क्रम हैं, योग अरु ज्ञान, योग कहिए, चित्तकी वृत्तिका निरोध करना अरु ज्ञान कहिए सम्यक् विचरना ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! वृत्तिका निरोध किस युक्तिकरि होता है, प्राण अपान और पवनका रोकना कैसे होता है, जिसयोगकरि अनंत सुखसपदा प्राप्त होती है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस देहविषे जो नाड़ी हैं, तिनविषे प्राणवायु फिरता है, जैसे पृथ्वी ऊपर नदियोंका जल फिरता है, सो प्राणवायु एक है, स्पंदके वशते नानाप्रकारकी विचित्र क्रियाको प्राप्त होता है, तिसकरि अपान आदिक संज्ञाको पाता है, योगीश्वर कल्पते हैं, जैसे पुष्पविषे सुगंधि अभेदरूप है, अरु वर्षविषे श्वेतता अभेद है, आधार आधेय एकरूप है, तैसे प्राण अरु चित्त अभेदरूप है, जब अंतर प्राणवायु फुरता है, तब चित्तकला फुरती है, फुरिकरि संकल्पके सन्मुख होती है, तिसका नाम चित्त कहाता है.

जैसे जल द्रवीभूत होता है, तिसविषे लहरीचक्र फुरि आते हैं, तेसे प्राणों करि चित्त फुरि आता है, चित्तके फुरनेका कारण प्राणवायु है, जब प्राणवायुका निरोध होता है, तब निश्चयकरि मन भी शांत होता है, सो मनके लीन हुए, संसार भी लीन हो जाता है, जैसे सूर्यप्रकाशके अभाव हुए रात्रिविषे मनुष्योंका व्यवहार शांत हो जाता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! यह जो दिन अरु रात्रि निरंतर आगमन करते हैं, देहरूपी ग्रहविषे प्राणवायुका रोकना किसप्रकार होता है ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! सतजनोंका सग अरु सत् शास्त्रका विचार, अरु विषयते बेराग्य तिसकरि योग्य अभ्यास होता है, प्रथम जगतविषे असतबुद्धि करनी अरु वाछित जो अपना इष्ट देव है, तिसका ध्यान करना, जब चिरकाल ध्यान करता है तब एक तत्त्वका अभ्यास होता है, तिसकरि प्राणोंका स्पंद रोका जाता है, रेचक पूरक कुभक जो प्राणायाम है, जब अखेदचित्त होकरि अभ्यास दृढ करता है, अरु एकध्यान संयुक्त होता है, तिसकरि भी प्राणोंका स्पंद रोका जाता है; उकारका उच्चार करना, ऊर्ध्व तिसकी जो सूक्ष्म ध्वनी होती है, प्रथम शब्द बड़ी ध्वनिसों होता है, सूक्ष्मध्वनि शेष रहती है, तिसविषे चित्तकी वृत्तिको लगावनी, तब सुषुप्तिरूप अवस्थाविषे वृत्ति तद्रूप हो जाती है, तब प्राणस्पंद रोका जाता है, अरु रेचक प्राणायाम जो करता है, तिमके अभ्यासकरि विस्तृत प्राणवायुसा शून्यभाव आकाशविषे जाय लीन होता है, तब प्राणस्पंद रोका जाता है, अरु कुभककरि जो प्राणवायुको अभ्यासके बल स्थित करना, तब प्राणवायु रोका जाता है, अरु तालुमूलसाथ यत्रसों जिह्वाको ताल घंटासाथ लगानी, हम खंचरी मुद्राकरि नायु ऊर्ध्वरप्रको जाता है, ऊर्ध्वरप्रविषे गया भी प्राणवायुका स्पंद रोका जाता है, अरु जो द्वादश अंगुलपर्यंत नासिकाके अग्रविषे अपानरूपी चंद्रमाका निर्मल स्थान आकाशमें है, तिमका देगना ज्योंका त्यों होवे, तौभी प्राणस्पंद रोका जाता है, तालुके द्वादश अंगुल ऊर्ध्व रप्रका अभ्यास होवे, तिसके अंतविषे जब प्राणोंको लगावे, तब तिम सवितविषे प्राणोंका फुरणा नष्ट हो जाता है, अरु जो भवमध्य त्रिपुटीविषे और प्रकाशको त्यागकरि तिसविषे चैननमलाग्दती है तदा वृत्तिको जोड़े वृत्तिके जोड़ते प्राणमलागैसी जानी है, अरु

जो सर्व वासनाको त्यागिकरि हृदय आकाशविषे चेतनसंवित्का ध्यान करै, तौ भी चिरकालके अभ्यासकरि ऐसे प्राणस्पन्द रोका जाता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जगत्के भूतोंका हृदय किसको कहते हैं, जिस महाआदर्शविषे सर्व पदार्थ प्रतिविवत हो जाते हैं ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जगत्के भूतके दो हृदय हैं, एक ग्रहण करने योग्य है, एक त्यागने योग्य है, तिसका भेद सुन, नाभिते जो देहविषे दश अंगुल ऊर्ध्व है सो त्यागने योग्य है परिच्छिन्न भावकरिके देहके एक स्थानविषे स्थित है, अरु तिसविषे जो सवित्मात्र ज्ञानस्वरूप अनुभवकरि प्रकाशता है, सो मनुष्यको ग्रहण करने योग्य है, जो अंतर वाहिर व्याप रहा है, अरु वास्तव अंतर वाहिरते भी रहित है, सो प्रधान हृदय है, अरु सर्व पदार्थोंका प्रतिविव धरनेद्वारा आदर्श है, सर्व सपदाका भंडार है, सो सर्व जीवोंका सवित् हृदय है, एक अगका नाम हृदय नहीं, जैसे जलविषे एक पत्थर पुरातन पड़ा होवै, सो जल नहीं हो जाता, तैसे सवित्मात्रके निकट सवित्मात्र तौ नहीं होता, यह जड़रूप है, आत्मा चेतन आकाश है, सो यह प्रधान हृदय है, ताते बलकरिके सवित्मात्रकी ओर चित्तको लगावहु, तब प्राणस्पन्द भी रोका जावेगा ॥ हे रामजी ! यह प्राणोंका रोकना मैंने तुझको कहा है, और भी शास्त्रोंविषे अनेक प्रकारकरि कहा है जिस जिसप्रकार गुरुके मुखते श्रवण किया है, तिसी प्रकार अभ्यास करै, तब प्राणोंका निरोध होता है, गुरुके उपदेशते अन्यथा सिद्ध नहीं होता जिसको अभ्यासकरिके निरोध सिद्ध भया है, सो कल्याणमूर्ति है, और कल्याणमूर्ति नहीं होता ॥ हे रामजी ! अभ्यासकरिके प्राणायाम होता है, अरु वैराग्यकी दृढताकरिके वासनायाम होता है ॥ अर्थ यह कि, वासना रोकी जाती है, जब दृढ अभ्यास करै, तब चित्त अचित्त हो जाता है ॥ हे रामजी ! भृकुटीके दश अंगुलपर्यंत जो वायु जाता है, तिसका बारंबार जब अभ्यास करता है, तब क्षीण हो जाता है, अरु खेचरी मुद्राते तालुसाथ जिह्वा लगाइकरिके जो अभ्यास करै तौ भी प्राणा रोक जाते हैं, इसके अभ्यासकरि चित्तकी व्याकुलता जाती रहती है, परम उपशमको प्राप्त होता है, यह पुरुष आत्मारामी होता है, सब शोक दूरि

हो जाते हैं, अंतर आनंदकी प्राप्ति होती है, ताते तू भी अभ्यास कर ॥
जब प्राणस्पंद मिट जाता है, तब चित्त भी स्थित हो जाता है, तिसके पाछे जो पद है, सो निर्वाणरूप है ॥ हे रामजी ! जब प्राणस्पंद मिटि जाते हैं, तब चित्त भी स्थित हो जाता है, जब चित्त स्थित हुआ, तब वासना नष्ट हो जाती है, जब वासना नष्ट हो जाती है, तब मोक्षकी प्राप्ति होती है, जबलग चित्त वासनाकरि लपेटा है, तब लग जन्ममरणको देखता है, जब मन वासनाते रहित होता है, तब मोक्ष होता है ॥ हे रामजी ! प्राणवायुको रोककरि वासनाते रहित हुआ, जहां तेरी इच्छा होवै, तहां विचर, तुझको वधन न होवैगा, जब प्राण फुरता है, तब मन उदय होता है, जब मन उदय हुआ, तब संसारभ्रम होता है, जब मन क्षीण होता है, तब संसारभ्रम नष्ट हो जाता है ॥ हे रामजी ! जब मनसो संसारकी वासना कलना मिटि जाती है, तब अशब्दपद प्राप्त होता है, तिसते यह सर्व है, अरु जो यह सर्व है, अरु जिसते न सर्व है, अरु जो न सर्व है, अरु जो न सर्वविषे है, जिसविषे न यह सर्व है, ऐसा जो निर्गुण तत्त्व है, सो सर्व कलनाके त्यागते प्राप्त होता है, तिसको उपमा किसकी दीजै ? आत्मा अविनाशी निर्विकल्प निर्गुण है, यह जगत् नाशरूप सकल्पके रचित गुणरूप तिमको किस पदार्थसाथ दृष्टांत दीजै ? अर्थ यह कि, दूसरा कुछ नहीं, जेते कुछ स्वाद तिनको स्वादकर्ता वही है, अरु जेते प्रकाश हैं, तिनको प्रकाशकर्ता वही है, सर्वकलनाका कलनारूप वही है, जेते कुछ पदार्थ हैं, तिन सबनका अधिष्ठानरूप वही है, सो चित्त अरु आवरणके दूर हुए प्राप्त होता है, अरु सब पदार्थोंकी सीमा वही है, ऐसा जो आत्मारूप चद्रमा शीतल है, जब तिसविषे बुद्धिवान् स्थित होता है, तब जीवन्मुक्त कहाना है, अरु सर्व इच्छा आश्रय नष्ट हो जाता है, अहंत्व आदिक कल्पना मिटि जाती है, सर्व व्यवहार विस्मरण होता है, गेमा जो मुक्त मन है, सो पुरुषोत्तम होता है ॥ इति श्रीयोगनामिष्ठे उपशमप्रकरणे जीवन्मुक्तज्ञानवधो नाम त्रिसप्ततितम सर्ग ॥ ७३ ॥

चतुःसप्ततितमः सर्गः ७४.

सम्यग्ज्ञानवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे प्रभो ! योगीकी युक्ति तुमने कही, जिसकारि चित्त उपशम होता है, अब सम्यक् ज्ञानका लक्षण भी कृपा करि कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह निश्चय है, कि आत्मा आनदरूप, आदिअंतते रहित, प्रकाशरूप सर्व परमात्मा तत्त्व है, इस निश्चयको सम्यक् ज्ञान बुद्धीश्वर कहते हैं, अरु यह जो घटपटादिक अनेक पदार्थशक्ति हैं, सो सब आत्मा परमानदरूप है, तिसते इतर नहीं, ऐसा जो देखना है सो सम्यक् देखना है, सर्वात्मा है, नित्यशुद्ध है, परमानदस्वरूप है, सदा अपने आपविषे स्थित है, ऐसा निश्चय सम्यक्ज्ञान है, अरु जो इसते इतर होवे, सो असम्यक् ज्ञान है ॥ हे रामजी ! सम्यक्दर्शाको मोक्ष है, असम्यक्दर्शाको बंध है, तिसको आत्मा जगत् रूप भासता है, सम्यक्दर्शाको केवल आत्मा भासता है जैसे जेवरीविषे असम्यक्दर्शाको सर्प भासता है सम्यक्दर्शाको जेवरी भासती है सर्व सवेदन सकल्पते रहित शुद्ध सवित् परमात्मा है तिसको जो जानता है सो परमात्माके जाननेवाला बुद्धीश्वर है, इसते इतर है सो अविद्या है, हे रामजी ! आत्मतत्त्व सदा अपने आपविषे स्थित है, तिसविषे द्वैतकलना कोई नहीं, ऐसा जो यथार्थदर्शी है, सोई सम्यक्दर्शी है, सर्व आत्मा पूर्ण है भावअभाव बधमोक्ष कोई नहीं न एक है, न द्वैत है, ब्रह्मही अपने आपविषे स्थित है, जो सर्व चिदाकाश है, तो बध कौनको कहिए अरु मोक्ष कौनको कहिए, ऐसा जिनको ज्ञान है, तिनको काष्ठ पाषाण ब्रह्माते चेंटीपर्यंत सब सम भासता है, अल्पमात्र भेद भी नहीं भासता, कल्पनाके सन्मुख कैसे होवे ॥ हे रामजी ! वस्तुके आदि अंत जो अन्वय व्यतिरेक करिके आत्मा सिद्ध होता है ॥ अर्थ यह जो पदार्थ है सो है, तो भी आत्मसत्ताकरि सिद्ध होता है, अरु जो पदार्थका अभाव हो जाता है, तो भी आत्मसत्ता शेष रहती है तू तिस परायण होउ, जो अविनाशी अनुभव धरि तिसके विषे स्थित होउ वही अनुभवसत्ता जगत् रूप होकरि भासती है, जरामरण आदिक जो नानाप्रकारिके विकार

वस्तुरूप भासते हैं, सो वस्तु अपने आपविषे फुरती है, जैसे जलविषे द्रवता करिकै नानाप्रकारके तरंग बुदबुदे होते हैं, सो जलरूप है, इतर कुछ नहीं तैसे चित्तके फुरनेकरिके नानाप्रकारके पदार्थ भासते हैं, सो आत्मरूप है, इतर कुछ नहीं, आत्मतत्त्वही अपने आपविषे स्थित है जब तिस विषे स्थित होता है, तब वही दीन नहीं होता, जो पुरुष दृढ विचारवान् है, सो भोगोंकरि चलायमान नहीं होता जैसे मंद पवन करिके मेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, अरु जो अज्ञानी हैं विचारते रहित मूढ हैं, तिनको भोग ग्रासि लेते हैं, जैसे जलते रहित मच्छीको बगला ग्रासि लेता है अरु जिसको सर्व आत्माही भासता है, सो सम्यक्दर्शी पुरुष कहाता है वही मुक्तरूप है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सम्यक्ज्ञानवर्णनं नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥

पंचसप्ततितमः सर्गः ७५

चित्तउपशमयोगवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो विवेकी पुरुष भोगोंके निकट आय प्राप्त होता है, तोभी इच्छा नहीं करता । काहेते कि, अर्थ बुद्धिही तिसविषे कुछ नहीं, जेमे सुंदर कमलिनी चित्रकी लिखी हुईके निकट भँवरा आनि प्राप्त होता है, तो भी इच्छा नहीं करता, तैसे विवेकी भोगोंविषे अर्थबुद्धि नहीं करता ॥ हे रामजी ! सुखदुःखकी प्राप्ति अरु निवृत्तिविषे इच्छा तबलग होती है, जबलग देहाभिमान होता है, जब देहाभिमान निवृत्त हुआ, तब कुछ इच्छा नहीं होती ॥ हे रामजी ! ममता करिके दुःख होता है, जब रूपको नेत्र देखते हैं, तिनको इष्ट मानिकरि प्रमत्त होते हैं, अरु अनिष्ट मानिकरि दोष करते हैं, जैसे बलद भारनादक चेष्टा करता है, तिसको लाभ टोटा कुछ नहीं होता, जिसको उसविषे ममत्त्व होता है, वह लाभ टोटेका शोक करता है, तैसे यह ममत्त्व करि इन्द्रियोंके विषयोंमें दर्पशोकवान् होता है, जेमे गर्दभ कीचड़विषे दूबे, अरु राजा

शोक करता है कि, मेरे नगरका गर्दभ डूबा है, तैसे यह ममत्वकरिके इन्द्रियोंके विषयोंमें दुःख पाता है, नहीं तो गर्दभ कीचड़विषे डूबते राजाका क्या नष्ट होता है ॥ हे रामजी ! यह इन्द्रियां तो अपने विषयोंको ग्रहण करती है, इसविषे जीव तपायमान होता है, सो आश्वर्य है, अरु इन विषयोंकी यह चेष्टा इच्छा करते हैं, सो क्षणक्षणविषे नष्ट हो जाते हैं ॥ हे रामजी ! जो मार्गविषे किसीसाथ स्नेह हो जाता है, तो ममत्व प्यारकरि दुःख होता है, तब जो देहविषे ममत्व करेगा, तिसको दुःख क्यों नहीं होवेगा, भावे कैसा बुद्धिवान् होवे, शूरमा होवे, तो भी सगकरि वधमान होता है ॥ अ । यह कि, इंद्रियोंके विषयोंका अहभावकरि ग्रहण करेगा, तो तिनके नाश होनेकरि यह भी नाश होवेगा, जिन नेत्रोंका विषय रूप है, सो नेत्र साक्षी होकरि रूपको ग्रहण करते हैं; अरु ऐसा मूर्ख है, जो औरोंके धर्म आपविषे मानि लेता है, अरु तिनविषे तपायमान होता है, जैसे भ्रमदृष्टिकरिके आकाशविषे मोरपुच्छवत् तरुवरे भासते हैं; अरु दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे मूर्खता करिके इंद्रियोंके धर्म अपनेविषे मानि लेता है, जैसे इन्द्रिया साक्षी होकरि विषयोंको ग्रहण करती हैं, तैसे चित्त भी अभिमानते रहित साक्षी होकरि ग्रहण करे तो रागद्वेषकरि तपायमान न होवे, जैसे जलविषे चक्र तरंग फुरते दृष्ट आते हैं, तैसे यह इन्द्रियोंके रूप विषय अरु इन्द्रिया फुर आती हैं, आधार आधेयकरि इनका सवध होता है, अरु चित्त इनके साथ मिलि व्याकुल होता है, रूप इन्द्रिय अरु मन इनका परस्पर असंगभाष है, जैसे मुख अरु दर्पण अरु प्रतिविम्ब भिन्न भिन्न असंग हैं, तैसे यह भिन्न भिन्न असंग हैं, परंतु अज्ञानकरि मिले हुए भासते हैं जैसे लाखकरिके सोने रूपे चीनीका संयोग होता है तैसे अज्ञानकरिके रूप अवलोकन मन सत्कारका संयोग होता है, जब ज्ञान अग्रिकरि अज्ञानरूपी लाख जलि जावे, तब परस्पर भिन्न भिन्न हो जाते हैं, वदुरि किसीका दुःख सुख किसीको नहीं लगता, जैसे दो लकड़ीका संयोग लाखकरि होता है तैसे अज्ञानकरि विषय इन्द्रियां मनका संयोग होता है, ज्ञानरूपी अग्रिकरि

जब विछुरि जाते हैं, तब बहुरि नहीं मिलते, जैसे भिन्न भिन्न मणके सूत्रके तागेकरि इकट्ठे होते हैं, तैसे देह इन्द्रियोंविषे अज्ञानकरि इकट्ठे होते जब विचार करिकें तागा टूटि पड़े, तब भिन्न भिन्न हो जावै, बहुरि मिले नहीं ॥ हे रामजी ! जिन पुरुषोंको आत्मविचार भया है, सो ऐसे विचारते हैं, कि जो हमको दुःख देनेहारा चित्त था, चित्तके नष्ट हुए आनन्द भया है जैसे मंदिरविषे दुःख देनेहारा पिशाच रहता है, तब दुःख होता है, नहीं तो मंदिर दुःख नहीं देता, पिशाच दुःख देता है, तैसे शरीररूपी मंदिरविषे दुःख देनेहारा चित्त है ॥ हे चित्त ! तुझने मिथ्या मुझको दुःख दिया था, अब मैं आपको जाना है, तू आदि भी तुच्छ है, अतभी तुच्छ है वर्तमानमें भी तू मिथ्या जीवको दुःख देता है, जैसे मिथ्या परछाया बालकको बैताल होकरि दुःख देता है वड़ा आश्चर्य है ॥ हे चित्त ! तू तबलग दुःख देता है, जबलग आत्मस्वरूपको नहीं जाना जब आत्मस्वरूपका ज्ञान भया, तब तू कहू दृष्ट न आवैगा, तू तो मायामात्र है, अब तू रहू अथवा जाऊ, मैं अब तुझसों मोहित नहीं होता, तू तो मूर्ख जड़ है, अरु मृतक है, तेरा आकार अविचारते सिद्ध है, अब मैं पूर्वका स्वरूप पाया है, तू तत्त्व नहीं, भ्रातिमात्र है, जो मूढ़ है सो तुझकरि मोहित होता है, विचारवान् मोहित नहीं होता, जैसे दीपककरि अधिकार दृष्ट नहीं आता, तैसे ज्ञानकरि तू दृष्ट नहीं आता ॥ हे मूर्ख चित्त ! तू बहुत काल इस देहरूपी गृहविषे रहा है, अरु तू बैतालरूप है, जैसे अपवित्र स्थानविषे बैताल रहता है, जहां इमशान आदिक स्थान होते हैं, तैसे मत्सगते रहित देहरूपी गृह सो इमशानके समान सदा अपवित्र है, तहां तेरे रहनेका स्थान है, अरु जहां सतोंका निवास होता है, तहां तुझसारिखे ठौर नहीं पाते हैं, सो मेरे देहरूपी गृहविषे सत्त विचार सतोपादिक सतजन आनि स्थित हुए हैं, तेरे ब्रह्मके ठौर नहीं ॥ हे चित्त पिशाच ! तू पूर्वरूपी तृष्णा पिशाचनी अरु कामक्रोधादिक गुदक अपने साथ लेकरि चिरपर्यंत चित्रा था, अब विवेकरूपी मंत्रकरि मने तुझको निकाला है, तब कल्याण हुआ ॥ हे चित्त ! पिशाचरूप ! तू प्रमादरूपी मद्यपानकरि मत्त हुआ था, अरु चिरपर्यंत नृत्य वृत्ता था, विवेकरूपी

मित्रकरि तुझको काढा, अव देहरूपी कंदरा शुद्ध भई है, अरु शुद्ध भाव पुरुषोंने निवास किया है, जैसे सिंह कंदरासों निकसि जाता है, तव मुनीश्वर आनि निवास करता है, तैसे यहां शुद्धभावहुने प्रवेश किया है ॥ हे चित्त ! मैं तुझको विवेकरूपी मित्र करिके वश किया है, अव तेरा क्या पराक्रम है, तू तवलग दुःख देता था, जवलग विचाररूपी मित्र पाया न था, अव तेरा बल कुछ नहीं चलता, अव मैं महा केवल-भावविषे स्थित हौं, आगे भी मैं तुझको जगाता था, आपते तू स्वरूप है, जैसे कच्चे मंत्रवाला सिंहको जगाता है, अरु आप कष्ट पाता है, तैसे मैं तुझको जगाइकरि कष्ट पाता था, अव मैं आत्मविचारकरि परिपक्व मंत्र-करि वश किया है, तव शांतिवान् हुआ हौं, ममता मान मेरे कुछ नहीं, मोह अहंकार सब नष्ट हो गया है, इनका कलत्र भी नष्ट हो गया है, मैं निर्मल चेतन आत्मा हौं, मेरा तुझको नमस्कार है, न मेरेविषे कोऊ आशा है, न कर्म है, न ससार है, न कर्तृत्व है, न मन है, न भोक्तृत्व है, न देह है, ऐसा जो निर्गुणरूप आत्मा है, मेरा तुझको नमस्कार है, न कोऊ आत्मा है, न अनात्मा है, न अहं है, न त्वं है, किसी शब्दका प्रवेश नहीं, ऐसा निराश है, न रूप हौं, न प्रकाशरूप हौं, अरु निर्मल आत्मा हौं, अपने आपविषे स्थित हौं, ऐसा जो मैं आत्मा हौं, सो मेरा तुझको नमस्कार है, न विकार हौं, नित्य हौं, निराश हौं, सर्व कायों-विषे अनुस्यूत हौं, अशांतीभावते रहित हौं, ऐसा सर्वात्मा जो मैं हौं, सो मेरा तुझको नमस्कार है, सम हौं, सर्वगत हौं, सूक्ष्म हौं, अपने स्वभावविषे स्थित हौं, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, आकाश आदिक जगत् में नहीं, अरु मेही सर्व पदार्थ होइकरि भासता हौं, ऐसा मैं सर्वात्मा हौं, अव मैं सर्व भावको प्राप्त भया हौं, अरु मनभाव मुझते दूर भया है, मेरे प्रकाशकरि विश्व भासता है, अजर अमर अनंत हौं गुणातीत अद्वैत हौं, मनन जिसते दूर भया है, ऐसा जो मैं सुदररूप हौं, कैसा हौं, जिसविषे विश्व प्रगट है, अरु स्वरूपतं अविनाशी हौं, अनंत अजर अमर गुणातीत ईश्वररूपको नमस्कार है ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे चित्तउपशमयो-

गवर्णनं नाम पचसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥

पट्सप्ततितमः सर्गः ७६.

चित्तशांतिप्रतिपादनवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार विचारकरि तत्त्ववेत्ता आत्माको सम्यक्करि जानते है, तू भी आत्मविचारका आश्रय करिके आत्मपदके आश्रय होउ, यह जगत् सब आत्मरूप है, ऐसे जानिकरि चित्तसों जगत्की सत्यताको त्यागिकरि जब ऐसे विचार करें, तब चित्त कहां है ? बड़ा आश्चर्य है कि, जो चित्त वस्तुरूप दिखाई देता था, सो चित्त अविदित मायामात्र असत् रूप था, जैसे आकाशके फूल कहनेमात्र है, तैसे चित्त कहनेमात्र है, अविचारकरि दिखाई देता है, विचारवान्को चित्त असत् भासता है, काहेते कि, अविचारते सिद्ध है, जैसे नौकापर बैठे बालकको तटके वृक्ष चलते भासते हैं, बुद्धिवान्को चलनेविषे सद्भाव नहीं होता, तैसे मूर्खको चित्तसत्ता भासती है, अरु विचारवान्का चित्त नष्ट हो जाता है, जब मूर्खतारूप भ्रम शांत हुआ, तब चित्त कुछ नहीं पाता जैसे बालक चक्रपर चढ़ा हुआ फिरता है, तो पर्वत आदिक पदार्थ तिसको भ्रमते हैं, जब चक्र ठहरि जाता है, तब चक्र आदि पदार्थ अचल भासते हैं, तैसे चित्तके ठहरनेते द्वैत कुछ नहीं भासता, आगे मुझको द्वैत भासता था, सो चित्तके फुरनेकरि नानाप्रकारकी तृष्णा इच्छा उठती थी, अब चित्तके नष्ट हुए इन पदार्थोंकी भावना नष्ट भई है, सशय शोक सब मेरे नष्ट होगए हैं, अब विगतज्वर स्थित हों, जैसा मैं स्थित हूँ तैसे हों, ईषणा कोई नहीं, जब चित्तका चेत्यभाव नष्ट हुआ, तब इच्छा आदिक गुण कहा रहे, जेमे प्रकाश नष्ट हुए वर्णज्ञान कुछ नहीं रहता है, तैसे चित्तके नाश हुए इच्छा आदिक नहीं रहते, अब चित्त नष्ट हुआ, तृष्णा नष्ट होगई, मोहका पीजग टूटि पड़ा, अब मैं निरुदकार हूँ, बोधवान् हूँ, सब जगत् शांतिरूप आत्मा हूँ, और नानात्व कुछ नहीं, मैं निराभास आदिअतते रहित आनन्दपदको प्राप्त हुआ हूँ, सर्वगत सूक्ष्म आत्मतत्त्व अपना आप हूँ, तिमरिप मैं स्थित हूँ, निरंतर इन विचारों-साथ अब क्या प्रयोजन है, जबलग आपको मैं देह जानना था, तबलग

यह विचार मूर्ख अवस्थाविषे थे, अब मैं अमित निराकारको प्राप्त हुआ हों, केवल परमानन्द सच्चिदानन्दको प्राप्त हुआ, किस पदका विचार करों, आगे मैं चित्तरूपी वेतालको आपही जगावता था, अरु आपही दुःखी होता था, अब विचाररूपी मंत्रकारि मैं इसको नष्ट किया है, अरु निर्णय-कारि अपने स्वरूपको प्राप्त भया हों, शांत आत्मा अपने आपविषे स्थित हों ॥ हे रामजी ! जिसको यह निश्चय प्राप्त हुआ है, सो निर्द्वन्द्व राग-द्वेषते रहित होकरि स्थित होता है, प्रकृत कर्म करता है, मानमदते रहित आनन्दकरिकै पूर्ण होता है, जैसे शरत्कालकी रात्रिको पूर्णमासीका चन्द्रमा अमृतकरि पूर्ण होता है, तैसे प्रकृत आचार कार्यकर्त्ता ज्ञानवान्को शांत पूर्ण आत्मा है ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे चित्तशातिप्रतिपादन वर्णन नाम पदसप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥

सप्तसप्ततितमः सर्गः ७७.

वीतवोपाख्याने चित्तानुशासनवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! यह विचार वेदविदोंने कहा है, पूर्व मुझको ब्रह्माने विध्याचल पर्वतविषे कहा था, इस विचार करिकै वह परमपदविषे स्थित हुआ है, इस दृष्टिको आश्रयकरिकै आत्मविचार होकरि तमरूपी ससारसमुद्रको तरिजावहु ॥ हे गमजी ! इसके ऊपर एक और परम दृष्टान्त सुन, सो दृष्टान्त परमपदको प्राप्त करनेद्वारा है, जिस-प्रकार वीतवमुनीश्वर विचारकरिकै निराश्रय स्थित हुआ है सो सुन, वी-त्तव मुनीश्वर महातेजवान् था, सो ससार आधिव्याधिते वैराग्य कर्त्त भया, अरु नागादि होके पर्वतोंकी कंदराविषे विचरने लगा, जैसे सूर्य सुमेरु पर्वतके चोपेर फिरता है तैसे विचरने लगा, अरु ससारकी क्रियाओंको दुःख सुदृष्ट विचारता भया कि, यह बड़े भ्रमके देनेहारी है ऐसे जानिकरि उद्वेग-अग्निहुआ निर्विकल्प समाधिकी इच्छा करत भया, अपना जो कष्ट व्य-था, तिसको त्यागत भया, अरु गौर जो अपनी कुटी थी, तिमका रके और केलेके पत्रोंकी बनाइकरि बैठा, जैसे भैरवा कमलनकी

त्यागिकारि नील कमलपर जाय बैठता है तैसे गोरकुटीको त्यागिकारि
 इयामकुटीविषे जाय बैठा, नीचे कुश विछाड़ तिसऊपर मृगछाला विछाड़
 कारि पद्मासन मार बैठे, जैसे मेघ जलको त्यागिकारि शुद्ध मौन स्थित होता
 है, तैसे और क्रियाको त्यागिकारि शांतिके निमित्त शातरूप स्थित है,
 हाथोंको तले किया मुखको ऊपर किया, ग्रीवाको सुधाकरिके स्थित
 करत भया, इन्द्रियोंकी वृत्तिको रोकत भया, बहुरि मनकी वृत्तिको भी
 रोक दिया जैसे सुमेरुकी कदराविषे सूर्यका प्रकाश बाह्यते मिट जाता
 है, तैसे इन्द्रियोंकी वृत्ति रोकि बाहरते मिट जाती है. अरु अतरते भी
 विषयोंकी चिंतवनाका त्याग किया, इसप्रकार वह क्रमकरिके मन
 स्थित करत भया, जब मन निकारि जावे, तब कहै, बड़ा आश्चर्य है, मन
 महाचंचल है, जो मैं स्थित करता हौं, तो बहुरि निकम जाता है, जैसे
 सुखापात तरंगविषे पड़ा ठहरता नहीं तैसे मन एकक्षण भी ठहरता नहीं,
 सर्वदा इन्द्रियोंकारि विषयोंकी ओर धावता है जैसे गेंदको ज्यों ज्यों ताडना
 करता है, त्यों त्यों उछलता है, तैसे इस मूल मनको जिस ओरते खेंचता
 है, तिसी ओर बहुरि धावता है, उन्मत्त हस्तीकी नाई, जो घटकी ओरते
 खेंचता है, तौ रसकी ओर निकम जाता है. अरु जो रसकी ओर खेंच-
 ता है, तौ गंधकी ओर धावता है, स्थिर कदाचित नही होता, जैसे वानर
 कबहुँ किसी दासपर, कबहुँ किसी दासपर, जाय बैठता है, इसप्रकार
 मूल मन शब्द स्पर्श गंध रूप रसकी ओर धावता है, स्थिर नहीं होता,
 इसके ग्रहण करनेको पंच स्थान है, जिस मार्गकारि विषयोंको ग्रहण कर-
 ता है, सो पंच ज्ञानइन्द्रिया है ॥ अरे मूल मन ! तू किस निमित्त विषयों-
 की ओर धावता है, यह तो आप जड़ असत्तरूप भ्रातिमात्र है, तू इन-
 कारि शांतिको कैसे प्राप्त होवेगा, इनविषे चपलताकारि इच्छा करना अन-
 र्थका कारण है, ज्यों ज्यों इनके अर्थोंको ग्रहण करेगा, त्योंत्यों दुःख
 समूहको प्राप्त होवेगा, ये विषय भी जड़ असत्तरूप है, तू भी जड़ है,
 जैसे मृगतृष्णाकी नदी असत् होती है, तैसे यह असत्तरूप है ॥ हे
 मुने ! यह तो सब असाररूप है, अरु तू भी इन्द्रियमहिन जड़रूप
 है, तू कर्तृत्वका अभिमान क्यों करता है ! सदा कतां चिदानंत आनन्द

भगवान् है, अरु सदा साक्षीभूत है, तैसे आत्मा साक्षीभूत है, तू क्यों वृथा तपायमान होता है, जैसे सूर्य सबकी क्रियाको करावता साक्षीभूत है, तैसे आत्मा साक्षीभूत है, अरु जगत् सब भ्रांतिमात्र है, जैसे अज्ञान करि जेवरीविषे सर्प भासता है, तैसे अज्ञानकरिके आत्माविषे जगत् भासता है, जैसे आकाश अरु पातालका सबध कछु नहीं होता जैसे ब्राह्मण अरु चंडालका सयोग नहीं होता जैसे सूर्य अरु तमका सबध नहीं होता, तैसे आत्मा अरु चित्त इन्द्रियोंका सबंध कछु नहीं होता आत्मा सत्तामात्र है, यह जड असत्वरूप है, इनका सबंध कैसे होवे, आत्मा न्यारा साक्षीभूत है, जैसे सूर्य सब जनोते न्यारा रहता है, तैसे आत्मा न्यारा साक्षीभूत है ॥ हे चित्त ! तू तौ मूर्ख है, विषयरूपी चवे-णेविषे तू रहे औरको भक्षण कर्ता तू तू कदाचित् नहीं होता, अरु विचार मिथ्या कूकरकी नाई चेष्टा करता है, तेरेसाथ हमको कछु प्रयोजन नहीं ॥ हे मूर्ख ! तू तौ मिथ्या अह अह करता है, अरु तेरी वासना अत्यंत असत्वरूप है, अरु जिस पदार्थोंकी तू वासना करता है, सो भी असत्वरूप है, तेरा अरु आत्माका सबंध कैसे होवे, आत्मा चेतनरूप है, अरु तू मिथ्या जडरूप है, अरु यह मैं जाना है कि, जन्ममरण आदिक विकार अरु जीवत्वभावको तुझने मुझको प्राप्त किया था, मैं तौ केवल चेतन परब्रह्म हौं मिथ्या अहकारकरिके जीवत्वभावको प्राप्त किया था, अरु देहमात्र आपको जानता था, मैं तौ सवितृमात्र नित्य शुद्ध हौं आदि अंतते रहित परमानंद चिदाकाश अनंत आत्मा हौं अब मैं स्वरूपविषे आप जागा हौं, और सत्राव मुझको कछु नहीं दृष्ट आता ॥ हे मूर्ख मन ! जिन भोगोंको तू सुखरूप जानिकरि धावता है सो अविचारकरिके प्रथम तौ अमृतकी नाई भासता है अरु पाछे विषकी नाई हो जाते हैं, वियो-गवर्गिके जलावते हैं, अरु आपको तू कर्ता भोक्ता भी मिथ्या मानता है, तू भी कर्ता भोक्ता नहीं, अरु इन्द्रियां भी कर्ता भोक्ता नहीं. काहेते कि, जड है, जो तुम जड हुए तौ तुम्हारेसाथ मित्रभाव कैसे होवे, अरु जो तू जड असत्वरूप है तौ कर्ता भोक्ता कैसे होवे, अरु जो चेतन सत्वरूप है, तौ भी तेरेविषे कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं सभ्यता, तू मिथ्या है, मैं प्रत्यक्ष चेतन

हां तू कर्तृत्व भोक्तृत्व मिथ्या अपनेविषे स्थापन करता है, तू मिथ्या है, जब मैं तुझको सिद्ध करता हूँ, तब तू होता है, तू निश्चयकरि जड़ है, तुझको कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे होवे, जैसे पत्थरकी शिला नृत्य करनेको समर्थ नहीं होती, तैसे तुझको कर्तृत्वकी समर्थता नहीं, तेरेविषे कर्तृत्व जो है, सो मेरी शक्ति है, जैसे दात्री घास तृण आदिकको काटती है, सो केवल आपते नहीं काटती पुरुषकी शक्तिते काटती है, अरु खड्गकरि जो हननक्रिया होती है, सो भी आपते नहीं होती, पुरुषकी शक्ति है, तैसे तुम्हारेविषे कर्तृत्व भोक्तृत्व मेरी शक्तिकारि होती है, जैसे पात्र करि जल-पान करता है, सो पात्र नहीं करता, पान पुरुष करता है पात्र करिके पान करता है तैसे तुम्हारेविषे कर्तृत्व भोक्तृत्व मेरी शक्ति-करती है, मेरी सत्ता पाइकरि तुम अपनी चेष्टाविषे विचरते हो, जैसे सूर्यका प्रकाश पाइकरि लोक अपनी अपनी चेष्टा करता है, तैसे मेरी शक्ति पाइकरि तुम्हारी चेष्टा होती है, अज्ञानकरिके तुम जड़ जीवते रहते हो, ज्ञानकरिके लीन हो जाते हो, जैसे सूर्यके तेजकरि वर्षका पुतला गलि जाता है, ताते हे चित्त । अब मैं निश्चय किया है कि, तू मृतकरूप मूढ़ है, परमार्थते न तू है, न इन्द्रियां हैं, जैसे इंद्रजालके बाजीके पदार्थ भासते हैं, सो सब मिथ्या हैं, केवल विज्ञान-रूप मैं अपने आपविषे स्थित निरामय अजर अमर नित्य शुद्ध बोध परमानंदरूप हूँ, अरु मैंही नानारूप होकरि भासता हूँ, परंतु कदाचित् द्वैतभावको प्राप्त न हुआ, सदा अपने आपविषे स्थित हूँ, जैसे जलविषे तरंग बुद्बुदे दृष्ट आते हैं, सो जलरूप है, तमे मय पदार्थ मेरेविषे भासते हैं, सो इतर कछु नहीं ॥ हे चित्त । तू भी चिन्मात्रभा-वको प्राप्त हुआ, जब तू चिन्मात्रभावको प्राप्त होवेगा, तब तेरा भिन्न भाव कछु न रहेगा, अरु शोकने गदित होवेगा, आत्मतत्त्व सर्व भा-वविषे स्थित सर्वरूप है, जब तिसको तू प्राप्त होवेगा, तब मय कछु तुझको प्राप्त होवेगा, न कोऊ देह है, न जगत् है, सर्व ब्रह्मही है, ब्रह्मही ऐसे भावता है, वास्तव अह त्वं कल्पना कोऊ नहीं ॥ हे चित्त ! जो आत्मा चैतनरूप है, सो संगत आत्मा है, आत्माते

इतर कुछ नहीं, तौ भी तुझको संताप नहीं, अरु जो अनात्मा जड़ असत् रूप है, तौ भी तू न रहा, जो कुछ परिच्छिन्न जैसा तू बनता है, सो मिथ्या भ्रम है, आत्मतत्त्व सर्वव्यापकरूप है, द्वैत कुछ नहीं, सर्व वही है, तौ भिन्न अह त्व की कल्पना कैसे होवे, अरु असत् सो कार्यकी सिद्धता कुछ नहीं शशेके साँग जैसे असत् हैं, तिनमो कुछ मारनेका कार्य सिद्ध नहीं होता, तैसे तुम असत् हो, तुमसों कर्तृत्व भोक्तृत्व कार्य कैसे होवे ? अरु जो तू कहै, मैं सत् असत् चेतन जड़के मध्यभाव हौं, जैसे तम अरु प्रकाशका मध्यभाव छाया है, तैसे सूर्यरूप परमात्मा निरजनके विद्यमान मदभावी छाया कैसे रहती है, ताते कर्तृत्व भोक्तृत्व तुझको नहीं होता. काहेते कि, तू जड़ है, जैसे दात्री पड़ी होवे, तिसको घास काटनेका कार्य आपते नहीं होता, जब पुरुषके हाथ शक्ति होती है, तब कार्य होता है, तैसे तुमसों कार्य कुछ नहीं होता, जब आत्मसत्ता तुमसों मिलती है, तब तुमसों कार्य होता है, तुम क्यों अहकारकारिक वृथा तपायमान होते हो, अरु हे चित्त ! जो तू कहै कि, ईश्वरका उपकार है तौ ईश्वर जो परमात्मा है, तिसको करने अकरनेविषे कुछ प्रयोजन नहीं, अरु सबका कर्ता भी वही है, अरु अकर्ता है, जैसे आकाश पोल कारिके सबको वृद्धता देनेद्वारा है, परतु स्पर्श किसीसाथ नहीं करता, तैसे परमात्मा सबको सत्ता देनेद्वारा है, अरु अलेप है ॥ हे मूर्ख मन ! तू क्यों भोगोंकी वाछा करता है; तू तौ जड़ असत् रूप है अरु देह भी जड़ असत् रूप है, भोग कैसे भोगेंगे, अरु जो परमात्माके निमित्त इच्छा करता है, तौ परमात्मा सदा तृप्त है, अरु इच्छाते रहित है सर्वविषे वही पूर्ण है, दूसरेते रहित एक अद्वैत प्रकाशरूप अपने आपविषे स्थित है, तुझको किसकी चिंता है, ताते वृथा कल्पनाको त्यागिकर आत्मपदविषे स्थित होउ, जहां मर्व क्लेश भाँत हो जाते हैं, अरु जो तू कहै कि, परमात्मासाथ मेरा कर्तृत्व भोक्तृत्वका संबंध है, तौ नहीं बनता, जैसे फूल अरु पत्थरका संबंध नहीं होता, तैसे परमात्मासाथ तेरा संबंध नहीं होता, समान अधिकरण द्रव्यका मन्व होता है, जैसे जलमृत्तिकाका मन्व होता है, जैसे आपोधिनिषे चंद्रमाकी मत्ता प्राप्त होती है, जैसे सूर्यकी तप्तताफणि शिला

तप जाती है, जैसे बीज अंकुरका सवध होता है, जैसे पिता अरु पुत्रका सवध होता है, सो द्रव्य अरु गुणका संबंध होता है, जो आकारसहित वस्तु है, तिसका कैसेहू संबंध बनाता है, अरु जो निराकार निर्गुण वस्तु है तिसका कैसे संबंध होवे, समानकरि सवध नहीं, जो परमात्मा चेतन है, तू जड है, वह प्रकाशरूप है, तू तमरूप है, वह सत्तरूप है तू असत्तरूप है, संबंध तो किसीसाथ नहीं बनता, तू क्यों बृथा जलता है, तू मननरूप है, परमात्मा सर्व कलनाते रहित है, तेजकी एकता तेजकरि होती है, अरु जलकी एकता जलसाथ होती है, तू कलकरूप है, परमात्मा निष्कलकरूप है, तेरी एकता तिससाथ कैसे होवे, जिसका अंग कछु होता है, तिसका संबंध भी होता है, सो संबंध तीन प्रकारका है, सम, अर्धसम, अरु विलक्षण, इनका सवध होता है, जैसे जलसाथ जलकी एकता होती है, तेजसाथ तेजकी एकता होती है, यह सम है जो तेरा आत्मसाथ सम सवध नहीं, एक अर्धसम है, जैसे स्त्री अरु पुरुषके अंग समान होते हैं, परंतु विलक्षणरूप है सो अर्धसम भी तेरा अरु आत्माका संबंध नहीं, अरु कछुक अन्यकी नाई भी तेरा संबंध नहीं, जैसे जल अरु दूधका सवध होता है, तैसे तेरा भी नहीं, अरु अत्यंत जो विलक्षण है, तिनकी नाई भी तेरा नहीं, जैसे काष्ठ अरु लाखका अरु पुरुष अरु हाथी घोड़ा आदिकका सवध नहीं, अरु आधार आधेय-वत् भी तेरा संबंध नहीं जैसे बीज अंकुर पिता पुत्र आदिक जो संबंध है, तैसे भी तेरा अरु आत्माका संबंध कोई नहीं, कहते जो सवध तिसका होता है, तिससाथ कछु भी अंग मिलता है, जिसका अंग कोऊ नहीं मिलता, परस्पर विरोध होवे, तिसका सवध कैसे कहिए, जैसे कहिए शशके सींग ऊपर अमृतका चंद्रमा घेठा है, तम अरु प्रकाश इकट्ठे हैं, जैसे यह नहीं बनता, तमे आत्मसाथ देह मन इंद्रियोंका सवध नहीं बनता कहते कि, आत्मा सर्व कलनाते अतीत नित्य शुद्ध अद्वैत प्रकाशात्प है, अरु मनआदिक जड असत् मिथ्या तमरूप है, इनका सवध नहीं जो परस्पर विरोध होवे, तिनका सवध कैसे होवे, तुम तो परमात्माके अज्ञानकरि मन इंद्रिया दहादिक उदय हुए

हो, आत्माके ज्ञानकरि अभाव हो जाते हैं वहुनि सवध कैसे होवे ॥
 हे मन ! जेते कछु जगत् है, सो सब ब्रह्मस्वरूप है, तिसते इतर द्वैत
 कछु नहीं, अहं त्वंकी कल्पना कोई नहीं, ब्रह्मसत्ता अपने आपविषे
 स्थित है, सब कलना तेरोविषे थी, अरु तू तबलग था, जबलग स्वरूप
 का अज्ञान था, जब स्वरूपका ज्ञान भया, अरु अज्ञान नष्ट भया,
 तब तू कहाँ है, जैसे रात्रिके अभावते निशाचरोंका अभाव हो
 जाता है, तैसे अज्ञानके नाश हुए तेरा अभाव हो जाता है ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वीतबोपाख्याने चित्तानुशासनं

नाम सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७ ॥

अष्टसप्ततितमः सर्गः ७८.

वीतबोपाख्याने अनुशासनायोगोपदेशवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार वीतव मुनीश्वर विंध्याचल पर्व-
 तकी कदराविषे विचार करत भया, तीक्ष्ण बुद्धिसाथ और भी जो कछु
 कहा है, सो सुन-अनात्मा जो देह इन्द्रियाँ मनआदिक हैं सो सकल्पते
 उपजे हैं, जब ज्ञान उदय हुआ, तब इनका अभाव हो जाता है ॥ हे मन !
 जैसे सूर्यके उदय हुए, तब नष्ट हो जाता है, तैसे नित्य उदितरूप पर-
 मात्मा अनुभव स्वरूपके उदय हुए तुम्हारा अभाव हो जाता है, वासना-
 करिके तिसका आवरण था, जब वासनाका अभाव हो जाता है, तब
 आवरणका भी अभाव हो जाता है, जैसे मेघके नष्ट हुए सूर्य प्रकाशता
 है, तैसे वासनाके अभाव हुए आत्मतत्त्व प्रकाशता है, वासनाका मूल
 अज्ञान है, जब अज्ञानसहित वासना नष्ट भई, तब चिदानंद ब्रह्म प्रका-
 शता है, वासनाहीका नाम बंध है, वासनाके निवृत्तिका नाम मोक्ष है,
 जब वासनारूपी जेवगी काटेगा तब परमात्माका साक्षात्कार होवेगा, जैसे
 प्रकाराविना अघकारका नाश नहीं होता, तैसे मन इन्द्रियाँ देहादिकका
 आत्मविचारविना नाश नहीं होता, जब विचारकरिके आत्मपद प्राप्त
 होय, तब मनसहित पद इन्द्रियोंका अभाव हो जाता है ॥ अर्थ यद किं,

इनका अभिमान नष्ट होता है, इनके धर्म अपनेविषे नहीं भासते, जबलग देह इंद्रियोंके साथ मिला है, तबलग आत्मपदको पाह नहीं सकता, ताते आत्मपद पानेका कल्याणके निमित्त अभ्यास कर जबलग मन इंद्रियोंके गुणोंसाथ आपको मिला जानता है, तबलग इसको अपने स्वरूपकी विभुता अरु सिद्धता नहीं भासती, जब आत्माका साक्षात्कार हो जावै, तब गगद्वेपादिक विकार नष्ट होजावेंगे, जैसे सूर्यके उदय हुए निशाचरोंका अभाव हो जाता है, तैसे आत्माके साक्षात्कार हुए विकारोंका अभाव हो जाता है, जिसके देखते इनका अभाव होजाता है, तिनका आत्मासाथ संबध कैसे होवै, जैसे प्रकाश अरु तमका संबध नहीं होता, तैसे सत् असत्का संबध नहीं होता, जैसे जीवते अरु मृतकका संबध नहीं होता, तैसे आत्मा अनात्माका संबध नहीं होता, आत्मा सर्व कल्पनाते रहित है, मन आदिक सर्व कल्पनारूप हैं, कहा यह मूल जड अनात्मारूप, अरु कहा नित्य चेतन प्रकाश निगकार आत्मरूप, इनका परस्पर विरोधरूप है, संबध कैसे कहिये, यह तो निश्चयकरि अनर्थका कारण है, जबलग इनका अभिमान है, तबलग जगत् दु खरूप है, जब इनका वियोग होवै, तब जगत् परमात्मारूप होता है, जबलग इसको आत्माका अज्ञान है, तबलग आपको इनमें मिला देखता है, दु ख पाता है, जब आत्माका ज्ञान हुआ, तब अपनेसाथ इनका संयोग नहीं देखता है, अरु यह मैं निश्चयकरि जाना है कि, इंद्रियां अरु मनके संयोगते जगत् भासता है, जब इंद्रियोंका ग्राम नष्ट होजाता है, तब जगत् परमात्मारूप होजाता है, अरु मैं जो आत्मा अरु मन इंद्रियोंको इकट्ठा जानता था, सो प्रमादरूपी मद्यके पानकरि मत्त हुआ, मनकरि जानता था, अब आत्म-विचारकरिके मन नष्ट भया, तब सुखी भया, जो विषको पानकरि मूर्च्छित होवै, सो तो बनता है, परंतु पान कियेविना मूर्च्छित होवै, सो आश्चर्य है, ताते जब अनात्माका इससाथ संयोग होता, तब सुखदु ख करिके गग द्वेपवान् होना भी बनता है, आत्मा तो सुखदु खका साक्षीभूत है, सुखदु खका संयोगही जिमसाथ नहीं, अरु रागद्वेपकरि जलता है. तो महामूर्खता है, आत्मा तो सुखदु खका माक्षीभूत है. जैसा तिमके आते

अभ्यास होता है, तैसाही भासता है, कदाचित् विपर्यय भावको प्राप्त नहीं होता, सुखदुःखविषे मूर्ख मनआदिक रागद्वेषवान् होता है, आत्मा तो सदा साक्षीभूत क्षीणवृत्ति है, तिससाथ इंद्रियोका संयोग कैसे होवै, जो संयोगका अभाव सिद्ध हुआ, तो आत्माविषे कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे कहिये जहां चित्तकलना होती है, तहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है, जहां चित्तकलनाका अभाव है, तहां कर्तृत्व भोक्तृत्वका अभाव है, ऐसा निष्कलक आत्मा तत्व में हों, जो न कर्ता हों, न भोक्ता हों, न भेरेविषे बध है, न मोक्ष है, न अहता है, मैं सर्वात्मा अलेपरूप हों ॥ हे मन ! तू भी मैं हों, अरु पृथ्वी आप तेज वायु आकाश पांचों तत्व में हों, इसप्रकार निर्णय करि जिसने धारा है, सो मोक्षको प्राप्त नहीं होता, जो अहं अभिमान करनेवाला आत्माते भिन्न आपको जानता है, तब दुःखी होता है, जब अपने स्वभावविषे स्थित होता है, तब परमसुखी होता है, ताते जिसको कल्याणकी इच्छा होवै, तिसको एक आत्मपरमात्मपगयण होना योग्य है, जब स्वरूपका त्यागकरि संकल्पके ओर धावता है, तब दुःखोंके समूहको प्राप्त होता है ॥ हे चित्त ! जो तू अपनेविषे कर्तृत्व देखता था सो तू इंद्रियासहित जडरूप पत्थरके समान है, जैसे आकाशविषे पवन नहीं लगता, तैसे तुमसों कर्तृत्व नहीं होता, जब इसको स्वरूपका प्रमाद होता है, तब चित्त आदिकेसाथ आपको मिला जानता है अरु चित्तादिक आत्माकी सत्ता पाइकरि चेतन होता है, जैसे अग्निकी सत्ता पाइकरि लोह जलावनेको समर्थ होता है, तैसे तुम आत्माकी सत्ता पाइकरि कर्तृत्व भोक्तृत्वविषे समर्थ होते हों, जब आत्मविचार करिके स्वरूपका साक्षात्कार होता है, अरु अज्ञानवृत्ति निवृत्त हो जाती है, मनआदिकका वियोग होता है, सर्व कलनाते रहित हुआ, तब केवल मोक्षरूप आत्मा होता है, कर्तृत्व भोक्तृत्वका अभाव हो जाता है, जैसे आकाशविषे लालीका अभाव है, तैसे आत्माविषे कर्तृत्वका अभाव है, मय जगत् आत्मस्वरूप भासता है, जैसे समुद्र तरंग आदिक नानाप्रकार होता है, सो सब जलग्रन्थ है, इतर कुछ नहीं, तैसे सर्व जगत् आत्मरूप है, आत्माते इतर कुछ

नहीं, सो सच्चिदानन्द आत्मा में सदा अपने आपविषे स्थित हों, और द्वैतकलना मेरेविषे कोई नहीं जैसे समुद्र उष्णताते रहित है, तैसे परमात्मा सर्व कलनाते रहित है, जैसे आकाशविषे वन नहीं होता, तैसे परमात्माविषे कलना नहीं होती, सवेदनते रहित सवित्मात्र सर्वात्मा है, जब तिसका साक्षात्कार होता है, तब अहं त्व आदिक कलनाका अभाव हो जाता है, सो अनादि अरूप सर्वगत है, सदा अपने आपविषे स्थित है, ऐसा जो अद्वैत तत्त्व है, तिसको द्वैतकलना आरोपनेको कौन समर्थ है, सो ऐसा कौन है, जो आकाशविषे ऋग्वेदको लिखे, नित्य उद्योत सर्वका सार अद्वैत आत्मा है, तिसविषे द्वैतकलनाका अभाव है, सर्वविषे पूर्ण निर्मल नित्य आनंदरूप है, ऐसे आत्माको अब मैं प्राप्त हुआ हों, जगत्का सुखदुःख अब नष्ट भया है, सम शान्तिरूप हुआ हों ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वीतवोपाख्याने अनुशासनाया-

गोपदेशो नाम अष्टसप्ततितम सर्गः ॥ ७८ ॥

एकोनाशीतितमः सर्गः ७९.

वीतवोपाख्याने चित्तोपदेशवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार वीतवमुनिश्रेष्ठ विचार करता भया, वहुरि जो कष्ट निर्मल बुद्धिसाथ विचारने लगा सो सुन ॥ हे इंद्रियरूपमन ! तुम क्यों अपने अर्थोंकी ओर धावते हो, तुमको निपयोंकरि शांति प्राप्त नहीं होती, जैसे मृग मरुस्थलकी नदी देखिकारि दौड़ता है, अरु शान्तिवान् नहीं होता, ताते तुम निपयोंकी ओर तृष्णाकरि शान्तिपान्न न होहुगे, इनकी इच्छा त्यागिकरि जो सत्य है, परमात्मतत्त्व अधिनाशी सर्व अविस्थाविषे एकरस है, तिसको ग्रहण करो, तब सर्व दुःख तुम्हारे मिटि जावेंगे, तुम्हारेसाथ मैं मिला था, तब मैं भी दुःख पाया था, तुम अज्ञानकरिके उत्पत्ति भये हो, जो तुम्हारेसाथ मिलता है, तिसको भी दुःख प्राप्त होता है, जैसे तपी हुई लाख जिसके शरीरसाथ स्पर्श करती है, तिसको जलावती है तैसे जिसको तुम्हाग मग भया है, सो दुःखको प्राप्त होता है ॥ हे मन ! यद जीव जो मरता है सो कालके मुखमें जाय

प्रवेश करता है, सो तुम्हारे सगकरि जाय पड़ता है, जैसे नदी जल सहित होती है, तब समुद्रकी ओर चली जाती है, जलते रहित होवै तो क्यों जावै, तैसे तुम्हारे सगकरि कालके मुखमें जाय पड़ता है तुम्हारा सग न होवै तो कहिको पड़े जैसे मेघ कुहिडकरि सूर्यको आच्छादि लेता है, तैसे मनरूपी मेघ तू इच्छारूपी कुहिडकरि आत्मारूपी सूर्यको आच्छादि लेता है, अरु परंपरा दुःखोंकी वर्षा करनेद्वारा है ॥ हे मन ! तेरेविषे चिंता उठती है, सो तू मर्कटकी नाई है, जैसे मर्कट वृक्षको ठहरने नहीं देता, पड़ा हिलावता है, तैसे चित्त देहको ठहरने नहीं देता, अरु चित्तरूपी पखेरू है, लोभ लज्जा तिसके दो पंख हैं, अरु रागद्वेषरूपी चबुड़ है, तिसकरि शरीररूपी वृक्षपर बैठ, शुभ गुणोंको काटि काटि खाता है, अरु चित्तरूपी कूकर महानीच है, भोगभावनारूपी जो महा अपवित्र पदार्थ है, तिनको हृदयरूपी स्थानविषे इकट्ठा करता है, ऐसी चेष्टाते कदाचित् रहित नहीं होता, अरु चित्तरूपी उलूक है, अज्ञानरूपी रात्रिविषे आइ विचरता है, चेष्टाकरि प्रसन्न होता है, अरु शब्द करता है, जैसे श्मशानविषे वेताल शब्द करता है, जब अज्ञानरूपी रात्रि नष्ट होवै, तब चित्तरूपी उलूकका अभाव होवै, अरु संपदा आनि प्रवेश करे, जैसे सूर्यके उदय हुए, सूर्यमुखी कमल उदय होता है तैसे संपदा प्रकृष्टित होती है, जहां मोहरूपी कुहिड अरु इच्छारूपी धूलि हृदयरूपी आकाशसों निवृत्त होती है, तब निर्मल आकाश प्रगट होता है ॥ हे चित्त ! जबलग तू नष्ट नहीं होता, तबलग शांति नहीं होती, अरु जैसे अकस्मात् मेघ आवै, अरु गडकी वर्षा करे, तिसकरि मार्ग चलनेवाले दो कष्ट पाते हैं, तैसे स्वस्थ बंटे हुए, जो चिंता आनि प्राप्त होती है, सो तेरे संयोगकरि होती है, सकल्पविकल्परूपी गडकी वर्षाकरि सतमार्ग चलनेवाला दुःख पाता है, अरु जहां चित्त नष्ट होता है, तहां सर्व आनंद होता है, शीतलता अरु मित्रताकरि पावन होता है, जैसे शरत्कालका आकाश निर्मल होता है, मेघके नष्ट हुए सूर्य प्रकाशता है, तैसे अज्ञानके नष्ट हुए आत्मा प्रकाशता है, तब प्रसन्नता गर्भारता महत्त्वता, अरु समता होती है, जेने वायु अरु मदराचल परंतते रहित क्षीरसमुद्र शांतिवान् भया,

अरु जैसे पूर्णमासीका चंद्रमा शोभता है, तैसे अज्ञानके नाश हुए आत्मानंद पाइकरि यह शोभता है ॥ हे चित्त ! यह स्थावर जंगम जगत् सवितरूप आकाशविषे है, तिस महत् ब्रह्मको तू भी प्राप्त होव, जो पुरुष आशारूपी फाँसीको तोड़िकरि आत्मपदविषे प्राप्त हुआ, है, अरु संसारका सद्भाव निवृत्त किया है, सो जन्ममरणके बंधनमें नहीं पड़ता, जैसे जला पत्र बहुरि हरा नहीं होता, तैसे नष्ट हुआ चित्त जन्ममरणको नहीं पाता ॥ हे चित्त ! सर्वको भक्षण करनेहारा जो तू ससारको सत् मानकर तिसकी ओर धावैगा, तब तेरा कल्याण न होवैगा, अरु जो आत्माकी ओर आवैगा, तब तेरा परमकल्याण होवैगा, जब तू अपना अभाव करि आत्मपदविषे स्थित होवैगा, तब कल्याणरूप होवैगा, अरु जब तू अपना सद्भाव करैगा, जो आकारको न त्यागैगा, तब दुःखी होवैगा, जो तेरा जीवना है सो मृत्युसमान है, अरु जो मृत्यु है, सो जीवनेसमान है, दोनों पक्षविषे जो तेरी इच्छा है, सो अगीकार कर, जो तू अवहीं आपको आत्मपदविषे निर्वाण करैगा, तब परमपदको प्राप्त होवैगा, अरु परमसुखी होवैगा, अरु जो न करैगा, तब परमदुःखी होवैगा, जो आत्मपदका त्याग करैगा, सो मृद है, तेरा निर्वाण होना आत्मपदविषे जीवनेनिमित्त है, अरु आत्माते इतर जो तू जीनेकी इच्छा करता है, सो तेरा जीना मिथ्या है, अर्थ यह जो तू आदि भी मिथ्या है, अब भी विचारविना भ्रममात्र है, विचार कियेते नाश हो जावैगा, जैसे सूर्यके प्रकाशविना अंधकार होता है, प्रकाशकरि नाश हो जाता है, तैसे विचारविना चित्त है, विचारकरि नाश हो जाता है, एता काल में अविवेककरि नाश हो जाता था, जैसे बालकोंको अपने पगछाईविषे बेताल-कल्पना होती है, विचारविना भयको पाता है, विचार कियेने निर्भय होता है, तैसे अब मैं तेरे सगते छूटा, अपने पूर्व स्वरूपको प्राप्त हुआ हूँ, विवेककरि तेरा अभाव हुआ है, ताते विवेकको नमस्कार है ॥ हे चित्त ! अविवेककरि तू मेरा मित्र था, अब बोधकरिके तेरा चित्तभाज नष्ट हो गया, तू परमेश्वर रूप है, अब वासना नष्ट भई है, आगे तेरेविषे नानाप्रकारकी वासना थी, तिसकरि तू मलिन दुःखरूप था, अब वासना

मैत्री समता सत्य मुदिता आदिक गुणोंकरि सपन्न भया, ब्रह्म लक्ष्मीकरि शोभत भया, अरु सबके संगते रहित भया, जो इन गुणोंको भी स्वरूपिषे स्पर्श न करै, आपको शुद्ध स्वरूप जानै ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वीतवसमाधियोगोपदेशो नाम एकाशीतितमः सर्गः ॥८१॥

द्व्यशीतितमः सर्गः ८२.

वीतवोपारयाने इन्द्रियनिवार्णवर्णनम्

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार जब केतेक दिन व्यतीत भये, तब समाधिके निमित्त मुनीश्वरका मन उदय हुआ, तब जाइकरि विंध्याचल पर्वतकी कंदराविषे स्थित भया, पूर्व जो विचार अभ्यास किया था अरु परावर परमात्मा दृष्टि भई थी, तिसकरि बहुरि चित्तको कहत भया ॥ हे चित्त ! इंद्रियों में तुम्हारा पूर्वही प्रहारकर छोड़ा है, अब तुम्हारे अचित्तविषे अनर्थ अर्थ कोई नहीं, काहेते जो अस्ति नास्ति कलना मेरी नष्ट भई है, अस्ति नास्तिके पीछे जो शेष रहता है, तिसविषे स्थित हो जैसे पहाड़का सिंह अचल होता है, तैसे अचल हों अरु सदा उदयरूप असत्की नाई स्थित हों, उदय स्वरूप इसकरि जो सदा ज्ञानस्वरूप प्रकाशमान हों अरु असत्की नाई इसप्रकार जो सदा अक्रियरूप हों, अरु असत् रूप उदयकी नाई स्थित हों, असत् इस कारणते कि, मन इंद्रियोंका विषय नहीं, अरु उदयकी नाई इस कारणते कि, सबका साक्षीभूत हों, अरु सदा समरस प्रकाशरूप अपने आपविषे स्थित हों, बहुरि कैसा हों प्रसुप्त हों, अरु सुषुप्तिविषे स्थित हों, प्रसुप्त इस कारणते जो इंद्रियोंको विषयकी उपलब्धि करता हों, अरु सुषुप्त इस कारणते कि हर्ष शोक इष्ट अनिष्टसों रहित हों अरु जगतकी ओरते सुषुप्ति समाधिनिषे हों, तहां जाग्रत् हुआ, तुरीयापद आत्मतत्त्व-विषे स्थित हों, जेमे स्थाणु स्तंभ स्थित होता है, तैसे स्थितरूप हों नित्य शुद्ध समानमत्ता आत्मपद तहां में निरामय स्थित हों ॥ हे रामजी ! इसप्रकार चित्तवत्ता हुआ मुनीश्वर ध्यानविषे ब्रह्मा पद दिनपर्यंत ध्यानविषे

रहा, उपरांत जागा तब एक क्षणके समान जानत भया, जैसे सोया हुआ अणविषे जागे, इसीप्रकार वीतव शुद्ध पदको प्राप्त भया जीवन्मुक्त होइकरि चिरकालपर्यंत विचरत भया, न कोऊ वस्तु हर्ष देवै, न शोक देवै, चलता हुआ भी स्थिर रहै, इन्द्रियोंका व्यवहार करता इष्ट अनिष्ट प्राप्तिविषे सम रहै, कदाचित् किसीविषे चलायमान न होवै, चलता बैठता मन इन्द्रियोंको कहै ॥ रे इन्द्रियों ! मरहु, हे मन ! तू शमवान् अव हुआ है, आत्माको पाइकरि अब देख, तुझको क्या सुख है, जिस सुखके पाएते और पाने योग्य कछु न रहता निराग सुख है, ऐसा जो परम शांतिरूप अचल सुख है, तिसको आश्रय करिके चलताको त्याग अरु हे इन्द्रियों, तुम्हारा वास्तवते स्वरूप कछु नहीं अरु आत्मपदविषे तुम दृष्ट नहीं आती, अपने स्वरूपके जानेबिना तुम सुझको दुःख देती थी, अब मैं अपने स्वरूपको प्राप्त भया हौ, मेरेको वश करनेकी समर्थता तुमको नहीं. काहेते कि तुम अवस्तरूप हौ, आत्माके प्रमादकरि तुम्हारा भान होता है, जैसे जेवरीविषे सर्प भासता है तैसे आत्माविषे अनात्मभावना अरु अनात्माविषे आत्मभावना होती है, सो अविचारकरि होती है, अरु विचार करिके नहीं होती, अब विचार करिके यह भ्रम निवृत्त भया है, तुम इन्द्रियागण और हौ, अहंकार और है, ब्रह्म और है, कर्तृत्व और है, भोक्तृत्व और है, औरका दुःख आपविषे मानना यही मूर्खता है, जैसे वनकी लकड़ी और है, बांस और है, चर्म और है, जिस करिके रथ बनता है, अरु लोहा और पीतल आंग वड़े और जिसकरि रथ जडा है, बेल और जो रथको चलावते हैं, तिन मय करिके रथ बनता है, जैसे गृहका आकार होता है, तैसे रथ है, तिसविषे बैठनेवाला पुरुष और होता है, रथकी सामग्री परम्पर और होती है, तिसविषे बैठनेवाले कहै कि, मैं रथ हौ सो नहीं बनता, तैसे शरीररूपी रथ है, अज्ञानकरिके भिला है, इन्द्रियां और हैं, मनादिक और हैं, तिसविषे पुरुष है, सो जाँव है जीव कहै मैं शरीर हौ, बड़ी मूर्खता है, तिस शरीरके सुग दुःख मूर्खता करिके आपको मानते हैं, जो विचार करिके देखें तो रागद्वेषके क्षोभते युक्त होवैं, मैं अविचाररूपी विमृष्टि स्वरूपको दूरते त्यागा

है, अरु स्वरूपकी स्मृती स्पष्ट करी है, जो आत्मतत्त्व सत् है, तिसको सत् जाना है, अरु अनात्मा असत् है, तिसको असत् जाना है, जो सत् है, सो स्थित है, जो असत् है, सो क्षीण हो जाता है ॥ हे रामजी ! इस प्रकार वीतव मुनि विचार करिके जीवन्मुक्त हुआ, अपने स्वरूपविषे बहुत वर्षोंको व्यतीत किया, अपना जो निर्भवपद है, जिसविषे चित्तादिक भ्रम सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शुद्ध पदको प्राप्त हुआ यथा भूतार्थ आत्म-ध्यानविषे स्थित भया, ग्रहण अरु त्यागनेकी भावना कछु नहीं रही, परिपूर्ण आत्मपदको प्राप्त भया, अगस्त्यमुनिका पुत्र वीतव मुनि, तिस पदको पाइकरि निर्वासनिक हुआ, वहुनि जिस कालविषे जिस प्रकार विदेहमुक्त हुआ है सो सुन बीस हजार अरु सातसौ वर्ष जीवन्मुक्त हो करि रहा, वहुनि विदेहमुक्त भया, जो इच्छा अनिच्छाते रहित पद है, जन्ममरणका जिमविषे अंत है, रागद्वेषते रहित पदको प्राप्त हुआ है ॥ हे रामजी ! हिमालयपर्वतकी कदरा थी, तिसविषे प्रवेश किया, पद्मासन धारि करि हाथ जोडकर कहत भया ॥ हे राग ! तू निरागताको प्राप्त होउ, अरु तू निर्दोषताको प्राप्त होउ, तुम्हारे साथ मैं चिरपर्यंत क्रीडा करी है, परंतु विवेकते रहित करी है, तुम अब जाओ, मेरा तुमको नमस्कार है, अरु हे भोग ! तुम्हारी लालसा करि मुझको परमपदका विस्मरण होगया था, जैसे माता सुखके निमित्त पुत्रकी लालसा करती है, तैसे मैं सुख जानिकरि तुम्हारी लालसा करता था, अब जाओ, तुमको मेरा नमस्कार है, अब निर्वाण पदको प्राप्त होता हूँ ॥ हे दुःख ! तुझको भी नमस्कार है, तेरे उपदेशकरि मैं आत्मपदको प्राप्त हुआ हूँ, काहेते कि, मैं सदा भोग सुखको चाहता था, जब सुख प्राप्त होना था, तब तुझको भी साथ ले आता था, सुखते तेरी उत्पत्ति होती है, सुग की लालसाविषे तो मैं अनेक जन्म पाता रहा, अरु जब सुग आवे तब तुझको भी साथ ले आवे, तुझको देखिकरि मुझको आत्मपदकी इच्छा उपजी, तेरे प्रसादकरि मैं परम शीतल पदकी प्राप्त हुआ हूँ ॥ हे दुःख ! तू तो दुःख था, परंतु मुझको सुग प्राप्त किया, ताते तेरा कल्याण होई, तू अब जाउ ॥ हे भिव ! संसारविषे जीरना अमार्ग है, जिसका संयोग

होता है, तिसका वियोग भी होता है, अरु तुझने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है, जो अपना नाश किया है, अरु मुझको सुख प्राप्त किया है, जो तू मुझको प्राप्त न था, तौ मैं आत्मपदके निमित्त कब यत्र करता तुझने अपना नाश करना माना, परतु मुझको सुख प्राप्त किया ॥ हे मित्र ! तू बांधवोंकी नाई चिरकालपर्यंत मेरे साथ रहा, तू कदाचित् मुझते दूर न भया, मैं तेरा नाश नहीं किया, तुझने अपना नाश आपही किया है, तू मुझको जब प्राप्त हुआ था, तब मुझको विवेकउत्पत्ति भयी, तिस विवेकने तेरा नाश किया है, ताते तुझको मेरा नमस्कार है ॥ अरु हे माता तृष्णा ! तुझको नमस्कार है, तू सदा मेरे साथ होइ रही है, कदाचित् त्याग नहीं किया, जैसे अयाने बालकका त्याग माता नहीं करती, तेसे तुझने मेरा त्याग नहीं किया, अब तू जा ॥ हे कामदेव ! तुझने आपही विपर्यय होकर अपना नाश किया है, जब तू बहिर्मुख था, तब जीवता था, जब अतर्मुख हुआ, तब तू मिट गया, तुझको नमस्कार है अरु हे सुकृतो ! तुमको नमस्कार है, तुमने भी बड़ा उपकार किया था, जो नरकोंसे निकास करि सगोविंद प्राप्त किया था परंतु अतः सबका वियोग होना है, ताते तुम भी जाउ हे दुष्कृतो ! तुम भी जाउ, विकर्मरूपी तमारा क्षेत्र है, अरु युवा अवस्था बीज है, तिसते नरक दुःख फल होता है, सो तुम्हारे साथ भी संयोग हुआ था, ताते तुमको भी नमस्कार है, तुम भी जाउ ॥ हे मोह ! तुमको भी नमस्कार है, तुझकरि चिरकाल मैं बाधा था, अरु नाना प्रकारके स्थानको प्राप्त होता था, अरु तू भय दिखाता था, तिसकरि मैं भयको प्राप्त होता था, ताते तुझको नमस्कार है, अब तू जाउ ॥ हे गिरिकदरा ! तुझको भी नमस्कार है, तुझविषे मैं चिरकाल तप किया है ॥ हे बुद्धि ! हे विवेक ! तुमको भी नमस्कार है, तुमने मेरे साथ उपकार किया है, जो संसार बधनते मुक्त किया है, तुम भी जाओ हे दंड ! अरु तुवा ! तुमको भी नमस्कार है, तुम भी जाओ, बहुत काल तुम भी मेरे सबधी रहे हो ॥ हे देह ! रक्त मांसका पिंजर होइकरि तू मेरे साथ बहुत काल रहा है, अरु तुझने उपकार किया है कि, विवेक उपजानेका स्थान तूही है, तेरे संयोगकरि मैं परमपद पाया है, तू भी

है, अरु स्वरूपकी स्मृती स्पष्ट करी है, जो आत्मतत्त्व सत् है, तिसको सत् जाना है, अरु अनात्मा असत् है, तिसको असत् जाना है, जो सत् है, सो स्थित है, जो असत् है, सो क्षीण हो जाता है ॥ हे रामजी ! इस प्रकार वीतव मुनि विचार करिके जीवन्मुक्त हुआ, अपने स्वरूपविषे बहुत वर्षोंको व्यतीत किया, अपना जो निर्भयपद है, जिसविषे चित्तादिक भ्रम सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शुद्ध पदको प्राप्त हुआ यथा भूतार्थ आत्म-ध्यानविषे स्थित भया, ग्रहण अरु त्यागनेकी भावना कछु नहीं रही, परिपूर्ण आत्मपदको प्राप्त भया, अगस्त्यमुनिका पुत्र वीतव मुनि, तिस पदको पाइकरि निर्वासनिक हुआ, बहुतरि जिस कालविषे जिस प्रकार विदेहमुक्त हुआ है सो सुन बीस हजार अरु सातसौ वर्ष जीवन्मुक्त हो करि रहा, बहुतरि विदेहमुक्त भया, जो इच्छा अनिच्छाते रहित पद है, जन्ममरणका जिसविषे अत है, रागद्वेषते रहित पदको प्राप्त हुआ है ॥ हे रामजी ! हिमालयपर्वतकी कदरा थी, तिसविषे प्रवेश किया, पद्मासन धारि करि हाथ जोडकर कहत भया ॥ हे राग ! तू निरागताको प्राप्त होउ, अरु तू निर्दोषताको प्राप्त होउ, तुम्हारे साथ मैं चिरपर्यंत क्रीडा करी है, परंतु विवेकते रहित करी है, तुम अव जाओ, मेरा तुमको नमस्कार है, अरु हे भोग ! तुम्हारी लालसा करि मुझको परमपदका विस्मरण होगया था, जैसे माता सुखके निमित्त पुत्रकी लालसा करती है, तैसे मैं सुख जानिकरि तुम्हारी लालसा करता था, अव जाओ, तुमको मेरा नमस्कार है, अव निर्वाण पदको प्राप्त होता हौ ॥ हे दुःख ! तुझको भी नमस्कार है, तेरे उपदेशकरि मैं आत्मपदको प्राप्त हुआ हौं, कहते कि, मैं सदा भोग सुखको चाहता था, जब सुख प्राप्त होता था, तब तुझको भी साथ ले आता था, सुखते तेरी उत्पत्ति होती है, सुखकी लालसाविषे तौ मैं अनेक जन्म पाता रहा, अरु जब सुख आवै तब तुझको भी साथ ले आवै, तुझको देखिकरि मुझको आत्मपदकी इच्छा उपजी, तेरे प्रसादकरि मैं परम शीतल पदवीको प्राप्त हुआ हौं ॥ हे दुःख ! तू तौ दुःख था, परंतु मुझको सुख प्राप्त किया, ताते तेरा कल्याण होवै, तू अव जाउ ॥ हे मित्र ! ससारविषे जीवना असार है, जिसका संयोग

होता है, तिसका वियोग भी होता है, अरु तुझने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है, जो अपना नाश किया है, अरु मुझको सुख प्राप्त किया है, जो तू मुझको प्राप्त न था, तौ मैं आत्मपदके निमित्त कब यत्न करता तुझने अपना नाश करना माना, परतु मुझको सुख प्राप्त किया ॥ हे मित्र ! तू बांधवोंकी नाई चिरकालपर्यंत मेरे साथ रहा, तू कदाचित् मुझसे दूर न भया, मैं तेरा नाश नहीं किया, तुझने अपना नाश आपही किया है, तू मुझको जब प्राप्त हुआ था, तब मुझको विवेकउत्पत्ति भयी, तिस विवेकने तेरा नाश किया है, ताते तुझको मेरा नमस्कार है ॥ अरु हे माता तृष्णा ! तुझको नमस्कार है, तू सदा मेरे साथ होइ रही है, कदाचित् त्याग नहीं किया, जैसे अयाने वालकका त्याग माता नहीं करती, तेसे तुझने मेरा त्याग नहीं किया, अब तू जा ॥ हे कामदेव ! तुझने आपही विपर्यय होकर अपना नाश किया है, जब तू वहिर्मुख था, तब जीवता था, जब अंतर्मुख हुआ, तब तू मिट गया, तुझको नमस्कार है अरु हे सुकृतो ! तुमको नमस्कार है, तुमने भी बड़ा उपकार किया था, जो नरकोंसे निकास करि सगोविंद प्राप्त किया था परतु अतः सबका वियोग होना है, ताते तुम भी जाउ. हे दुष्कृतो ! तुम भी जाउ, विरुमरूपी तमारा क्षेत्र है, अरु युवा अवस्था बीज है, तिमने नरक दुःख फल होता है, सो तुम्हारे साथ भी संयोग हुआ था, ताते तुमको भी नमस्कार है, तुम भी जाउ ॥ हे मोह ! तुमको भी नमस्कार है, तुझकरि चिरकाल मैं बांधा था, अरु नाना प्रकारके स्थानको प्राप्त होता था, अरु तू भय दिखाता था, तिसकरि मैं भयको प्राप्त होता था, ताते तुझको नमस्कार है, अब तू जाउ ॥ हे गिरिकदरा ! तुझको भी नमस्कार है, तुझविषे मैं चिरकाल तप किया है ॥ हे बुद्धि ! हे विवेक ! तुमको भी नमस्कार है, तुमने मेरे साथ उपकार किया है, जो संसार बधनते मुक्त किया है, तुम भी जाओ हे दह ! अरु तुवा ! तुमको भी नमस्कार है, तुम भी जाओ, बहुत काल तुम भी मेरे सबधी रहे हो ॥ हे देह ! रक्त मांसका पिंजर होइकरि तू मेरे साथ बहुत काल रहा है, अरु तुझने उपकार किया है कि, विवेक उपजानेका स्थान तूही है, तेरे संयोगकरि मैं परमपद पाया है, तू भी

अव जा, तुझको नमस्कार है ॥ हे ससारके व्यवहारो ! तुमको भी नमस्कार है, तुम्हारेविषे मैं बहुत क्रिया करी है, स्थान देश क्रिया कर्म किया है, ऐसा पदार्थ जगत्विषे कोई नहीं जो दिया लिया न होवैगा, अरु ऐसा कर्म कोई नहीं मेरेविषे जो किया न होवैगा, अरु ऐसा देश कोई नहीं, जो देखा न होवैगा, अब सबको नमस्कार है ॥ हे इन्द्रियो ! प्राण मन आदिक तुमको नमस्कार है, हमारा चिरकाल संयोग था, अब वियोग हुआ काहेते कि, जिसका संयोग होता है, तिसका वियोग भी होता है, ताते तुम्हारा हमारा भी वियोग होता है, नेत्रोंकी ज्योति सूर्यमंडलविषे जाय लीन होवैगी, घ्राणोंकी गंध पृथ्वीविषे जाय लीन होवैगी, प्राण त्वचा पवनविषे जाय लीन होवैगे, श्रवण आकाशविषे लीन होवैगे, मन चंद्रमाविषे लीन होवैगा, जिह्वा रसविषे लीन होवैगी, इसी प्रकार सब अपने अपने अंशविषे जाय लीन होवैगे, जैसे लकड़ियोंके जलेते अग्नि शांत हो जाती है, जैसे शरत्कालविषे मेघ शांत हो जाता है, जैसे तेलते रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, जैसे सूर्यके अस्त हुए प्रकाश शांत हो जाता है, तैसे मनआदिक शांत हो जावैगे ॥ हे रामजी ! ऐसे विचार करते करते मन सर्व कार्योंते रहित प्रणवके ध्यानविषे लगा, सर्व दृश्यते शांत होगया, मोहरूपी मलको त्यागिकरि चित्त प्रणवके विचारमे लगा ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वीतवोपाख्याने इन्द्रियनिर्वाणवर्णनं नाम द्वाशीतितमः सर्गः ॥ ८२ ॥

त्र्यशीतितमः सर्गः ८३.

वीतवनिर्वाणयोगोपदेशवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इसप्रकार शब्द ब्रह्म प्रणवका उच्चार करत भया, पचम भूमिका जो चित्तकी अवस्था है, तिसको प्राप्त भया है, अंतर बाह्यके जो स्थूल सूक्ष्म पदार्थ हैं, अरु त्रिलोकीके संकल्प सर्व त्यागकरि अक्षोभरूप स्थित भया, जैसे चिंतामणि अपने प्रकाश-

विषे स्थित होती है, जैसे पूर्ण कालकारि चद्रमा अपने आपविषे स्थित भया है, अरु जैसे मंदराचलके निकसे क्षीरसमुद्र स्थित भया है, जैसे मथनेते रहित मंदराचल स्थित भया है, जैसे कुभारका चक्र फिरता फिरता ठहर जाता है, जैसे सूर्यके अस्त हुए व्यवहारक्रिया जीवोंकी ठहर जाती है, अरु जैसे मेघते रहित शरत्कालका आकाश निर्मल होता है, जैसे प्रकाश तमते रहित आकाश होता है, तैसे पुरणते रहित मन शातिको प्राप्त भया प्रणवके ध्यान करिकै बहुरि तिस वृत्तिके अतको प्राप्त भया मन्त्रकोभी त्यागत भया, जैसे महापुरुष क्रोधको त्यागता है तैसे वृत्तिको त्यागत भया, बहुरि तेज प्रकाश उदय हुआ, तिसको भी निमेषविषे त्यागत भया, आगेन तेज है, न तम है, तिसविषे अभाव वृत्ति रहती है, तिसको भी निमेषविषे त्यागत भया, तब जैसे नूतन बालकी जन्मके समय पदार्थज्ञानते रहित अवस्था होती है, तैसे अवस्था प्राप्त भई, तब जो सत्तामात्र आत्मतत्त्व सुषुप्तपद है, तिसका आश्रय किया, महाअचल जो सुमेरुकी नाई स्थिर अवस्था है, तिसको प्राप्त हुआ, बहुरि केवल अचेतन चिन्मात्रपद तुरीया निरानन्द आनन्द है, जिसविषे स्वरूपते इतर और आनन्द नहीं ऐसे आनन्दको प्राप्त हुआ जो असत् स्वरूप है सर्वक्रियाते अतीत है, इस कारणते असत् है, अनुभवरूप है, इस कारणते सत्यस्वरूप है, ऐसे अशब्द पदको प्राप्त हुआ, जो परम शुद्ध पावन पद है, अरु सर्व भावके अंतर प्राप्त है, अरु सर्व भाव शब्दते रहित है, जिसको शून्यवादी शून्य कहते हैं, ब्रह्मवादी ब्रह्म कहते हैं, विज्ञानवादी जिसको विज्ञान कहते हैं, सांख्यमतवाले जिसको पुरुष कहते हैं, योगवाले जिसको ईश्वर कहते हैं, शैवी जिसको शिव कहते हैं, वैष्णव जिसको विष्णु कहते हैं, शाक्त जिसको परमशक्ति कहते हैं, कालवादी जिसको काल कहते हैं, आत्मवादी जिसको आत्मा कहते हैं, अरु माध्यमिक जिसको मध्यम कहते हैं, इत्यादिक जो शास्त्रोंवाले कहते हैं, सो एक परब्रह्म कहते हैं, कहते हैं जो सर्वदा सर्वकाल सर्वप्रकार सर्वविषे स्वरूप बड़ी है, ऐसे सर्वात्माको वीतव गुनीश्वर प्राप्त भया, जिस आनन्दममुद्रके बलकरि सर्वको आनन्द होता है, ऐसे आत्मतत्त्व अनुभवरूप अपने आनन्दको प्राप्त हुआ .

रूप होत भया, जो अन्य है, निरन्य है, निरंजन है, सर्व है, असर्व है, अजर है, अमर है, सबकी आदि है, सकलक है, अरु निष्कलंक है, ऐसा जो आकाशते निर्मल पद है, तिसको वीतव मुनीश्वर प्राप्त हुआ ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वीतवनिर्वाणयोगोपदेशो

नाम त्र्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३ ॥

चतुरशीतितमः सर्गः ८४.

वीतवविश्रांतिसमाप्तिवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! दुःखरूप ससारसमुद्रके पार वीतव मुनीश्वर परमपदको प्राप्त हुआ, जिस पदके प्राप्त हुए जन्ममरणको वहुरि नहीं पाता, जिस पदविषे स्थित हुआ परमशांत उपशम आनन्दको प्राप्त भया, जैसे समुद्रविषे बुद पड़ी हुई समुद्र हो जाती है, तैसे ब्रह्मसमुद्रविषे ब्रह्म होत भया, अरु शरीर जो वीतवका था, सो विरस होकरि गिर पड़ा, जैसे शीतकालविषे वृक्षोंके सूखे पत्र गिर पड़ते हैं, तैसे शरीर गिर पड़ा, शरीररूपी वृक्ष था, तिसविषे हृदयरूपी आलय था, तिसविषे प्राणरूपी पक्षी रहता था, सो चिदाकाशविषे प्राप्त हुआ, जैसे खभाणीकरि पत्थर धावता है, तैसे जाय प्राप्त भया, अपने स्वरूपविषे स्थित हुआ ॥ हे रामजी ! यह मैं वीतवकी कथा तुझको सुनाई है, सो अनन्त विचारकरि युक्त है, इसप्रकार विचारकरि वीतव विश्रामवान् हुआ है, तुम भी उसको विचारकरि सिद्धता सारको प्राप्त होउ, और दृश्यकी चितवनाको त्यागि सावधान होउ ॥ हे रामजी ! जो कछु मैं तुझको पूर्व कहा है, सो तिस पदविषे प्राप्त हुआ वहुरि पाने योग्य कछु नहीं रहता, अरु अब जो कछु कहता हौं, अरु जो कछु पाछे कहौगा, तिसको विचार कि, मुक्ति ज्ञानहीकरि होती है, अरु ज्ञानहीकरि सब दुःख नाश होते हैं, ज्ञानहीकरि अज्ञान निवृत्त होता है, अरु ज्ञानहीकरि परम सिद्धताको प्राप्त होता है, पाने योग्य यही वस्तु है, दुःखोंके नाश करनेको ओर कोई समर्थ नहीं यह निश्चय है कि, ज्ञानकरि सब फांस काटे जाते हैं, ज्ञानहीकरि वीतवने मनको चूर्ण किया ॥

हे रामजी ! वीतवकी सवित् जगत्के अतीत होत भई, जेता कछु दुःख है, सो मनकरि होता है, मनके उपशम हुए सब जगत् अनुभवरूप हो जाता है, वीतव भी मनोमात्र था, मैं भी मनोमात्र हों, तू भी मनोमात्र है, पृथ्वी आदि जगत् सर्व मनोमात्र है, मनते इतर कछु नहीं, जहां मन होता है, तहां जगत् होता है, मनही जगत् रूप है, अरु जगत्ही मनरूप है, जो ज्ञानवान् पुरुष है, सो मनकी दिशाको त्यागिकारिके केवल चिदानन्द आत्मतत्त्वविषे स्थित होता है, रागद्वेष विकार आदि तिनके मिट जाते हैं ॥ इति श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे वीतवविश्रातिसमाप्तिर्नाम चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥

पंचाशीतितमः सर्गः ८५.

सिद्धिलाभविचारवर्णनम् ।

वासिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! वीतवकी नाई विदितवेद्य होकरि गगद्वेषते रहित स्थित होउ, जैसे सहस्र वर्ष वीतव वीतशोक जीवन्मुक्त होकरि विचरा है, तैसे तू भी विचर, और भी बोधवान् राजा अरु मुनीश्वर हुए है, जैसे प्राप्त हुए राज्यादिक व्यवहारविषे रहे है, तैसे तू भी जीवन्मुक्त होकरि रहहु ॥ हे रामजी ! सुख दुःख कर्म आत्माको स्पर्श नहीं करते, आत्मा सर्वज्ञ है, तू किस निमित्त शोक करता है, बहुत विदितवेद्य पृथ्वीविषे विचरते है, परंतु शोकको कदाचित् नहीं प्राप्त होते, जैसे तुम अब शोक नहीं करते ॥ हे रामजी ! तू अत्र स्वस्थ है, उदात्त है मम सर्वज्ञ है, आत्मा है, तुझको बहुति जन्म नहीं, जीवन्मुक्त पुरुष जो अपने स्वरूपविषे स्थित है, सो हर्ष शोकको नहीं प्राप्त होता है जैसे सिंह वानर गोदड आदिकके वश नहीं होता तैसे जीवन्मुक्त विकारोंने गदित होता है ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! इम प्रसंगविषे मुझको संदेह हुआ है, तिमको निवृत्त करी, जैसे शरत्कालकरि मेघ नष्ट हो जाता है, तैसे नाश करो ॥ हे तत्त्ववेत्ताविषे श्रेष्ठ ! जीवन्मुक्तके शरीरविषे शक्ति क्यो नहीं दृष्ट आती जो आकाशविषे उड़ता फिरे, अरु मृदमरूपकरि और शरीरविषे

प्रवेशकरि जावे, इत्यादिक शरीरविषे नहीं देखते॥वसिष्ठ उवाच॥हे रामजी ! आकाशगमनादि जो सिद्धि है, सो तपादिक कर्मोंकी शक्ति है, जेते कछु जगत् विचित्र हैं, देखाईदेना व्हुरि गुप्त हो जाना इत्यादिक वस्तु द्रव्यके स्वभाव हैं, आत्माके ज्ञानके नहीं ॥ हे रामजी ! कोऊ द्रव्य क्रिया कालको यथाक्रम साधता है, तिसको शक्ति प्राप्त होती है, ज्ञानी साथै अथवा अज्ञानी साथै शक्ति प्राप्त होती है, परंतु शक्ति आत्मज्ञानका फल नहीं, आत्मज्ञानीको आत्मज्ञानकी सिद्धता होती है, वह आत्म-कार आपविषे तृप्त होता है, सिद्ध जो अविद्यारूप है, तिसकी ओर नहीं धावता, जेता कछु जगत् है, सो तिसने अविद्यारूप जाना, है, ऐसे जानकरि पदार्थोंविषे नहीं डूबता, जो अज्ञानी है, सो सिद्धताके निमित्त इन पदार्थोंको साधता है, अरु जो ज्ञानवान् है, सो इन पदार्थोंकेवास्ते यत्न नहीं करता, अरु जो यत्न करै तौ ज्ञानी होवै, अथवा अज्ञानी होवै, इंद्रादिकोंके ऐश्वर्यको पाता है, अरु ज्ञानकी शक्ति नहीं, द्रव्यकी शक्ति है सो अविद्यारूप है, अज्ञानी इनकी ओर धावते हैं, ज्ञानवान् नहीं धावते, वे सर्वते अतीत है, सर्व इच्छाका जिसने त्याग किया है, अरु आत्मपदविषे संतोष पाया है, वे इनकी इच्छा नहीं करते, इनकी इच्छा भोगों अथवा बड़ाईके निमित्त होती है, अथवा मान अरु जीव-नेके निमित्त तथा सिद्धके निमित्त इच्छा होती है, आत्मज्ञानीको न भोगोंकी इच्छा होती है, न सिद्धता न मानकी इच्छा होती है, काहेते जो सब अनात्मा धर्म है, वह नित्य तृप्त परम शांतिरूप है, वीतराग निर्वास-निक पुरुष है, अरु आकाशकी नाई सदा अपने आपविषे स्थित है, जैसे सुख स्वाभाविक आता है, तैसे दुःख स्वाभाविक आता है, शरीरके सुख-दुःखकी अवस्थाविषे चलायमान नहीं होता, नित्य तृप्त असग होता है, जीवन मरणकी वृत्ति उसको नहीं फुरती, सर्वविषे सम रहता है, समुद्र-विषे नदियां प्रवेश करती हैं, अरु समुद्र अपनी मर्यादाविषे स्थित है, तैसे ज्ञानवान्को क्षोभ नहीं प्राप्त होता ॥ हे रामजी ! जो कछु ज्ञानवा-न्को प्राप्त होता है, सो आत्माविषे अर्चन करते हैं, तिसको करनेविषे कछु अर्थ नहीं, अकरनेविषे कछु प्रत्यवाय नहीं होता, अरु तिसको कि-

कछु न रही ॥ हे रामजी ! जो कछु किसीको फल प्राप्त होता है, सो अपने प्रयत्नकरि होता है, जो ज्ञानवान् है, सो सदा तृप्त रहता है, तिसको इष्ट अनिष्टकी इच्छा कछु नहीं फुरती ॥ राम उवाच ॥ हे भगवन् ! एता काल जो वीतव तीन सौ वर्ष समाधिपिपे रहा, तव तिसका शरीर पृथ्वीसाथ पृथ्वी क्यों न हो गया, अरु सिंहवधा-डादिक उसको क्यों भोजन न करि गए ? अरु पाछे विदेहमुक्त हुआ, प्रथम क्यों न हुआ ? जो पृथ्वीविपे दवे हुएको निकासने निमित्त बड़ा यत्न किया, इस सशयको निवारण करौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो सवित् वासनासाथ बांधी हुई है, सो सुखदुःखको भोगती है अरु मलिन भावकरि आवरी हुई है, अरु जो वासनाते रहित है, सो शुद्ध समतारूप है, सुखदुःखके भोगते रहित है, किसी कारणकरि छोदी नहीं जाती ॥ हे रामजी ! जिस जिस पदार्थविपे चित्त लगता है, सोई सोई पदार्थ स्वरूपविपे भासता है, यह पदार्थकी शक्ति है, जैसी पदार्थोंविपे शक्ति होती है, तैसी भासती है, इस कारणते बहुत वर्ष व्यतीत होते हैं, तौ भी समाधिके बलकरि तिसका शरीर ज्योंका त्यों रहता है. काहेते कि, चित्त जिस पदार्थविपे लगता है, तिसका रूप हो जाता है, जैसे मित्रको मित्रभावकरि देखता है, स्वाभाविकही प्रसन्न होता है, अरु शत्रुको देखिकरि चित्तविपे स्वाभाविकही अप्रसन्नता फुरि आती है, मिष्ट वस्तुको देखिकरि चित्त स्वाभाविक लोलुप हो जाता है, कटुक-विपे विरसताको प्राप्त होता है, जैसे मार्ग चलनेवालेका चित्त मार्गके पर्वत वृक्षोंके रागकरि वधायमान न हो होता, अरु जैसे चंद्रमाके निकट गणते शीतलता होती है, सूर्यके निकट उष्णता प्राप्त होती है, सो पदार्थकी शक्ति है, जिस पदार्थसाथ वृत्तिका स्पर्श होता है, तिसका स्वाभाविक आरभ विफल प्राप्त होता है, तैसे जव योगी देह इन्द्रियोंकी वासना ममत्वभावको त्याग कर समभावविपे प्राप्त होता है, तव तिसको समभावका अनुभव होता है अर्थ यह कि, सर्वविपे एकही भासता है, इस कारणते शरीरको सिंहादि कछु कोऊ छोदि सकते नहीं, जो जीव उसके घात करनेको आते हैं, सो हिंसाभावको त्यागि देते

है, अहिंसक हो जाते हैं, इस कारणते निकट आय शांत हो जाते हैं, वीत-
वका शरीर छेदनको न प्राप्त भया, न पृथ्वीविषे पृथ्वी हो गया, सर्वत्र
समता आकाश एकही स्थित है, काष्ठ लोष्ठ पत्थर ब्रह्मादि तृणपर्यंत
सर्वविषे एक अनुस्यूत है, अरु जहां पुर्यष्टका होती है, तहां भासता है,
जहां पुर्यष्टका नहीं होती, तहां नहीं भासता, जैसे सूर्यका प्रतिबिंब सब
ठौरविषे पूर्ण है, परंतु जहां स्वच्छ ठौर दर्पण जलते आदि लेकर होते
हैं, सो भासते हैं, जहां उज्ज्वल ठौर नहीं होता, तहां प्रतिबिंब नहीं
भासता तैसे जहां पुर्यष्टका है, तहां सवित् भासती है, अन्यथा नहीं
भासती, इस कारणते जो वीतवकी संवित् समभावविषे स्थित है, उसको
किसी तत्त्वका अरु जीवका क्षोभ नहीं होता, अरु पंच तत्त्वोंका क्षोभ
तब होता है, जब प्राण फुरते हैं, जब प्राण फुरनेते रहित होता है, तब
तत्त्वोंका क्षोभ नहीं होता, सो वीतवकी बाह्य अरु अंतर स्पंदकला
प्राणोंकी शांति हो गई थी, प्राण अरु चित्तकला दोनों फुरनेते रहित
थीं, इसका हृदय भी क्षोभित न भया ॥ हे रामजी ! देहरूपी गृहविषे
चित्त अरु वायुका स्पंद शांत हो जाता है, जब इनका फुरना शांत होता
है, तब शरीर नाश हो जाता है, तब सब सुमेरुकी नाई स्थित हो जाते
हैं किसीकी समर्थता नहीं, जो तिसको क्षोभ करे, अरु नाश करे;
योगीश्वरका चित्त अरु प्राण निरुपद हो जाता है, सो इनको वश करिके
जुड़ता है, तब उसको न तत्त्वोंका क्षोभ होता है, न वात पित्त कफका
क्षोभ होता है, न और कुछ क्षोभ होता है, इसकारिके योगीका शरीर
सहस्र वर्षपर्यंत भी ज्योंका त्यों रहता है, नष्ट नहीं होता है, जैसे वज्रको
कोऊ चूर्ण नहीं कर सकता, तैसे तिसके शरीरको कोऊ नाश नहीं कर
सकता, सबकी शक्ति तिसकेऊपर कुठित हो जाती है, इस कारणते वीतवका
शरीर ज्योंका त्यों रहा, अरु तब क्यों न विदेहमुक्त हुआ सो सुन ॥ हे
रामजी ! तत्त्वज्ञ विदितवेद वीतराग महाबुद्धि है जिनकी, अभिमानरूपी
गांठ टूट पड़ी है, सो पुरुष स्वतंत्र स्थित होता है, तिनको न कोऊ प्रारब्ध
कर्म है न संचित कर्म है, न वर्तमानका कर्म है, सनते मुक्त तत्त्ववेत्ता
स्वतंत्र स्थित होते हैं, अरु स्वेच्छ विचरते हैं, जैसी इच्छा करें, तैसी

शीघ्र होती है ॥ हे रामजी ! वीतवको आकाशमात्रते जीवनेका स्पंद फुर आया, तब केताक काल जीवता रहा, जब उसकी सवित्तविषे विदेह मुक्त होनेका स्पंद फुरा, तब विदेहमुक्त हो गया, उनकी स्थिति स्वाभाविक स्वतंत्र होती है, जिसकी वाछा करता है सो तत्काल हो जाता है, मन आत्मपदविषे स्थित होता है, उनको कुछ कृत्य कर्तव्य नहीं ॥ इति श्रीयोगवा० उपशमप्र० सिद्धिलभविचारो नाम पंचाशीतितम सर्गः ८५

पड़शीतितमः सर्गः ८६

दानविचारवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जब विचारकरि वीतवका चित्त शांत हो गया, तब उसको भैत्री करुणा आदिक गुण आन प्राप्त हुये, यह तुमने कहा, परंतु जब विवेक करिके चित्त उसका नष्ट हो गया, वदुरि भैत्री आदिक गुण कहां आनि प्राप्त भए ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! चित्तका नाश दो प्रकारका है, जीवन्मुक्तका चित्त अचित्तरूप हो जाता है, अरु विदेह मुक्तका चित्त स्वरूपते नष्ट हो जाता है, जैसे भूना दाना होता है, तैसे जीवन्मुक्तका चित्त देखनेकरि चित्तरूप है, सो वीचते शब्दभाव नहीं, अरु जैसे दाना नष्ट हो जावै तैसे विदेहमुक्तका चित्त है सो देखनेमात्र भी नहीं रहता ॥ हे रामजी ! जो चित्तकी सत्यता है, सो दुःखोंका कारण है, अरु चित्तकी असत्यता सो सुखोंका कारण है, चित्तविषे विषयोंकी वासना फुरती है, सो चित्त जन्मोंके देनेहारा है, अरु दुःखोंका कारण है, गुणोंके संगकरि अह ममभावविषे रहता अरु चित्तकी सत्यताकरि जीव कहाता है ॥ हे रामजी ! जबलग चित्त विद्यमान है, तबलग अनंत दुःख होता है, दुःखरूपी वृक्षका बीज चित्त है, जब चित्त नष्ट हुआ तब वृक्ष नष्ट हुआ ॥ राम उवाच ॥ हे ब्राह्मण ! मन किसका नाम हुआ, जिसको नष्ट होता है, अरु अस्त कैसे होता है, सो कहौ ? ॥ वसिष्ठ भासता है, प्रश्रवेत्ताविषे श्रेष्ठ ! चित्तसत्ताका लक्षण मैं तेरे कहा है, अब जो जीव उस लक्षण सब सुन, सुख अरु दुःखकी दिशा जिसके धैर्य

स्वरूपको चलाय नहीं सकती, जैसे सुमेरुको पवन चलाय नहीं सकता तैसे जिसके चित्तको दुःख चलाय नहीं सकता, तिसका मृत्यु जान अर्थ यह कि, वह चित्त सत्पदको प्राप्त भया है, उस चित्तते चित्ता नाश होगई है, जैसे भूने दानेते अंकुर नाश हो जाता है, तैसे उसका चित्त नाश हो जाता है, आत्माते इतर जिसको कुछ नहीं फुरता सो चित्त मृतक हुआ है ॥ हे रामजी ! अह इच्छा द्वेषादिक विकार जिसके चित्तको तुच्छकारि सकै नहीं, तिसका चित्त मृतक जान अरु जिसको इंद्रियोंके विषय इष्ट अनिष्ट प्राप्त होवैं, अरु राग द्वेषकरि ग्रहण त्यागकी द्वैतभावना न उपजे, ज्यों का त्यों रहै, तिस पुरुषका चित्त मृतक जान, जिसका चित्त नाश हुआ है, सो जीवन्मुक्त जान, अरु जिसको ससारके इष्ट पदार्थोंविषे राग होता है, तिसकरि ग्रहणकी इच्छा करता है, अरु अनिष्टकी प्राप्तिविषे दोष कारिके त्यागनेकी इच्छा करता है, अह ममभावसयुक्त देहविषे अभिमान है, तिस करि आपको सुखी दुःखी मानता है, अपनेविषे अनुभव होता है, सोचिन्त जीवता है, यह चित्त सत्यता है, अरु जब चित्त ससारते विरक्त होवैं, अरु जब चित्त सत्सग करै, सच्छास्त्रोंका श्रवण मनन करै, अरु स्वरूपका अभ्यास करै, तब चित्त अचित्त हो जाता है, अरु परमानंदकी प्राप्ति होती है, तब जीवन्मुक्त होकरि विचरता है, अरु भैत्री आदिक गुण जिस प्रकार जीवन्मुक्तविषे होते हैं, सो सुन ॥ हे रामजी ! चित्तविषे जो ससागकी सत्यतारूपी मेल है, यही चित्तभाव है, सो आत्मज्ञानकरि नष्ट हो जाता है, तब भैत्री आदिक गुण आनि प्राप्त होते हैं, जैसे सूर्यके उदय हुए तम नष्ट हो जाता है, अरु प्रकाश उदय होता है, अरु जैसे भूने दानेका अंकुर जलि जाता है, तैसे ज्ञानकरि चित्तका चित्तत्वभाव नष्ट हो जाता है अरु भैत्री आदिक गुण उदय होते हैं, देखनेमात्र चित्त देवता है, अज्ञानीकी नाई यत्र करता भामता है, परंतु अज्ञानीका चित्त जन्मका कारण है, ज्ञानीका चित्त जन्मका कारण नहीं, जैसे कच्चा दाना उगता है, भूना नहीं उगता, तैमे अज्ञानी जन्मता है, ज्ञानी नहीं जन्मता, जैसे चंद्रमा गहुँते घृष्टता है, तब चित्तविषे भैत्री करुणा आदिक गुण आनि उदय होते हैं, जैसे

शीघ्र होती है ॥ हे रामजी ! वीतवको आकाशमात्रते जीवनेका स्पंद फुर आया, तब केताक काल जीवता रहा, जब उसकी सवित्तविषे विदेह मुक्त होनेका स्पंद फुरा, तब विदेहमुक्त हो गया, उनकी स्थिति स्वाभाविक स्वतंत्र होती है, जिसकी वांछा करता है सो तत्काल हो जाता है, मन आत्मपदविषे स्थित होता है, उनको कुछ कृत्य कर्तव्य नहीं ॥ इति श्रीयोगवा० उपशमप्र० सिद्धिलभविचारो नाम पंचाशीतितमः सर्गः ८५

पड़शीतितमः सर्गः ८६

दानविचारवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् ! जब विचारकरि वीतवका चित्त शांत हो गया, तब उसको मैत्री करुणा आदिक गुण आन प्राप्त हुये, यह तुमने कहा, परंतु जब विवेक करिके चित्त उसका नष्ट हो गया, वहुरि मैत्री आदिक गुण कहां आनि प्राप्त भए ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! चित्तका नाश दो प्रकारका है, जीवन्मुक्तका चित्त अचित्तरूप हो जाता है, अरु विदेह मुक्तका चित्त स्वरूपते नष्ट हो जाता है, जैसे भूना दाना होता है, तैसे जीवन्मुक्तका चित्त देखनेकरि चित्तरूप है, सो वीचते शब्दभाव नहीं, अरु जैसे दाना नष्ट हो जावे तैसे विदेहमुक्तका चित्त है सो देखनेमात्र भी नहीं रहता ॥ हे रामजी ! जो चित्तकी सत्यता है, सो दुःखोंका कारण है, अरु चित्तकी असत्यता सो सुखोंका कारण है, चित्तविषे विषयोंकी वासना फुरती है, सो चित्त जन्मोंके देनेहारा है, अरु दुःखोंका कारण है, गुणोंके संगकरि अहं ममभावविषे रहता अरु चित्तकी सत्यताकरि जीव कहाता है ॥ हे रामजी ! जबलग चित्त विद्यमान है, तबलग अनंत दुःख होता है, दुःखरूपी वृक्षका बीज चित्त है, जब चित्त नष्ट हुआ तब वृक्ष नष्ट हुआ ॥ राम उवाच ॥ हे ब्राह्मण ! मन किसका नाम हुआ, जिसको नष्ट होता है, अरु अस्त कैसे होता है, सो कहौ ? ॥ वसिष्ठ भासता है, प्रश्वेत्ताविषे श्रेष्ठ ! चित्तसत्ताका लक्षण मैं तेरे कहा है, अब जो जीव उसलक्षण सब सुन, सुख अरु दुःखकी दिशा जिसके धैर्य

स्वरूपको चलाय नहीं सकती, जैसे सुमेरुको पवन चलाय नहीं सकता तैसे जिसके चित्तको दुःख चलाय नहीं सकता, तिसका मृत्यु जान. अर्थ यह कि, वह चित्त सत्पदको प्राप्त भया है, उस चित्तते चित्ता नाश होगई है, जैसे भूने दानेते अंकुर नाश हो जाता है, तैसे उसका चित्त नाश हो जाता है, आत्माते इतर जिसको कछु नहीं फुरता सो चित्त मृतक हुआ है ॥ हे रामजी ! अह इच्छा द्वेषादिक विकार जिसके चित्तको तुच्छकरि सकै नहीं, तिसका चित्त मृतक जान अरु जिसको इन्द्रियोंके विषय इष्ट अनिष्ट प्राप्त होवैं, अरु राग द्वेषकरि ग्रहण त्यागकी द्वैतभावना न उपजै, ज्यों का त्यों रहै, तिस पुरुषका चित्त मृतक जान, जिसका चित्त नाश हुआ है, सो जीवन्मुक्त जान, अरु जिसको ससारके इष्ट पदार्थोंविषे राग होता है, तिसकरि ग्रहणकी इच्छा करता है, अरु अनिष्टकी प्राप्तिविषे दोष करिके त्यागनेकी इच्छा करता है, अह ममभाव सयुक्त देहाविषे अभिमान है, तिस करि आपको सुखी दुःखी मानता है, अपनेविषे अनुभव होता है, सोचित्त जीवता है, यह चित्त सत्यता है, अरु जब चित्त संसारते विरक्त होवैं, अरु जब चित्त सत्सग करै, मच्छास्त्रोंका श्रवण मनन करै, अरु स्वरूपका अभ्यास करै, तब चित्त अचित्त हो जाता है, अरु परमानन्दकी प्राप्ति होती है, तब जीवन्मुक्त होकरि विचरता है, अरु मैत्री आदिक गुण जिस प्रकार जीवन्मुक्तविषे होते हैं, सो सुन ॥ हे रामजी ! चित्तविषे जो संसारकी सत्यतारूपी मेल है, यही चित्तभाव है, सो आत्मज्ञानकरि नष्ट हो जाता है, तब मैत्री आदिक गुण आनि प्राप्त होत हैं, जैसे सूर्यके उदय हुए तब नष्ट हो जाता है, अरु प्रकाश उदय होता है, अरु जैसे भूने दानेका अंकुर जालि जाता है, तैसे ज्ञानकरि चित्तका चित्तत्वभाव नष्ट हो जाता है अरु मैत्री आदिक गुण उदय होते हैं, देखनेमात्र चित्त देखता है, अज्ञानीकी नाई यत्र करता भासता है, परंतु अज्ञानीका चित्त जन्मका कारण है, ज्ञानीका चित्त जन्मका कारण नहीं, जैसे कच्चा दाना उगता है, भूना नहीं उगता, तैसे अज्ञानी जन्मता है, ज्ञानी नहीं जन्मता, जैसे चंद्रमा राहुते छूटता है, तब चित्तविषे मैत्री करुणा आदिक गुण आनि उदय होते हैं, जैसे

वसतऋतुके आए वल्लियां सब प्रफुल्लित हो आती हैं, तैसे चित्तभाव मिटते मैत्री आदिक गुण स्वाभाविक आनि फुरते हैं, अरु जो विदेहमुक्त होता है, तिसका चित्त स्वरूपते भी नष्ट हो जाता है, वहां गुण कोई नहीं रहता, वह अवस्था और कोई नहीं जानता, विदेहमुक्त जानता है, तिस विषे द्वैतकल्पना कछु नहीं फुरती, निर्मल पावन पद है ॥ हे रामजी ! जीवन्मुक्तका चित्त स्वरूपविषे अचित्त होकर रहता है, अरु विदेहमुक्त विषे चित्त स्वरूपते नष्ट हो जाता है, इसकारणते जीवन्मुक्तविषे मैत्री आदिक गुण पाते हैं, विदेहमुक्तविषे आत्मा निर्मल निष्कलक है, सो चित्तके नष्ट हुए विदेहमुक्तविषे रहता है, गुणोंकी कल्पना तिसविषे कोई नहीं फुरती, परम पावन निर्मल पदविषे स्थित होता है, अरु शांति आदिक गुण भी नष्ट हो जाते हैं, काहेते कि, चित्त स्वरूपते नष्ट हो जाता है, चित्तके नष्ट हुए चित्तकी अवस्था कहां रहै, न कोऊ गुण रहता है, न अवगुण रहता है, न वह गुणोंते उत्पन्न भया सार कहाता है, न अवगुणोंते उत्पन्न भया असार कहाता है, न लोलुप है, न लक्ष्मी है, न अलक्ष्मी है, न उदय है, न अस्त है, न हर्ष है, न शोक है, न तेज है, न तम है, न दिन है, न रात्रि है, न संध्या है, न दिशा है, न आकाश है, न अर्थ है, न अनर्थ है, न वासना है, न अवासना है, न अजन है, न निरजन है, न सत्य है, न असत्य है, न चद्रमा है, न तारे हैं, न सूर्य हैं, ऐसा जो सर्व कलनाते रहित पद है, शरत्कालके आकाशकी नाई निर्मल है, अरु बुद्धिते परे पद है, तिसविषे औरकी गम नहीं, जैसे आकाशके स्थानको पवन जानता है, तैसे उसकी अवस्थाको वही जानै, तहा स्थित हुए सर्व दुःख शांत हो जाते हैं, ब्रह्मानन्दविषे लीन हो जाता है, ज्ञानवान् आकाशकी नाई निर्मल पदको प्राप्त होता है, जिसके पाएते और पाना कछु नहीं रहता ॥ इति त्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे ज्ञानविचारोनाम पडशीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥

सप्ताशीतितमः सर्गः ८७.

स्मृतिबीजविचारवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे भगवन् ! परमाकाशके कोशाविषे एक पहाड है, तिसकेऊपर एक जगत्‌रूपी वृक्ष है, तारे तिसके फूल है, अरु मंडु पत्र हैं, सूर्य चंद्रमा स्कंध हैं, देवता दैत्य मनुष्यादिक जीव सब तिस ऊपर पखेरू रहते हैं, सप्त समुद्र तिसकेपास बावडिया हैं, अनंत नदिया तिसविषे प्रवेश करती हैं, चतुर्दश प्रकारके भूतजात उत्पन्न होते हैं, सुखदुःखरूपी फलोंकरि पूर्ण है, मोहरूपी जलकरि सोंचता है, सो दृढ़ होकरि स्थित हुआ है, तिसका बीज कौन है, यह ज्ञानरूपी सार बोधकी वृद्धिके निमित्त मुझको सक्षेपते कहौ ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इस ससारका बीज बड़ा शरीर है, जिसके अतर आरम्भकी घनता है, जब शुभ अशुभका आरम्भ शरीरका अकुर होता है, तब शुभ अशुभ करता है, ताते संसारका बीज शरीर है, तिस शरीरका बीज चित्त है, राजस सात्त्विक तामस वृत्ति जिसके टास हैं, अरु जन्ममरणका भंडार है, अरु सुखदुःखरूपी रत्नका डब्बा है, ऐसा जो चित्त है, सो इस शरीरका कारण है ॥ हे रामजी ! जेता कछु जगज्जाल दृष्ट आता है, सो सब असत्‌रूप है चित्तके फुरणेकरि नानाप्रकारके आडवर भासते हैं, जैसे गर्वनगर नानाप्रकारके आरम्भसहित भ्रम करिके भासते हैं, जैसे सकल्पपुर भासता है सो असत् है, तेसे यह जगत् असत् है, जैसे मृत्तिकाविषे घटभाव होता है, तेसे चित्तविषे जगत्का सट्राव होता है, चित्तरूपी अरुके वृत्तिरूपी दो टास होते हैं, एक प्राणोंका फुरणा, दूसरा दृढभावना, जब प्राणम्पद होती है, हृदय गात्र जो है, इकदत्तर मौ नाडी है, जब तिनकी ओर मवेदनरूप चित्त उदय होता है, तब प्राणम्पद तिनकी ओर नहीं फुरता, जब प्राण फुरता है, तब शुद्ध सात्त्विक चित्त आनि उपजता है, तिमविषे जगत् भासता है, जैसे आकाशविषे नीलता भासती है, तेमे प्राणविषे नीलता भासती है, जब प्राणस्पंद होता है, तब चित्त सविद् उछलती है, जैसे हाथ करि ताडना किया गंद उछलता है, जैसे प्राणम्पदविषे सुग-

गत सवित् उपलब्धरूप होती है, तहां प्रतिविवितरूप होकर सात्त्विक भागविषे स्थित होती है, महासूक्ष्मते सूक्ष्म है, जैसे वायुविषे गंध रहती है, सोई संवित् रूपको त्यागिकरि वहिर्मुख धावती है, तिसकरि नानाप्रकारका जगत् भासता है, अरु नानाप्रकारकी वासना उठती है, तिस करिके अनेक दु खोंको प्राप्त होता है ॥ ताते हे रामजी ! संवित् को अंतर्मुख रोकना कल्याणका कारण है, जब संवित् स्वरूपविषे स्थित होती है, तब क्षोभ मिट जाता है, जब शुद्ध सवित् विषे अहं उल्लेख फुरता है, तब वेदनरूप होती है, सो चित्त है, चित्तकरि अनेक दुःख होते हैं, चित्तका होना अनर्थका कारण है जब चित्त न उपजै, तब शांति हो जाती है, अरु चित्त तब निवृत्त होता है, जब प्राणस्पंद रोकिये अथवा वासना नष्ट होवै, सो ध्यान अरु प्राणायामकरि योगीश्वर प्राणोंको रोकता है, तब चित्त स्थित हो जाता है, यह योगकरि अनुभव करता है, अरु ज्ञानकरि भी अनुभव सुन ॥ हे रामजी ! चित्त वासनाकरिके उत्पन्न होता है, सो वासना विचारते रहित फुरती है, जैसे बालकोंको जन्मतेही स्तनोंते दूध चूसनेकी वृत्ति फुरती है, तैसे अकस्मात्ते भावनाकी दृढतासों वासना फुरि आती है ॥ हे रामजी ! जिसविषे पुरुषकी तीव्र भावना होती है, सोईरूप पुरुषका होता है, स्वरूपके प्रमाद करिके भासा है, तिसविषे दृढ़ प्रतीति हो गई है, तिसकी भावना करता है, जगत् की वासनाकरि मोहको प्राप्त भया है, जो स्वतः सिद्ध अनुभवरूप आत्मा है तिसको जानि नहीं सकता, अरु वासनाकी प्रबलताकरि स्वरूपका त्याग किया है, अरु भ्रांतिरूप जगत् को सत्य देखता है, जैसे मद्यकरि मत्तको पदार्थ विपर्यय हुये औरके और भासते हैं, तैसे मूर्खोंको वासनाके बलकरि जगत् के पदार्थ सत्य भासते हैं ॥ हे रामजी ! असम्यक् ज्ञानकरि जीव दुःखी होता है, शांतिको नहीं प्राप्त होता, मनकी चिंताकरि जलते हैं, मन किसका नाम है सो श्रवण कर, जो असम्यक् ज्ञानकरि अनात्माविषे आत्मभावना होवै, अरु वस्तु आत्माविषे अवस्तु अनात्मभावना होवै, तिसका नाम मन है, सो मन कैसे उत्पन्न होता है, चेतन सवित् विषे जो पदार्थोंकी चित्तवना होती है, बहुरि तीव्र पदार्थकी दृढ़ भावना होती है, तब वही चेतन संवित् चित्तरूप हो जाती है,

तिस चित्तविषे बहुरि जन्म मरण आदिक विकार उपजते है, बहुरि किसीका ग्रहण किसीका त्याग करता है, जब ग्रहण अरु त्यागका सकल्प अंतरते निवृत्त होवै, तब चित्त भी मृतक हो जावै, जब वासना नष्ट हो जाती है, तब मन अमन पदको प्राप्त होता है, मनका अमन होना परम उपशमका कारण है ॥ हे रामजी ! जेते कछु जगत्के पदार्थ हैं, तिनकी अभावना करिये अरु सब जगत् अवस्तु भूतकरि त्यागिये, तब हृदय-आकाशविषे चित्त शांत हो जावै ॥ हे रामजी ! चित्तका स्वरूप एता मात्र है, जब पदार्थोंते रस उठि जावै, तब चित्त बहुरि नहीं उपजता, जबलग पदार्थोंका रस फुरता है, तबलग स्थूल हो जाता है, असम्यक् ज्ञानकरि जो अनात्माविषे आत्मभावना है, ज्यो ज्यों यह दृढ़ होती है, त्यों त्यों चित्तरूपी वृक्ष अनर्थके निमित्त बढ़ता जाता है, अरु ज्यों ज्यों अनात्मासो आत्मबुद्धि निवृत्त हो जाती है जो अवस्तुविषे वस्तुबुद्धि न होवै, त्यों त्यों चित्तरूपी वृक्ष क्षीण हो जाता है, सो कल्याणके निमित्त है, जब चित्त यथाभूत यथार्थको देखता है, तब चित्त अचित्त हो जाता है, अरु सर्व आशा निवृत्त हो जाती है, परम शांति शीतलता हृदयविषे स्थित होती है, तब पदार्थोंको ग्रहण भी करता है, परंतु अंतरते रागसंयुक्त वासना निवृत्त भई है, तिसकरि चित्त शांतिको प्राप्त होता है ॥ हे रामजी ! जीवन्मुक्तविषे भी चेष्टा दृष्ट आती है, परंतु जन्मका कारण नहीं होती काहेते कि मनविषे मनका सद्राव नहीं, जैसे नटुआ अभिमानते रहित अनेक प्रकारके स्वांग धारता है तैसे वह अभिमानते रहित चेष्टा करता है, जैसे कुभारका चक्र भ्रमता ताडनाते रहित हुआ शनै शनै स्थिर हो जाता है, तैसे ज्ञानवान्का चित्त चेष्टा करता दृष्ट भी आता है, परंतु जन्मका कारण नहीं जब प्रारब्ध भोग वेग पूर्ण होवैगा, तब स्वाभाविक ठहरि जाता है, जैसे भूना बीज नहीं उगता, तैसे रागते रहित ज्ञानीकी चेष्टा है, जन्मका कारण नहीं होता, देखनेमात्र ज्ञानीकी चेष्टा तुल्य होती है, जैसे भूना अरु काचा बीज एक समान भासता है, परंतु काचा उगता है, भूना नहीं उगता, तैसे ज्ञानीकी चेष्टा जन्मका कारण नहीं

गत सवित उपलब्धरूप होती है, तहां प्रतिविवितरूप होकर सात्त्विक भागविषे स्थित होती है, महासूक्ष्मते सूक्ष्म है, जैसे वायुविषे गंध रहती है, सोई संवितरूपको त्यागकरि बहिर्मुख धावती है, तिसकरि नानाप्रकारका जगत् भासता है, अरु नानाप्रकारकी वासना उठती है, तिस करिके अनेक दु खोंको प्राप्त होता है ॥ ताते हे रामजी ! सवित्को अंतर्मुख रोकना कल्याणका कारण है, जब सवित् स्वरूपविषे स्थित होती है तब शोभ भिट जाता है, जब शुद्ध संवित् विषे अहं उल्लेख फुरता है, तब वेदनरूप होती है, सो चित्त है, चित्तकरि अनेक दुःख होते हैं, चित्तका होना अनर्थका कारण है जब चित्त न उपजै, तब शांति हो जाती है, अरु चित्त तब निवृत्त होता है, जब प्राणस्पंद रोकिये अथवा वासना नष्ट होवै, सो ध्यान अरु प्राणायामकरि योगीश्वर प्राणोंको रोकता है, तब चित्त स्थित हो जाता है, यह योगकरि अनुभव करता है, अरु ज्ञानकरि भी अनुभव सुन ॥ हे रामजी ! चित्त वासनाकरिके उत्पन्न होता है, सो वासना विचारते रहित फुरती है, जैसे बालकोंको जन्मतेही स्तनोंते दूध चूसनेकी वृत्ति फुरती है, तैसे अकस्मात्ते भावनाकी दृढतासों वासना फुरि आती है ॥ हे रामजी ! जिसविषे पुरुषकी तीव्र भावना होती है, सोईरूप पुरुषका होता है, स्वरूपके प्रमाद करिके भासा है, तिसविषे दृढ़ प्रतीति हो गई है, तिसकी भावना करता है, जगत्की वासनाकरि मोहको प्राप्त भया है, जो स्वतः सिद्ध अनुभवरूप आत्मा है तिसको जानि नहीं सकता, अरु वासनाकी प्रबलताकरि स्वरूपका त्याग किया है, अरु भ्रातिरूप जगत्को सत्य देखता है, जैसे मद्यकरि मत्तको पदार्थ विपर्यय हुये औरके और भासते हैं, तैसे मूर्खोंको वासनाके बलकरि जगत्के पदार्थ सत्य भासते हैं ॥ हे रामजी ! असम्यक् ज्ञानकरि जीव दु खी होता है, शांतिको नहीं प्राप्त होता, मनकी चिंताकरि जलते हैं, मन किसका नाम है सो श्रवण कर, जो असम्यक् ज्ञानकरि अनात्माविषे आत्मभावना होवै, अरु वस्तु आत्माविषे अवस्तु अनात्मभावना होवै, तिसका नाम मन है, सो मन कैसे उत्पन्न होता है, चेतन संवित् विषे जो पदार्थोंकी चितवना होती है, बहुरि तीव्र पदार्थकी दृढ़ भावना होती है, तब वही चेतन संवित् चित्तरूप हो जाती है,

तिस चित्तविषे वहुरि जन्म मरण आदिक विकार उपजते है, वहुरि किसीका ग्रहण किसीका त्याग करता है, जब ग्रहण अरु त्यागका संकल्प अतरते निवृत्त होवै, तब चित्त भी मृतक हो जावै, जब वासना नष्ट हो जाती है, तब मन अमन पदको प्राप्त होता है, मनका अमन होना परम उपशमका कारण है ॥ हे रामजी ! जेते कछु जगत्के पदार्थ है, तिनकी अभावना करिये अरु सब जगत् अवस्तु भूतकरि त्यागिये, तब हृदय-आकाशविषे चित्त शांत हो जावै ॥ हे रामजी ! चित्तका स्वरूप एता मात्र है, जब पदार्थोंते रस उठि जावै, तब चित्त वहुरि नहीं उपजता, जबलग पदार्थोंका रस फुरता है, तबलग स्थूल हो जाता है, असम्यक् ज्ञानकरि जो अनात्माविषे आत्मभावना है, ज्यों ज्यों यह दृढ़ होती है, त्यों त्यों चित्तरूपी वृक्ष अनर्थके निमित्त बढ़ता जाता है, अरु ज्यों ज्यों अनात्मासो आत्मबुद्धि निवृत्त हो जाती है जो अवस्तुविषे वस्तुबुद्धि न होवै, त्यों त्यों चित्तरूपी वृक्ष क्षीण हो जाता है, सो कल्याणके निमित्त है, जब चित्त यथाभूत यथार्थको देखता है, तब चित्त अचित्त हो जाता है, अरु सर्व आशा निवृत्त हो जाती है, परम शांति शीतलता हृदयविषे स्थित होती है, तब पदार्थोंको ग्रहण भी करता है, परंतु अंतरते रागसंयुक्त वासना निवृत्त भई है, तिसकरि चित्त शांतिको प्राप्त होता है ॥ हे रामजी ! जीवन्मुक्तविषे भी चेष्टा दृष्ट आती है, परंतु जन्मका कारण नहीं होती काहेते कि मनविषे मनका सद्भाव नहीं, जैसे नटुआ अभिमानते रहित अनेक प्रकारके स्वांग धारता है तैसे वह अभिमानते रहित चेष्टा करता है, जैसे कुभारका चक्र भ्रमता ताडनाते रहित हुआ शनै शनै स्थिर हो जाता है, तैसे ज्ञानवान्का चित्त चेष्टा करता दृष्ट भी आता है, परंतु जन्मका कारण नहीं जब प्रारब्ध भोग वेग पूर्ण होवैगा, तब स्वाभाविक ठहरि जाता है, जैसे भूना बीज नहीं उगता, तैसे रागते रहित ज्ञानीकी चेष्टा है, जन्मका कारण नहीं होता, देखनेमात्र ज्ञानीकी चेष्टा तुल्य होती है, जैसे भूना अरु काचा बीज एक समान भासता है, परंतु काचा उगता है, भूना नहीं उगता, तैसे ज्ञानीकी चेष्टा जन्मका कारण नहीं

होती काहेते कि चित्त शांत हो जाता है ॥ हे रामजी ! जिसकी चेष्टा अभिमानते रहित है, सो जीवन्मुक्त कहाता है, तिसका चित्त केवल चिन्मात्रको प्राप्त हुआ है, जब शरीरको त्यागता है, तब अचित्तरूप चिदाकाश होता है ॥ हे रामजी ! चित्तके दो बीज हैं, एक प्राणोंका पुरणा, दूसरा वासनाका पुरणा, दोनोंविषे जब एकका अभाव हो जाता है, तब दोनों नाश हो जाते हैं, येपरस्पर कारणरूप हैं, जैसे तालते मेघ जलपानकरि जाता है, वहुरि वर्षाकरि ताल पुष्ट होता है, सो परस्पर कारणरूप हैं, तैसे प्राणस्पंद अरु वासना परस्पर कारणरूप हैं, जैसे बीजते अंकुर होते हैं, अरु अंकुरते बीज होते हैं, तैमे प्राणस्पंदते वासना होती है, अरु वासनाते प्राणस्पंद होता है, ये दोनों चित्तका कारण हैं, जैसे फूलविना सुगंधि नहीं होती, सुगंधिविना फूल नहीं होता, तैसे वासनाविना प्राण नहीं होते, प्राणविना वासना नहीं होती ॥ हे रामजी ! जब वासना पुरती है, तब सचित्तविषे क्षोभ होता है, वह प्राणोंको जगावती है, तिसकरि जगत् उपजता है, जब हृदयविषे प्राण स्पंदके धर्म होते हैं, तब सचित्त क्षोभ होता है, अरु चित्तरूपी बालक उपजता है, इसप्रकार वासना अरु प्राण दोनों चित्तका कारण हैं, दोनोंविषे एकका नाश होवै, तब दोनों नाश हो जावैं, अरु चित्तका भी नाश हो जावै ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी एक वृक्ष है, सुखदुःखरूपी तिसके स्कंध हैं, चिंतारूपी फल हैं, कार्यरूपी पत्र हैं, वृत्तिरूपी बल्लीसे वेष्टित हुआ है, अरु रागद्वेषरूपी दोनों बगले ऊपर आनि बैठे हैं, अरु तृष्णारूपी काली सर्पिणीकरि वेष्टित किया है, अरु इन्द्रियांरूपी पक्षी तिसपर आनि स्थित होता है, इच्छादि रोगोंकरि पुष्ट होता है, अज्ञान इसका मूल है, अवासनारूपी खड्गकरि शीघ्रही काटा जाता है, संसारकी अभावना अरु स्वरूपकी भावनाकरि शीघ्रही नाश हो जाता है, जैसे तीक्ष्ण पवनकरि पका फल वृक्षसों शीघ्रही गिर पड़ता है, तैसे आत्मभावकरि फल गिर पड़ता है ॥ हे रामजी ! चित्तरूपी आँधी है, सर्व दिशा तिसने मलिन करी हैं, प्रकाशको आच्छादि लिया है, अरु तृष्णारूपी तृण तिसविषे पड़े उछलते हैं, अरु शरीररूपी स्तंभाकार अज्ञानरूपी कुंडेते उपजा हुआ, वायु विरो-

ला वड़े क्षोभको प्राप्त करता है, जब अंतर प्रकाश होवै, तब तम दूर करै, जब स्पन्द रोकिए तब धूलि शांत हो जाती है, आत्मविचारते जब वासनाते रहित होवै, तब शरीररूपी धूलि शांत हो जावै ॥ हे रामजी ! प्राणोंके रोकनेकरि शांति होती है, अरु वासनाके अनउदयते चित्त स्थिर हो जाता है, प्राणस्पन्द अरु वासनाका बीज सवेदन है, जब शुद्ध संवित् मात्रविषे सवेदनका त्याग करै, तब वासना अरु प्राण दोनों न फुरै, जैसे वृक्षका बीज मूल काटिए तब बहुरि नहीं होता, तैसे इनका मूल सवेदन है, जब सवेदनका अभाव होवै, तब दोनों नहीं बनते, सवेदनका बीज आत्मसत्ता है, सवित् सत्ताते सवेदन प्रगट भया है, तिसते इतर नहीं जैसे तिलोंविना तेल नहीं पाता, अंतर बाह्य और कछु नहीं, सब संवित्सत्ताविना अतर नहीं पाता, वही संकल्पद्वारा सवेदनको देखती है, जैसे स्वप्नविषे अपनी मृत्युको देखता है, देश देशांतरको प्राप्त होता है, तैसे सब सत्ता सवेदनको देखती है, संवित् चिन्मात्रविषे सवेदनका उत्थान होता है, जो अहं अस्मि तब सवेदन जगज्जाल दिखावती है, अपनी सवेदन उठिकरि आपको भ्रम दिखाती है, जैसे बालकको अपने सकल्पते उपजा बैताल सत्य भासता है, जैसे स्थाणुविषे पुरुष भासता है, तैसे सवित्विषे सवेदन भासती है ॥ हे रामजी ! असम्यक् ज्ञानकरिके सवेदनरूप हो जाती हैं तिसविषे आत्मबुद्धि होती है, अरु सम्यक् ज्ञानकरिके लीन हो जाती है, जैसे जेवरीविषे असम्यक् ज्ञानकरिके मर्प भासता है, तैसे आत्माविषे सवेदन भासती है, तीनों जगत् ब्रह्म सवित् रूप है, सवेदन भी कछु भिन्न नहीं, यह निश्चय जिसको इष्ट होवै, इसको बुद्धीश्वर सम्यक्ज्ञान कहते हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप है तिससों वास्तव बुद्धि त्याग करनी, इसकारि भी ससारके फलको प्राप्त होवैगा, अरु जो अवस्तु बुद्धिकारि न त्यागैगा, तो जगत् बड़े दुःखके पावैगा ॥ हे रामजी ! सवेदनका जो उत्थान होता है उसे सवेदन देनेहारा है, अरु सवेदन जो जडवत् अजड है उसे सवेदन उत्थानकारण है, सो आनन्द उत्थानते रहित आनन्दस्वरूप है, जिसको सवेदन उत्थानते रहित असवेदन सवित् आत्माकी बुद्धि है, जो संसारसंसारके

पारको प्राप्त होता है ॥ राम उवाच ॥ हे प्रभो ! जडताते रहित अस्वेदन कैसे होता है, अरु अस्वेदनकरिके जडता कैसे निवृत्त होती है ? ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जो सर्व ठौरविषे आसक्त नहीं होता, अरु कहूँ चित्तकी वृत्ति नहीं लगती, अरु जीवतत्त्वका ज्ञान कछु न रहे, सो अस्वेदन जडताते रहित है, स्वेदन जो है, स्पंदरूप जिसकरि दृश्य भासता है, सो दृश्यकी ओरते जड़ है, अरु स्वरूपविषे चेतन है, सो अजड कहाता है ॥ हे रामजी ! हृदयाकाश जो चेतन संवित है, तिससाथ स्वेदनका स्पर्श कछु न होवै, ऐसा सवित् अजड़ है देवता भी वही है, नाग, दैत्य, अरु राक्षस, हस्ती, मनुष्य आदिक स्थावर जगमरूप सबवही धारि रहती है ॥ हे रामजी ! अपनी चेष्टाकरिके संवित् आपको आपही बँधावती है, जैसे घुराण आपही आपको गृह विषे बँधावती है, तैसे सवित् आपको बँधावता है, जब अपनी ओर आती है, तब आपही आपको प्राप्त होती है ॥ हे रामजी ! जगत् जाग्रतरूपी समुद्र है, संवित्‌रूपी तिसविषे जल है, तिसकरि सब स्थान पूर्ण होगये हैं, अतारिख पृथ्वी आकाश पर्वत नदियादिक सब संवित्‌रूपी जलकी लहर हैं, ताते सर्व जगत् संवित्‌मात्र है, तिसविषे द्वैत कलनाका अभाव है, यह सम्यक् ज्ञान है, इस संवित्‌का बीज सन्मात्र है, सन्मात्र सत्ताते सवित्‌का उदय होना हुआ है, जैसे प्रकाशते ज्योति उदय होती है अरु इस सत्ताके दो रूप हैं, एक रूप नानाप्रकार हो भासता है, द्वितीय एकही रूप है, घट पट तत्त्व आदिक एक सत्ताके नानाप्रकारके विभाग स्थित हैं, अरु विभागते रहित एक सत्ता स्थित है, सो सत्ता सामान्य अद्वैतरूप परमार्थ सत्ता है ॥ हे रामजी ! विषयको त्यागिकरि जो सन्मात्र है सो अलेप एकरूप है, सो महासत्ता है, तिसको ज्ञानवान् परमसत्ता कहते हैं, अरु नाना आकार भी सत्ता कबहुँ नहीं धारती, यह स्वेदन करिके हुए हैं, इस कारणते अवस्तरूप है, एकरूप जो परमसत्ता निर्मल अविनाशी है, न कबहुँ नाश होती है, न विस्मरण होती है, काहेते अनुभवरूप है ॥ हे रामजी ! एक कालसत्ता, एक आकाशसत्ता है, सो यह सत्ता अवस्तरूप हैं, इस विभागसत्ताको त्यागिकरि सन्मात्रमत्ता जो है, तिसी परायण

होउ, कालसत्ता आकाशसत्ता यद्यपि उत्तम है, परंतु वास्तव नहीं जहां नाना विभाग कलना आकार अरु नाना कारण है, सो पवित्रकर्ता पावन नहीं इसीते कहा है कि, आकाश काल आदिक सत्ता वास्तव नहीं, अरु सत्ता सामान्य जो सवितृमात्र है, सो सर्वका बीज है, तिसते सबकी प्रवृत्ति होती है ॥ हे रामजी ! जेते कुछ पदार्थ हैं, तिनकी जो कलना सत्ता सामान्य पर्यंत है, तिस परमपद अनंत अनादि बीजरूपका बीज और कोई नहीं, जब तिसका भान होवै, तब यह निर्विकार होकर स्थित होवै, तिसको जीवन्मुक्त कहते हैं, जब दृश्यकी भावना कुछ न फुरै, जैसे बालक मूक गूगा होता है, अभिमानते रहित होता है, तैसे ज्ञानकारिके यह निर्वासनिक होवै, तब जड़ताते मुक्त होता है, अरु सर्व आत्मभावको प्राप्त होता है, अरु जिस सवितृविषे दृश्यका स्पर्श होता है, सो सवितृ जड़ है, काहेते कि, शुद्ध स्वरूपविषे मलिनका स्पर्श होता है, इसीते जड़ है, अरु जो सवितृ द्वैत फुरणते रहित है, सो शुद्ध है, अरु अजड़ है, अरु जो द्वैतभावको ग्रहण करती है, सो स्वरूपकी ओरते जड़ है ॥ हे रामजी ! जिसको स्वरूपकी ओर स्थिति भई है, अरु दृश्यभावका लेप नहीं होता सो सर्व वासनाको त्यागिकरि निर्विकल्प समाधिविषे जुड़ता है, जैसे आकाशविषे नीलता स्वाभाविक वर्तती है, तैसे योगी आनंदविषे वर्तता है, अरु निःसवेदन संवितृविषे नष्ट होता है वहीरूप हो जाता है मनकी वृत्ति तहा स्थिर हो जाती है, बैठते, चलते, स्पर्श करते, सुगंध लेते, देखते, सुनते, सब इंद्रियोंकी क्रिया करते भी मन स्थिर रहता है, दृश्यका अभिमान नहीं फुरता सो अजड़ कहाता है, सवेदनते रहित सुखी होता है ॥ हे रामजी ! ऐसी दृष्टि प्रथम तो कष्टरूप भासती है, परंतु सब दुःखको नाशकर्ता होती है, ताते इसी दृष्टिको आश्रय करके दुःखरूप जो समारसमुद्र तिसको तरिजाउ कैसा समार है, जैसे वटका बीज सूक्ष्म है, विस्तारको पाइकरि आकाशको स्पर्श करने लगता है, तैसे सूक्ष्म सवेदनते जब सकल्प पसरता है, तब वही वड़े जगत्के विस्तारको धारती है, अरु जन्मके जालको प्राप्त होती है, वाजरूपकरि आपही जन्मोविषे डारता है, बहुरिबहुरि मोहविषे गिरता है, जब सवितृ अपनी ओर होती है, तब मोहको प्राप्त होता है, जैसी भावना स्वरूपविषे दृढ होती है, सोई सिद्ध होती है, जैसे नटुआ अनेक

स्वागको धारता है, तैसे संवित् अनेक आकारोंको धारती है, जब नट भूमिकाको त्यागता है, तब अपने स्वरूपविषे प्राप्त होती है ॥ हे रामजी ! संवित् रूपी नटिनी है, अरु जगत् रूप धारिकरि नृत्य करती है, अरु जो दु खरूप संसारसमुद्रविषे गिरे नहीं, सो सत्ता सब कारणोंका कारण है, तिसका कारण कोई नहीं, अरु सर्व सारोंका सार है, तिसका मार कोई नहीं, तिस चेतनरूपी बड़े दर्पणविषे सम सत् जगत् भासता है, प्रतिबिम्बित होता है, जैसे तालविषे किनारेके वृक्ष प्रतिबिम्बित होते हैं, तैसे सब वस्तु चिद् दर्पणविषे प्रतिबिम्बित होती है ॥ हे रामजी ! जेते कछु पदार्थ हैं, सो आत्मसत्ताकरि सिद्ध होते हैं, उसी अनुभवविषे सबका अनुभव होता है, जैसे पट रसोंका स्वाद जिह्वाकरि सिद्ध होता है, तैसे सब पदार्थ चिदाकाशके आश्रय सिद्ध होते हैं, सब जगत्गण तिसीते उपजे हैं, तिसीविषे वर्तते हैं, बढते हैं, तिसीविषे स्थित दीखते हैं, तिसीविषे लीन होने हैं, सबका अधिष्ठान वही सत्ता है, बहुरि कैसी है, गुरुका गुरु वही है, लघुकी लघुता वही है, स्थूलकी स्थूलता वही है, सूक्ष्मकी सूक्ष्मता वही है, द्रव्योंका द्रव्य वही है, कष्टोंविषे कष्टता वही है, बड़ेविषे बड़ाई वही है, तेजोंका तेज वही है, तमका तम वही है, वस्तुकी वस्तु वही है, द्रव्यका द्रव्य वही है, द्रष्टाका द्रष्टा वही है, किंचनविषे किंचन वही है, निष्किंचनविषे निष्किंचन वही है, तत्त्वोंका तत्त्व वही है, असत्यका असत्य वही है, सत्यका सत्य भी वही है, आश्रमविषे आश्रम वही है, अनाश्रमविषे अनाश्रम वही है ॥ हे रामजी ! ऐसी जो परम पावन सत्ता है, तिसविषे प्रयत्न करिके स्थित होइ, बहुरि जैसी इच्छा होवै, तैसे करहु, सो आत्मतत्त्व निर्मल है, अजर है, अमर है, शातरूप है, चित्तके सांभते रहित है, भवसंसारते मुक्तिके निमित्त तिसविषे स्थित होइ ॥ इति श्रीयोगवा० उपशमप्रकरणे स्मृतिबीजविचारो नाम सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥

अष्टाशीतितमः सर्गः ८८.

सशयनिराकरणोपदेशवर्णनम् ।

राम उवाच ॥ हे महाआनन्दके देनेहारे ! यह जो बीजोंका बीज तुमने कहा है, सो किसप्रकार प्राप्त होवै, जिस प्रकार उस पदकी शीघ्र प्राप्ति होवै

सो उपाय कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! इन सबके बीजका जो उत्तर दिया है तिस तिस उपायकरि परमपदकी प्राप्ति होती है, अब और भी जो तैने पूछा है, सो सुन, सत्ता सामान्याविषे स्थित होने निमित्त यत्न कर्तव्य है, जेती कछु ससारकी वासना है, वलकरि तिसको त्याग करिये, अरु शुद्ध आत्माविषे तीव्र अभ्यास करिये, तब शीघ्रही अविघ्न आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति होवै ॥ हे तत्त्ववेत्ता ! उस पदविषे क्षीण भी स्थित होहुगे, तब अक्षय भावको प्राप्त होहुगे ॥ हे रामजी ! सत्ता सामान्य संवित्मात्र तत्त्व है, तिसविषे स्थित होउ, जो इच्छा होवै सो करौ, तिस-विना कछु अपर सिद्ध न होवैगा, सब वही भासैगा, ऐसा जो अनुभव तत्त्व है, सो तेरा स्वरूप है, तिसके ध्यानविषे स्थित हुए तुझको खेद कछु न होवैगा, ऐसा संवेदनसाथ ध्यान नहीं होता, अरु ऊंचा पद है, पुरुष प्रयत्नकरि तिस पदको प्राप्त होहु ॥ हे रामजी ! केवल संवेदन साथ ध्यान नहीं होता, काहेते जो सर्वत्र संभव संवित् तत्त्व है, संवित् सर्वदा सर्वकाल सहायक होती है, अरु सबसाथ मिली हुई है, जो कछु चितवै, जहां इच्छित होवै, जो कछु करै, सो सब संवित्करि सिद्ध होता है ॥ हे रामजी ! आत्मतत्त्व प्रत्यक्ष है तिसका भान नहीं होता, और कछु भासता है, यही अविद्या आवरण है, सो इसको दुःख होता है, जो स्वरूपके प्रमादकरि दृश्यकी वासना करता है, तिसकी दृढताकरि अंतःकरण दुःख पाता है, जब यत्न करिकै वासनाका त्याग करिये, तब मन अरु शरीरके दुःख सब नाश हो जावैगे, अरु पूर्व जो इसको मोह दृढ हो रहा है, जैसे मेरुको मूलते उखाड़ना कठिन है, तैसे वासनाका त्याग कठिन हो रहा है, सो वासना मनते होती है, जबलग मन क्षय नहीं होता, तबलग वासनाभी क्षय नहीं होती, अरु तत्त्वज्ञानविना मन नाश नहीं होता, जब वासना अरु मनका आवरण दूर होता है, यह परस्पर कारण-रूप है, ताते हे रामजी ! तू पुरुषप्रयत्न करिकै मनके संकल्पविकल्पको निवृत्त करौ, अभ्यास अरु विचार करिकै विवेकको उपाय करि भोगोंकी वासना दूरते त्याग, इसकरि तू शातिवान् होवैगा, इन तीनोंका सम अभ्यासकरि तत्त्वज्ञान मनोनाश अरु वासनाक्षयका वारंवार अभ्यास कर, जबलग इनको न साधैगा, तबलग अनेक उपायोंकरि शातिको न

प्राप्त होवैगा ॥ हे रामजी ! जो वासनाका क्षय होवै, अरु मनोनाश तत्त्व-
 ज्ञानका अभ्यास न करै, तो कार्य सिद्ध नहीं होता, अरु जो मनोनाश
 करै, अरु तत्त्वज्ञानकरि वासनाक्षय न करै, तब भी कल्याण न होवैगा,
 अरु तत्त्वज्ञानका विचार करै, अरु वासना क्षय न होवै, तो भी कुशल
 न होवैगा, जब तीनोंका सम अभ्यास होवै, तब फलकी प्राप्ति होवै ॥
 हे रामजी ! एकके सेवनेते सिद्धता नहीं प्राप्त होती, जैसे मंत्रोंको कोऊ
 प्रतिबध लय करै, तब फलदायक नहीं होता अर्थ यह कि, मंत्र संपूर्ण
 हुआ फलदायक होता है, एक एक चरण पढ़े तो फलदायक नहीं होता,
 जबलग सब मंत्र संध्यादिक एक ठौर नहीं पढ़ता, तबलग मंत्र नहीं फुरते,
 तैसे एकला किसीकरि कार्य सिद्ध नहीं होता, जब चिरकाल इनका
 इकट्ठाही सेवन होवे, तब कार्य होवै, जैसे बड़े शत्रु सैन्यसंयुक्त होवै,
 तिसको मारनेको एक शूरमा जावै, तब शत्रुको मारि न सकै, जब इकट्ठे
 सेनाके ऊपर जाय पड़ै, तब उसको जीति लेवै, तैसे संसाररूपी शत्रु है,
 जब तत्त्वज्ञान मनोनाश और वासनाके क्षयका इकट्ठा अभ्यास होवै,
 तब संसाररूपी शत्रु नाश होवै ॥ हे रामजी ! जब तीनोंका अभ्यास
 करैगा, तब हृदयकी अहं मम ग्रथी टूटि पड़ती है, जैसे अनेक जन्मोंकी
 संसारसत्यता जो इसके हृदयविषे स्थित हो रही है, सो अभ्यास योग-
 करि टूटि पड़ेगी, नाश हो जावैगी, ताते चलते, बैठते, खाते, पीते,
 स्वपते, स्पर्श करते, जागते, इन तीनोंका अभ्यास करो ॥ हे रामजी !
 वासनाके त्यागेते प्राणस्पंद रोंका जाता है, जब प्राणोंका स्पंद रोका, तब
 चित्त अचित्त हो जाता है, एक प्राणोंके रोकते वासना क्षय हो जाती है,
 तब भी चित्त अचित्त हो जाता है, आत्मयोगकरि अथवा वासना त्याग-
 करि आत्मतत्त्व प्रकाशोगा, इनविषे जो तेरी इच्छा होवै सोई कर. प्रा-
 णोंका रोकना योगकरि भावै, वासनाका त्याग कर, प्राणायाम तब होता
 है, जब गुरुकी दीनी बुक्ति स्थित होती है, आसन अरु आहारके संयम-
 करि प्राणोंका स्पंद रोंका जाता है, अरु सम्यक् ज्ञानकरिके जगत्को
 अवास्तव जानता है, तब वासना नहीं प्रवर्तती, जो जगत्को आदि भी
 अरु अत भी स्थित है, तिसविषे मन जब स्थित होता है, तब वासना
 नहीं उपजती ॥ हे रामजी ! जब व्यवहारविषे निःसंग हुआ, अरु सम-

रकी भावनाते विवर्जित हुआ, अरु शरीरविषे नाशवंत बुद्धि भई, तब वासना नहीं प्रवर्तती, जब विचार करिक वासना क्षय होवै, तब चित्त भी नष्ट हो जावैगा, जैसे वायुके ठहरेते धूलि नहीं उड़ती, तैसे वासनाके क्षय हुए चित्त नहीं उपजता, जो प्राणस्पन्द है, सोई चित्तस्पन्द है जब वासना फुरती है, तब जगद्ध्रम उपजता है, जैसे अरुडते धूलि उपजती है, तैसे चित्तते वासना उपजती है, जब प्राणस्पन्द ठहरता है, तब चित्त भी ठहर जाता है, ताते यत्नकरि प्राणस्पन्द अथवा वासनाके जीतनेका अभ्यास करौ, तब शांतिवान् होवोगे, अरु जो यह उपाय न करैगा, अरु औरको चित्त वश करनेका उपाय करैगा, तौ बहुत कालते पावैगा ॥ हे रामजी ! मनके जीतनेका अन्य उपाय इन युक्तिविना और कोई नहीं, जैसे मतवाले हस्तीको अकुशविना वश करनेका उपाय और कोई नहीं, तैसे मन युक्तिविना वश नहीं होता, सो युक्ति कौन है, संताँकी सगति सच्छास्त्रोका विचार करना, जो इस उपायकरि तत्त्वज्ञान अरु वासनाक्षय, अरु प्राणोंका स्पन्द रोकना यह चित्त वश करनेको परमयुक्ति है, इसकरि चित्त शीघ्रही जीता जाता है, अरु जो इन उपायोंका त्यागकरि हठसों मन वश किया चाहते हैं, सो क्या करते हैं, जैसे तमके नाश करनेको दीपक जगावै, तौ नाश हो जाता है, अरु शस्त्रोकरि तमको काट, तौ तम नाश न होवैगा, तैसे और उपायोंकरि चित्त वश न होवैगा, इसविना और उपाय करते हैं, सो मूर्ख है, जैसे मतवाला हस्ती भेहकी ततुसे बाधा नहीं जाता, जो कोऊ इसकरि बांधने लगे तौ महामूर्ख है, तैसे मनके जीतनेको और प्रकार जो हठ करते हैं, सो महामूढ़ हैं, और उपाय करिकै कुश प्राप्त होवैगा, आत्मसुख न प्राप्त होवैगा, जैसे दुर्भागी जीवोंको कहूँ सुख नहीं होता है, हे रामजी ! तीर्थ, दान, तप, देवताकी पूजा यह चारों साधन जिनने किये हैं, अरु मन जीतनेका उपाय नहीं किया, सो मृगकी नाई हुए भ्रमते फिरते हैं, पहाड़ोंकी कंदराविषे फल पत्र खाते फिरते हैं, मनका नाश किया नहीं, ताते आत्मपदको नहीं पाया, सो और पशुओंके समान हैं, जैसे और पशु मृग पहाड़ोंविषे होते हैं, तैसे वे भी हैं ॥ हे रामजी ! जिस पुरुषने मनको शव नहीं किया, तिसको शांति प्राप्त नहीं होती, जैसे कोमल अंग मृग

ग्रामविषे गया शांतिको प्राप्त नहीं होता, जैसे जलविषे आया तृण नदीके
 वेगकरि भटकता फिरता है, कष्टमान होता है, तेसे वह पुरुष कर्म करता
 है, मनको स्थित किएविना कष्ट पाता है, कवहुं दुःखसाथ जलता है,
 कवहुं कर्मोंके वशते स्वर्गको प्राप्त होता है, सो भी नाश हो जाते हैं, जैसे
 जलविषे तरंग उछलता है, कवहुं अधको जाता है, तेसे कर्मोंके वशते
 जीव स्वर्ग नरकविषे मध्यविषे भ्रमते हैं, ताते ऐसी दृष्टिका त्यागकरि
 शुद्ध सवित्मात्रको आश्रय कर, अरु वीतराग होकरि स्थित होव ॥ हे
 रामजी ! जगत्विषे ज्ञानवान् सुखी है, अरु जीता भी वही है, और सब
 दुःखी है, अरु मृतक समान है, अरु वली भी ज्ञानवान् है, सो मोहरूपी
 शत्रुको मारकर संसारसमुद्रके पारको प्राप्त होता है, और सब निर्वल है,
 ताते तुम भी ज्ञानवान् होव, संवेदन रहित जो सवित्मात्र तत्त्व है, सो
 एक है अरु सर्वकी आदि है, सबते उत्तम कलनाते रहित सर्वविषे स्थित
 है, तिसविषे स्थित होव, तब कर्ता हुआ भी अकर्ता होवैगा, अरु परम
 ब्रह्म उदय होवैगा ॥ इति श्रीयोगवामिष्टे उपशमप्रकरणे सशयनिराकरणो-
 पदेशवर्णनं नाम अष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥

जननवतितमः सर्गः ८९.

मोक्षोपायवर्णनम् ।

वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! जिस पुरुषने आत्मविचारकरि अल्प भी
 अपना चित्त नियत किया है, सो संपूर्ण फलको प्राप्त होवैगा, अरु तिसका
 जन्म सफल हुआ है ॥ हे रामजी ! जिस चित्तविषे विचाररूपी कणक्का
 उदय हुआ है, सो अभ्यास करिक वड़े विस्तारको पावैगा, निरागपुत्रके
 जिसके हृदयविषे विचार उपजा है, सो बढ़ता जाता है, अरु आदियारूपी
 गुणोंके फलको काटि डारैगा अरु सब शुभ गुण आनि आश्रय करैगे,
 जैसे जलकरि पूर्ण हुये तालका सब पत्ती आनि आश्रय करते हैं ॥ हे
 रामजी ! जिसको सम्यक् ज्ञान प्राप्त हुआ है, अरु निर्मल बोधकरि
 ययादरांन हुआ है, तिसको इन्द्रियोंकेविषे चलाइ नहीं सकते, जसलग
 स्वरूपका प्रमाद होता है, तबलग आधि दुःख हमकी होता है, अरु जब
 स्वरूपविषे स्थित होता है, तब शरीर अरु मनके दुःख इसको यश

करि सकते, जैसे बिजुरीको ग्रहण कोऊ नहीं करता, जैसे पुष्टिकरि मे-
घोंको मुष्टिविषे कोऊ पकड नहीं सकता, जैसे आकाशके चंद्रमाको
मुष्टिविषे कोऊ नहीं पकड सकता, जैसे मूढ स्त्री चंद्रमाको मोहनेको
समर्थ नहीं होती, तैसे ज्ञानवान्को दुःख कोऊ वशकरि नहीं सकता ॥
हे रामजी ! जो हस्ती मदकरि मत्त है, अरु मद मस्तकते झरता है, अरु
भँवरे तिसके आगे शब्द करते है, मच्छरोके प्रहार अरु स्त्रियोंके श्वास
तिसको नहीं छेदि सकते, तैसे ज्ञानवान्को विषयोंके रागद्वेष चलाय
नहीं सकते, अरु जिस हस्तीके मस्तकसो मोती निकसते है, ऐसे बल-
वान् हस्तीको नखोंसाथ विदारणेद्वारा जो सिंह है, जैसे उस सिंहको हरण
मारि नहीं सकता, तैसे ज्ञानवान्को दुःख चलाय नहीं सकता, अरु जि-
सके फूत्कारेसाथ वनके वृक्ष जल जाते हैं, ऐसा जो सर्प है, जैसे वह
सर्पको दड्डर ग्रासि नहीं सकते, तैसे ज्ञानवान्को रागद्वेष चलाय नहीं
सकते, अरु जैसे कोऊ राजा सिंहासनपर बैठेको तस्कर दुःख दे नहीं
सकते, तैसे जो ज्ञानी स्वरूपविषे स्थित है, तिसको इंद्रियोंके विषय दुःख
दे नहीं सकते, अरु जो विचारते रहित देहाभिमानी हैं, आत्मतत्त्वको
नहीं प्राप्त हुए, तिनको विषय उडाइ ले जाते हैं, जैसे सूखे पत्रको पवन
उडाइ ले जाता है, अरु ज्ञानवान्को चलाय नहीं सकते, अरु जैसे पर्वत
मदिर पवनकरि चलायमान नहीं होते, तैसे ज्ञानवान् सुख दुःखविषे चलाय-
मान् नहीं होते, अरु जो विचारते रहित है, सो देशके परिणामभावविषे
स्थित मानता है, अरु जगद्भाव है, संसारभाव पदार्थोंविषे मनुष्य जन्म-
विषे गुरुशास्त्रका मार्ग तिसकी ओरते सोइ रहा है, अरु मूढ हो रहा है, खाने
पीनेविषे सावधान है, अरु विचारते शून्य है, सो मृतकसमान है, मृतक क-
हाता है, यह विचार इसको कर्तव्य है, जो मैं कौन हूँ, अरु यह जगत् क्या
है, कैसे उत्पत्ति हुआ है, अरु कैसे निवृत्त होवैगा, इसप्रकार संतोंका संग
अरु अध्यात्मशास्त्रकरि विचारकरि जो पुरुष दृश्यभावको त्यागिकरि
आत्मतत्त्वविषे स्थित होता है, सो परमपदको पाता है, जैसे दीपके प्रका-
शकरि पदार्थको पाता है, तैसे विचारकरि आत्मतत्त्व पाता है ॥ हे रामजी !
जो शास्त्रविचारकरि आत्मतत्त्वका बोध होता है, सो ज्ञान कहाता है,
सो ज्ञान ज्ञेयके साथ अभिन्नरूप है, अध्यात्मविद्याके विचार करिके

आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जैसे दूधसों अधिकारि माखन काढता है, तैसे विचारकरि आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जेय इसके अंतर होता है, सो जेय परब्रह्मस्वरूप है, सत्य है, असत्यकी नाई होकरि स्थित है, ज्ञानवान् तिसको पाइकरि तृप्त होता है, अरु जीवन्मुक्त होकरि अपने आपविषे प्रकाशता है, जैसे चक्रवर्ती राज्यविषे आनंदकरि तृप्त होता है, तैसे ज्ञानवान् ब्रह्मानंदविषे इंद्रियोंकी इच्छाते रहित शोभता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पाचों इंद्रियोंमें आसक्त नहीं होता, सुंदर राग तद्रीके शब्दविषे स्त्रियोंविषे गाने विषे और भी जो कोकिला पक्षी हैं, अरु गंधर्व गंधर्वीविषे लेकरि गायन हैं, तिनकी किसीविषे आसक्त नहीं होता, अरु जेत कुछ स्पर्श हैं सुंदर फूल अग्र चंदन मदार कल्पवृक्षोंके फूलोंकी सुगंधि अरु सुंदर स्त्रियोंका स्पर्श करना, अप्सरा नागकन्या अरु स्वर्णके द्रवत्वकी नाई जिनके अंग हैं, तिनका स्पर्श करना, अरु हीरा मणि भूषण नानाप्रकारके वस्त्र हैं, तिनविषे वधमान नहीं होता, जैसे चंद्रमा सुंदर अरु शीतल है, परंतु सूर्यमुखी कमलोंको विकास नहीं करि, सकृता, तैसे सुंदर स्पर्श ज्ञानीके चित्तको हर्षवान् नहीं करते, जैसे मरुस्थलविषे हंस प्रमत्त नहीं होता, तैसे ज्ञानवान् स्पर्शविषे नहीं प्रसन्न होते, अरु ज्ञानवान् रसादिकविषे भी वधमान नहीं होता, दूध दही घृतादिक जो रस हैं अरु भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य चार प्रकारके भोजन हैं, अरु कटु तीक्ष्ण मीठा खारा जितने रस हैं, तिनकी इच्छा ज्ञानवान् नहीं करते, किसीविषे वधमान नहीं होते, आकाश बोधकरि नित्य सृष्ट है, किसी भोगकी इच्छा नहीं करते, जैसे ब्राह्मण कूकरका मांस खानेकी इच्छा नहीं करते तैसे ज्ञानवान् सर्पशी ग्वा मेनका आदिक अप्सराकी इच्छा नहीं करता, अरु गंधकी इच्छा भी नहीं करता, चंदन अगार कस्तूरी मदार वृक्षके फूल सुगंधिकी इच्छा नहीं करते, जैसे मच्छी मरुस्थलकी इच्छा नहीं करती, तैसे ज्ञानवान् सुगंधिकी इच्छा नहीं करता, अरु रूपकी इच्छा भी नहीं करते, सुंदर स्त्रिया वाग तालाव नदिया इत्यादिक जो रूपवत पदार्थ हैं, तिनकी इच्छा नहीं करता, जैसे चंद्रमा वादलोंकी इच्छा नहीं करते तैसे ज्ञानवान् रूपकी इच्छा नहीं करते, औरकी क्या बात है, इन्द्र यम निष्णु ब्रह्मा तद्युष्ट कैलास मंदगचल रत्न मणि कांचन यद जो वहे

बड़े पदार्थ है, तिनकी इच्छा नहीं करता, जैसे राजा नीच पदार्थोंकी इच्छा नहीं करता, तैसे ज्ञानवान् पदार्थोंकी इच्छा नहीं करता, समुद्रके गर्जने सिंहके गर्जनेते विजलीके गर्जनते आदि भयानक शब्द हैं, तिनको सुनकरि भयमान नहीं होता, जैसे शूरमा धनुष्यका शब्द सुनकरि भयमान नहीं होता, जैसे ज्ञानवान् मतवाले हस्ती अरु बैताल पिशाचके शब्द सुन अरु इद्रके वज्रका शब्द देवता सुनता हुआ कंपायमान नहीं होता, सत् स्वरूपकी स्थितिते चलायमान कदाचित् नहीं होता, अरु जो आरेसे शरीरको काटिये अरु खड्गसे कणकण करिये, वाणोसे वेधा जावै, तौ भी कंपायमान नहीं होता, उसको राग द्वेष किसीविषे नहीं होता, शरीरपर एक ओर जलता अगार राखिये, अरु एक ओर फूलोका स्पर्श राखिये तौ भी हर्ष शोकवान् नहीं होता, अरु एक ओर खड्गधारावत् तीक्ष्ण स्थान होवै, अरु एक ओर पुष्पशय्या होवै तिसको दोनो तुल्य है, एक ओर शीतल स्थान होवै, एक ओर तप्तशिला होवै, दोनो उसको तुल्य है, एक ओर मारनेवाला विष होवै, दूसरी ओर जिवानेवाला अमृत होवै, सो दोनों उसको तुल्य है ॥ हे रामजी ! संपदा प्राप्त होवै, भावै आपदा प्राप्त होवै, भावै मृत्यु प्राप्त होवै, इनविषे व्यवहार करता भी दृष्ट आता है, परतु अतरते हर्षशोक नहीं, उसका मन अंतरते मुक्त है, सदा सम रहता है ॥ हे रामजी ! लोहके जंवुरासाथ उसका मांस तोडिये, अरु नरकविषे डारिये, अरु ऊपर शस्त्रोकी वर्षा होवै, तौ भी ज्ञानवान् पुरुष भयको न पावैगा, अरु न डट्टेगवान् व्याकुल होवैगा, न दीन होवैगा, ज्ञानवान् इनविषे सदा सममन रहता है, पहाडकी नाई धैर्यवान् स्थित रहता है ॥ हे रामजी ! ज्ञानवान् रागद्वेषते रहित है, देह अभिमानते मुक्त जो हुआ है, तिसका शरीर अग्निविषे पडै, अथवा खाईविषे गिरै, अथवा स्वर्गविषे होवै, उसका दोनों तुल्य है, हर्षशोकते रहित है ॥ हे रामजी ! जिसको स्वरूपविषे दृढ स्थिति भई है, सो चलायमान नहीं होता, जैसे मेरु स्थित है, उसको पवित्र पदार्थ होवै, अथवा अपवित्र होवै, पथ होवै अथवा कुपथ होवै, विष , अथवा अमृत होवै, मीठा, खट्टा, सलोना, कडुवा, दूध दही, घृत,

रस, रक्त, मांस, मद्य, अस्ति, तृण आदिक जो भक्ष्य, भोज्य, लेद्य, चोप्य भोजन हैं, सो सम हैं न इष्टविषे रागवान् होता है, न अनिष्टविषे दोषवान् होता है, जो प्राणोंके निकसनेको सन्मुख आवै, अरु दूसरा प्राणोंकी रक्षानिमित्त आवै, तो दोनोंको आत्मस्वरूप शांत मन मधुररूप देखता है, रागद्वेषते रहित है, रमणीय अरमणीय पदार्थोंको सम देखता है, संसारकी आस्था त्यागि दीनी है, बोधस्वरूपविषे निश्चय भया है, चित्त निराग पदको प्राप्त भया है, सब जगत् वसको आत्मस्वरूप भासता है- शब्द, स्पर्श, रूप रस, गंध पंच विषयोंके भोग अवसर अपना नहीं पाते, जैसे दर्पणको देखने लगे तो प्रतिबिम्ब भासता है, दर्पणकी सूरत नहीं रहती, तैसे विषयोंविषे आत्मा देखता है, विषयोंकी सूरत नहीं रहती, अरु जो अज्ञानी है, तिसको इंद्रियां ग्रास लेती हैं जैसे तृणोंको मृग ग्रासि लेता है, अरु जिसने आत्मपदविषे विश्रांति पाई है, तिसको इंद्रियां ग्रास नहीं सकती ॥ हे रामजी ! अज्ञानरूपी समुद्रविषे जो पडा है, अरु वासनारूपी लहरीसे मिलिकरि उछलता है अरु गिरता है, तिसको आशारूपी तटुआ ग्रास लेता है, हाय हाय करता है शांतिको प्राप्त नहीं होता है, अरु जो विचार करिके आत्मपदको प्राप्त भया है, सो विश्रांतिको पाइ- चलायमान नहीं होता जैसे सुमेरु पर्वत जलके समूहकरि चलायमान नहीं होता तैसे वह संकल्प विकल्पविषे चलायमान नहीं होता, सर्व संकल्पकी सीमा आत्मपदविषे विश्रांति जिसको भई है, सो उत्कृष्टताको प्राप्त भया है ॥ हे रामजी ! तिसको यह जगत् ज्ञानमात्र भासता है, सनित्मात्र जानिकरि विचार करता है, न किसीका ग्रहण त्याग करता है ताते भ्रांतिको त्यागिकरि सनित्मात्र नहीं तेरा स्वरूप है, किसका त्याग करता है, किसका ग्रहण करता है, जो आदिविषे भी न होवै, अताविषे भी न रहे, मध्यविषे कुछ भासे सो ध्रममात्र जानिये इसप्रकार जानिकरि भाषअभाषकी बुद्धिको त्यागिकरि निःसंदेहरूप होइकरि ससारसमुद्रको तरि जावहु- मन बुद्धि इंद्रियां करिके कर्म करो, भाव न करो, निःसंग होहुगे तब तुमको लंप न लगेगा ॥ हे रामजी ! जिसका मन अभिमानते रहित हुआ है, सो यम करता भी लेपायमान नहीं होता, जैसे मन आग छेर गया होता है

तौ विद्यमान् शब्द अथवा रूप पदार्थोंको होते भी नहीं जानता, तैसे जिसका मन आत्मपदविषे स्थित हुआ है, तिसको सुख दुःख कर्म नहीं लगता, जो पुरुष अभिमानते रहित है, सो कर्मोंविषे सुख दुःखको भोगता दृष्ट आता है, परंतु उसको स्पर्श नहीं करता, देखौ तौ यह वालक भी जानते है, जो मन और ठौर जाता है, तौ सुनता भी नहीं सुनता तैसे वह पुरुष करता भी नहीं करता ॥ हे रामजी ! जिसका मन असंग हुआ है, सो देखता है, परंतु नहीं देखता, सुनता है, परंतु नहीं सुनता, स्पर्श करता है, परंतु नहीं करता है, सूँघता है, रस लेता है, परंतु नहीं लेता, इत्यादिक जो कुछ चेष्टा है, सो कर्त्ता भी अकर्त्ता है, उसका चित्त आत्मपदविषे लीन भया है, जैसे कोऊ पुरुष देशांतरको जाता है, सो उस देशविषे व्यवहार कर्म करता है, परंतु उसका चित्त ग्रहविषे रहता है, तैसे ज्ञानवान्का चित्त आत्मपदविषे रहता है, यह बात मूर्खभी जानता है, कि जैसा वेग मनविषे तीव्र होता है, तिसीकी सिद्धता होती है, सोई भासता है, और नहीं भासता ॥ हे रामजी ! सर्व अनर्थोंका कारण संग है, ससारके सगकरि जन्ममरणके बधनको प्राप्त होता है ताते सब अनर्थोंका कारण ससारका संग है, सब इच्छाका कारण संग है, अरु सब कारण संग है, सगत्यागकरि मोक्षरूप अजन्मा होता है, यागिकरि, जीवन्मुक्त होइकरि विचरु ॥ राम उवाच ॥ हे शयरूपी कुहाड़के नाशकर्त्ता शरत्कालका पवन, संग सक्षेपते मुझको कहौ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ हे रामजी ! र्थ है, सो हर्षशोकको देनेहारें हैं, जिस मलीन वास है, सो वासना संग कहाता है ॥ हे रामजी ! जो अरु ससारकी सत्य प्रतीति होती है, तिस द्वेष सहित ग्रहण करता है, ऐसी मलिन ज्वन्मुक्तकी वासना हर्षशोकते रहित शुद्ध प्रकी वासना जन्ममरण नहीं होता ॥

भमान नहीं होता, अरु स्वरूप-
शाग द्वेष नहीं करता, उसकी